

Вопросы по недельным
главам Торы
и праздникам

Хаим Сунитский

*Torah questions
and riddles*

Chaim Sunitzky

This book is divided into two parts. The first part is in Russian and the second is in English. The English part of the book starts on page 190.

Предисловие:

В этой короткой книге собраны вопросы по недельным главам Торы и праздникам. Это вторая книга из серии, мы старались не спрашивать здесь те же вопросы, что и в первой книге. Уровень вопросов - разный. На многие из них сможет ответить любой, но некоторые очень сложны. Многие из вопросов неоднозначны и могут иметь разные ответы. Большинство вопросов можно использовать и для соревнований среди детей, и для бесед за Субботним столом. Некоторые же вопросы могут потребовать поиска ответов всю жизнь. Пожалуйста, после прочтения вопроса, не торопитесь сразу читать ответ. Более подробные вопросы можно найти на нашем сайте www.torahone.com. Пожалуйста, пишите нам с отзовами: chaim@torahone.com.

Глава Берешит.

1. Какое Имя Творца используется при описании творения мира и почему?

В описании Творения мира используется только Имя «Элоким», а не главное четырехбуквенное Имя. Причина в том, что главное Имя Творца указывает на Его особое вмешательство в историю – «хашгаха пратит» (см. Малбим 2:4, см. также другие

объяснения в ГР"А там же, а также Раши 1:1, Берешит Рабба 13:3).

2. А когда впервые упоминается главное Имя Всевышнего?

Во второй главе (2:4) уже после создания человека.

3. «Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, когда поешь от него, ты умрешь» (2:17). Почему же тогда Адам не умер в день своего греха?

Одно из объяснений: т.к. Адам раскаялся, Всевышний отменил приговор.

4. Сколько проклятий получили Адам, Хава, змея и земля?

Согласно Зоару (Зоар Хадаш к первой главе Рут), всего они получили 39 проклятий, а в Бемидбар Рабба, 5 упоминается, что они получили 40 проклятий (среди комментаторов есть некоторый диспут как точно их считать). (Супротив этого, грешникам давали 39 или 40 плетей).

5. «И человек познал свою жену, и она родила ему сына и назвала его Шет ...» (4:25). О каком человеке идет речь?

Простой смысл, что речь идет о том самом Адаме, упомянутом до сих пор, но Р. Гедалия Надель

считает, что здесь имеется в виду какой-то другой «адам», который жил гораздо позже.

6. Откуда Лемех отец Ноаха заранее знал будущее, когда назвал сына «Ноах» (от слова успокоение), говоря «Этот облегчит нас от деяния нашего и от мучения рук наших от земли, которую проклял Господь»? (5:29).

Возможно, он просто надеялся, что у его сына будет хорошая судьба. Хазаль же считают, что Ноах родился с какими-то особенностями. Также возможно, что имя Ноах было дано ему позже, а не сразу при рождении. Еще объяснение: т.к. Ноах родился уже после смерти Адама, и вдобавок был десятым поколением после Адама, была надежда, что проклятье Адама должно теперь закончиться. Есть также объяснения, что Адам, который был пророком, в свое время предсказал Лемеху, что у него родится особый сын, или что сам Лемех обладал пророческим даром.

7. «И видели сыны божественные (Бней-Элоким) дочерей человеческих, что хороши они, и брали себе жен из всех, каких выбирали» (6:2). О ком здесь идет речь?

Возможно великие люди, судьи и лидеры поколения, стали насильно забирать красивых женщин (включая и чужих жен). Еще есть мнение, что потомки Шета стали жениться на потомках Каина, а некоторые объясняют как раз наоборот. Есть также легенды о

«павших ангелах», которые совращали женщин (см. также объяснения Малбима).

Глава Ноах.

1. Тора описывает (6:9), что Ноах был «цадик» и «тамим». Что означают эти слова, и какая между ними разница?

Согласно Малбиму, «цадик» в том числе праведен в отношениях с другими людьми, а «тамим» - следует путям Творца абсолютно бескорыстно. Заметим кстати, что эти два слова можно рассматривать не как два независимых прилагательных, а как одно описание «цадик-тамим» (бесхитростный цадик).

2. (Берешит 6:11): «И наполнилась земля «хамас» (беззаконием)». Что именно значит слово «хамас»?

Раши и Рамбан считают, что «хамас» в нашей главе означает грабеж. Также это слово может значить насилие и убийство (см. например Шофтим 9:24, где это слово используется по отношению к убийству семидесяти братьев, наверно неслучайно главный враг Израиля называет себя «Хамас», хотя для них это аббревиатура с арабского слов «Исламское движение сопротивления»).

3. «От всякого скота чистого возьми себе по семи, самца и его самку» (7:2). Откуда Ноах знал, какие животные чистые?

Может быть, Всевышний сообщил Ноаху, какие животные кошерны, или Он сделал, чтобы именно по семь пар кошерных животных зашли в ковчег. Но даже не зная законов Торы, можно определить по природе животного, кошерно ли оно (Абарбанель, Р. Гедалия Надель).

4. Когда начался потоп?

Тора говорит, что потоп начался 17 числа второго месяца, т.е. 17 Ияра. Но есть мнения, что тогда месяцы считались не с Нисана, а с Тишре, т.е. потоп начался 17 Мархешвана (т.е. как раз в начале периода дождей).

5. Почему радуга была выбрана символом союза?

Одно из объяснений: радуга указывает на оружие (лук) поднятое вверх, в знак мира.

6. Сколько всего было Кенанейских племен?

В нашей главе описано 11 сыновей Кенаана, но Рамбан полагает, что может быть у него был еще один сын, потомки которого назывались просто Кенанеями. В любом случае, не все территории, где жили потомки Кенаана, были даны нашему народу. Аврааму были обещаны территории 10 наций, а Моше – только семи (согласно Хазаль, на территориях остальных трех поселились потомки Лота и Эдома, но наш народ получит их в будущем). Вдобавок, названия наций менялись в течение

истории, поэтому Рефаим упомянутые позже – могут быть Хиви, упомянутыми здесь, а Призи – это Арки (см. ГР”А к первой главе Дивре Аямим)

7. (Берешит 11:29): «... Харан – это отец Милка и Йиска» О каком Харане идет речь и кто такая Йиска, имя которой больше нигде не встречается?

Хазаль считают, что Харан – это брат Авраама, и Йиска – это и есть Сара. Получается, что и Авраам и Нахор женились на своих племянницах. Но есть мнение, что Йиска это какая-то другая женщина (возможно известная в старые времена), а есть мнение, что и Харан здесь – это другой человек, а не брат Авраама (см. Абарбанель).

Глава Лех Леха.

1. В нашей главе описывается, что сначала Аврам прошел по земле до «места Шхема, до *Элон-Море*» (12:6), а позже сказано, что он «пришел и поселился в *Элоне Мамре*, что в Хевроне» (13:18). Есть ли какая-то связь между «Элон-Море» и «Элоне Мамре»?

«Элон-Море» и «Элоне Мамре» - это совсем разные места. Элон Море намного севернее, около Шхема, а Элоне Мамре в районе Хеврона. Вообще в старые времена нередко ориентиром служили огромные древние деревья, как в данном случае терпентинное дерево («элон»).

2. «И услышал Аврам, что взят в плен его брат, и снарядил он питомцев своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал до Дана» (14:14). Как может Тора называть это место «Дан», если потомки Дана еще во время написания Торы там не поселились?

Некоторые считают, что Тора здесь использует название, которое будет дано этому месту в будущем (Радак). Другое объяснение: здесь мы имеем дело с одним из многих случаев, когда последняя буква предыдущего слова является также первой буквой следующего слова и при написании пропускается (см. также Рашбам и Рамбан, Берешит 36:12, ГР"А к Йехошуа 13:7, ГР"А и Радак к Дивре Аямим 1:1:36, что подобное верно и для целых слов). Получается, что слова דָּן דָּן (до Дана) нужно читать, как будто написано דָּן דָּן , «он преследовал до Дэдана» - так называлось место, где жили какие-то из потомков Куша, см. Берешит 10:7 (Р. Борух Эпштейн, «Тора Темима»). Или имеется в виду Дэдан из потомков Кетуры (Р. Реувен Маргулиус, «Амикра Веамесора», 20). Тоже самое можно сказать про стих в Деварим 34:1 ($\text{דָּן דָּן} \rightarrow \text{דָּן דָּן}$). Также возможно, дети Якова начали делить землю Израиле еще до изгнания в Египет, и территории на севере с самого начала предназначались Дану, но позже, когда освободились места от колен, поселившихся к востоку от Иордана, потомки Дана получили также территории в центре (профессор Йехуда Элицур). «Конечно, возможно также, что место с названием Дан существовало во

время Торы и не имеет отношение к той территории, где позже жило колено Дана.»

3. «И сказал Аврам царю Сдома: Воздеваю руку мою к Господу ... если возьму из всего, что твое от нитки и до ремня обувного» (14:22-23). Некоторые из наших мудрецов считают, что Всевышний вознаградил потомков Авраама за эти слова определенными заповедями. Какими?

Согласно Талмуду (Сота 17а, Хулин 89а), это Цицит (нитки) и Тефилин (ремни). А в Мидраш Рабба (43:9) приводится мнение, что это мицвы Цицит и Халицы (снятие ботинка брата умершего его вдовой). Другой Мидраш (Танхума, Лех Леха, 13) приводит, что также мицву Пасхальной жертвы, мы получили за слова «обувного» (т.к. первая Пасхальная жертва приносилась людьми «одетыми и обутыми», готовыми к Исходу).

4. А какое правило ввел здесь Авраам, которое позже подтвердил Давид?

Авраам дал своим союзникам (Анеру, Эшколю, и Мамре) часть добычи, хотя они не участвовали в самих сражениях, а только охраняли вещи в тылу, и также поступил Давид (Шмуэль 1:30:22-25, см. Берешит Рабба 43:9, см. также Бемидбар 31:27).

5. Кто такой «Дамесек Элиэзер»?

Некоторые объясняют, что у него было два имени, сначала «Дамесек», а потом Авраам ему добавил имя Элиэзер. Другие считают, что эти слова нужно переводить «Элиэзер из Дамаска». Похоже, он был усыновлён Авраамом, и если бы у Авраама позже не родились дети, Элиэзер был бы его наследником. (Возможно также, что «Дамесек» здесь – это титул или положение Элиэзера в доме Авраама).

6. «И нарек Аврам имя сыну своему, которого родила Агарь, Ишмаэль» (16:15). Откуда Авраам знал, что ангел сказал Агарь, что так следует назвать ее сына (см. стих 16:11)?

Самое простое объяснение, что Агарь сообщила ему о том, что ей сказал ангел (Рамбан).

7. В каком порядке Авраам обрезал себя и своих домочадцев?

Согласно Рамбану, он сначала обрезал всех остальных, а потом себя, или разные люди помогали ему сделать обрезание всех сотен его мужчин. Но в Талмуде говорится, что для обрезания других, нужно быть обрезанным самому (Авода Зара 27а, см. Йоре Деа 264:1). (Согласно Рамбану, т.к. Авраам после собственного обрезания был бы слишком слаб, чтобы обрезать других, а оттягивать исполнение заповеди он не хотел, видимо у него не было другого выхода, кроме как обрезать других, когда он сам еще не обрезан).

Глава Ваера.

1. К кому обращался Авраам, когда пытался уговорить пощадить Сдом, если там окажется 50, 45 ... или хотя бы 10 праведников?

Большинство комментаторов считают, что он молился Творцу, но есть мнение, что он обращался к третьему ангелу, оставшемуся с ним (см. Рашбам к стихам 18:16, 20, 22).

2. Сколько дочерей было у Лота?

Есть мнение, что всего у него было две дочери, и значит «зяти» которых он пытался уговорить покинуть с ним Сдом были будущими зятьями. Но по большинству мнений (и так считают Хазаль в Мидраш Рабба 50:9), у него было четыре дочери, и получается, что две замужние дочери погибли в Сдоме.

3. Почему дочери Лота решили забеременеть от отца?

Некоторые объясняют, что они считали, что весь мир был уничтожен и никого больше не осталось. Другие считают, что они не хотели выходить замуж за кого попало, т.к. имели очень хорошую родословную, и поэтому предпочли выйти иметь детей от отца. В любом случае, у них видимо не было возможности

уехать, и оставить стареющего Лота, а их отец тоже боялся, куда-либо переезжать, и поэтому для них это был единственный способ произвести потомство. Наши мудрецы их не критикуют, а наоборот считают, что их акции были «ради Небес» (см. Назир 23а, но в Берешит Рабба 51:10 есть диспут на этот счет).

4. Авраам сказал Авимелеху: «И действительно она сестра моя, дочь моего отца, но не матери» (20:12). Разве Сара была сестрой Авраама?

Согласно Хазаль, Сара была племянницей Авраама, и т.к. в Торе нередко внуков называют детьми, то внучку отца можно назвать дочерью отца или сестрой. Также возможно, Авраам просто оправдывался перед Авимелехом, и ему пришлось сказать неправду от страха (Ибн Эзра). Кроме этого, после открытия археологами архивов Нузи, стало известным, что в местах, откуда происходил Авраам, знатной жене давали привилегированный «статус сестры». Получается, называя Сару «сестрой», Авраам технически не говорил неправду (хотя конечно, Авимелех этого не понял, и в любом случае из-за опасности, Авраам не мог сказать «всю правду», см. также Рамбан).

5. «И упрекал Авраам Авимелеха, из-за колодца воды, который отняли слуги Авимелеха» (21:25). Почему Авраам заговорил об этом только сейчас, когда Авимелех предложил заключить с ним союз?

Именно когда Авимелеху, что-то нужно было от Авраама, имело смысл добиться от него справедливости. Но до этого упрекать Авимелеха было бесполезно, и он бы нашел тысячу оправданий своим слугам и ничего бы не предпринял для восстановления справедливости (кстати, это хороший урок для Израиля в политике с Арабами, Турцией, и западными странами, но см. другой ответ на наш вопрос в книге «Эмет Леяков»).

6. «И увидела Сара, что сын египтянки Агарь, которого та родила Аврааму, насмехается» (21:9). Над чем именно «насмехался» Йишмаэль.

Согласно Рамбану он усмехался, когда наблюдал, как все носятся с Йицхаком, в то время как сам он был первенцем, и считал себя основным наследником. Вот почему, когда Сара увидела это, то сказала Аврааму: «Этот сын служанки не унаследует с моим сыном, Йицхаком». (По некоторым мнениям, наши страдания от потомков Йишмаэля до сих пор – это в каком-то смысле наказание за дискриминацию Агари Сарой).

7. Откуда известно, что гора Мория - это место будущего Храма?

Так выглядит из Дивре Аямим (2:3:1), но есть и мнения, что Мория – это совсем другое место (см. Рашбам здесь, см. также «Раши» и Тосафот к Таанит 16а).

Глава Хае Сара.

1. «Пришелец и житель (гер ветошав) я с вами» (23:4). В чем разница между словами «гер» и «тошав»?

Одна из интерпретаций: «гер» – это чужестранец, который поселился здесь временно, а «тошав» – это постоянный житель. Авраам хотел получить место для семейных захоронений, как положено постоянному жителю, хотя он до сих пор считался временным жителем.

2. Авраам заплатил за пещеру Махпела четыреста шекелей серебра. Сколько это денег в современной валюте?

400 шекелей – это примерно 8 кг серебра (которые в зависимости от цен на серебро могут стоить порядка нескольких тысяч долларов), но покупательная способность серебра в те времена была гораздо большей. Чтобы заработать 400 шекелей, нужно было работать годами, поэтому по современным понятиям, Авраам заплатил миллионы долларов. Наши мудрецы считают, что Эфрон использовал безвыходную ситуацию Авраама, запросив огромную по тем временам сумму денег (см. ниже одиннадцатый ответ).

3. Авраам сказал Элиэзеру пойти в Харан, на землю, где Авраам родился. А разве Авраам родился в Харане а не в Ур Касдим?

Согласно Рамбану, Авраам и вся его семья действительно были родом из Харана, но они жили когда-то в Ур Касдим, и там родился младший брат – Харан (для других объяснений см. суперкомментарии к Раши 24:7, например, Р. Элияху Мизрахи, Беэр Басаде, Гур Арье).

4. Элиэзер сказал: «Может (улай) не захочет девушка пойти» (24:5). Что наши мудрецы учат из слова «улай»?

Элиэзер надеялся, что если он не найдет жену из родственников Йицхака, то его женят на дочери Элиэзера. Поэтому он использовал слово «улай» (может быть, выражающее надежду; когда же выражают что-то нежелательное говорят «пэн» а не «улай», см. ГР”А в книге «Кол Элияху», см. также Маариц Хиюс к Макот 24 в отношении слова «улай» в 27:12, см. также Раши 24:39 для дополнительного объяснения).

5. Что значит выражение 24:55: «ямим о асор» (дословно «дни или десять»)?

Простой смысл, что они просили подождать хотя бы несколько дней - от двух до десяти (см. Таргум Йерушалми и Панаех Раза, см. также Сиптуагинту). Но подавляющее большинство комментаторов считают что слово «ямим» здесь значит год (как например в Вайикра 25:29), и тогда словом «асор» - десять, Тора имеет в виду десять месяцев. Заметим,

что в принципе молодым девушкам и во время Талмуда давали по 12 месяцев, чтобы подготовиться к свадьбе.

6. В нашей главе сказано, что с Ривкой послали ее кормилицу (24:59). А где упомянуто как ее звали? А зачем с Ривкой послали кормилицу, ведь Ривка же не была грудным ребенком?

Ее звали Деворой, как сказано позже в главе Вайишлах (35:8). Кормилица продолжала помогать Ривке и позже нянчила ее детей, и видимо даже внуков, и умерла в старом возрасте, находясь с семьей Якова (35:8).

7. Что значит выражение (24:63) «ласуах басаде»

У слова «ласуах» в данном контексте есть много интерпретаций: прогуливаться в поле, сажать деревья, молиться (или медитировать) в поле, беседовать с кем-то. Хазаль учат, что Йицхак установил послеполуденную молитву Минху.

Глава Толдот.

1. А от какого слова происходит имя Яков?

Экев – значит пятка (см. Берешит 25:26, и Хизкуни к этому стиху; по поводу коннотации этого слова, см. Рамбан, Деварим 7:12, Кли Якар к Берешит 25:26, см. также Берешит 27:36 и Хошеа 12:4).

2. Какая этимология у имени Эйсав?

«Эйсав» происходит от слова «сделанный», т.к. он родился волосатым, как бы «законченным» (см. Раши, Рашбам и другие комментарии).

3. Почему Эйсав стали называть Эдом?

Основная причина видимо в том, что сам Эйсав родился рыжим, а может быть вдобавок его кожа была очень покрасневшей. Вдобавок, согласно большинству интерпретаций, после эпизода с чечевицей Эйсав показал общее пристрастие ко всему красному, (как было когда-то в Советском Союзе, см. Мидраш Рабба 63:12) и его стали называть Эдомом (25:30, но см. Абарбанель, который интерпретирует эти слова по-другому).

4. «... и стал Эйсав охотником (ציד) ...» (25:27).

Арамейские переводы используют здесь уникальное слово נחשירכן. Что оно значит?

Уже Ришоним спорили о том, что может значить это слово (см. Арух, Тосафот Баба Кама 92б, Тшувот Рашба 1:164). Одно из современных предположений, что имеется в виду имя собственное персидского царя: «Хосров Ануширван» (כוזרו נושירבן), который был известен среди Вавилонских евреев, как любитель охоты (Р. Ш. Й. Раппапорт).

5. В следующем стихе говорится: «И любил Ицхак Эйсав, ибо улов (ציד) во рту у него» (25:28). Что

означает это выражение? А про кого еще используются подобные выражения?

Согласно некоторым комментаторам, Эйсав постоянно кормил отца своей добычей, и вообще проявлял к нему особое внимание и заботы, и Йицхак очень полюбил старшего сына, не замечая его недостатки. Также возможно Эйсав «ловил» самого Йицхака своим ртом, используя лживые слова. Слово **וָיָצַח** также используется по отношению к Нимроду. Похоже, и здесь охотой называется также и «охота» на людей с помощью пропаганды. (В двадцатом веке в этом особенно преуспели большевики и нацисты).

6. Почему Яков не боялся притворяться Эйсавом, ведь Йицхак мог узнать его по голосу?

Возможно, у них были похожие голоса, или Яков умел подделывать голос (см. Рамбан).

7. Когда Ривка узнала, что Эйсав собирается после смерти отца убить Якова, она сказала: «Для чего мне лишиться вас обоих в один день? (27:45). Кого она имеет в виду, говоря вас обоих?

Большинство комментаторов считают, что имеются в виду сами Яков и Эйсав, ведь если Эйсав убьет Якова, то и его самого убьют родственники Якова. Но простое объяснение, что имеется в виду Яков и Йицхак. Ведь если в день смерти Йицхака, Эйсав убьет Якова, Ривка потеряет мужа и любимого сына в один день (см. Панах Раза и Хизкуни).

Глава Ваеце.

1. В стихах 29:6 и 29:9 в выражении **בָּאָה בָּאָה** (Рахель идет или подходит) слово «баа» написано одинаково, но имеет разные ударения (в шестом стихе – на последнем слоге, а в девятом стихе – на первом слоге). Почему?

Раши объясняет, что когда ударение на последний слог – значение слова «подходит» (в настоящем времени), а когда ударение на предпоследний слог, то значение «подошла» (уже пришла, в прошедшем времени).

2. Что значит выражение (29:17) у Леи глаза были «ракот» (мягкие или слабые)?

Есть много мнений насчет этого. Хазаль считают, что она много плакала, т.к. предполагала, что ее отдадут замуж Эйсаву.

3. Почему Яков предложил Лавану работать за Рахель такой долгий срок (семь лет), и хотя бы не попросил сначала жениться, а потом отработать?

Некоторые объясняют, что Рахель была совсем молодой для замужества, и Якову в любом случае пришлось бы ждать (Сфорно 29:18, Р. Бахье 29:15).

4. Были ли Лея и Рахель двойняшками?

На этот счет есть диспут. Некоторые мудрецы считают, что Рахель и Лея, как и Яков с Эйсавом, были двойняшками (согласно Седер Олам, глава 2), и им было по 22 года, когда они вышли замуж. (Заметим, что согласно пометкам ГР"А к Седер Олам, им было по 21 году, т.к. они родились, когда Яков получил благословение отца, и потом по мнению Хазаль он прятался в академии Шема и Эвера 14 лет, и потом 7 лет служил Лавану. Явец же считает, что Седер Олам имеет в виду 22 неполных года). Но по другим мнениям, (и так выглядит простой смысл Торы), Лея была намного старше Рахели (см. Р. Бахье 29:15, Сфорно 29:18, Ор Ахаим Акодеш, 29:16).

5. Какое утверждение Лавана в нашей главе послужило источником Халахических решений?

Лаван сказал Якову: «Не делают так в наших местах, чтобы выдать замуж младшую дочь до старшей» (Берешит 29:26). Какой-то человек принял «Кидушин» для своей дочери, не сказав, какую дочь он имел в виду, и один из мудрецов постановил, что имелась в виду первая дочь, цитируя при этом слова Лавана (Тосафот, Кидушин 52а). И хотя Лавану был обманщиком, все равно, раз Тора привела именно этот аргумент, хотя у Лавана наверняка было и много других доводов, то значит сам аргумент правильный (Рав Хаим Каниевский). Также в еврейском законе есть общая традиция, женить и выдавать замуж

сначала старших детей (а если младший нашел шидух раньше, то он просит разрешение у старшего).

6. Как могло у Якова родиться 12 детей (включая Дину) всего за 7 лет?

Хазаль считают, что у жен Якова были короткие беременности, менее семи месяцев каждая (см. Седер Олам, 2, см. также Пирке ДеРабби Элиэзер, глава 36 (в других изданиях глава 35) и комментарии Радаля). Но возможны и другие объяснения. Может быть часть событий, описанных в нашей главе, происходили одновременно (см. Ибн Эзра 30:23 и «Эмуна Убитахон» Рамбана, глава 24). Вдобавок возможно Дина была двойняшкой Зевулуна (Р. Йосеф Бехор Шор, Радак, Хизкуни, Ибн Эзра 30:21), или Дина родилась позже, и Тора описывает ее рождение не в хронологическом порядке, после описания остальных сыновей Леи (Ибн Эзра 30:23). Заметим также, что Лаван много раз обманывал Якова, и возможно тот проработал больше семи лет, за которые родились его дети, но Лаван «засчитал» ему только семь (см. например Рамбан 29:21).

7. Где в нашей главе Арамейские слова?

Талмуд (Шаббат 115б, Мегила 9а) учит, что в Торе (31:47) есть два арамейских слова: «Ягар Сахадута» (так назвал Лаван «гору свидетельства» - «галь-эд»).

1. В чем смысл истории о встрече Якова с ангелом?

Есть много объяснений этой встречи. Самое простое: чтобы дать Якову поверить в самого себя, и укрепить его перед встречей с Эйсавом.

2. Имя Йисраэль было дано Якову, потому что он боролся с «Элоким» (32:28). Является ли имя Элоким здесь Именем Творца?

Существует диспут на этот счет. «Таргум Онкелос» считает, что Элоким здесь – это Имя Всевышнего (а слово «сарита» он переводит не как «боролся», а как «стал великим»). Но «Таргум Йонатан» и «Таргум Йерушалми» считают, что это слово здесь означает «ангелы» (см. также Р. Бахье и Минхат Шай).

3. Потому что там «ниглу элав ХаЭлоким» (показались ему ХаЭлоким) (35:7). Является ли имя Элоким здесь Именем Творца?

Раши считает, что это имя Всевышнего (несмотря на то, что глагол во множественном числе), и также выгладит из Талмуда (Санхедрин 38б, см. также Минхат Шай), и также выгладит из Таргум Йерушалми и из некоторых версий Онкелоса (см. также «Охев Гер»). Но другие версии Онкелоса, и «Таргум Йонатан», а также многие комментаторы (Ибн Эзра, Хизкуни) считают, что здесь имеются в виду ангелы, которых Яков видел когда-то на это

месте. Возможно также имеются в виду и ангелы которых Яков увидел сначала (28:12), и Сам Творец, которого потом Яков увидел в своем видении (28:13).

4. Где подсказано, что первые цари Израиля будут из Биньямина?

Еще до рождения Биньямина, Якову было сказано (35:11), что из него выйдут (в будущем времени) цари (см. Раши от имени Берешит Раба 82:11).

5. В конце нашей главы описывается не только родословная потомков Эйсав, а также некого Сеира (36:20). Почему?

Т.к. к еврейскому народу позже относилась заповедь не ссориться с потомками Эйсав (Деварим 2:5), Тора описала кто именно потомки Эйсав, а кто – потомки Сеира, которые жили в тех же местах, что Эйсав (см. Ибн Эзра, Хизкуни, см. также другие объяснения у Сфорно и у Раши 36:12).

6. В нашей главе есть отрывок, который на первый взгляд кажется не особенно важным, но Зоар считает его одним из ключевых отрывком для учений Кабалы. Какой это отрывок?

Отрывок про восемь царей Эдома (см. Зоар в Идра Раба 3:128а, 135а, 142а, 292а).

7. Одно из имен в нашей главе – это и имя женщины и мужчины. Какое?

Женщина Тимна была наложницей сына Эйсав (36:12), а другой Тимна (36:40) был предводителем одного из семейств Эйсав (но существует возможность, что и в 40-ом стихе упомянута та же женщина, см. второе объяснение Ибн Эзры и Бемидбар Раба 14:10).

Глава Ваешев.

1. «И вернулся Реувен к яме, и вот нет Йосефа в яме» (37:29). Откуда он вернулся, и как получилось, что Реувен не знал о продаже Йосефа?

Согласно Хазаль он проводил много времени один, делая тшуву за то, что произошло между ним и Билхой. Возможно также, что он специально отделился от братьев, чтобы незаметно подойти потом к яме и спасти Йосефа, как он собирался сделать, но, увы, он опоздал.

2. Почему сыновья Якова использовали кровь козы, чтобы обмануть своего отца?

Кровь козы похожа на человеческую. Вдобавок получилось, что наказание Якова было «мида кенегед мида», т.к. он использовал козье мясо, чтобы обмануть своего отца.

3. Что братья сделали с деньгами, которые они выручили от продажи Йосефа?

Согласно мирдашу, они купили ботинки, и это подсказано в Амосе (2:6): «Так сказал Г-сподь: за три преступления Израиля и за четыре не отвращу Я гнева от него: за то, что продают праведника за деньги, и бедняка за башмаки». (Недаром этот отрывок был выбран для Хафторы нашей главы).

4. Почему Йицхак не сообщил Якову о том, что Йосеф жив?

Йицхак мог тоже не знать так же, как не знал Яков. Даже пророки знают не все, а только то, что Всевышний им сообщает. Возможно также, что Йицхак знал, что произошло, но он понимал, что таков план Творца, и не вмешивался (см. Мидраш Рабба, 84:21, Танхума, Микец, 4).

5. И увидел ее Йеһуда и принял ее за блудницу, ибо закрыла она свое лицо (38:15). Причем здесь то, что она закрыла лицо?

Согласно Рамбану, блудницы в те времена зарывали лицо, чтобы даже их родственники могли иметь с ними отношения (см. другие объяснения в комментариях Раши).

6. «И было однажды, и вошел он в дом делать свое дело, и не было никого из домашних людей там, в доме» (39:11). Как могло получиться, что в таком большом доме никого не оказалось?

Согласно Хазаль, был всенародный праздник, и египтяне ушли, а жена Потифара прикинулась больной. Некоторые считают, что и Йосеф зашел в дом, так как действительно собирался с ней согрешить, но в последний момент не поддался соблазну (см. Талмуд, Сота 36б).

7. Поверил ли Потифар рассказу жены о том, что Йосеф попытался ее изнасиловать?

Согласно Рамбану, Потифар не поверил Йосефу (иначе он бы просто его казнил), но чтобы сохранить лицо, и не признать, что его жена пыталась ему изменить, он упек Йосефа в тюрьму.

Глава Микец.

1. С каким еще царем в Библии описана история с интерпретацией снов?

Невухаднецар (см. начало книги Данииля).

2. Талмуд учит из нашей главы, про один из видов снов, который обычно сбывается. Какой?

Сон, который повторяется обычно вещий (Берахот 55б). ГР"А объясняет, что не сам одинаковый сон повторяется, а имеется в виду два сна, указывающие на похожие вещи (как у фараона, сон про снопы и сон про коровы).

3. Почему Йосеф предложил фараону (41:34) забирать именно пятую часть урожая в сытые годы?

Считается, что в сытные годы люди едят вдвое больше обычного, а в голодные могут прожить на половине нормального рациона. Другое объяснение: под глаголом «химеш» имеется в виду разделение всего зерна в пяти городах (Р. Йоэль). Есть также мнение, что «химеш» здесь вообще не происходит не от слова пять (см. Раши от имени Онкелоса).

4. «И был голод на всех землях» (41:54). Что же делали те земли, которые находились очень далеко от Египта и не могли прийти туда за хлебом?

Имеется в виду не «все земли», а все соседские с Египтом земли (см. Рамбан от имени Берешит Рабба 90:6).

5. «И пришли братья Йосефа, и поклонились ему лицом до земли» (42:6). А как они попали именно к Йосефу, он ведь не один распределял зерно всем, кто приходит в Египет?

Согласно Хазаль, он заранее приготовился к приходу братьев, и когда ему сообщили что люди с приметами как у его братьев зашли в Египет, он закрыл все центры распределения, кроме того, где он находился.

6. Откуда взяли переводчика между Йосефом и его братьями, чтобы братья не догадались, что Йосеф знает иврит?

Согласно Рамбану (Берешит 45:12) и Ибн Эзра (Йешаяху 19:18), иврит был просто языком земли Кенаан (Ханаан), поэтому неудивительно, что многие в Египте его знали.

7. Где в нашей главе используется логический принцип «каль вахомер» (дословно, «от легкого в строгому», в смысле «тем более»)?

«Ведь серебро, которое мы нашли сверху в кошельках наших, мы возвратили тебе из земли Кенаана. Как же похитим из дома твоего господина серебро или золото?» (44:8, см. Раши от имени Берешит Рабба 92:7).

Глава Вайигаш.

1. Что имел в виду Йосеф, когда он сказал братьям (45:24): «אל תרגזו בדרך» (дословно, «не злитесь в пути»)?

Самое простое объяснение: Йосеф подозревал, что братья теперь начнут винить друг друга за его продажу, поэтому предупредил их, чтобы они забыли о прошлом.

2. В нашей главе перечисляются все члены семьи Якова, которые прибыли в Египет. Почему упомянуты в том числе уже умершие Эр и Онан?

Согласно Каббалистам, их души в результате родились как Перец и Зерах. По другим мнениям, они в новой жизни были сыновьями Переца – Хецрон и Хамуль (см. Ор Ахаим 46:12).

3. А когда успели у Йехуды родиться внуки от Переца?

По некоторым мнениям на самом деле дети Переца родились уже в Египте, но считаются здесь среди «70 душ» как компенсация Эра и Онана (см. ответ на предыдущий вопрос). Также возможно, что история с Йехудой началась еще до продажи Йосефа (Ибн Эзра, Ралбаг, Р. Авраам бен Арамбам 38:1). Хазаль же считают, что в те времена люди взрослели быстрее, и иногда могли иметь детей в довольно раннем возрасте (см. например Санхедрин 69б).

4. А почему не упомянуты Леа, Билха и Зилпа?

Некоторые считают, что к тому времени они уже умерли (Рамбан). Или возможно Тора только перечисляет здесь потомков Якова.

5. Сколько всего дочек было у Якова?

В Торе упомянута лишь одна дочка – Дина, но возможно были и другие, и они не упоминаются, т.к. все генеалогии велись по мужской линии (а Дина упомянута из-за истории, которая с ней произошла в Шхеме).

6. Сколько всего внушек было у Якова?

В нашей главе упомянута только Серах, которая позднее была хорошо известна, и согласно Хазаль прожила очень долгую жизнь (см. Сота 13а), и по некоторым Мидрашам «вошла в Ган Эден» живой (см. Дерех Эрец Зута, 1). Хазаль также считают, что другая внучка Якова, Йохевед родилась, когда семья Якова заходила в Египет. Возможно, также, что у Якова были и другие внуки, которые здесь не упомянуты (см. ответ на предыдущий вопрос).

7. Если египтяне вегетарианцами, то почему фараон предложил поставить братьев Йосефа над его стадами (46:7)?

Во-первых, Египтяне видимо не были вегетарианцами. Хотя по некоторым мнениям они не ели баранину (см. Раши от имени Онкелуса 43:32), но, похоже, они ели коровье мясо (и уж во всяком случае, они могли употреблять молочные продукты). Вдобавок возможно, что фараон предложил братьям заведовать его лошадьми и другими животными нужными для армии (Ибн Эзра и Хизкуни). Вдобавок, согласно некоторым современным комментаторам, фараон в этот период времени мог быть не из коренных Египтян, а из Гиксосов (царей пастухов, которые и сами были из племен, родственных потомкам Якова, и, разумеется, ели баранину). Этим также объясняется тот факт, что сначала к евреям относились в Египте хорошо, но позже, когда сменилась правящая династия, и

Гиксосы были изгнаны из Египта, евреев превратили в рабов.

Глава Ваехи.

1. «И поклонился Израэль у изголовья ложа» (47:31). Кому он поклонился?

Согласно некоторым комментаторам, он поклонился Творцу (Мидраш Танхума, Ваехи, 3, Ибн Эрза, Хизкуни), но есть мнение, что он поклонился Йосефу (Раши от имени Талмуда, Мегила 16б, Рашбам).

2. Согласно некоторым объяснениям, когда Яков поклонился, исполнилось одно предсказание. Какое?

Во сне Йосефа, ему кланялись солнце, луна и 11 звезд. Понятно, что под «звездами» имеются в виду братья, а под «солнцем» - его отец. Согласно одному из мнений, «луна» - это Билха (которая по этому мнению пришла с Яковом в Египет, но другие считают, что имеется в виду остальная семья). Мы нигде не находим, чтобы Яков поклонился Йосефу, когда он прибыл в Египет (упоминается только, что они обнялись), но согласно некоторым объяснениям, это предсказание исполнилось теперь, перед его смертью (см. Р. Бахье 37:7, Хизкуни 47:31, Р. Авраам сын Рамбама, см. также Тора Темима, 37, пометка 12).

3. Критикуя Шимона и Леви, Яков сказал: «Ибо в гнев своем убили людей, и по воле своей подсекли быка (шор)» (49:6). Согласно Раши здесь слово бык может подсказывать Йосефа. Также возможно имеются в виду уничтоженные животные в городе Шхем. Но есть мнение, что под словом «шор» подразумевается совсем не бык. Как перевести этот стих согласно альтернативной интерпретации?

Слово «шор» (или «шур») может значить «стену». Согласно этому, наш стих переводится: «Ибо в гнев своем убили людей, и по воле своей разбили стены» (см. Таргум «Йонатан», Ибн Эзра и Хизкуни).

4. Согласно Зоару, в благословении Йехуды, Яков предсказал Моше, а также его предков. Каким образом?

«Не отойдет скипетр власти от Йехуды и стило закона от потомков его, пока не придет Шило, и к нему стечение (ולו יקח) народов» (49:10). Гематрия слова Шило, как Моше, а слова ולו יקח можно разделить как ולוי קח – дедушка и прадедушка Моше (Зоар 1:15б см. также Эц Хадаат Тов, что и отец Моше Амрам подсказан здесь). Согласно этому, смысл стиха, что Йехуда будет лидером, пока не придет Моше, лидер из Левитов (см. Р. Бахье, разумеется, существует множество других интерпретаций этого стиха, см. Хумаш Рава Арье Каплана).

5. В благословении какого сына упомянут Финикийский город?

«Зевулун на побережье морском обитать будет, и он на берегу корабельном, а край его у Цидона» (49:13). Среди потомков Зевулуна было много купцов-мореплавателей, и скорее всего они сотрудничали с Финикийцами.

6. «Милый сын Йосеф, милый сын на виду (але-айн), дочери (банот) шли чтобы узреть его (шур)» (49:22). Таков перевод этого стиха согласно Раши от имени Хазаль. Но есть мнение, что слово «але-айн» и «банот» имеют здесь совсем другие значения. Как перевести этот стих согласно альтернативной интерпретации?

Выражение «але-айн» может означать «над ручьем», а слово «банот» может значить ветви виноградной лозы. Слово «шур» согласно Раши происходит от корня «смотреть», но согласно альтернативной интерпретации это слово значит стену (и в некоторых версиях Раши это приводится, как альтернативное значение). Получается, согласно альтернативной интерпретации, наш стих переводится: «Плодовитый сын Йосеф, как виноградная лоза над ручьем, его ветви простираются поверх стен» (см. Хизкуни, Бехор Шор и Ибн Эзра).

7. «И послали к Йосефу сказать: Твой отец заповедал перед смертью своей, говоря: Так скажите Йосефу: О, прости же преступление братьев твоих и их грех, ибо

зло причинили тебе» (50:16-17). Значит ли это, что Яков, в конце концов, узнал о том, что его сыновья продали Йосефа?

По мнению Хазаль, Яков действительно знал, что его сыновья продали Йосефа. Но возможно Яков никогда не узнал, как Йосеф попал в Египет, и когда братья Йосефа послали ему это сообщение, он солгали ради мира (Рамбан 45:27).

Глава Шемот.

1. В каком порядке описаны сыновья Якова в начале нашей главы?

Сыновья Якова описаны в порядке, в котором он женился на их мамах: сначала дети Леи, потом Рахели, потом Билхи и потом Зилпы. При этом Йосеф описан последним, т.к. он был в Египте.

2. Хазал считают, что Йосеф умер раньше всех его братьев. Как это подсказано в Торе, и почему это произошло?

Так как в стих (1:6) написано: «И умер Йосеф и все его братья, и все то поколение». А насчет причины на это, есть много разных мнений у Хазаль. Йосеф зря сказал, что «он будет кормить» своих братьев. Всевышний как бы ответил: «Еще посмотрим, кто будет их кормить», и забрал его первым (Сехель Тов, Берешит 50, см. перушей Баале Тосафот). Еще у

Хазаль есть мнение, что Йосеф не должен был слушать, как братья называют их отца «его рабом» (Пирке Дерабби Элиэзер, 38, Тана Дебе Элияху, перек хаеридот, 1). Также они говорят, что власть и правление уводят человека раньше времени из этого мира (Берахот 55а).

3. «И пошел человек из дома Леви» (2:1). Куда он пошел?

Простой смысл, что это выражение в Торе, указывающее на начало новой акции (см. Рамбан). Но есть и другие мнения (см. Раши и Ибн Эзра).

4. Куда Моше убежал из Египта?

Тора говорит, что Моше попал в Мидьян (это в сегодняшней Саудовской Аравии). Но по многим мнениям, в Мидьян он попал не сразу, и сначала долгое время находился в Африке.

5. «И было, в те многие дни, умер царь Египта, и стонали сыны Израиля от тяжелой работы и громко взывали ...» (2: 23). Почему евреи особенно мучились после смерти царя?

Даже при жестоком царе, существует определенный порядок. Но после его смерти, наступает анархия (пока не поставят нового царя), и в это время евреям пришлось особенно трудно (ГР"А в Коль Элияху). Также, евреи все время правления предыдущего царя надеялись, что когда он умрет, станет лучше, и

поэтому, когда лучше не стало, (а может быть стало хуже), то они совсем отчаялись (Рамбан). (Представьте, например, как бы почувствовали себе репрессированные, если бы после Сталина в Советском Союзе стал бы править такой же жестокий человек.)

6. «И сказал Моше Б-гу: Кто я, чтобы мне идти к фараону, и чтобы мне вывести сынов Израэля из Египта? И сказал Он: Ведь Я буду с тобой, а это тебе знак, что Я послал тебя: когда выведешь народ из Египта, служить будете Б-гу на этой горе» (3:11-12). Непонятно как именно «служение на горе» отвечает на вопрос Моше?

Рашбам (3:11) объясняет, что Моше спросил в том числе, как именно удастся уговорить фараона отпустить наш народ, и Всевышний ответил ему, что Моше лишь попросит у фараона вывести народ временно, чтобы служить Всевышнему на горе Синай.

7. Какой смысл после того, как уже фараон сказал, что он не признает Г-спода, и Израиль не отпустит (5:2), Моше было повторять: «Б-г евреев явился нам; пойдем же мы на три дня пути в пустыню и принесем жертвы Господу, Б-гу нашему» (5:3)?

Сначала Моше упомянул Главное Имя Всевышнего, Творца мира, и на это фараон ответил, что он не верит в Ашема. Тогда, Моше сказал, что «Б-г евреев» требует от нас, чтобы мы пошли на время ему

служить, и это не противоречило вере фараона, (т.к. он верил, что у каждой нации есть свое божество). Но будучи жестоким автократом, он все равно отказался отпустить евреев даже на время.

Глава Ваэра.

1. Сколько времени продолжались Египетские козни?

Согласно Хазал, козни продолжались один год (Мишна Эдийот 2:10).

2. Наиболее частый стих Торы впервые встречается в нашей главе. Какое это стих?

(Шемот 6:10): «Вайидабер Хашем эль Моше Лемор» (и говорил Хашем с Моше, и сказал).

3. А какой стих из нашей главы встречается в Торе всего один раз, и отличается от предыдущего лишь Именем Всевышнего?

(Шемот 6:2): «Вайидабер Элоким эль Моше Лемор» (и говорил Б-г с Моше, и сказал).

4. Почему Моше сказал (6:12), что фараон его не будет слушать, т.к. он косноязычен (дословно, «араль сефатаим» - необрезанные уста).

Есть мнение, что Моше картавил. Также возможно, он подзабыл египетский язык за время своего отсутствия.

5. Так как запрещено произносить главное Имя Творца, нередко используется слово из перестановленных букв: «Хавая» (חַוָּיָה). А где в нашей главе написано это слово? А почему именно эта перестановка букв используется для намека на это Имя?

Шемот (9:3). Всего из перестановленных букв Имени Всевышнего можно сделать 12 вариантов, (которые согласно Каббалистам соответствуют, в том числе 12 месяцам и 12 часам), но большинство образуют непроизносимые варианты, которые не являются словами (например, חַוָּיָה), или наоборот слишком частое слово (חַוָּיָה), поэтому выбрана именно эта перестановка. Эта перестановка соответствует месяцу Ав, и на этот выбор есть и Кабалистические причины (см. Бне Иссахар, месяц Ав).

6. Сколько продлилась первая из козней египетских?

Одну неделю (Шемот 7:25).

7. После козни «мора» (девер), Тора говорит: «... и вымер весь скот египтян, а из скота сынов Исраэля не пало ни одно животное» (9:6). Почему же тогда Моше предупреждает позже перед наказанием градом: «пошли собрать твой скот в поле» (9:19)?

Некоторые переводят этот стих: «и весь умерший скот был от египтян», в смысле, не весь скот египтян умер, но весь скот, который умер, принадлежал

египтянам, а не детям Израиля (Р. Йосеф Бехор Шор, Тосафот Ашалем, Панеах Раза). Или возможно слово «весь» здесь значил большинство (Ибн Эзра). Или умерли только животные в полях, но не в городах (Ралбаг). Или позже египтяне успели приобрести новых животных из соседних стран (Р. Бахье).

Глава Бо.

1. От какого слова происходит слово «Ходеш» (месяц)?

Хадаш значит «новое», и еврейский месяц связан с «обновлением» луны.

2. Согласно ГР"А само слово «первенец» подсказывает, что он получает двойную порцию. Каким образом?

Буквы Бет, Хаф и Реш слова «Бехор» (первенец) имеют гематрии 2, 20 и 200.

3. Каким образом слово «Песах» подсказывает мицву Пасхальной Агады?

Пе-Сах значит «говорящий рот».

4. Рамбан учит из нашей главы, что из Торы не запрещено хранить даже непроданный Хамец у нееврея. Каким образом?

Тора подчеркивает, что нельзя иметь Хамец во всех наших владениях. Так как у себя дома мы можем

иметь Хамец нееврея в Песах, то если бы из Торы было запрещено хранить свой Хамец в доме нееврея, зачем вообще Торе говорить «во всех ваших владениях». Ведь если наш Хамец нельзя иметь нигде, а Хамец нееврея можно иметь везде, то «наши владения» никакой роли не играют. Получается, что из Торы нельзя только иметь наш Хамец нас дома, а раввины запретили также свой Хамец держать у нееврея (если его не продали).

5. Наши мудрецы запретили использовать или продавать Хамец четырнадцатого Нисана за час до полудня. А какое следствие этого постановления может привести к прелюбодеянию?

Кидушин можно делать не только когда жених дал невесте кольцо, но и с помощью любого предмета имеющего определенную стоимость. Если 14-ого Нисана человек сделал Кидушин с помощью Хамца в последний час до полудня, то его Кидушин не сработает (т.к. мудрецы запретили этот Хамец, и он ничего не стоит). Если теперь другой человек сделает Кидушин этой женщине, то если первый будет с ней жить, это будет считаться прелюбодеянием.

6. А с какого времени запрещено из Торы использовать или продавать Хамец?

По многим мнениям, с полудня, но есть мнение, что из Торы запрет наступает только с наступлением ночи 15-ого Нисана (этот диспут был уже со времен

Мишны, см. Песахим 28а-б, см. также Баал Амаор 7а-б и Милхамот там же).

7. В нашей главе впервые упомянуто выражение «Бен Хаарбаим». Что оно значит, и чем отличается от раввинского выражения «Бен Хашмашот»?

Наши мудрецы считают, что «Бен Хаарбаим» (дословно между вечерами) - это время между полуднем и заходом солнца. А «Бен Хашмашот» - это время между заходом и выходом звезд (сумерки). Заметим, что Ибн Эрза считал, что «Бен Хаарбаим» и есть «Бен Хашмашот», и что главное время Пасхальной жертвы в сумерки после захода, но когда евреев стало больше, они не успевали принести все жертвы в течении этого времени, и тогда стали начинать Пасхальную жертву раньше.

Глава Бешалах.

1. Согласно нашим мудрецам, в трех стихах нашей главы подсказано множество мистических Имен Творца. Где?

В стихах Шмот 14:19-21 по 72 буквы в каждом, и из них образуется 72 мистических Имен Творца (по три буквы в каждом). Каждое из этих Имен имеет свои свойства (например, Йод-Ламед-Йод связано с лечением больных). Два из этих Имен мы упоминаем во время молитв «Хошана» в Суккот. Многие другие подсказаны в разных местах в наших молитвах.

2. Мы читаем Шир Шел Ям (песню, которую еврейский народ пел после перехода моря) также в один из праздников. Когда? Почему?

В седьмой день Песаха, когда наш народ прошел через море (см. также следующий вопрос).

3. Шир Шел Ям написана в Торе особым образом. А где еще в Танахе есть песни, которые пишут в том же формате?

Песнь Деворы (Шофтим 5) и Песнь Давида (Шмуэль II, 22). Оба этих отрывка читают как Хафторы, первый к нашей главе, а второй в седьмой день Песаха.

4. В одном из стихов в Шир Шел Ям возможно используется ономастопея (звучание слова вызывает смысловую ассоциацию). Где?

Слово (15:5) «Йехасьюму» (пучины морские покрыли их), кончается на гласные «ю-у» и с точки зрения грамматики написано необычным образом (см. Раши). Возможно, используется ассоциация этих звуков с глубиной (см. Шадаль).

5. Выражение «Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Йимлох Леолам Ваэд» - это не один стих, а части из трех стихов. Последнее выражение взято из нашей главы. А откуда взяты остальные?

Из Техиллим (10:16 и 93:1).

6. Какие заповеди мы учим из истории с Амалеком?

Заповеди, связанные с Амалеком учатся не из нашей главы, а из конца главы Ки Теце: помнить о том, что сделал Амелек, не забывать об этом и вести войну с Амалеком (сегодня по многим мнениям последняя заповедь не относится, и кроме того, мы не знаем, кто происходит из Амалека, но и сегодня мы можем «воевать» с внутренним «Амелеком» в самих себя),

7. Одно из слов в отрывке про Амалека можно прочесть по-разному, и согласно Талмуду в его значении ошибся главнокомандующий Давида — Йоав. Что это за слово?

Зехер Амалек (память об Амалеке) можно прочесть как Захар Амалек (мужчин Амалека). Талмуд сообщает, что так действительно считал Йоав (Бава Батра 21б).

Глава Йитро.

1. В нашей главе, Тора сообщает, что у Моше было два сына: Гершом и Элиэзер. Про рождение Гершома мы уже читали в главе Шемот, но когда успел родиться Элиэзер?

В Торе Элиэзер до сих пор не упоминался, но возможно он и был тем сыном, которого обрезала Ципора. По другим мнениям, Ципора забеременела

позже, может быть в пути или в Египте, если она туда добралась с Моше. Возможно, что она родила Элиэзера в отсутствие Моше (но когда Моше было сообщено об этом, он дал сыну имя).

2. Являются ли имена Элиэзер и Элазар вариациями одного имени, как например Хизкия – Хизкияху или Тора различает между ними?

Элиэзер и Элазар – это два разных имени и Тора никогда эти два имени не использует для одного человека. Элиэзером звали сына Моше и слугу Авраама, а Элазаром – сына Аарона. (Если при написании Гета – разводного письма, вместо имени мужа Элиэзера написали Элазар или наоборот, нужно оформлять новый Гет).

3. Зоар замечает очевидное различие между трапезой Йитро (Шмот 18:12) и трапезой Билама (Бемидбар 22:40). Какое?

Йитро сначала принес жертвы, а потом сел за еду сам, а Билам наоборот. (Кстати у нас тоже есть подобный закон, что запрещено кушать до молитвы).

4. Йитро посоветовал Моше назначить судей для нашего народа. А что, без Йитро Моше не догадался, что он один не справится со всеми судами?

Моше хотел, чтобы люди видели, что он не отдаляется «от народа», и что он хотел бы выслушать

каждого, и что он только после совета Йитро согласился стать верховным судьей.

5. Какого числа Сивана произошло Синайское Откровение?

В Торе ничего про это не написано, и возможно даже, что это произошло во второй половине месяца, так как слова «в этот день» в стихе 19:1 могут означать в день, когда они вышли из Рефидим. Но Хазаль считают, что слова «в этот день» означают Рош Ходеш, и соответственно наш народ прибыл к Синай в Рош Ходеш Сиван, и «Десять Заповедей» были даны вскоре после этого, Шестого или Седьмого Сивана.

6. Сколько раз Главное Четырехбуквенное Имя Творца упоминается в «Десяти заповедях», и в каких именно?

8 раз и только в первых пяти из Асерет Адиброт. В третьей заповеди Имя упоминается два раза, а в заповеди про Шаббат – три раза.

7. В нашей главе упоминается запрет «Брать Имя Всевышнего всуе» (в оригинале используется слово «Шав» - впустую). Что именно значит этот запрет, и чем слово «Шав» отличается от слова «Шекер» (вранье)?

Согласно Хазаль, основное применение этого запрета – это пустые клятвы (хотя возможно упоминание

Имени Творца впустую запрещено даже если человек при этом не клянется, см. Рамбан и Р. Бахье). Что касается разницы между Шав и Шекер, Хазаль определяют «клятву впустую», как клятву, отрицающую очевидные истины, или клятву о невозможном (я не буду есть и пить семь дней), или против соблюдения заповедей (например, он клянется, что не будет есть мацу в ночь Песаха). Ложные клятвы, конечно, тоже запрещены (Вайира 19:12), но законы ложной клятвы отличаются от законов пустой клятвы (например, только за случайную ложную клятву приносят жертву).

Глава Мишпатим:

1. В нашей главе описаны основные обязанности мужа по отношению к жене. В каком контексте они описаны, и что они включают?

Интересно, что обязанности к жене описаны в контексте девушки, которую продал отец, и господин взял ее в жены. Даже если после этого господин женится на обычной свободной женщине, он не имеет права уменьшать права первой жены, или относиться к ней, как к второстепенной супруге. По закону Торы обязанности мужа по отношению к жене включают пропитание, одежду и супружеские отношения (но см. комментарии Рамбана для другого объяснения). Раввины добавили также множество других обязательств мужа к жене.

2. Что именно подразумевает заповедь: «Держись подальше ото лжи»?

Основной контекст данной заповеди связан с денежными вопросами и судебными тяжбами. Существует диспут, есть ли запрет Торы просто говорить неправду, если она не причиняет никакого вреда (например, рассказывать придуманные истории). В любом случае, существуют ситуации, когда предпочтительнее сказать неправду, например, чтобы не нанести обиду, избежать слов «лошон ара», ради мира и т.п. Что же касается суда, то там не только нельзя говорить ложь, но даже преувеличивать, или создавать неправильное впечатление строго запрещено. Поэтому Тора подчеркивает: «Держись подальше ото лжи»!

3. В нашей главе (21:19) Тора описывает компенсацию тому, кого поранили, за время которое он не сможет работать. Согласно Талмуду, пострадавшему всего выплачивалось пять видов компенсаций. Какие?

Ударивший другого обязан платить за 5 видов ущерба (если они все относятся). В Торе написано, что он обязан заплатить за простой (если пострадавший слег и не может работать) и за лечение («верапо йирапе», см. ответ на следующий вопрос). Вдобавок он платит за ущерб (например, если он оставил жертву калекой), за обиду, и за боль. В наше время еврейские суды не судят во всем этим пунктам,

но назначают резонную плату согласно принципам справедливости.

4. А что учат наши мудрецы из конца этого стиха (21:19) «... и [оплатит] лечение [потерпевшего]»?

Хазаль учат отсюда, что Тора разрешает докторам лечить! (Одно из объяснений состоит в том, что доктор, который оперирует над пациентом, и режет его тело, рискует его убить, и можно было бы подумать, что запрещено вмешиваться, и лучше просто молиться, и если Всевышний захочет, Он сам вылечит, поэтому Тора говорит, что больных нужно лечить, и даже если вмешательство связано с определенным риском).

5. А почему Тора использует выражение (21:24) «глаз за глаз, зуб за зуб», если на практике этот принцип не применяется?

Не исключено, что в каких-то случаях, Тора не запрещает применять этот принцип и буквально. Ведь если богатый злодей привык бить тех, кто ему не нравится, то не поможет каждый раз наказывать его денежным штрафом. Но Тора не запрещает брать денежную компенсацию, (в отличие от убийства, когда Тора специально запрещает брать штраф, и приказывает наказать убийцу смертью). Но на практике, во все времена еврейские суды, как правило, брали денежную компенсацию за физический ущерб.

6. Тора упоминает (21:34) штраф тому, кто вырыл яму, и в нее упало чужое животное. Согласно Талмуду этот закон имеет обширные применения, и не только в случаях с ямой. Какие?

Любой неодушевленный предмет, стоящий на месте имеет статус подобный яме. Получается, что это наиболее частый вид ущерба, например, разбитое стекло, или скажем гвоздь. Согласно халахе, в случае ущерба причинного «ямой» имуществу, (а не животному или человеку) платить не нужно. Получается, что если человек оставил торчащий гвоздь, и кто-то проколол шину, или порвал пальто, то суд не заставляет его платить (хотя возможно, чтобы быть чистым перед Небесами, следует заплатить).

7. Почему Тора пишет (22:20) «не притеснять (или расстраивать) гера». А что, притеснять обычного еврея разрешено?

Тора часто добавляет запреты именно по отношению к ситуациям, в которых нужно проявлять особую осторожность. Например, нельзя проклинать других евреев, но отдельно Тора запрещает проклинать правителей или судей. Также запрещено обижать любого еврея, но отдельно Тора запрещает обижать герцов, вдов и сирот. Интересно, что по закону нужно беспокоиться о том, чтобы не обидеть даже обидчивого человека, и невозможно сказать: «он сам виноват, что он такой обидчивый, я бы не обиделся

если бы мне сказали то же самое» (см. Вопросы и Ответы «Яд Алеви», том 3, 100).

Глава Трума:

1. Талмуд говорит, что для Храма можно было использовать только кошерные материалы. Как же тогда объяснить, что использовались краски из Техелет, Аргеман, Толаат Шани, а также шкуры Тахаш, которые использовали для покрытия Храма?

Возможно, запрет использовать некошерные материалы не относился к краске. Что касается Тахаша, в Талмуде (Шабат 28а) действительно есть мнение, что это было какое-то кошерное животное (возможно больше не существующее, см. Йерушалми, Шабат 17а). Но по мнениям, что Тахаш был каким-то морским млекопитающим (нарвал или дюгонь, см. «Живая Тора» Рава Арье Каплана), на самом деле не только кошерные животные годились для строения Храма.

2. Сколько разных покрытий было у Храма?

В Талмуде (Шабат 28а) есть диспут, было ли всего три или четыре покрытия. Есть мнение, что покрытие из шкур «Тахаша» было в одном слое со шкурами баранов. Вдобавок, под ним были покрытия из козлиного волоса и из разноцветной ткани.

3. В каком направлении стояла Менора в Храме?

Сама Менора стояла в южной части Храма, но есть диспут о том, как она была направлена. Есть мнение, что она стояла с востока на запад, а по другому мнению, с юга на север. От этого зависит и вопрос о том, как ставить Ханукальную Менору в синагоге (см. Трумат Адешен 104 и Бет Йосеф, 671). Халаха следует первому мнению, и Менору в синагоге ставят в восточно-западном направлении.

4. А сколько Менор стояло в Храме Шломо? Почему? А во Втором Храме?

Шломо поставил было 10 Менор (Мелахим 1:7:59), так как все в Первом Храме было особенно грандиозно. Согласно нашим мудрецам эти десять Менор были кроме главной Меноры Моше, но только Менора Моше использовалась для зажигания (см. Йерушалми, Шекалим 27а). А во Втором Храме стояла одна Менора, как в Мишкане в пустыне (так выглядит из Мишны в Шекалим, но из Геморы Йома 51 выглядит, что и во Втором Храме было 10 столов, а значит и 10 менор, см. также Тосафот ХаРид в этом месте, возможно, как предполагает профессор Михельсон, в начале Второго Храма была одна Менора, а при правлении Ирода были сделаны еще).

5. Какая отдельная заповедь (из 613) относилась во все времена к Святому Ковчегу?

Не вынимать шесты из Ковчега (см. Сефер Амицвот 86, Семаг 296, Сефре Ахинух 96).

6. В конце главы Йитро (20:21) было написано, что жертвенник нужно делать из земли. Почему же в нашей главе (27:1-2) описывается, что жертвенник делали из дерева, покрытого тонким слоем меди?

По многим мнениям, речь идет об одном и том же жертвеннике. Сам он состоял из досок, покрытых медью, и его заполняли землей на каждом месте стоянки (см. Раши 20:21).

7. В каком направлении находилась самая святая часть Храма? Почему?

В западном, и как учит Талмуд (Бава Батра 25а) – «Шхина» на западе, (некоторые из мудрецов даже считали, что из-за этого молиться следует всегда в западном направлении, но в Тикуне Зоар написано, что этого не следует делать, см. 21-ый Тикун и комментарий Бен Йехояда к этому месту). В любом случае у нас Халаха следует мнению, что молиться всегда следует в направлении Иерусалима, (см. Тосафот, Бава Батра 25а и Рош, Берахот 4:19).

Глава Тецаве:

1. Сколько всего драгоценных камней использовалось для одежд первосвященника?

14. 12 камней использовалось для «Хошен Мишпат», а два камня для Эйфода.

2. Какому колену соответствовал камень Хошена, который также использовался для Эйфода?

Считается, что «Шохам» (оникс или берилл) соответствовал Йосефу (Бемидбар Раба 2:7 и множество других источников, хотя есть и другие мнения, см. «Живая Тора»).

3. Каким образом на драгоценных камнях выгравировали буквы?

Согласно Хазаль, существовал какой-то «червь», называемый «Шамир», который использовался для этой цели. Интересно, что Рамбам этого не упоминает в Мишне Торе, и возможно он считал историю про Шамира легендой и не принимал ее буквально (Р. Моше Шамма).

4. Какие из одежд первосвященника содержали шатнез?

Пояс, Эйфод и Хошен.

5. Почему ничего не упомянуто об обуви, которую носил первосвященник?

Священники служили в Храме босыми, и в противном случае их служба не засчитывалась. Когда козням было холодно, они ходили прогреться в

специальную комнату, где был костер (см. Тамид 1:1, см. также Раши, Шаббат 19б).

6. Какого цвета были одежды первосвященника? А обычного священника?

У первосвященника Хошен, Эйфод и пояс содержали разноцветные нити из разных материалов (белые, голубые, красные, желтые и т.п.) Мицнефет (головной убор), Кетонет (платье) и штаны были белыми, Меиль (платье с колокольчиками внизу) был голубым, а Циц был золотым. Обычный священник был весь в белом, но есть диспут, был ли белым его пояс, или он состоял из разноцветных тканей.

7. Какого цвета были одежды первосвященника в Йом Кипур, и где это написано?

Белого, но только для определенной службы в Святой Святых. В остальное время он служил в своей обычной одежде. Все это описывается в начале главы Ахаре Мот.

Глава Ки Тиса.

1. Во время Талмуда слово «Шекель» значило половину Библейского Шекеля, а сам Библейский Шекель в Талмуде называется «Села». Почему? На что именно использовались «махацит ашекель» (половинки шекеля) которые собирали каждый год?

А почему в книге Нехемии (10:33) упомянуто, что евреи давали по трети шекеля, а не по пол-шекеля?

Рамбан пишет, что т.к. все время давали по полшекеля, то постепенно привыкли называть эту монету шекель, а чтобы отличить Библейский Шекель, его называли по-арамейски «Села». В первый год в пустыне, собирали по полшекеля для баз (адоним), а также еще по полшекеля для нужд жертвоприношений. Позже каждый год продолжали собирать для жертвоприношений. Когда наш народ вернулся из изгнания, в книге Нехемии (10:33) упомянуто, что они давали по трети шекеля в год. Возможно, это было дополнение к полшекеля, на разные дополнительные нужды Храма (см. Ибн Эрза к Нехемии). Этот закон действует и сегодня: даже тот, кто не может давать десятую часть дохода, должен дать хоть треть шекеля в год на цедаку (см. Арух Ашулхан, что это примерно по маленькой монетке «пруте» каждый будний день). Другие объясняют, что во время Нехемии вес в треть нового шекеля был равен половине Библейского шекеля (см. Рамбан, Шемот 30:12, Ташбац 1:172, Малбим к Нехемии).

2. Святое масло делалось из олив, и включало четыре ингредиента, которые давали ему особый запах. Эти благовония добавлялись в строго оговоренных процентах. А какие две заповеди Тора сообщает по отношению к этому маслу?

Запрет делать такое-же масло для собственных целей, и запрет использования этого масла для обычных людей.

3. Последние три ингредиента были растительными, а как насчет первого, которого Тора называет «Мар Дрор»?

Согласно Рамбаму – это был мускат (из мускатного оленя), но некоторые комментаторы считают, что и этот ингредиент был растительным (возможно, мирра).

4. При описании пропорций, Тора говорит взять 500 шекелей «Мар Дрор», а «Кинамон» (корицы) взять «Махацито, 250» (дословно «его половину, 250»). Что имеется в виду?

Вавилонский Талмуд (Критот 5а) считает, что «его половина», имеется в виду, что половина корицы была 250 шекелей, и что соответственно корицу набирали дважды, по 250 шекелей каждый раз, всего весом в 500 шекелей. А Иерусалимский Талмуд (Шекалим 6:1) объясняет, что как простой смысл стиха, и так выглядит из расставленных Таамим: «Мар Дрор - 500 шекелей, а Кинамон - половину этого, т.е. 250».

5. В чем разница между словами «Рахум» и «Ханун» в 13 принципах милосердия?

И то и другое слово означает милосердие. Согласно ГР"А, "Рахум" означает милосердие из жалости к несчастным, а "Ханун" – милость из-за близости и любви (например, у отца к сыну).

6. Какого числа Моше спустился в последний раз с горы Синай?

По большинству мнений, Моше спустился в Йом Кипур (но есть мнение, что он спустился 11 Тишре).

7. Что означает (Шемот 33:7) «Охель Моэд» (шатер откровения) вне лагеря, еще до построения Храма?

Есть мнение, что это был просто шатер Моше с таким названием (см. Рамбан), но другие объясняют, что этот стих написан не в хронологическом порядке, и речь идет о будущем «шатре откровения» (см. Ибн Эзра).

Глава Ваякхель:

1. Когда происходили события, описанные в нашей главе?

Согласно традиции, Моше спустился со вторыми скрижалями в Йом Кипур (хотя есть мнение, что это произошло на день позже). После этого он объявил о заповеди построить Мишкан, и евреи стали приносить разные материалы, что заняло три дня. Дальше началось само строительство, которое

согласно некоторым традициям заняло немного более двух месяцев (см. также шестой и седьмой вопросы к следующей главе).

2. Почему именно принцы принесли драгоценные камни для Хошена и Эйфода (Шемот 35:27)?

На этих камнях были написаны имена колен. Существует мнение, что каждый из принцев подарил камень соответствующий его колену.

3. Всевышний дал Бецалелю «Хохма, Твуна и Даат» (35:31). В чем разница между этими видами мудрости?

Это тема требует очень подробного обсуждения, и многие концепции Кабалы основаны на ней, но, во всяком случае, комбинации «Хохма, Твуна и Даат» или «Хохма, Бина и Даат» присутствуют во многих местах Танаха (см. Мишле 3:19-20, см. также Деварим 1:13), и также являются характеристиками Машиаха (см. Йешаяху 11:2). Слово «Хохма» переводят как мудрость (т.е. общие накопленные знания). «Бина» и «Твуна» – это понимание одного из другого (постепенное изучение накопленной мудрости; что касается различия между «Биной» и «Твуной», см. например Малбим, Мишле 2:3). «Даат» связан с практическим применением предыдущих двух.

4. Сколько хлебов стояло на столе в Храме? Почему?

Двенадцать, супротив двенадцати колен.

5. Какой высоты был жертвенник в Мишкане?

Хотя Тора говорит, что жертвенник был высотой в три Амы (полтора метра), есть диспут, имеется ли в виду вся высота или только его часть (см. Зевахим 59б). По другому мнению, общая высота была 10 Амот.

6. А какой высоты и какого размера был жертвенник в Первом Храме? Почему?

Для Храма жертвенник Моше (5 на 5 Амот) был слишком мал, и Шломо сделал жертвенник большего размера. Простой смысл в Дивре Аямим (2:4:1) что он был 20 на 20 Амот, но Хазаль считают, что у основания он был несколько шире. Во время Второго Храма мы знаем из слов Хазаль, что жертвенник был площадью в 32 на 32 Амот у основания, но немного сужался к верху (см. также Мишна, Мидот 3:1). Высота всех трех жертвенников была в 10 Амот (Рамбам, Бет Абхира 2:5, хотя про жертвенник Моше есть диспут, как мы написали в пятом ответе).

7. Как выглядели «рога» большого жертвенника? А какие рога были у маленького жертвенника для благовоний?

Хотя есть диспут на этот счет, мнение Хазаль, что рога большого внешнего жертвенника были просто кубами со стороной в аму (примерно в полметра).

Что касается маленького внутреннего жертвенника, возможно, они выглядели как небольшие рожки, но по многим мнениям и они были просто небольшими кубиками.

Глава Пекуде:

1. Для Храма использовали три металла: золото, серебро и медь. Количество дотаций двух из металлов не ограничивалось, но один был дан в одинаковом количестве каждым мужчиной возраста от 20 лет. Какой это был металл и на что он использовался?

Хотя Золота и меди каждый жертвовал столько, сколько хотел, серебра, каждый мужчина должен был дать по половине шекеля. Основную часть серебра использовали для баз (адоним), на которых стоял мишкан, но немного серебра пошло на определенные крючки.

2. Многие предметы Храма были сделаны из позолоченного дерева, но были и предметы были из чистого золота. Какие?

Менора, Капорет (крышка от святого ковчега) и Крувим (виды двух ангелов) на ней. (Разумеется, золото также использовали в одежде пресвященника).

3. А какие предметы были медные?

Из чистой меди была сделана мойка, подставки для ограждения вокруг двора и входа в шатер, и крючки. Также слоем меди был покрыт внешний жертвенник. Разные сосуды для жертвенника тоже были медными.

4. Тора говорит, что Менора из золота весила Кикар (талант), и согласно Талмуду, ее высота была 18 Тефахим. Можно ли на базе этой информации вычислить форму и толщину Меноры?

Точно вычислить форму Меноры невозможно, и есть разные мнения о том, были ли ветви прямые или полукруглые. Во всяком случае, при весе в примерно 60 кг и высоте порядка 140 см, золотой семисвечник должен был быть довольно тонким, менее 3 см в толщину. (На картинах обычно изображают ветви Меноры гораздо толще, и возможно некоторые Меноры Второго Храма были другого веса и другой формы, чем Менора Моше. Этим можно объяснить и конфликтующие традиции о форме Меноры, возможно при царе Ироде было сделано множество Менор разной формы, когда обновляли Храм.)

5. Почему золотые ангелы «Крувим» не считаются запрещенными Второй из «Десяти Заповедей» («Не делай подобия того, что на небесах наверху ...»)?

Основной смысл этого запрета в том, что нельзя поклоняться чему либо, что на небесах наверху, на земле внизу и в воде. Тем не менее, Хазаль (Рош Ашана 24б, Авода Зара 43б) учат из другого стиха (Шемот 20:20), что и формы подобия делать

запрещено, но что Храм был исключением, и только там разрешалось делать эти формы ангелов (см. Мехилта в конце главы Йитро, паршат Беходеш, 10). Согласно другому объяснению, возможно запрет «не делать подобия ...» в основном относился к подобиям реальных существ, но не к символическим и сюрреалистическим «подобиям» ангелов (мнение Р. Йосеф Хамекане Офециал, напечатанное в Оцар Харишоним, Шемот 20:4). Заметим, что есть общий диспут о том, как выглядели Крувим, и Хазаль считают, что у них были лица маленьких детей, отсюда и нееврейское слово – херувим – ангелы с детскими лицами.

6. Когда именно закончилось построение Храма?

Согласно некоторым мидрашам, это произошло 25 Кислева (как раз в день, когда в будущем произошло чудо Хануки). Во всяком случае, Храм закончили строить до Нисана.

7. В конце главы описывается, что Присутствие Творца заполнило Мишкан. Когда произошли эти события?

Тора говорит (Шемот 40:17), что это произошло Первого Нисана, но есть диспут какому дню инаугурации Храма это соответствовало. Наиболее известно мнение, согласно которому сначала Храм ставили и разбирали семь раз (это символизировало семь «построенных и разрушенных духовных миров»), а потом на восьмой день поставили

постоянно и «Восьмой День», описанный в главе Шмини книги Вайкра - это первое Нисана. Согласно этому семь предыдущих дней – были семь последних дней Адара, (их называют «семь дней милуим», и некоторые Хасиды не говорят Таханун.) Но по другим мнениям, семь дней начались с первого Нисана, соответственно «Восьмой День» был Восьмого Нисана.

Глава Ваикра.

1. Жертвы Хатаат, Шламим и Ола могут быть из любых трех кошерных домашних животных. А какая жертва всегда была определенной породы?

Ашам приносили только из баранов (и только мужского пола).

2. А какой породы могли быть жертвы из птиц?

Было только два вида птиц, которые подходили для жертв: Тор и Бен Йона. Согласно Хазаль, Тор должны были быть взрослыми, а Бен Йона, наоборот совсем маленькими («Бен Йона» дословно, ребенок Йоны). Насчет точной идентификации этих пород, предполагается, что это какие-то виды голубей (или голубь и горлица).

3. В чем разница между минхой (хлебной жертвой) называемой «мархешет» и называемой «ал махбат»?

Различие было в том, как их приготавливали: «мархешет» пекли в глубокой посудине, и тесто было более мягким, а «ал махбат» – на плоском противне, и тесто было сухим.

4. Почему послеполуденная молитва называется минхой (как хлебная жертва)?

Послеполуденную жертву приносили в два с половиной часа после полудня, а когда ее заканчивали приносить, приносили хлебную жертву, примерно за два с половиной часа до захода. Это и идеальное время послеполуденной молитвы, (так называемая «минха кетана» - малая минха), поэтому саму молитву называют «минхой». Так же, именно хлебная жертва особенно угодна Творцу, потому что ее часто приносили бедные люди, которые не могли принести дорогую более жертву. Также и послеполуденная молитва, когда люди наиболее заняты, особенно любима Всевышним.

5. Хотя описание одной из мучных жертв, упомянутых в нашей главе, начинается со слова **אם** («а если»), согласно Хазаль эта минха является обязательной. Какая?

Хазаль считают, что мучная жертва «Минхат Бикурим» (Минха первых плодов), упомянутая в Вайика 2:14 «А если принесете Минхат Бикурим», это жертва Омера, которую приносит еврейский народ в день после Песаха. Она приносилась из первых плодов ячменя.

6. А согласно другим интерпретациям, вышеупомянутая жертва тоже добровольная. Что это за жертва?

Ибн Эзра считает, что «Минхат Бикурим» - это мучная жертва, которую многие приносили с первыми плодами урожая (бикурим). Согласно этому, сама жертва была добровольной, и поэтому Тора использует слова «А если».

7. Какие виды жертв, которые зависят от степени обеспеченности приносящего описаны в нашей главе?

Данные жертвы, которые Хазаль называют «Олэ Вейоред» (поднимающиеся и опускающиеся [в цене]), описаны в разных местах Торы. Всего существуют пять видов данной жертвы. В нашей главе описаны три из них: за ложные клятвы, за поход в Храм или еду жертв в нечистом состоянии и за клятву свидетеля (который ложно клянется, что ничего не видел).

Глава Цав.

1. Почему в предыдущей главе жертва «Шламин» была описана до Хатат и Ашам, а в нашей главе наоборот?

Предыдущая глава сначала описывает добровольные жертвы (Ола, Минха и Шламин) а потом

обязательные (Хатаат и Ашам). В этой же главе обсуждаются законы еды мяса жертвы, и корбанот описываются в порядке пищи коэнов: сначала Хатаат и Ашам, которые едят только коэны, потом Шламим, из которых коэнам дают только небольшую часть (Амаор Агадоль).

2. Тора говорит (Вайикра 6:18), что жертву Хатат режут в том же месте, что и Ола. Почему?

Согласно Талмуду (Сота 32б, см также Йерушалми Йевамот 49б) это делается, чтобы грешник не так стеснялся, иначе, если Хатат будут приносить в отдельном месте, все будут знать, что приносящий совершил грех (см. Аэмек Давар к данному стиху, см. также Кли Якар для другого объяснения).

3. Что именно имеется в виду под выражением: (Вайикра 6:23): Любую жертву Хатат, кровь которой внесут внутрь Храма, не едят, но в огне сжигают?

Одно из объяснений, что речь идет о специальных видах Хатат, кровь которых прыскают внутри Храма, но их мясо не едят коэны, а сжигают (см. Рамбан и Рашбам). Эти Хатат приносили только в Йом Кипут, а также в случае греха Коэн Гадоля или целой общины.

4. Что означает название жертвы: Ш'ламим?

По некоторым мнениям, это слово связано со словом «тишломим» и указывает на исполнение

добровольной клятвы. Также возможно «Шламин» намекает на «шлемут» (целостность) того, кто их приносит, ведь эти жертвы не приносились за грех. Но большинство считает, что это слово происходит от слова «Шалом» - мир, отсюда и перевод «Мирные Жертвы». Согласно простому смыслу, эти жертвы называются мирными, т.к. их часть съедают хозяева, часть — коэны, а часть сжигают на жертвеннике. Вдобавок, т.к. нужно закончить есть за два дня, часто на трапезу приглашают друзей, что ведет к миру (см. Хактав Вехакабала 3:1).

5. Что означает название жертвы: Хатат?

Т.к. предполагается, что слово «Хатат» происходит от слова «Хет» (грех или промах), то считается что это жертва за случайный грех. На самом деле, есть немало случаев, когда жертву Хатат приносят и те, кто никакого конкретного греха не совершали (роженица, зава, зав, назир, а также община в каждый праздник и Рош Ходеш). Хотя Хазаль пытаются найти элемент греха во всех этих случаях, более вероятно, что слово Хатат не всегда предполагает наличие греха, а является «очистительной» жертвой (см. Йехезкель 43:22, где корень חטп используется в этом смысле).

6. Почему Тора устанавливает, что мясо мирной жертвы едят в течение двух дней?

Возможно ради того, чтобы даже небольшая семья могла закончить есть мясо. Но более двух дней

нельзя есть никакую жертву, т.к. мясо начинает портиться (а засоленное мясо, которое не портится, не такое вкусное, см. Талмуд Таанит 30а).

7. Какую часть ноги нужно отдавать коэну от мирной жертвы, а какую от обычного не жертвенного животного?

От мирной жертвы коэну давали часть правой задней ноги (шок), а от обычного мяса – часть правой передней ноги (з'роа).

Глава Шмини.

1. Почему в нашей главе Аарон приносит жертвы, которые не были упомянуты для инаугурации Храма в главе Тецаве?

Глава Тецаве обсуждала только заповеди жертв «Семи Дней Милуим», которые были описаны в предыдущей главе. Согласно Рамбану, возможно жертвы нашей главы были принесены Аароном, чтобы искупить грех «Золотого Тельца».

2. В стихе 9:22 говорится, что Аарон благословил народ. Какое именно благословение он произнес?

Согласно Хазаль, это было благословение кознов (Йеварехеха ...), которое Тора опишет в главе Насо. Но Рамбан полагает, что это могло быть благословение, которое Аарон сам выбрал, также как

Шломо после построения Храма благословил наш народ.

3. За что погибли сыновья Аарона?

Есть много мнений на этот счет. Возможно, они принесли Кеторет без спросу, или решили как провести службу не спросив Моше и Аарона, или служили выпивши, или зашли в Святую Святых.

4. Что произошло позже с душами Надава и Авиу?

Согласно Аризалю, их души получили исправление в пророке Элияху.

5. Почему у Йеравама имена сыновей настолько похожи на имена сыновей Аарона: Надав и Авиа?

Не исключено, что Йеравам специально их так назвал, чтобы подчеркнуть, что он продолжает дело Аарона и таким образом его тельцы «кошерны». Хотя Тора осудила тельца Аарона, возможно Йеравам предлагал новую интерпретацию, согласно которой некоторые варианты тельцов не запрещены (или ему удалось распространить в северном государстве другой, «отредактированный» вариант Торы, где дело Аарона наоборот поощрялось).

6. Тора описала ритуальную нечистоту передающуюся через контакт с некошерными животными, но не написала ничего про контакт с некошерными рыбами. Почему?

На самом деле, даже некошерные рыбы и морские животные, не переносят нечистоты. На этот счет, мишна говорит: «все, что в море – чисто»!

7. Почему если нечистое животное упало в глиняный сосуд, Тора говорит его разбить?

Глиняный сосуд невозможно очистить в микве, и поэтому если он стал ритуально нечистым, в нем уже невозможно готовить чистую пищу (Труму, Маасер Шени, и т.п.) Конечно, все это относилось только к пище, которую нужно есть в ритуальной чистоте, и в наше время эти законы не относятся.

Глава Тазриа.

1. В каких случаях рождения ребенка мама не становится ритуально нечистой?

Если она родила через кесарево сечение. (Заметим, что этот закон имеет лишь теоретическое значение, т.к. обычно у нее все равно при родах течет кровь менструации).

2. Почему в случае рождения девочки женщина ритуально нечиста вдвое дольше?

Возможно одна из причин в том, что мальчиков обычно хотели больше, и поэтому и процесс очищения занимал меньше времени.

3. Почему после родов требуется принести жертвы Хатат и Ола?

Ола видимо здесь является своего рода благодарственной жертвой. Хатат - это обычно жертва за грех, но в данной ситуации скорее всего это очистительная жертва, после того как женщина прошла очень болезненную процедуру. Возможно также элемент «греха» связан с грехом Хавы, из-за которой роды стали настолько тяжелыми.

4. Почему в случае бедной женщины, она приносит одну птицу вместо животного, а в случае бедного грешника, приносится две птицы вместо животного?

Бедный грешник приносит птичек вместо жертвы Хатат. Так как Хатат имеет части, которые сжигаются и части, которые едят коэны, то и птичек приносят две – одну сжигают, а другую едят коэны. Но в случае бедной роженицы приносят птицу «ола» вместо жертвы «ола» животного.

5. Что именно роженице запрещено, пока она не принесет положенные жертвы?

Ей нельзя заходить в Храм или есть части любых жертвоприношений. (Например, она не могла принять участие в Пасхальной жертве).

6. Может ли коэн осматривать кожные болезни своих родственников или себя самого?

Родственников – может, но не себя самого.

7. Почему мецора должен постоянно оглашать «я нечист, я нечист» (13:45)?

Чтобы люди не стали нечистыми от контакта с ним, а также, чтобы за него помолились. (Также и сегодня, больному следует сообщать всем что он болен, чтобы от него не заразились и чтобы за него помолились).

Глава Мецора.

1. Почему для исцеления от «цараат» использовались две птицы?

Одно из объяснений, что т.к. цараат во многих случаях посылалось сплетникам, то для процедуры искупления используются птицы, которые постоянно щебечут. Также символизм одной птицы, которую убивают, и другой, которую отпускают, напоминает двух козлов в Йом Кипур.

2. Какие жертвы приносил человек после исцеления от «цараат» и когда их приносили?

Птицы не считаются жертвами, а жертвы приносили на восьмой день после процедуры с птицами. Всего было три жертвы: Хатат, Ашам и Ола.

3. Тора говорит, что при исцелении приходилось полностью побрить все волосы. Какой смысл в этой

процедуре и почему это не противоречит запрету сбривать виски и бороду?

Видимо сбривание волос символизирует обновление человека. (По этой же причине во многих общинах, когда принимают гера, он сбривает все волосы). Что касается запрета на бритье висков и бороды, этот запрет отодвигается ради очищения «мечоры».

4. Почему, прежде чем коэн проверяет «цараат» на стенах дома, из дома все выносят?

Таким образом, если дом объявят нечистым, имущество не будет внутри и останется ритуально чистым. Вдобавок, т.к. нередко цараат посылался жадным или нечестным людям, им приходится теперь выносить все свое имущество на обозрение всем.

5. Согласно закону Торы, «зава» окунается в Микве днем. Почему же в наше время, женщины окунаются ночью?

Хотя по Торе женщина могла бы окунуться и днем, мы боимся, что если она придет домой и будет с мужем, а потом еще до конца дня у нее начнется менструация, то задним числом будет считаться, что она не посчитала «семь чистых дней» и была «завой» все это время.

6. Почему «заве» нужно приносить жертвы, когда она очистилась, а «ниде» не нужно?

Нида – это обычная ситуация для любой женщины, и Тора не стала бы требовать, чтобы женщины приносили жертвы каждый месяц. Зава же – это необычное явление, своего рода болезнь, когда кровь течет не вовремя, и после исцеления, зава приносила жертвы.

7. В чем смысл закона, что если мужчина имел отношения с нидой, он становится нечистым на семь дней, и как этот закон относится сегодня?

Хотя отношения с нидой и так запрещены, но Тора сообщает, что если все-таки они имели отношения, то теперь мужчина тоже ритуально нечист на 7 дней. (Также, например Тора описывает, что при еде определенной падали, которую есть нельзя, но вдобавок человек становится ритуально нечистым). Что касается законов сегодня, никакого применения этому закону нет, т.к. мы все равно ритуально нечисты.

Глава Ахаре Мот.

1. Что значит слово Азazel?

Есть много мнений на этот счет. Самое простое объяснение, что Азazel символизировал наше дурное наклонение, или универсальную силу, которая уводит людей от праведности (обычно ее называют

«Сатан»). Отпускание козла со всеми грехами Азazelю как бы символизировало, что грехи не наши, и мы не так уж виноваты в наших оплошностях.

2. Быка и козла в Йом Кипур приносили особым образом. Их кровь прыскали внутри Храма и туши сжигали вне лагеря. А какие еще жертвы приносили подобным образом?

Если Санхедрин ошиблись, и народ из-за них ломал определенные запреты, или первосвященник ошибся в законе, и сделал из-за этого определенные грехи, они тоже приносили быков, которые никто не ел. А в случае ошибки Санхедрина, которая привела общину к греху идолопоклонства, приносились козлы, которые никто не ел.

3. Человек, который сталкивал козла Азazelю, становился ритуально нечистым. А кто еще становился в Йом Кипур нечистым, делая положенную процедуру дня?

Те, кто сжигали вне лагеря быка и другого козла.

4. Большинство жертв Йом Кипура сжигались и их никто не ел. А какую жертву дня съедали коэны и когда они это делали?

В Йом Кипур была и обычная жертва Хатат козла, как во все праздники, и ее ели коэны после конца поста.

5. Как успевал Коэн Гадоль принести 15 жертв за один день? Ведь согласно Талмуду (Песахим 58а) принести жертву в среднем занимало час.

Возможно, это было чудом. Или на самом деле, когда требовалось, можно было принести жертвы гораздо быстрее чем за час, а то, что в Талмуде упоминается, что послеполуденная жертва занимала час, это потому, что никуда особенно не торопились.

6. Почему перед тем как перечислить запрещенных родственников, Тора начинает со слов (Вайикра 18:3): «Не делайте, как делают в Египте»?

Возможно потому, что именно в Египте особенно практиковали инцест (многие фараоны были женаты на своих сестрах). Также возможно этой фразой Тора подсказывает и другие запреты, которые открыто не были упомянуты (например, лесбиянство, см. Шулхан Арух, Эвен Аэзер 20:2 от имени Сифра).

7. Тора запрещает жениться на любой тете, являющейся кровной родственницей, а также на одной тете, которая родственница не по крови, а потому, что она жена родного дяди. Какая именно жена дяди запрещена Торой?

Только жена брата отца по отцу запрещена Торой. Остальные тети, которые не родственницы по крови запрещены только раввинами.

1. Что такое «перет» и «алилот» винограда, которые нужно отдавать бедным (Вайикра 19:10)?

«Перет» – это отдельные виноградинки, который падают во время сборки винограда, как «лекет» для колосьев поля. Алилот – это необычные виноградные гроздья, которые плохо сформировались (эта мицва относится только к винограду).

2. В нашей главе (Вайикра 19:10) описывается мицва отдавать бедным урожай края поля (пеа) и отдельные колосья которые падают во время сборки урожая (лекет). А в какой главе описана мицва «шикха» (оставить бедным забытый на поле стог)?

В главе Ки Теце (Деварим 24:19).

3. Талмуд учит, что нельзя воровать и у нееврея. Почему тогда в нашей главе написано (Вайикра 19:11) «Не воруйте ... у своего народа»?

Семаг (отрицательные заповеди, 155) пишет, что слова «не воруйте» написаны отдельно, и их нота - «таам» (знак препинания) – этнахта, (означающий подобие точки с запятой). Получается, что «у своего народа» не относится к началу стиха, но только продолжению, и весь стих нужно понимать так «Не воруйте; не отрекайтесь и не обманывайте друг друга». (Получается, что запрет «обманывать» в каких то случаях действительно не относится к

нееврею, см. Шулхан Арух, Хошен Мишпат 358:2. Но по многим мнениям (там же), это относится только если сам нееврей сделал ошибку, мы не обязаны ему об этом сообщать, в то время как еврея нельзя обманывать, даже если он сам ошибается, например, продает золотую вещь, думая что она бронзовая. Заметим, что в любом случае не следует пользоваться этими мягкостями, а освятить Имя Творца и отдать нееврею любую его пропажу, см. Безр Агола там же.)

4. Из Талмуда (Кидушин 39б-40а) выглядит, что Всевышний не наказывает лишь за мысли о грехе, кроме греха идолопоклонства. Как же тогда объяснить запрет (Вайикра 19:17) «Не ненавидь ближнего в сердце своем»?

Если человек лишь думает как сломать запрет, Всевышний не накажет его, кроме запрета идолопоклонства. Но если сам запрет относится к мыслям, как в данном случае, то разумеется есть и наказание за запрещенные мысли.

5. К каким именно тканям относится запрет «не носить одежду из смеси материалов» (Вайикра 19:19)?

Только к шерсти с леном, как написано в главе Ки Теце (Деварим 22:11).

6. Одна из мицв нашей главы имеет много совсем разных интерпретаций и согласно Талмуду включает

целый ряд различных запретов («лав шебехлалут»). Что это за мицва?

«Не ешьте над кровью» (Деварим 19:26, см. Санхедрин 63а и «Живая Тора» для разных интерпретаций этого утверждения).

7. К какой части волос висков относится мицва «не сбривать край (пеа) головы» (Вайикра 19:27), и почему многие Хасиды и Йеменские евреи оставляют длинные «пейсы»?

Запрет относится к виску до конца уха (Шулхан Арух, Йоре Деа 181:9, и это мнение большинства мудрецов, см. также Биур Халаха 251 со слов «Афилу»). Получается, что евреям, которые бреются, следует оставлять бакенбарды, но многие так не поступают и полагаются на мнения, что достаточно оставить виски до косточки. В любом случае, нет обязанности оставлять длинные волосы, а то, что Хасиды и некоторые другие евреи оставляют пейсы, связано с учениями Аризаля (Шаар Амицвот, к нашей главе).

Глава Эмор.

1. Тора пишет, что коэнам нельзя «оскверняться» от мертвого тела, и Талмуд объясняет, что им запрещено даже заходить в здание, где находятся скелеты, или части трупа. Как же тогда коэн может посетить больницу, где часто находятся части

мертвых тел? И даже в классах биологии нередко есть скелеты, как же коэну зайти в школу?

На самом деле это непростой вопрос, но некоторые раввины разрешают, когда очень требуется положиться на мнение, что нееврейское мертвое тело передает нечистоту только при прямом контакте. Согласно этому коэну можно зайти в здание, где находится скелет или части тела нееврея. Но, разумеется, в местах, где в основном живут евреи, коэн не может заходить в больницу пока не удостоверится, что там нет частей трупов. В некоторых еврейских районах разные филиалы больницы специально разделяют так, чтобы по закону можно было зайти например в место где находятся роженицы, даже если в соседнем здании есть трупы. В конкретных случаях, коэн должен проконсультироваться с раввином.

2. Относятся ли какие либо какие-либо особые законы для дочек коэна?

Особые запреты коэнов относятся только к их сыновьям, а не к дочкам. Но у дочки коэна были определенные привилегии, например разрешение есть Труму. Также, например первенца дочки коэна (и дочки левита) не требуется выкупать.

3. Про коэна, который стал нечистым, Тора пишет (22:7): «И зайдет солнце и очистится, и после этого он сможет есть свою святую пищу». Что имеется в

виду под словами «очиститься», ведь окунание уже было упомянуто в предыдущем стихе?

Простой смысл – что полностью очиститься сам коэн (Ибн Эзра). Хотя частично он стал чистым после окунания, процесс очищения не завершается пока не закончится день. Но Хазаль (Берахот 2а) считают, что слово «очистится» означает очищение неба от света, т.е. недостаточно подождать захода солнца, но нужно ждать выхода звезд.

4. Тора говорит, что после «Шаббата» мы должны считать семь недель до Шавуота. Почему же мы считаем не после Шаббата, а после первого дня Песаха?

У Хазаль есть много объяснений, почему мы считаем именно после Йом Това (см. Менахот 65б-66а). Самое простое состоит в том, что если бы имелась в виду Суббота, то какая именно Суббота? (Заметим, что по мнению автора Кузари 3:41, Тора оставила вопрос с какого времени считать в руках мудрецов, и возможно когда-то действительно считали от Субботы, как простой смысл Торы, но в каком то поколении решили считать со дня после Песах, т.к. и праздник называется иногда Субботой, см. также Ибн Эзра и Шадаль.)

5. В чем связь между хлебами, которые приносили в Храм в Шавуот, и хлебной жертвой Омер?

После приношения Омера, можно есть «ходеш» - злаки нового урожая. А после принесения двух хлебов в Шавуот, можно было в Храме приносить хлебные жертвы из нового урожая.

6. Как называет Тора в нашей главе праздник Рош Ашану?

«Шабатон Зихрон Труа» – «Суббота памятного трубления».

7. В чем смысл праздника Шмини Ацерет и где еще он упомянут в Торе?

Это кульминация Суккота, но является отдельным праздником. Его связь с Суккотом подобна связи Шавуота с Песахом. Шмини Ацерет упомянут еще только раз в главе Пинхас, когда описываются дополнительные жертвы Мусафа этого праздника.

Глава Бехар.

1. Считается, что 5775 год был годом Шмиты, но есть и другие мнения. На чем основаны эти диспуты?

Талмуд сообщает, что Второй Храм был разрушен в год после Шмиты. Но есть неуверенность, в какой точно год был разрушен Храм, и также неясно, имеется ли в виду, что год после Шмиты – это был сам год разрушения, или следующий год. Кроме этого, по некоторым мнениям, наш подсчет лет отличается на один от подсчета Хазаль (т.е. когда мы

говорим, что сейчас 5776 год, Хазаль бы возможно называли его 5775). Также есть диспут о том, считать ли в наше время Юбилейные годы (хотя законы Юбилейного года к нам не относятся, но возможно нам нужно каждые 50 лет пропускать один год, и потом опять начинать подсчет семилетнего цикла).

2. В нашей главе (Вайикра 25:14) описывается запрет «онаа» (продавать по завышенным ценам). Насколько именно цена должна быть завышена, чтобы относился этот запрет?

Согласно Талмуду если цена завышена на одну шестую, относятся законы «онаа». Имеется в виду конечно $1/6$ от обычной стоимости предметов в других подобных магазинах, а не $1/6$ от цены, которую заплатил продавец, когда покупал оптом. Но нет запрета продавцам, продавать покупателям намного дороже себестоимости, если никто из них не завышает цены по сравнению с остальными. Также, цены в ресторане или в отеле невозможно сравнивать с ценами в магазине и т.п.

3. Согласно Талмуду, законы «онаа» не относятся к земле и недвижимости. Почему же тогда Тора описывает запрет «онаа» именно в контексте продажи земли?

На самом деле, по многим мнениям, запрещено сильно завышать цены и на недвижимость, но в случае недвижимости, законы «онаа» относятся только если цена завышена в два раза (Рема, Хошен

Мишпат 227:29, см. также комментарий Рамбана к нашей главе).

4. Чаще всего, законы «онаа» относятся к продавцу. А в каких случаях запрет «онаа» относится к покупателю?

Иногда бывает, что продавец не осознает настоящей цены на вещь, а покупатель ее знает. Он не имеет права воспользоваться своими знаниями, и купить по дешевке у продавца.

5. А что Хазаль называли «онаат деварим» - «онаа» слов?

«Онаат деварим» - это всевозможные обидные и неприятные слова, прозвища, неуместная критика и т.п. Хазаль учат, что в стихе 25:17 запрещается именно «онаат деварим»

6. Почему в случае проданного дома, хозяину давалось право его выкупить в течение года, но не после этого (Вайикра 25:29), тогда как в случае поля наоборот, выкупать можно было только после первых двух урожаев?

В случае дома, человек который уже прожил год в другом помещении, привыкает к этому. Но в случае поля, вся цель покупки была в том, чтобы собирать урожай (максимум до Юбилейного года), и поэтому было бы несправедливо, если продавец мог бы

выкупить назад у покупателя вскоре после покупки (см. подробнее Рамбан, 25:29).

7. В нашей главе (Вайикра 25:39) говорится, что еврейского слугу нельзя заставлять совершать «аводат авед» (рабский труд). Что имеется в виду?

Фактически, «еврейский слуга» не является слугой, а просто работником на 6 лет. Хозяин не только не имеет права, относится к нему как к рабу, но он становится частью семьи хозяина. Господин не может даже сказать слуге, чтобы тот носил за ним его вещи в баню, или снимал ему ботинки (Рамбан, Авадим 1:7).

Глава Бехукотай.

1. В упреках нашей главы не раз используется слово «кери», которое больше нигде в Торе не встречается. Если мы будем ходить перед Творцом «кери», то и Он будет вести себя с нами путем «кери». Что означает это слово?

Простой смысл этого корня слова – случайность. Если мы ведем себя с Творцом, как будто все «случайность» и мир не управляется Им, то Он и впрямь как бы пускает мир на «самотек», и тогда нашему народу еще хуже, чем если бы Он нас наказывал Сам. (Возможный пример этому – Вторая Мировая Война; интересно, что фамилия американского госсекретаря тоже Кери, и кто знает

какой еще вред он Хас Вешалом способен принести Израилю и всему нашему народу).

2. В конце нашей главы обсуждается возможность дать Храму «эрех» индивидуума (сумму, зависящую от пола и возраста). Можно ли дать Храму «эрех» нееврея?

В мишне есть диспут на этот счет, и халаха следует мнению, что можно пожертвовать «эрех» нееврея.

3. А чей эрех невозможно дать?

Невозможно дать «эрех» ребенка до 30 дней, и человека, пол которого неясен («тумтум» или «андрогинос»).

4. Тора во многих местах, в том числе и в нашей главе упоминает, что при выкупании хозяином нужно добавить к цене пятую часть. Как именно это вычислялось, если например стоимость 1 доллар, сколько нужно было заплатить?

Добавляется четверть к первоначальной сумме. Например, если стоимость доллар, то выкупают за \$1.25. Получается, что пятая часть от общей суммы – это дополнительные 25 центов. (Талмуд называет такую пятую часть «милебар» - пятая часть «снаружи», но пятая часть «внутри» - «милегав» - это просто пятая часть, т.е. 20 центов).

5. Тора говорит, что Херем человека не выкупают (Вайикра 27:29). Что имеется в виду?

Согласно Рамбану, имеется в виду Херем, который установили еврейские лидеры, например царь. Они могли установить такой Херем, нарушители которого отвечали своей жизнью, и тогда тех, кто нарушил постановление, невозможно было «простить».

6. Про какую десятину (маасер) говорится, что ее можно выкупать (Вайикра 27:31)?

Имеется в виду «маасер шени» - вторая десятина, которую отделяли в первый, второй, четвертый и пятый годы семилетнего цикла, и ели в Иерусалиме. Если тяжело было нести эту пищу в Иерусалим, то ее выкупали деньгами, и на эти деньги покупали еду в Иерусалиме и ели ее в ритуальной чистоте.

7. Как предыдущий закон относится сегодня?

В наше время, когда в Израиле отделяют «маасер шени», т.к. есть его в чистоте невозможно, его выкупают за цену в одну пруту. (По Торе даже то, что стоит миллион долларов можно выкупить на «пруту».) Позже монету уничтожают (т.к. в наше время невозможно на нее купить пищу, которую бы ели в Иерусалиме в ритуальной чистоте).

Глава Бемидбар.

1. Как еще называется книга Бемидбар нашими мудрецами?

Хумаш Апекудим (Книга Переписи Населения, отсюда и нееврейское название «Числа»).

2. Почему главу Бемидбар обычно читают перед Шавуотом?

Мы стараемся прочесть хоть одну главу без проклятий до праздника, поэтому читают еще одну главу после Бехукотай, чтобы все проклятья остались в прошлом.

3. Сколько раз всего считали наш народ в пустыне?

Есть мнение, что нас считали три раза, но по другим мнениям – два раза.

4. Сколько всего флагов было у еврейских лагерей?

По многим мнениям, каждое колено имело по флагу, но по другим мнениям, было по одному флагу в каждом направлении света, т.е. всего четыре флага.

5. Сколько сыновей было у Леви? А были ли у него дочери?

Три сына и дочь – Йохевед.

6. Почему Тора при описании обязанностей Левитов начинает с Кехота, а не со старшего Гершона?

Работа Кехота включала перенос самых важных частей Мишкана. Более того, из Кехота происходили Моше и Аарон.

7. Почему наша глава прерывается посередине описаний обязанностей Левитов?

Мудрецы специально разделили главы так, чтобы следующая глава - Насо начиналась с описаний обязанностей Гершона, ведь он первенец (Абарбанель). Возможно, есть и другая причина: если весь отрывок про левитов поместить в главу Бемидбар, то пришлось бы начинать следующую главу с описания как отослали прокаженных и нечистых за пределы лагеря. Наши мудрецы же всегда старались, чтобы начала и концы глав были позитивными, и не начинались с грустных тем.

Глава Насо.

1. В нашей главе (5:5) описываются дополнительные законы компенсации и жертвы ашам. Какой именно случай описан здесь согласно Хазаль и что нового мы учим из этого отрывка?

Хазаль объясняют, что в нашем отрывке описаны дополнительные законы того, кто украл или не отдал чужое, и при этом поклялся ложно. Основные законы были описаны в книге Вайкра (5:21-26), но в нашем

отрывке в том числе обсуждается, кому платить компенсацию, если человек, у которого украли, умер, и у него нет родственников.

2. Какую мицву связанную с тшувой (раскаянием) мы учим из этого отрывка?

Мицва признать грех (видуй). Это относится ко всем грехам: раскаявшийся должен сделать декларацию перед Всевышним, о том, что он был грешен, и сожалеет о своих акциях, и впредь будет стараться их не повторять.

3. В чем смысл стиха (5:10) «Посвященное кем-либо ему будет, а то, что даст кому-либо из священнослужителей, ему будет»?

Одно из объяснений: хозяин может отдать положенные части урожая тому коэну, кому хочет, и другой коэн не может требовать, чтобы поделились с ним.

4. От какого слова происходит слово «Сота» (женщина, подозреваемая в супружеской измене)?

Существительное «Сота» происходит от глагола «тисте» (совратится). (Чаще всего слово «Сота» пишут через «Самех», как и в Арамейском, см. Таргум Онкелос, но иногда это слово пишут через «Син», שוטה как в Торе).

5. Почему еще во время Храма воды Соты перестали «работать»?

Эти воды «работали», когда люди были на более высоком уровне моральности. Когда и мужчины перестали быть высокоморальными, воды Соты больше не проверяли их жен.

6. В нашей главе описывается «Благословение Коэнов». Сегодня, перед тем как коэны благословляют народ, они делают броху на эту мицву: «Ашер кидшану бемицвотав вецивану леварех эт амо Йисраэль беахава» (освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам благословлять Израиль с любовью). Почему в этой брохе подчеркивается, что нужно благословлять еврейский народ именно с *любовью*?

Это действительно необходимое условие. Если коэн не любит людей, которых он благословляет, то его благословение может привести к опасности (см. Кицур Шулхан Арух 100:8).

7. Почему ашкеназим произносят «Сим Шалом» в Шмоне Эсре только тогда, когда в это время коэнам положено благословлять народ (т.е. в Шахарит, Мусаф, а в пост также в Минху и Неилу), а в остальные времена говорят более короткий вариант благословения (Шалом Рав)?

Броха «Сим Шалом» включает те же благословения, что и броха коэнов (Шалом, Това, Браха, Хен, Хесед и Рахамим).

Глава Бехаалотха.

1. Почему в начале нашей главы снова упоминается Менора?

Одно из объяснений: до этого были упомянуты приношения принцев всех колен кроме Леви, поэтому сразу после этого упоминается служба Аарона, принца из Леви (см. Раши и Рамбан).

2. В нашей главе (8:23) сказано, что Левиты будут служить «с двадцатипятилетнего возраста и старше», но до этого (4:23) Тора сообщила, что Левиты служат с тридцатилетнего возраста. Как объяснить это противоречие и какую идею про изучение Торы учит отсюда Талмуд?

Талмуд (Хулин 24а) сообщает, что пять лет Левиты тренировались. Отсюда учится также, что за пять лет можно узнать будет ли у человека успех в изучении Торы.

3. Какой стих из нашей главы мы произносим, когда выносят свиток Торы?

Бемидбар (10:35): «Ваехи Бинсоа Аарон ...» (и было, когда двигался ковчег ...).

4. Почему в стихе (9:2) Песах написано через гласную камац (Пасах)?

Обычно Песах меняется на Пасах, в конце стиха, или когда в этом слове нота «этнахта» (ровно середина стиха). Но в данном коротком стихе нет «этнахта», и середина стиха по смыслу в слове Пасах, поэтому гласная тоже меняется (Р. Яков Каменецкий, «Эмет ЛеЯков»).

5. Какой закон Талмуд учит из следующего стиха (11:33): «Мясо было у них в зубах, еще не съедено ...»?

Талмуд (Хулин 105а) учит, что мясо между зубов тоже считается мясом (поэтому пока его не выковыряют, нельзя есть молочное, Йоре Деа 89:1).

6. Один из принципов веры Рамбама – что пророчество Моше было на более высоком уровне, чем у всех других пророков. Почему же тогда Мирьям так не считала, и сравнивала свое пророчество с пророчеством Моше?

Мирьям этого еще не знала, а мы учим этот принцип именно из того, что ответил ей Всевышний (Р. Эльханан Васерман).

7. В истории с Мирьям (12:14), Тора использует принцип «Каль Вахомер» (тем более). В сколько всего раз Тора использует этот принцип?

Десять раз в Танахе, из них 4 раза в Пятикнижие (см. Берешит Раба 92:7, но см. в комментариях Яфет Тоар, что есть еще немало Кал Вехомеров, и попытку объяснить, почему Хазаль считают только эти десять).

Глава Шелах.

1. Почему имена многих разведчиков напоминают имена животных?

Разведчики были выбраны из тех, кто больше всего подходил для данного задания, и так как имя человека нередко описывает его характеристику, у многих даже имена напоминали зверей (собака, козел, лошадь, верблюд).

2. От какого колена не было послано разведчика?

От Леви, т.к. у него не было части в Земле Израиля.

3. В нашей главе сказано, что Всевышний повелел Моше послать разведчиков. Почему же тогда из книги Деварим выглядит, что это было ошибкой, и Моше критикует наш народ за то, что мы настояли на том, чтобы сначала были посланы разведчики?

Это один из примеров, когда Всевышний ведет людей по пути, который они сами выбрали. Так как народ хотел послать разведчиков, Творец согласился, хотя Он знал, что ни к чему хорошему это не приведет.

4. Согласно Хазаль (Талмуд, Рош Ашана 17б), в словах Всевышнего когда Он простил грех «Золотого Тельца» указано 13 принципов милосердия. А сколько принципов милосердия упомянул Моше после греха разведчиков, и где упомянуто это число?

Согласно Зоару (3:139), в нашей главе упомянуто 9 принципов милосердия.

5. Что означает Карет и в чем разница между Каретом, и «смертью от руки Небес»?

По многим мнениям, есть разные виды Карета. В частности, Карет за идолопоклонство, описанный в нашей главе (15:31) включает и страдания или раннюю смерть в этом мире, и возможно потерю участи в Мира Грядущем. Смерть от руки Небес – это наказание меньшее, чем Карет, и обычно означает просто раннюю смерть.

6. Почему по отношению к мицве отделять Халу написано: «Когда Вы придете в Землю Израиля»?

Во-первых, эта мицва относится только в Земле Израиля. Во-вторых, по многим мнениям мицва относится только, когда наш народ находится в Израиле, поэтому сегодня, когда основная масса евреев вне Святой Земли, мицва Халы не из Торы.

7. В отличие от отрывков Шма, в отрывке про цидит, Тора не заповедует повторять эти слова каждый день.

Почему же тогда наши мудрецы установили его как часть Шма?

Основная причина, почему включили этот отрывок, чтобы вспоминать о выходе из Египта. Но также видимо по контексту отрывок про цицит подходит вместе с отрывками про Тефилин и Мезузы, тем более что эта мицва напоминает о всех остальных, и тот, кто как следует соблюдает эту заповедь, в каком то смысле как будто соблюдает все заповеди (см. Сифри, Шелах, 9).

Глава Корах.

1. Кем Корах приходился Моше?

Двоюродным братом.

2. Как звали детей Кораха и какие псалмы считаются составленными ими?

Тора описала имена сыновей Кораха в книге Шемот (6:24): «Асир, Элкана и Авиасаф». В псалтыре есть немало псалмов (42, 44-49, 84, 85, 87, 88), в заголовке которых упоминаются «сыновья Кораха», и Хазаль считают, что они были написаны самими детьми Кораха. Но другие комментаторы полагают, что эти псалмы написаны гораздо позже, и выражение «сыновья Кораха» означает его потомков.

3. Почему в книге Деvarим (11:6) когда Моше описывает бунт Датана и Авирама, он не упоминает Кораха?

Согласно Нециву (Аэмек Давар) Корах, в отличие от Датана и Авирама, не был типичным бунтарем, и только в этот раз сглупил (а также его компания из 250 мужей действовали «Лешем Шамаим»). Мне кажется также, что т.к. праведные дети Кораха остались в живых, Моше не хотел упоминать публично грех их отца.

4. Что значит выражение (Бемидбар 18:19) «союз соли»?

Вечный союз, как соль, которая не портиться, (см. также и комментарий ГР"А к Агаде в Бехорот 8б: «когда испортиться соль, чем следует солить ...»).

5. Кто еще использовал это выражение, и в каком контексте?

Авиа праправнук Давида во время войны с Северным государством сказал им, что у династии Давида со Всевышним «союз соли» (Дивре Аямим 2:13:5).

6. Какую часть урожая получали левиты?

1/10, но так как им нужно было отдавать 1/10 от своей части коэнам, то всего левитам оставалось 9% от урожая.

7. От каких именно плодов Тора требует отделять части козлам и левитам?

Согласно закону Торы, нужно отделять Труму и Маасер от виноградного вина, оливкового масла и злаков, из которых делают хлеб (пшеница, ячмень и т.п.) По некоторым мнениям, от всех фруктов нужно отделять из Торы, но по другим мнениям, это только закон раввинов. Отделение Трумы и Маасера от овощей – по всем мнениям только заповедь раввинов. (Заметим, что сегодня, когда большинство евреев не на Святой Земле, по многим мнениям любое отделение частей урожая – это только раввинский закон).

Глава Хукат.

1. Сколько всего красных коров было сделано в нашей истории?

По одному мнению всего было сделано 7 красных коров, а по другому – 9 (Мишна, Пара 3:5).

2. Косточка мертвого тела передает нечистоту, только если ее коснулись или подвинули (даже не касаясь). А в каких случаях кости передают нечистоту всему, что находится с ними под одной крышей?

Если всего кости составляют больше половины скелета (по объему или по количеству костей), или

включают череп, или позвоночник со всеми ребрами, то они передают нечистоту по всему помещению.

3. Почему Моше сделал змея именно из меди?

Одно из объяснений: слова «нехошет» (медь) и нахаш (змея) созвучны.

4. Что произошло с этим змеем в дальнейшем в нашей истории?

Позже, к сожалению, суеверные люди стали поклоняться этому змею, и царь Хизкияху его уничтожил.

5. Что за «Книга Войн Всевышнего» упомянута в Торе?

Возможно, это была книга, которая когда-то существовала, и позже была потеряна.

6. Кто такой был Кенаанейский царь Арад?

Некоторые говорят, что это был царь Амалекитян (см. «Таргум Йонатан» и Раши). Другие традиции говорят, что это был Сихон (Ибн Эзра). В книге Йехошуа описывается война победа над царем Арадом, и возможно, часть событий описанных здесь произошли позже (см. Рамбан).

7. В каких еще книгах Танаха упоминаются Сихон или Ог?

Деварим, Йехошуа, Мелаким, Йирмияху, Техилим, Нехемия. Сихон также упомянут в книге Шофтим, как мы читаем в Хафторе нашей главы.

Глава Балак.

1. Какой национальности были Балак и Билам?

Билам жил в Падан Арам и наверно был Арамейцем (но есть традиция, что он был также царем Эдома и тогда видимо был Идумянином). Балак скорее всего был из Моава, но есть мнение, что по национальности он был Арамейцем, или Мидианитянином, а согласно Зоару он был потомком Йитро.

2. В каких еще книгах Библии упомянуты Билам?

Деварим, Йехошуа, Мика (наша Хафтора) и Нехемия.

3. В каких еще книгах Библии упомянут Балак?

Йехошуа, Шофтим (в Хафторе предыдущей главы), Мика.

4. В чем смысл пророчества (24:17): «Взойдет звезда от Якова, и поднимется скипетр от Исраэля»?

Некоторые считают, что здесь подсказаны два главных будущих лидера: Давид и царь Машиах.

Другие считают, что здесь подсказаны два Машиаха (бен Йосеф и бен Давид). Но возможно, что все это двойное пророчество говорит о Давиде (а слово «шевет» можно переводить не как «скипетр» а как «комету»).

5. Кто такие «Кени», о которых Билам предрек (24:21-22): «Прочно жилище твое, и построил ты в скале гнездо твое. Ибо если и будет изгнан Каин, то до каких пор уведет Ашур тебя в плен?»

Согласно большинству мудрецов, Кени – это племя Йитро. Амалек и Кени были во многом похожи, но сделали два противоположных выбора: одни присоединились к Израилю, а другие стали нашими злейшими врагами. Также и Билам подряд описал их различное будущее. (Также в начале истории современного государства Израиль, некоторые бедуинские племена приняли евреев и присоединились к ним, а другие стали врагами). Существует другое объяснение, что Кени здесь, это Кенанейская нация (Берешит 15:19), жившая с восточной стороны Иордана, на территории которой позже поселились Амонитяне (см. Хизкуни, Абарбанел, Малбим, и также выглядит из Арамейского перевода). Согласно этому легче понять пророчество Билама, которое, похоже, указывает на наказание данной нации, хотя полный смысл данного пророчества неясен.

6. К какому времени относится пророчество (24:24): «И придут корабли от Китим и покорят Ашура»?

Согласно Арамейскому переводу, Китим – это Римляне, и здесь описано покорение востока Римской Империей. По другим мнениям речь здесь идет об Александре Македонском и его завоевании Персидской Империи.

7. Как понимать повеление Всевышнего (25:4): «Возьми всех глав народа, и повесь пред Господом против солнца, и отвратится палящий гнев Господень от Исроэля»?

Простой смысл, что повесить нужно провинившихся. Но есть и мнение, что из-за грехов общины предлагалось наказать самих лидеров за бездействия (см. Мидраш Танхума).

Глава Пинхас.

1. В каких еще книгах упоминается Пинхас?

Шемот, Йехошуа, Шофтим, Техилим, Эзра, Дивре Аямим. Одного из сыновей первосвященника Эли тоже звали Пинхас, и он упомянут в книге Шмуэля.

2. Если у умершего человека была дочь и сын, но сын умер раньше и оставил после себя дочь, то как делят наследство?

Если не было сделано другое завещание, то все наследство получает внучка, а не дочь. Получается парадоксальная ситуация, что внучка от сына

получает наследство, а родная дочь не получает. Но если бы у умершего остались дочь и дочь умершей дочери, тогда бы внука и дочь поделили наследство поровну.

3. Умиравший дедушка имеет нескольких сыновей, но его первый сын уже умер, и оставил в живых дочь. Получает ли данная внучка двойную порцию от наследства, которую получил бы ее отец, если бы был жив?

Да. Кстати, согласно Хазаль, дочери Целафхада именно так получили двойную порцию их отца, который был первенцем.

4. Если у умершего человека нет родственников, то как делится его наследство?

Имущество человека, у которого нет родственников, и он не составил кошерного завещания по еврейскому закону, становится ничейным, и кто первый его возьмет, тот и станет владельцем. Как вообще у человека может не быть родственников? Такое возможно если этот человек был единственным потомком какого-то гера или нееврея, и у него самого нет в живых детей. Например, если кто-то перешел в Иудаизм, или нееврей имел ребенка от еврейской женщины, то у этих людей и их потомков могут быть только родственники в следующих поколениях, если у них есть дети. У всех же остальных евреев, всегда есть какие-то дальние родственники через их предков по отцу.

5. Зачем в нашей главе снова упоминается, что у Ашера была дочь по имени Серах?

Раши считает, что она была до сих пор жива. Рамбан же объясняет, что она не была родной дочерью Ашера, а была дочкой его жены, и здесь упомянута, т.к. ее потомкам было положено наследство со стороны бывшего мужа жены Ашера, у которого не было сыновей.

6. Праздник Шавуот в нашей главе переводится на Арамейский как «Ацерет» и так его обычно называют в Талмуде (см. например Мишна, Шевиит 1:1, Рош Ашана 1:2, Мегила 3:5 и множество других). А какие праздники сама Тора называет словом «Ацерет»?

Тора называет восьмой день Суккота и седьмой день Песаха «Ацерет» (см. также Зоар 3:97б, Кедушат Леви, Шавуот, Рамбан, Вайикра 23:36).

7. В нашей главе написано, что в Шавуот в жертву приносится 2 быка, один баран, и 7 молодых барашков, а в главе Эмор говорится, что наоборот нужно принести одного быка, два барана и 7 молодых барашков. Как объяснить это противоречие?

Жертвы, описанные в главе Эмор приносились в придачу к двум хлебам, а жертвы нашей главы – это обычный мусаф, как во все праздники.

Главы Матот-Массей.

1. В чем разница между «хафарат недарим» и «хатарат недарим»?

«Хафарат недарим» - это право мужа отменять некоторые клятвы жены, или отца отменять клятвы дочери. Для этого не требуется, чтобы жена или дочь сами пожалели о клятве. Именно о «Хафарат недарим» идет речь в начале нашей главы. «Хатарат недарим» - это аннулирование с помощью мудрецов тех клятв, о которых впоследствии пожалел поклявшийся. Тора открыто нигде не упоминает «хатарат недарим».

2. С какого и по какой возраст отец может отменять клятвы дочери и какие именно клятвы дочери отец может отменять?

Обычно разрешается отменять клятвы дочери с 11 лет до 12 с половиной лет. Существует диспут о том, какие клятвы отец имеет право отменять (см. Шулхан Арух, Йоре Деа 234:58)

3. В нашей главе (31:23) подсказано окунание нееврейской посуды, если она сделана из металла. Тем не менее, по некоторым мнениям, окунание новой посуды не является законом Торы. Почему?

Возможно, что в нашей главе речь идет о кошеровании посуды, а также об очищении посуды

от нечистоты мертвеца, и «мей нида» - это не вода миквы, в которую окунали посуду, а вода с пеплом красной коровы, которую прыскали на эту посуду.

4. А окунание посуды из какого материала является по всем мнениям только законом раввинов?

Раввины установили окунать также посуду из стекла. (Некоторые предполагают, что и металлическая посуда из других металлов, не упомянутых в нашей главе, тоже требует окунания только по закону раввинов).

5. Где примерно проходят северные и южные Библейские границы Израиля по сравнению с современным Израилем?

И северная и южная граница проходили севернее, чем сегодняшние границы Израиля. Получается, что современное государство Израиль имеет большие территории на юге, но меньшие на севере, чем Библейская Святая Земля.

6. В каких случаях «гоэл адам» (кровный мститель) имел право убить убийцу?

Если случайный убийца вышел из города убежища. Также, если смерть произошла в случае халатности (по-английски это называется “manslaughter”), то город убежище не спасал убийцу, и по некоторым мнениям родственник убитого («гоэл адам») мог его убить (см. Ритва, Макот 10б, Цафнат Панаех, Макот

116, см. подробнее в источниках указанных в Рамбаме издания Франклина, Роцеах Ушмират Анефеш, 6:4).

7. Почему половина колена Менаше тоже получила часть территории с востока от Иордана? Ведь они не были упомянуты вместе с детьми Гада и Рувена, которые пришли к Моше и попросили чтобы им дали эти территории.

Согласно Рамбану, когда Моше увидел, что территории с востока от Иордана слишком велики для двух колен, он предложил и другим коленам взять часть оставшейся территории, на что согласилась часть колена Менаше.

Глава Деварим.

1. В начале книги Деварим упоминается, что действие происходит «Одиннадцать дней пути от Хорева через гору Сеир до Кадеш-Барнеа». До куда какого же места путь занимал 11 дней: до Кадеш-Барнеа или до места, где находился еврейский народ?

Есть разные объяснения этого стиха. Возможно, одиннадцать дней занимает пройти от Синай до Кадеш-Барнеа (т.е. места, из которого были посланы разведчики, которое находится на южной границе Израиля, см. Бемидбар 34:4). Или за одиннадцать дней можно пройти весь путь до места, где евреи сейчас были. Или здесь подчёркиваются первые одиннадцать дней пути от Синай, когда Моше

упрекал еврейский народ, перед тем как были посланы разведчики. Заметим, что по большинству мнений было два места с названием Кадеш. Первое, с юга Израиля, в пустыне Пааран. Это место иногда называется просто Кадеш, а иногда Кадеш-Барнеа. Другое место, которое называется просто Кадеш, находится в пустыне Цин. Оно находилось на востоке, рядом с Эдомом, недалеко от Мертвого моря. Туда еврейский народ пришел только в последний год в пустыне, и там умерла Мирьям.

2. А почему вообще нужно упоминать, что расстояние от «Хорева» – в 11 днях пути?

Одно из объяснений: Границы Израиля от Хорева всего в 11 днях пути, (а мы, с помощью Творца, прошли это расстояние еще быстрее), но потом из-за наших грехов мы блуждали по пустыне 40 лет (см. Раши).

3. Почему иногда Тора говорит о горе Синай, а иногда о Хореве, и являются ли эти два названия одного и того же места?

Хотя по многим мнениям Хорев и Синай – два названия одной и той же горы, некоторые считают, что Синай и Хорев это не одно и то же (хотя находятся близко друг к другу), или что Хорев – это название всей территории, где находилась гора Синай. В Хореве стоял Шатер откровения, когда был построен Мишкан.

4. Почему после того как Моше упомянул, как над нашим народом были поставлены судьи, он перешел к описанию того, как были посланы разведчики?

Когда были поставлены судьи, была надежда, что еврейский народ будет теперь их слушаться, не потребует глупостей (см. Толдот Йицхак).

5. Как объяснить стих (2:3): «Хватит вам обходить эту гору, повернитесь на север»?

Это было сказано, когда еврейский народ обходил горы Эдома но также подсказывает правильное поведение еврея в «галуте Эдома» (см. «Кли Якар»).

6. Какие две из 613 заповедей Рамбам и Сефер Ахинух находят в нашей главе?

Мицва судье не бояться мести со стороны истцов и запрет назначать судей, которые не являются знатоками Торы.

7. А какие три дополнительные заповеди считает в нашей главе Рамбан?

Запреты провоцировать войну с Моавом, Амоном и Эдомом. (Но согласно Рамбаму, эти запреты не относились навсегда, и поэтому не включаются в 613 вечных заповедей)

1. Почему Тора именно в этом месте (4:41) описывает о том, как Моше выделил три «города убежища»?

Последний месяц жизни, Моше повторял с еврейским народом разные законы, и т.к. основная цель изучения – ради соблюдения, он сразу отделил города убежища на тех территориях, которые уже были завоёваны. (Заметим, что согласно Талмуду, эти города не действовали, пока Йехошуа не отделил другие три города с западной стороны Иордана).

2. Где именно находились три города убежища, которые отделил Моше?

Согласно Талмуду они были равноудалены друг от друга, чтобы сделать бегство в один из них оптимально быстрым из любой точки восточных территорий.

3. Хотя в Главе Йитро по отношению к «Десяти Заповедям» не используется выражение «Асерет Адварим» (Десять Изречений), это выражение используется в нашей главе. А в каких еще главах оно используется?

В главах Ки Тиса, и в главе Экев.

4. Откуда взялась идея, что эти заповеди имеют особый статус в Иудаизме?

Считается, что Асерет Адиброт каким-то образом включают все заповеди (см. Раши, Шмот 24:12 от имени Рава Саадия Гаона). Но вообще-то Хазаль не придавали именно этим заповедям особое значение, и даже наоборот боялись, что если люди будут особенно подчеркивать эти заповеди, это приведет к игнорированию остальных заповедей, которые не менее важны.

5. Из слова «Шма» (слушай) учится определенная халаха, но в Талмуде есть два мнения о том какая именно. В чем состоит этот диспут?

Один мудрец считает, что слово Шма (слушай) подчеркивает, что нужно слышать то, что произносишь, и невозможно читать Шма так тихо, что даже самому не слышно. Другой мудрец считает, что слово Шма подчеркивает, что можно читать Шма на любом языке (на котором возможно слушать). В принципе халаха следует второму мнению, но читать Шма на других языках не рекомендуется, т.к. трудно сделать адекватный перевод. Что касается чтения Шма тихо шепотом, желательно слышать то, что произносишь, первый стих принято произносить вслух. В любом случае, если Шма прочли про себя, не произнося слов, то заповедь не выполнили.

6. Сколько из 613 заповедей учится из отрывка Шма?

В параграфе Шма упомянуто много разных заповедей, но есть разные мнения, какие именно заповеди Торы включены в этот отрывок.

Существует диспут о том, является ли само чтение Шма заповедью Торы, и если да, то считается ли чтение днем и ночью – одной заповедью или двумя? Вдобавок есть диспут, считать ли ручной и головной Тефилин двумя заповедями или одной. Согласно Рамбаму, всего в отрывке Шма 7 заповедей: Чтение Шма, Вера в Единство Всевышнего, Любовь к Творцу, Изучение и Обучение Торе, ручной Тефилин, головной Тефилин, и Мезуза. (Заметим также, что хотя Рамбам считает как одну мицву изучение Торы и обучение Торы, некоторые полагают, что это две заповеди, но обычно заповедь *изучения* Торы учится не из нашей главы).

7. Почему буквы Аин и Далет в первом стихе большие?

Одно из объяснений: вместе они составляют слово «Эд» (свидетель).

Глава Экев.

1. Тора сообщает нам, что если человек ел хлеб и насытился, он должен делать благословение. А в каком количестве нужно есть, чтобы благословение после еды было из Торы?

По некоторым мнениям, даже тот, кто съел только кезаит хлеба, должен делать благословение из Торы. Другие считают, что нужно съесть размер с яйцо (кебейца). Но по большинству мнений, только тот, кто наелся, делает благословение из Торы. При этом

некоторые считают, что если очень голодный человек поел столько, сколько насытило бы среднего человека, то его благословение из Торы, даже если он сам не наелся. Есть диспут, если человек наелся разной пищей, но также поел кезаит (или кебейцу) хлеба будет ли его Биркат Амазон из Торы (см. подробно последние Мишна Бетура и Биур Халаха к главе 184). Некоторые считают, что если человек хочет пить, то его Биркат Амазон из Торы, только если он попил, иначе его благословение после еды – только раввинский закон.

2. «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Б-га твоего, не соблюдая Его заповеди ... и высокомерным станет сердце твое, и забудешь ты Господа, Б-га твоего» (Деварим 8:11-14). Некоторые Ришоним учат из этого стиха одну из 613 заповедей. Какую?

По мнению Семага и Смака, здесь описывается заповедь не быть гордым, потому что гордец забывает Творца (см. Сота 4б). (Интересно, что Рамбан понимает одиннадцатый стих буквально, и учит из него, а также из стиха 6:12 в предыдущей главе, заповедь не забывать Творца).

3. Почему Тора говорит, что когда Моше молился о прощении за грех «золотого тельца», Всевышний ответил «**также** в этот раз» (9:19). А когда раньше Моше молился за наш народ?

Одно из объяснений: вначале после греха «золотого тельца» Моше сразу помолился за наш народ, чтобы

мы все не были уничтожены в одно мгновение. Позже он молился 40 дней за полное прощение. Другие объясняют, что имеются в виду разные предыдущие молитвы Моше, например у моря.

4. А что Талмуд учит из этого стиха?

В трактате Брахот (32б) говорится, что тот кто долго молится, как правило получит ответ.

5. Почему после описания греха «золотого тельца», Тора вдруг пишет о событиях, которые произошли через 40 лет (10:6): «А сыны Исраэля отправились в путь от источников Бене Йаакан в Мосеру, там умер Аарон и был погребен там, и священнослужителем стал Элазар, сын его»?

Некоторые объясняют, что т.к. сначала Всевышний хотел наказать Аарона за грех «золотого тельца», то Тора здесь подчеркивает, что Аарон умер намного позже, в последний год странствий нашего народа.

6. Хотя в предыдущем стихе написано, что евреи путешествовали из Йаакана в Мосеру, в главе Массе (33:31) написано наоборот: «И отправились в путь из Мосерота, и расположились станом в Бене-Йаакане». Как объяснить это противоречие?

Некоторые считают, что Мосеру и Мосерот – это разные места (см. Ибн Эзра). Другие объясняют, что на самом деле евреи вернулись назад, когда после

смерти Аарона их покинули облака Всевышнего (см. Раши, см. также Рамбан для других объяснений).

7. Наши мудрецы сообщают, что есть мицва произносить по 100 благословений в день. Каким образом Талмуд учит это из стиха в нашей главе (10:12): «А теперь Израиль, что Всевышний Ваш Бог просит от Вас?»

Есть много мнений о том, как именно этот стих подсказывает *сто* благословений. Некоторые считают, что в этом стихе сто букв (но в наших свитках это не так). Другие говорят, что если слово «Ма» (что) перевернуть на противоположные буквы алфавита Йод-Цади (Мем – тринадцатую букву, на Йод – десятую букву, и Хей – пятую букву, на Цади – восемнадцатую букву), то суммарная гематрия будет $10+90=100$.

Глава Рээ.

1. В нашей главе (13:1) говорится, что нельзя добавлять и вычитать из заповедей Торы. Почему же тогда мы соблюдаем множество раввинских заповедей, которые в Торе не упомянуты (мытьё рук перед хлебом, зажигание Ханукальных свечей и т.д.), а также добавляем к уже существующим заповедям (соблюдаем Рош Ашану два дня вместо одного и т.д.)

Один из ответов: Тора запрещает только индивидууму заниматься «самодеятельностью», но

мудрецы Санхедрина имели право добавлять (и в каких-то случаях и вычитать), когда это требовалось.

2. В тексте Асерет Адиброт есть 620 букв, которые согласно некоторым комментаторам подсказывают 613 заповедей Торы, а также 7 особых раввинских заповедей. Какие это раввинские заповеди?

Особые 7 раввинских заповедей: Субботние свечи, Эйрув, чтение Халела по праздникам, Мегила Пурима, Ханукальные свечи, омовение рук перед едой, и все благословения (кроме биркат амазон, которое из Торы).

3. Между списками запрещенных птиц в нашей главе и в главе Шмини есть некоторые различия. Какие?

В списке стервятников, в главе Шмини они называются «даа» и «ая», а в нашей главе: «раа», «ая» и «дая» (см. Талмуд, Хулин 63б).

4. Почему в списке птиц упоминается «Бат Аяна» (дочь страуса), а не просто страус?

Одно объяснение: имеется в виду яйцо страуса, и здесь Тора учит, что яйца некошерных птиц тоже запрещены.

5. Тора пишет (14:21), что невелу (падаль) нельзя есть, но следует отдать «геру». Как это понять, разве гер не обязан соблюдать все заповеди, как любой еврей?

Имеется в виду не «гер цедек», который принял все заповеди Торы, но «гер тошав» - нееврей, который соблюдает только заповеди Ноаха. (Заметим, что в Талмуде есть мнение, что и «гер тошав» соблюдал все заповеди, кроме запрета на невелу, т.к. у него не было земли, и он часто был беден, Тора разрешила ему есть то, что ему с легкостью отдадут евреи).

6. В нашей главе описана дополнительная положительная заповедь по отношению к еврейскому слуге, которая не была упомянута раньше. Какая?

Когда закончился его срок работы, ему дают множество подарков (отсюда общая идея пенсии, см. Сефер Ахинух).

7. Почему Тора пишет (16:8), что мацу в Песах нужно есть «шесть дней», а не семь?

Одно объяснение: Тора говорит о том, что даже когда человек возвращается после пасхальной жертвы из Иерусалима, он должен продолжать в течение оставшихся шести дней есть мацу, а не хамец (Абарбанел, Актав Веакабала).

Глава Шофтим.

1. Согласно Талмуду, каждый еврей должен иметь свой свиток Торы. Почему же тогда в нашей главе

(17:18) эта мицва описывается именно по отношению к царю?

Талмуд (Санхедрин 21б) спрашивает этот вопрос, и отвечает, что у царя было два свитка, один из которых он носил везде с собой.

2. Тора запрещает (17:17) царю брать «слишком много жен». А сколько именно считается слишком много?

На этот счет есть разные мнения в Талмуде. Закон следует мнению, что слишком много — это восемнадцать.

3. А почему тогда у Шломо было так много жен?

Шломо считал, что причина запрета к нему не относится, т.к. он был очень мудрым царем, и надеялся наоборот повлиять на своих жен, (а через них и на их отцов — правителей соседних стран).

4. Какие именно части мяса животного мяса следует отдавать коэну и почему сегодня так не делают? А какие части животного отдавали коэну от мирной жертвы?

Тора говорит отдать коэну «руку» (имеется в виду определенная часть правой передней ноги), «челюсти» (включая, согласно Талмуду и язык), и определенный желудок (включая определенный жиры). Есть диспут, относится ли эта заповедь вне

Израиля, и сегодня принято следовать мягкому мнению. От мирной жертвы коэну отдавали часть груди и задней ноги.

5. В нашей главе (18: 10) Тора запрещает разные виды колдовства, суеверия и гадания. В том числе, согласно Р. Акиве евреям запрещено выбирать особые времена: («меонэн» - Раби Акива говорит: это определяющие времена «онот», которые говорят: «Такая-то пора хороша для начала дела».) Почему же тогда у многих обычай стараться жениться в первой половине месяца?

Очень хороший вопрос. На самом деле, по мнению Рамбама это запрещено (см. также Шоэль Венишаль, Йоре Деа 1:51), но, тем не менее, Шулхан Арух разрешает. Некоторые считают, что если люди не говорят, почему они так поступают, то это не запрещено, даже если настоящая причина их действий – суеверие. Согласно этому подходу, тот, кто выбирает время женитьбы в первой половине месяца, не должен сообщать причину на это (см. Йехуда Яаале 2:24) . Но обычай многих именно подчеркивать, что они выбирают благоприятное время для женитьбы, и возможно это не считается просто пустым суеверием, так как на это есть кабалистические источники, и это делается по символическим.

6. Тора говорит (19:15), что для судебных процедур требуется два свидетеля. А в каких случаях согласно еврейскому закону принимается один свидетель?

Есть очень много случаев, когда по закону достаточно одного свидетеля. Приведем некоторые примеры. Если есть один свидетель, что человек должен другому деньги, и он это отрицает, мы заставляем его поклясться, что он не должен. В случаях, когда пропал без вести муж, достаточно одного свидетеля, что он умер, чтобы его вдова могла выйти замуж. «Эд эхад нээман беисурим» - во многих случаях запретов Торы, достаточно свидетельство одного человека, чтобы подтвердить кошерность (например, еды, цицит, тефилина и т.п.) Когда в поле найдено мертвое тело, если есть хоть один свидетель, который видел убийцу, не производят процедуру «Эглы Аруфы» (заклание телицы). Если муж предупредил жену не уединяться с кем-то, но она уединилась, и есть один свидетель прелюбодеяния, то не производят процедуры Соты.

7. В нашей главе (20:7) описано освобождение от воинской повинности того, кто обручился, но не женился, а в следующей главе (24:5) описаны законы того, кто уже женился. В чем разница между этими двумя случаями?

Тот, кто еще не женился, не участвовал в военных действиях, но помогал армии. Того же, кто недавно женился, вообще не беспокоили в течение года, и он не участвовал в войне даже в тылу.

Глава Ки Теце.

1. Наша глава (22:9) запрещает сеять семена попеременно в винограднике. Зачем нужен этот запрет, ведь и вне виноградника нельзя смешивать разные семена, как упомянуто в книге Вайира (19:19)?

Одно из основных строгостей «килаим» виноградника в том, что если посеяли другие семена попеременно, то после факта нет запрета их есть, но «смеси в винограднике» запрещены и после факта, и даже если их сеял нееврей. (Поэтому раввины запретили «килаим» виноградника даже вне Израиля, но сеять другие семена попеременно вне Израиля разрешено).

2. В нашей главе (22:10) упомянут запрет «пахать на быке и осле вместе. А к каким еще животным этот запрет относится из Торы?

Есть мнение, что этот запрет относится из Торы к любым разным породам животных, но по другому мнению, запрет Торы относится только когда одно животное кошерной породы, а другое некошерное.

3. Тора упоминает в нашей главе (22:11) запрет на шатнез. А какая именно новая информация дана в этом стихе, после того, как этот запрет уже был упомянут в книге Вайикра (19:19)?

В Вайикра не было написано, какие именно смеси называются шатнезом, а в нашей главе говорится, что только лен с шерстью нельзя смешивать (см. также комментарии Рамбана, где приводится добавочное объяснение).

4. Почему заповедь делать цицит (22:12) написана рядом с заповедью не надевать шатнез?

Хазаль учат, что если одежда из льна, Тора разрешает сломать запрет шатнеза, чтобы повесить голубые нити цицит (техелет), которые должны быть из шерсти. Позже раввины это запретили, (а насчет того, можно ли на одежде из льна делать только белые льняные цицит, есть диспут).

5. Что нового мы учим про цицит из нашей главы?

В нашей главе написано, что цицит делают на «четырех углах одежды». Значит, только на четырёхугольной одежде требуется вешать цицит. (Если у одежды более четырех углов, то по многим мнениям нужно вешать цицит, но только на четырех углах).

6. В нашей главе написано (23:4): «Аммонитянин или Моавитянин не может зайти в общину Израиля». В чем заключается запрет «заходить» в общину?

Согласно Хазаль, запрет относится к женитьбе. Имеется в виду, что Аммонитянин или Моавитянин, даже если они сделали гиюр, не могут жениться на

обычной еврейке. (В наше время эти нации перемешались с другими, и поэтому запрет не относится).

7. Как в свете этого объяснить, что Моавитянка Рут стала праматерью Давида?

Согласно Хазаль, запрет не относится к женщинам, и гиерет из Моава могла выйти замуж за Боаза.

Глава Ки Таво.

1. Если человек арендует чужую землю, нужно ли ему приносить первые плоды в Храм?

Арендующий землю не приносил первые фрукты.

2. В какое время года можно было приносить первые плоды в Храм?

Фрукты приносили, начиная с Шавуота (праздника первых фруктов) и до Суккота. Но если не принесли до Суккота, то можно было еще принести до Хануки, но декларацию («Арами овед ами») уже не читали.

3. Кто имел право есть первые фрукты, после того как с ними сделали нужные процедуры в Храме?

Только ритуально чистые коэны и их семьи ели первые фрукты внутри Иерусалима.

4. Какой процент урожая обычно приносили как первые плоды?

По Торе можно отделить любое количество, но раввины установили, чтобы отделяли не менее 1/60 урожая.

5. Почему «Видуй Маасер» (декларацию десятины) делали только два раза в семилетнем цикле?

В эти годы бедным отдавали «маасер они» (десятину бедняка), и после этого декларировали перед Творцом, что все было сделано правильно.

6. Тора пишет (27:2), что «в день», когда мы перейдем Иордан, нужно будет исполнить процедуру со словами Торы, написанными на 12 камнях. Имеется ли в виду, что эту мицву следовало сделать именно «в день», когда мы перешли Иордан, или выражение «в день» не буквальное?

Хазаль принимают слова «в день» буквально, но есть неуверенность, какую именно часть процедуры нужно было сделать именно в этот день, и было ли в результате это сделано в тот же день, или намного позже (см. Санхедрин 44а, Йерушалми Сота 7:3, Йехошуа 8:31 и Малбим там же).

7. Упрек в нашей главе заканчивается словами (28:68): «Я привезу вас в Египет на кораблях, по пути по которому Я обещал, что вы никогда не вернетесь, и вы будете [от безысходности пытаться] продать

себя в рабство, но никто не будет покупать». Когда исполнилось это предсказание?

Согласно принятому правилу грамматики, форма «хитпаэль» переводится как акция по отношению к самому себе (например, «лехитрахец» – помыться, «лехитгалеах» – побриться и т.п.) Получается, что слово «вехитмакартем» нужно переводить как «продавать себя в рабство» (см. Раши, Ибн Эзра, Р. Бахье). Возможно, это предсказание было исполнено, когда евреи убежали в Египет после смерти Гедалии, которого назначил правителем царь Навуходоносор (см. также Абарбанель). Правда нигде не упоминается, что они попали тогда в Египет «на кораблях», но по некоторым мнениям, правильный перевод слова «анийот» не «корабли» а «мучения» (см. Актав Веакабала). Но Рамбан считает, что упрек в нашей главе говорит об изгнаниях после разрушения Второго Храма, и император Тит продал множество евреев в рабство. Хотя похоже это было не в Египте, см. Абарбанель, но возможно имеется в виду, что позже мы попали и в Египет. Также может иметься в виду продажа евреев в Египте после восстания Бар Кохбы, во время императора Адриана. Согласно этому, казалось бы слово «вехитмакартем» нужно переводить не как «продавать себя», а просто «быть проданными». На самом деле, похоже в Библейском Иврите, форма «хитпаэль» могла значить акцию, сделанную с предметом разговора, а не только акцию, которую он сам делает с собой (см. статью Митчела Фирста в «Сфорим Блоге», где он на базе данной идеи объясняет, что слово молиться

«лехитпалель» значит давать Всевышнему возможность исполнить с нами то, что мы просим).

Глава Ницавим.

1. Тот, кто выдает замуж молодую девушку за старика ... или возвращает пропажу нееврею, про него сказано (Деварим 29:18): «Чтобы прибавить утоленное к жаждущему» (Талмуд, Санхедрин 76б). Почему?

Если молодая девушка выходит замуж за старика, то у жены кипит жизнь, а у мужа уже угасает. Старый человек не может насытить молодую девушку, и такой брак – жестокость. Поэтому Талмуд использует идиоматическое выражение из нашей главы «прибавлять утоленное (мужа) к жаждущей (жене)». В отношении возвращения пропаж, наши мудрецы жили в жестком мире, где неевреи никогда не возвращали никому пропажу («что с воза упало, то пропало»). Получается, что если еврей решал «соблюдать» закон Торы о возвращении пропаж и по отношению к неевреям, он извращал смысл нашего закона, присоединяя «утоленное» (неевреев) к жаждущему (евреям, см. Раши). (Разумеется, сегодня, когда и многие неевреи вернут чужую пропажу, то и евреям следует так поступать по отношению к неевреям, и сам Талмуд тоже учит, что тот, кто это делает ради «Освящения Имени Творца», достоин восхваления).

2. «Как низвержение Содома и Аморы, Адмы и Цевоима» (Деварим 29:22). Где еще в Библии, кроме книги Берешит упомянуты эти города?

Адма и Цевоим больше не упоминаются, а про Содом и Амору упоминают пророки Йешаяху, Йирмияху, Амос и Цефания.

3. В нашей главе, когда описывается возвращение евреев из изгнания, в стихе «и вернет тебя Всевышний» (Деварим 30:3), используется выражение «вешав». Что Талмуд учит из грамматики этого слова?

Талмуд (Мегила 29а) учит, что раз не написано «вехешив» (и вернет), а «вешав» (можно понимать как «и вернется»), то и Сам Творец был с нами в галуте, и вернется с нами из нашего изгнания!

4. «И обрежет Господь, Б-г твой, сердце твое» (Деварим 30:6). В каком смысле используется выражение «обрезать сердце»?

Разумеется выражение не буквальное. Вообще выражение «необрезанное сердце» (лев араль) упоминается не раз (Вайикра 26:41, Йирмияху 4:4, 9:25, Йехезкель 24:7). «Араль» значит что-то застопоренное, или закупоренное (также фрукты дерева первые три года запрещены, как бы закупорены). Физическое обрезание делают еврею на восьмой день, а вот над духовным «обрезанием сердца», нужно работать всю жизнь.

5. «И возложит Господь, Б-г твой, все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников» (Деварим 30:7). В чем разница между врагами и ненавистниками?

ГР"А (Адерет Элияху, Деварим 32:35, 33:11) считал, что враги – это физические враги, а ненавистники – духовные враги (см. также его комментарии к книге Эстер 9:1, где он приводит другое объяснение, см. также объяснения Малбима в Техилим 18:18 и 81:15).

6. Выражение из нашей главы «ло башамаим хи» (не на небесах она) стало идиоматичным. А что именно Талмуд учит из него по отношению к халахическому процессу?

Наши мудрецу учат, что процесс решений законов Торы следует большинству мудрецов, а не «пророческому духу» (см. Баба Мециа 59б, Т'мура 16а, Рамбам, Йесоде Атора 9:4).

7. «А ты возвратишься и будешь ... исполнять все Его заповеди». Когда исполнилось это пророчество?

Оно еще и не исполнилось, но уже начало исполняться, когда вокруг столько «Баале Тшува», даже среди бывших «Советских» евреев, которые были оторваны от Торы на 70 лет.

Глава Ваелех.

1. Наша глава начинается со слов «Ваелех» (и пошел). А куда именно Моше «пошел»?

Некоторые объясняют, что Моше подошел к каждому колену и благословил их перед смертью (см. Ибн Эзра).

2. Почему в нашей главе дважды написано (в стихах 31:9 и 31:22) о том, что Моше написал свиток Торы?

Сначала Моше записал все учения Торы, которые он получил до сих пор, но позже Всевышний сообщил ему песнь «Хаазину» и повелел обучить ей детей Израиля. Тогда Моше дописал к Торе и песнь «Хаазину» (а заодно и благословения главы «Зот Абраха», см. Рамбан).

3. Почему Моше отдал написанный свиток «коэнам, детям Леви»?

Коэны хранили эталонный свиток в ковчеге, и по нему сверяли все остальные свитки. (Заметим, что согласно Хазаль, Моше написал еще 12 свитков и вручил их каждому колену).

4. Почему мицва «Хакхель» (собирать весь еврейский народ в Храме) исполнялась именно в праздник Суккот?

Возможно потому, что Суккот был самым длинным и самым веселым праздником, завершавшим весь праздничный сезон. После него, на всю зиму евреи расходились по домам, и жизнь затихала до следующей весны.

5. А в чем отличие этой мицвы от общей заповеди всем евреям приходить в Храм три раза в год на праздники?

Во-первых, в остальные праздники приходили не все (например, те, у кого не было части Земли Израиля, не были обязаны приходить на паломничество), а во время Хакхель приходили все. Во вторых, во время Хакхель все находились в Храме одновременно. Вдобавок, во время Хакхель царь читал отрывки Торы.

6. Наша глава сообщает (31:16): «Всевышний сказал Моше: "Когда ты умрешь, этот народ встанет, и будет поклоняться идолам"». Когда именно сбылось это предсказание?

Это случилось далеко не сразу. После смерти Моше лидером стал Йехошуа, а потом, после его смерти – старейшины. Только позже, когда умерли и они, были забыты те чудеса, которые Всевышний сделал для нашего народа, и встало поколение, которое начало поклоняться идолам.

7. В данном стихе подсказана также важная концепция о жизни после смерти. Какая?

Во-первых, в стихе используется дословно выражение «Вот, ты ляжешь со своими отцами» (которые мы перевели «Когда ты умрешь»). Согласно простому смыслу, раз Моше не был похоронен со своими отцами, то это выражение (и подобные выражения, например по отношению к Аврааму) подсказывают продолжение жизни души, которая присоединяется к своему кластеру душ после смерти. Есть еще одно объяснение, см. ответ на тринадцатый вопрос ниже.

Глава Хаазину.

1. «Мое наставление изольется, как дождь («матар»), как роса потечет моя речь, как дождевой ветер («сеирим») на поросль и как дождь («ревивим») на траву» (32:2). В этом стихе используется три слова для дождя. А какие еще есть в Торе синонимы этих слов? А почему в древнем иврите так много разных слов означающих дождь?

Есть еще «гешем», «йоре», «малкош». Т.к. в древние времена, евреи были фермерами, разные виды дождей играли колоссальную роль, и имели разные названия.

2. Где в нашей главе выражение похожее на поговорку «с жиру бесится»?

«И разжирел Йешурун и стал брыкаться» (32:15).

3. «Ибо поколение перемен они, сыны, в которых нет верности» (32:20). Талмуд учит отсюда интересную идею про любовь Творца к нам. Какую?

Даже когда мы «сыны, в которых нет верности», все равно мы называемся «детьми Всевышнего» (Кидушин 36а).

4. «И скажет: Где их Бог, твердыня, на которую полагались» (32:37)? Кто именно это скажет и про кого?

Есть немало диспутов на этот счет. Может враги скажут про наш народ, а может мы про врагов. А может это слова Всевышнего про нас. (Заметим, что есть общий диспут в Сифри между Р. Йехудой и Р. Нехемией насчет многих стихов этой песни, идет ли речь о нашем народе или эти стихи про неевреев.)

5. «Ибо Я поднимаю к небесам руку Мою [в клятве] и говорю: [Как] жив Я вовеки (Хай Анохи Лолам)» (32:40). Какой фундаментальный принцип учит Рамбам из этого стиха?

Рамабам (Йесоде Атора 2:10) пишет, что Всевышний и «Его жизнь» едины. Поэтому, по отношению к Творцу огласовка слова «Хай» (жив) через гласную патах, а по отношению к людям – Хей (например, когда Йосеф клялся жизнью фараона, он говорил «Хей Паро»). Интересно, что насчет многих благословений существует диспут, говорить ли про Творца «Хей Хаоламим» или «Хай Хаоламим», и

вдобавок есть еще диспут об общем значении этого выражения («живущий вечно», «дающий жизнь мирам», «существующий в обоих мирах: этом и будущем»), но по отношению к древнему Ивриту, грамматики считают, что «Олам» значило «вечность», но значение «мир», или «вселенная» пришло позже.

6. «И пришел Моше, и говорил все слова этой песни во всеуслышание народу, он и Хошеа бин Нун» (32:44). Какую именно роль Йехошуа играл здесь?

На этот счет есть несколько мнений. Может эту песнь рассказали Моше и Йехошуа вместе. Или ее записал Йехошуа. Или когда Моше пел эту песнь, Йехошуа служил своего рода интерпретатором (метургеман) между Моше и еврейским народом.

7. «И говорил Господь Моше в тот самый день так» (32:48). В какой именно день?

В день, когда была сказана эта песня (Ибн Эзра).

Глава Везот Абраха.

1. Основной рацион еврея в древние времена состоял из хлеба, масла и вина. Какое колено получило особое благословение масла? А какое – вина? А какое – злаков?

Масло упоминается в благословении Ашера, а злаки в благословении Йосефа. Вино Моше не упомянул, но вином Яков благословил Йехуду.

2. Почему в благословении Гада, он сравнивается со львом? А какое еще колено сравнивается со львом?

У Гада были большие пограничные территории, и поэтому Моше в своем благословении дал ему силу льва. По тем же причинам он сравнил со львом Дана, а Яков сравнил со львом Йехуду.

3. «А о Зевулуне сказал: Радуйся, Зевулун, при выходе твоём, и ты, Иссахар, в шатрах твоих» (33:18). Что имеется в виду?

Простой смысл, что Иссахар был фермером, а Зевулун – коммерсантом. Но Хазаль, как известно, считают, что Иссахар занимался Торой на деньги Зевулуна, и что под «шатрами» имеются в виду Батей Мидрашим (дома изучения Торы).

4. «О Биньямине сказал: Любимый Господом, он в безопасности пребудет при Нем; укрывает его всегда и меж плеч его пребывает» (33:12). Хазаль трактуют этот стих как пророчество, что Святой Храм будет на территории Биньямина. А что насчет Храма в Шило?

В Талмуде (Зевахим 118б) есть диспут насчет того, был ли Храм в Шило на территории Биньямина или Йосефа, (и современные археологи считают, что Шило было на территории Йосефа).

5. «И не восстал более пророк в Исраэле как Моше, которого знал Господь лицом к лицу» (34:10). Талмуд приводит, что хотя «в Израиле» не было пророков подобных Моше, среди неевреев таковой был. Кто это?

Билам (Сифри).

6. Также Талмуд приводит, что хотя среди «пророков» не было подобных Моше, среди царей был. Кто это?

Шломо (Рош Ашана 21б).

7. «При всех знамениях (отот) и чудесах (мофтим), какие послал его Всевышний совершить на земле египетской ...» (34:11). В чем разница между «отот» и «мофтим»?

ГР"А пишет (Деварим 13:2), что «от» - это предсказание будущего, а «мофет» - это чудо.

Вопросы по еврейским праздникам.

Вопросы к Песаху.

1. Почему мы не говорим Таханун в месяц нисан? В первые 12 дней этого месяца, мы не говорим Таханун т.к. в эти дни принцы приносили свои добровольные жертвы. Потом почти сразу наступает Песах. Ну а раз уж большая часть месяца прошла без

Тахануна, то мы не говорим его весь месяц (Бет Йосеф).

2. Почему в Шабат попадающий на Рош Ходеш Нисан выносят три свитка Торы? А когда еще выносят 3 свитка Торы?

Нужно прочесть специальный отрывок «Паршат Аходеш», а также обычный отрывок для каждого Рош Ходеша и саму недельную главу. Также если Рош Ходеш Адар попадает на Шаббат, и если Шаббат Хануки попадает на Рош Ходеш выносят 3 свитка. Ну и конечно в Симхат Тору всегда выносят три свитка.

3. Во время Седера дети задают четыре вопроса. А какой из этих вопросов не задавали во время Храма, и какой вопрос задавали вместо него?

Во время Храма спрашивали: почему каждую ночь мы едим вареное и жареное мясо, а сегодня только жареное. Т.к. сегодня нет Пасхального приношения, то вместо него спрашивают вопрос про сидение облокотившись (что стало непривычным).

4. Почему в течение Седера мы выпиваем 4 стакана вина?

Иерусалимский Талмуд дает несколько объяснений, в том числе: четыре стакана соответствуют четырем выражениям избавления Всевышнего. Мы как бы отмечаем каждое избавление. Вообще в Седере есть множество «четверок»: четыре вопроса, четыре сына, четыре стакана. Согласно ГР"А, весь Пасхальный Седер делится на четыре части.

5. Где Тора говорит про четырех сыновей, которых мы упоминаем в Седере?

Тора три раза в главе Бо и один раз в главе Ваэтханан упоминает, что сказать детям во время Седера.

6. Почему Агада называет второго сына злодеем?

Дело в том, что при описании этого сына Тора не говорит: "Ваши дети спросят", а "Ваши дети скажут". Злодеи никогда ничего не спрашивают, они только заявляют риторически: "Зачем вам всё это?" Заметьте, этот сын даже не упоминает имя Б-га, для него весь Седер - это коллекция никому не нужных ритуалов.

7. Что означает слово Песах?

Обычное объяснение, что Песах происходит от слова «перепрыгивать», в смысле Всевышний пропустил еврейские дома во время наказания. Кстати, пе-сах можно разделить на два слова: «говорящий рот», что подсказывает еще одну основную мицву Седера.

8. Почему мы называем мацу – «лехем они» (обычно это выражение переводят как «хлеб бедности»).

Кроме простого смысла, еще одно из объяснений, что за эти мы хлебом мы «говорим» множество слов («они» от слова «лаанот» отвечать или говорить).

9. Почему мы говорим, что наши праотцы ели мацу в Египте? Ведь мацу мы ели уже во время Исхода из Египта.

В Египте евреев тоже кормили мацей - самым простым пресным хлебом, которым кормили слуг. Сами же египтяне ели всевозможную сдобу.

10. Почему мы говорим, что причина еды мацы в том, что мы вышли из Египта так быстро, что наше тесто не успело подняться. Разве причина не в том, что Всевышний повелел нам есть мацу?

В первую Пасху наш народ полагал, что квасное нельзя есть только ночью, и поэтому евреи хотели приготовить хлеб для утренней трапезы, но спасение произошло так быстро, что тесто не успело подняться.

11. Песах всегда попадает на тот же день недели, что и другой особый день. Какой? А где это подсказано? А какой обычай связан с этим?

Девятое Ава. Согласно Рема, в этом причина еды яйца во время Седера, как скорбящие, которые едят яйца.

12. По многим мнениям в Субботу перед Песах мы читаем особую хафтору. Какую и почему?

В большинстве общин в Шабат Агадол читают Афтору из конца книги Малахи. Одна из причин этого обычая в том, что в этой хафторе упомянут Маасер, а перед Песахом делали Видуй Маасер. Другое объяснение: в этой Хафторе упомянут Элияху который объявит о будущем избавлении, как Моше объявил об избавлении из Египта.

13. Рамбам считает, что кроме окунания марора в харосет, также мы окунаем в него еще один вид пищи. Какой?

Мацу.

14. Ашкеназским евреям запрещено есть китниёт (рис, гречку, кукурузу, пшенику и т.д.) в Песах. Когда появился этот обычай и почему? Также Ашкеназим не едят мацу, сделанную не на воде, а на соке или яйцах а Сефардим едят. На чем основан этот диспут? Основная причина обычая не есть китниёт в том, что можно легко перепутать эти зерна с зернами пшеницы, и нередко они действительно смешаны вместе. Также Радал приводит, что т.к. мы не уверены на 100% какие именно пять злаков соответствуют пяти упомянутым в Талмуде, то на всякий случай не едим ничего похожего, см. также ниже вопрос 17. Этому обычаю около 700 лет. Что касается еды мацы сделанной на соке, здесь диспут основан на разном понимании Талмуда. Некоторые считают, что сок без воды вообще никогда не приводит к квашению, но другие с этим спорят.

15. Кроме вышеупомянутых различий, есть два основных различия между Ашкеназскими и Сефардскими евреями во время пасхального Седера. Одно из них относится только к женщинам. Какое? Сефардские женщины обычно едят мацу и пьют вино облокотившись, как мужчины.

16. Второе относятся к мужчинам и женщинам. Какое это различие и на чем оно основано?

Ашкеназим делают благословение на каждый стакан вина, т.к. каждый из них - отдельная мицва. Сефардим делают только две брохи на вино: на первый стакан и на третий. Причина в том, что второй стакан покрывается благословением на первый, а благословение на третий покрывает и четвертый. Но сам третий стакан требует броху, т.к. Биркат Амазон считается перерывом, и предыдущее благословение на вино больше не действует.

17. Обычно мацу делают из пшеницы. А из чего еще можно сделать мацу согласно талмуду?

Есть пять злаков, тесто из которых может стать квасным. Обычно их переводят как пшеница, ячмень, полба, овес и рожь. Тем не менее, насчет многих из них был диспут. Особенно проблематичен овес, т.к. он не содержит клейковины, которая приводит к процессу квашения.

18. С законами хамеца связаны также законы отделения халы. Каким образом?

Определение слова хлеб учится именно из мацы. Все что может стать квасным, может быть использовано для мацы, и только от такого

теста требуется отделять халу. Получается, что те же пять злаков, которые годятся для мацы, требуют отделения халы.

19. Хамец в Песах нельзя даже хранить в доме. А что еще из запретов Торы нельзя хранить дома?

Предметы идолопоклонства

20. Почему мы делаем благословение «аль ахилат маца» а не «леэхоль маца»?

Это отнюдь не очевидно. Разница между этими выражениями в следующем: «аль ахилат маца» значит «насчет еды мацы», а не «леэхоль маца» значит «есть мацу». Обычно, на мицвы, которые должен сделать сам человек, делается благословение в форме «Ле» (делать данную акцию), а на мицвы, которые за него может делать и другой, делают броху в более общей форме «Аль» (насчет данной акции). Есть некоторые исключения. Например, в случае поднимания лулава, мы говорим «Аль», потому что лулав уже поднят до брохи. Но маца вроде не попадает в категорию исключений и т.к. никто за нас мацу есть не может, то казалось бы правильный нусах благословения: «леэхоль маца». Тем не менее, нусах в наших версиях Талмуда «аль ахилат маца», но Рамбан, Ритва и некоторые другие Ришоним считали, что в наш нусах вкралась ошибка.

21. Когда первый день Песаха попадает на воскресенье, мы меняем порядок слов в одном из благословений. Каких и почему?

Когда первый день Песаха попадает на воскресенье, в благословении перед вторым стаканом вина, мы говорим «мин апесахим умин азвахим» (мы будем есть мирные жертвы и Пасхальные жертвы). Обычно мы сначала упоминаем звахим а потом песахим, т.к. в обычные годы сначала ели Хагигу (мирную жертву) а в конце - Песах. Но если 14 Нисана попадает на Шаббат, приносилась только Пасхальная жертва, поэтому мы упоминаем ее первой.

22. Если человек проглотил мацу не жуя, выполнил ли он заповедь? А что насчет марора? Почему?

Если человек проглотил мацу, он выполнил заповедь, но если он проглотил марор, то нет, потому что мицва почувствовать горечь марора, напоминающего нам о горечи египетского изгнания.

23. Согласно Талмуду, есть мацу в наше время – это заповедь из Торы, а есть марор – только заповедь раввинов. Почему?

Тора отдельно упоминает мицву есть мацу, а марор только в контексте Пасхальной жертвы, поэтому, когда нет Храма, то и марор только дерабонан.

24. Раз в несколько лет мы не можем вовремя поесть третью Субботнюю трапезу в Шаббат. Когда и почему?

Если Песах попадает на воскресенье, то невозможно есть хлеб во второй половине дня в Шаббат, а мацу тоже нельзя есть до Седера.

25. Почему Тора в одном месте (Деварим 16:8) пишет, что мацу нужно есть только шесть дней?

Простой смысл в том, что даже тот, кто ушел из Храма после первого дня Песаха, должен продолжать есть мацу оставшиеся шесть дней.

26. Хотя мы не можем есть хамец семь дней, согласно Талмуду обязанность есть мацу относится только вечером в Седер. Почему?

Талмуд учит из стиха выше, что только в первую ночь обязаны есть мацу, а в остальные дни есть разрешение есть мацу, но нет в этом обязанности.

27. У большинства евреев обычай в конце Седера наполнять еще один стакан, но не пить его. Как называется этот стакан и почему?

Кос Шел Элияху, чтобы напомнить об избавлении, которые, по некоторым мнениям должен оповестить Элияху. Вдобавок, т.к. есть диспут, следует ли пить пять стаканов в Седер или только четыре, то наполняют пятый стакан, и называют его стаканом Элияху, который должен в будущем решить все диспуты.

28. Афикоманом мы сегодня называем кусочек мацы, который мы едим в конце Седера. А что значит само слово Афикоман?

Афикоман - это десерт. В случае Песах, на десерт едят саму мацу, чтобы ее вкус остался после трапезы.

29. Если у человека осталась прошлогодняя маца, можно ли ее использовать для Седера?

Большинство разрешают.

30. В одной семье гости заметили во время Седера странную процедуру: мацу выбрасывают из окна. Почему?

Это была Хассидская семья, которая очень строга с мацой, попавшей в контакт с жидкостью. У них пролилось вино на мацу, и они побыстрее выбросили ее, чтобы не хранить ее в доме.

31. Обычно законы хамеца так строги, что если в еду попало небольшое количество квасного, даже меньше $1/60$ от всей пищи, вся еда запрещена. Ее нельзя даже продать в Песах нееврею, но нужно уничтожить. Но и в законах Песаха есть случаи, когда смеси не запрещены, и не только когда запрещенного меньше $1/60$, но и даже больше этого количества. Какие это случаи?

Например, если хамец который не продали, перемешался уже после Песаха. Также, если смесь несъедобна, можно хранить ее в Песах, даже если в ней есть больше $1/60$ хамеца. Также если перемешались китниёт, даже если их больше $1/60$, пища не становится запрещенной.

32. Однажды раввин остановился зимой у человека, который между прочим показал ему свой «штар мехират хамец» - бумагу продажи хамеца в прошлый Песах. Когда раввин проверил эту бумагу, она оказалась полностью кошерной, но раввин отказался что либо есть у хозяина. Почему?

Этот человек продал все свои сосуды нееврею, а после Песаха не окунул их в микве. Хотя некоторые мягки с этим, данный раввин был строг и не мог теперь есть ничего на посуде хозяина. (Поэтому лучше не продавать нееврею саму посуду).

33. В Пасхальной Агаде Рамбама отсутствует одна песня, которую мы поем. Какая?
Даену.

34. Существуют разные порядки «к'ары» - Пасхальной тарелки. Три основных – это порядок Аризалья (он наиболее распространен), Рема и ГР"А. А что есть на тарелке Рема, чего нету на тарелке Аризалья? А что есть на тарелке Аризалья, но отсутствует на тарелке ГР"А?

На тарелку Рема ставят воду, в которую окунают карпас. А на тарелку ГР"А не ставят даже сам карпас.

35. Сколько мацот на тарелке ГР"А? Почему?

Две. Чтобы показать, после того как одну мацу сломали, что у бедняка нет даже двух целых мацот.

36. Зачем мы считаем Омер?

Шавуот зависит от Песаха, а не от определенной даты Сивана. Тора говорит посчитать 49 дней и потом будет Шавуот.

37. Почему мы не делаем благословения Шехехеяну на счет Омера?

Некоторые говорят, что т.к. в наше время нет самого Омера, и счет Омера - это не мицва из Торы. Получается, эта мицва напоминает нам о разрушении Храма, и мы молимся, чтобы он был отстроен в будущем, и нет места веселой брохе Шехехеяну.

38. Почему вне Земли Израиля мы не считаем Омер двумя вариантами, от каждого из двух первых дней Песаха?

Возможно это вообще не счет, если каждый день говорят оба варианта. Кстати и в Йом Тов, мы тоже молимся каждый из двух дней как будто именно он

настоящий Йом Тов. Также если бы считали оба варианта, то люди бы относились несерьезно к первому дню Шавуота, ведь он был бы 49 днем Омера по второму подсчету.

39. Почему мы считаем Омер, начиная со дня после Песах? Ведь Тора говорит считать после Шабат (Субботы).

Это традиция Хазаль, ведь Йом Тов тоже называется Субботой. Если бы имелась в виду обычная Суббота, то не понятно от какой именно Субботы считать? От Субботы Холь Амоэда, или от Субботы уже после праздника или еще от какой-то.

40. Почему мы считаем Омер ночью? А какие еще мицвы нужно делать именно ночью? А если не посчитал ночью, можно ли посчитать днем?

Талмуд учит (Менахот 66а), что таким образом подсчет дней будет полным. Большинство мицв делаются днем, или днем и ночью, но Пасхальный Седер тоже проводят ночью. Если не посчитал ночью, считают днем без благословения, но в оставшиеся дни можно делать броху.

Леилуй Нишмат шель Лейб бен Нахум.

Вопросы к последним дням Песаха.

1. Почему мы говорим неполный Халел в последние дни Песах?

Бет Йосеф приводит от имени мидраша, что т.к. в этот день погибли Египтяне, нам не следует

веселиться и говорить полный Халель. (Удивительно правда, ведь вряд ли многие из переживших Холокост скорбят о сотнях тысяч погибших немцев, в том числе ни в чем не виноватых, но именно так считали наши мудрецы.) Есть другие объяснения. Дело в том, что после первых дней Песаха начинается грустное время сфиры, и полная радость не наступает до Шавуота.

2. Почему мы не говорим «Шехехеяну» в Кидуш?

Последние дни Песаха в корне не отличаются от первых, и не требуют новой брохи «Шехехеяну», в отличие от Суккота, когда Шмини Ацерет - это отдельный праздник. (Этим также можно ответить и на предыдущий вопрос.)

3. Какой отрывок Торы мы читаем? Почему?

Считается, что в этот день произошло разделение моря (см. ниже), поэтому мы читаем соответствующий отрывок.

4. Какие Хафторы мы читаем в седьмой и восьмой дни? Почему?

В седьмой день, в Торе мы читали песнь Моше, в Хафторе мы читаем песнь Давида. В восьмой день читают про будущее спасение во время Машиаха (которое по многим мнениям тоже произойдет в Песах). Также в этой Хафторе подсказано спасение Иерусалима от Санхерива, которое согласно мидрашам тоже произошло в Песах.

5. Считается, что в седьмой день Песаха произошло разделение моря. А где это написано?

В Торе это не написано, но это мнение Хазаль (в Седер Олам и Талмуде). Есть и другое мнение, см. Рабби Элияу Мизрахи к Бемидбар 15:41.

6. Какое именно море перешел наш народ?

Есть диспут на этот счет, наиболее вероятно, что это был один из заливов Красного Моря.

7. В некоторые годы (например 5775 и 5776), восьмой день Песаха попадает на Шаббат, но в Израиле это уже не Йом Тов. В 5775 году в Израиле читали паршат «Шмини» в этот Шабат, а вне Израиля в следующий Шабат. А когда евреи диаспоры «догоняют» Израильтян?

В 5775 году, в Израиле читали Бехар и Бехукотай отдельно, а в диаспоре - вместе. В 5776 году, евреи диаспоры догоняют Израильтян только к главе Массей.

8. «Покупать» назад хамец в Шабат невозможно. А что можно делают в Израиле, чтобы есть хамец?

Есть разные советы, см. например Йехаве Даат 2:64. Также есть диспут о том, можно ли для Ашкеназим в Израиле готовить рис в седьмой день для Шабата.

9. Какой обычай имеют Сефардим ночью на седьмой день Песаха?

Сефардим встают рано ночью и читают разные отрывки про разделение моря (некоторые вообще почти не спят, как в Шавуот).

10. Почему Ашкеназим читают Шир Аширим в Шабат Песаха (а 5776 году в восьмой день)?

Считается, что Исход подсказан в этой книге (1:9). Кроме этого, Песах – это праздник доброты Творца, Который освободил нас «авансом», не за наши заслуги, и также Шир Аширим – песнь доброты и любви. (Вообще согласно Кабале, Песах, Шавуот и Суккот соответствуют Аврааму, Йицхаку и Якову, и сфирам Хесед, Гевура и Тиферет, и также эти три Мегилы, которые читают в эти праздники).

Вопросы к Шавуоту.

1. От какого слова происходит «Шавуот»?

«Шавуа» значит неделя. Шавуот всегда попадает 7 недель после Песаха.

2. Какие еще названия есть у этого праздника?

Тора называет его днем «бикурим» (новых фруктов), и «Хаг Акацир» - праздником сбора (урожая пшеницы). В Израиле ячмень поспевает к Песаху а к Шавуоту созревает пшеница.

3. Существует ли какая-нибудь связь между словом «Шавуот» и его омонимом «Ш'вуот» (клятвы)?

Шавуот связал нас клятвой соблюдать заповеди Торы.

4. Сколько раз упоминает сама Тора название этого праздника как Шавуот?

Во всей Торе этот праздник называется Шавуот в книге Шемот (34:22), Бемидбар (28:26) и Деварим (16:10 и 16:16)

5. В наше время, первый день Шавуота попадает на шестое Сивана. А на какие еще дни мог попасть Шавуот?

На пятое и седьмое.

6. Если человек совершил кругосветное путешествие после Песаха, когда он должен праздновать Шавуот? Это отнюдь не очевидно, и вполне возможно что каждый должен считать 7 недель сам, поэтому после путешествия возможно Шавуот следует соблюдать на день раньше или позже в зависимости от того в какую сторону он объехал земной шар.

7. В описании жертв Мусафа, в отличие от остальных праздников, в праздник Шавуот отсутствует слово «хатат» (см. Бемидбар 28:30). Почему?

Иерусалимский Талмуд говорит, что причина в том, что занимающийся Торой искупляет все грехи. (Заметим что жертва Хатаат была и в Шавуот, просто само слово в Торе не упоминается).

8. В Шавуот в Храм приносили два хлеба хамеца. В чем был их смысл и что с ними делали?

Эти хлеба трясли в разных направлениях и потом делили между коэнами. До этого все хлебные жертвы Храма были из урожая предыдущего года, и лишь после приношения этих хлебов нового урожая

пшеницы, можно было приносить минахот из нового урожая.

9. Какое известное противоречие есть между Зоаром и Талмудом по отношению к этим хлебам?

Зоар похоже считает что эти хлеба сжигались на жертвеннике.

10. Какой самый ранний источник обычая не спать в Шавуот?

Зоар (3:98а).

11. Почему в Шавуот принято есть молочное?

На этот счет есть более сотни объяснений. Самое простое в том, что молоко символизирует Тору. Кстати Гематрия слова «молоко» (халав) – 40, как и число дней Моше был на горе Синай.

12. Какую мягкость в отношении халахи в Шавуот приводят некоторые ранние книги? (С этой мягкостью не согласились поздние мудрецы и сегодня она не практикуется).

Некоторые приводят разрешение не ждать в Шавуот полные шесть часов между мясным и молочным (Кол Бо).

13. В некоторых нусахах молитвы Мусаф, в Шавуот упоминается два козленка за грех, а не один как в другие праздники. Почему?

Сидур Техилат Ашем приводит этот нусах. Причина в том, что кроме козленка, который приносили с обычным Мусафом, был еще козленок, которого

приносили с другими дополнительными жертвами в дополнение к хлебам.

14. На чем основана традиция, что именно в Шавуот наш народ услышал у горы Синай «Асерет Адиброт»?

Тора не говорит когда точно произошло Синайское откровение, но по некоторым мнениям можно посчитать, что это было Шестого Сивана.

15. «Асерет Адиброт» дословно можно перевести как «Десять Изречений», но принято называть их «Десять Заповедей». А сколько на самом деле заповедей в «Асерет Адиброт»?

Целый ряд диброт содержит больше, чем по одной заповеди. Всего в «Асерет Адиброт» не менее 14 заповедей, а по многим мнениям еще больше.

16. А как сама Тора называет «Асерет Адиброт»? «Асерет Адварим».

17. Во время чтения «Асерет Адиброт» в большинстве общин принято вставать, но есть раввины, которые против этого обычая. Почему?

Нельзя особенно подчеркивать одну часть Торы по сравнению с другой. У нас есть 613 заповедей а не только 10.

18. Существует два разных способа читать «Асерет Адиброт». На чем они основаны?

Один из вариантов чтения разделяет каждое из «Асерет Адиброт» на отдельный стих.

19. Какие Хафторы мы читаем в два дня Шавуота? Почему?

В первый день мы читаем мистическую колесницу Творца из Ехезкеля, т.к. считается, что и наш народ видел что-то подобное у горы Синай. Во второй день мы читаем молитву Хабакука, в которой подсказан Синай.

20. Почему принято читать Мегилат Рут в Шавуот? В Шавуот мы стали евреями, как позже сделала Рут.

21. Почему Йизкор принято говорить во второй день Шавуот (а также в последний день Песах и в Шмини Ацерет)?

В эти дни читают отрывок из Торы, где говорится про давание маасера, и таким образом читающим Йизкор напоминают пообещать сделать пожертвования.

22. Почему в Шавуот принято украшать помещения цветами? Какой самый ранний источник этого обычая?

Видимо в память о даровании Торы. Этот обычай упомянут в переводе на арамейский книги Эстер. Согласно переводчику, Хаман доносит Ахашвейрошу, как именно евреи празднуют каждый праздник, и в том числе, как они украшают «крыши» цветами в Шавуот.

23. Почему в день после Шавуота не говорят Таханун?

Этот день, как и любой день после Йом Това считается немного праздничным, чтобы не переходить сразу после праздника к будням. Его называют «Исур Хаг» и нельзя поститься.

24. Во многих общинах после Шавуота не говорят Таханун еще шесть дней, а в некоторых семь дней. Почему?

В эти дни во время Храма еще можно было принести те жертвы, которые не смогли принести в Шавуот.

Вопросы к постам и Девятому Ава.

1. Сколько всего постов мы постимся в течение года?

6. Йом Кипур, 4 поста по разрушению Храма и пост Эстер. Есть еще пост первенцев перед Песах, но большинство первенцев едят утром во время трапезы мицвы (например, по окончанию изучения трактата Талмуда), и потом могут есть весь день.

2. Сколько из постов связаны с разрушением Храма?

4. 17-ое Таммуза, 9-ое Ава, Третье Тишре и Десятое Тевета.

3. В каком пророке упомянуты посты по разрушению Храма?

Зехария.

4. Есть ли разница в законах всех остальных постов кроме Йом Кипура и Девятого Ава?

Все остальные посты имеют одинаковые законы, кроме поста Эстер. Так как пост Эстер не упомянут открыто в Талмуде, то его законы немного мягче, в случаях, когда трудно поститься.

5. Есть ли разница в законах самих постов Йом Кипура и Девятого Ава?

Разумеется, Йом Кипур (в отличие от 9-ого Ава) подобен Субботе в отношении запрета работать. Но сами посты в основном имеют одинаковые законы. Тем не менее, так как только Йом Кипур – пост из Торы, то он строже чем Девятое Ава. Это выражается в основном в том, что в Йом Кипур можно есть только если есть опасность для жизни, а Девятого Ава и просто больному человеку. Также, Йом Кипур постятся и в Шабат, а 9-ое Ава переносят. С другой стороны, Девятое Ава – это день траура, поэтому например, сидят на полу и не занимаются Торой, а Йом Кипур – это веселый праздник, когда Всевышний прощает наши грехи. Это различие приводит, в том числе еще и к тому, что перед Йом Кипуром мицва хорошо поесть, а перед Девятым Ава наоборот устраивают трапезу лишь с одним видом горячей пищи, и нельзя есть мясо.

6. Если человек хочет поесть утром до начала поста 17-ого Тамуза, когда и при каких условиях это можно сделать?

Нужно до отхода ко сну поставить условие, что собираешься встать до рассвета и поесть. Насчет того, когда рассвет, есть разные мнения, и в еврейских календарях написаны времена для разных

городов. Заметим, что в северной Европе летом рассвет начинается с полуночи.

7. Когда начинается пост Девятого Ава?

С заходом солнца. В отличие от Йом Кипура, Девятого Ава по большинству мнений нет обязанности «добавить к посту».

8. Какая разница в законах, если Девятое Ава начинается в воскресенье (как в этом году)?

Во-первых, нет законов ограничивающих что есть в трапезе перед постом, т.к. эту трапезу едят в Шабат (но закончить ее нужно до захода). Кроме этого, т.к. мы постимся не Девятого Ава а Десятого, то законы несколько мягче, например для беременных женщин если им очень трудно поститься (в случае Сефарских женщин это разрешается, даже если они не чувствуют себя особенно слабыми).

9. Почему у Сефардских евреев законы дней до Девятого Ава мягче чем у Ашкеназим?

Возможно, Сефардим жившие в жарких странах не приняли тех же строгостей, которые приняли Ашкеназим в холодных странах (например не мыться и не стирать белье 9 дней).

10. Почему Девятого Ава нельзя заниматься Торой (кроме грустных частей)?

Тора тоже считается, что радует сердце. Это действительно настоящая радость, для тех, кто может ее вкусить.

11. Что именно произошло Семнадцатого Тамуза?
Основные грустные события: Моше разбил скрижали, и Римляне пробили брешь в стене города.

12. Почему пророк Йирмияху не упоминает 17-ое Тамуза а вместо этого упоминает 9-ое Тамуза?
Во время Первого Храма, стену пробили Девятого Таммуза.

13. Почему Йирмияху не упоминает 9-ое Ава а вместо этого упоминает 10-ое?
Согласно Хазаль, Храм подожгли Девятого, но он горел в основном Десятого.

14. Сколько времени стоял Первый Храм?
Есть несколько мнений на этот счет, но согласно наиболее принятой хронологии Хазаль – 410 лет.

15. Сколько времени стоял Второй Храм?
Есть разные мнения, но Хазаль считают, что Второй Храм стоял 420 лет.

16. Почему пророк Хагай называл Второй Храм - Последним?
На тот момент он и был последним. Если бы мы заслужили, то история могла пойти по-другому.

17. Какие законы распространяются на день после Девятого Ава?
Ашкеназим и многие Сефардим не едят мясо и не пьют вино (или виноградный сок) до полудня, а некоторые Сефардим - весь день. Также не следует

стирать белье и стричься, но на этот запрет есть исключения.

18. Когда пост Девятого Ава сдвигается с Шаббата на воскресенье, какие строгости относятся на следующий день (понедельник)?

Запреты распространяются только на ночь после Десятого Ава, но утром уже можно есть мясо и пить вино, (а мыться можно и сразу после поста).

19. В чем смысл дня 15-ого Ава?

Месяц Ав перестает быть грустным после 15-ого Ава, и целый ряд веселых событий произошли в этот день (см. конец Трактата Таанит).

20. Когда можно жениться после Девятого Ава?

По закону можно устроить свадьбу на следующий день после полудня, (а когда Девятое Ава сдвинули с Шабата на воскресенье, то и полудня ждать не нужно), но желательно свадьбу делать уже после «Шабата Нахму», или 15-ого Ава если этот день попадает до Шабата.

Вопросы к Рош Ашане и Йом Кипуру.

1. На какие дни может попадать Рош Ашана?

Понедельник, вторник, четверг, Шабат.

2. Почему Рош Ашану даже в Израиле справляют два дня?

Рош Ашана попадает на первый день месяца, и когда календарь был еще не зафиксирован, даже в большей части Израиля не было известно, на какой день попал Рош Ашана. (Кроме этого, иногда наши мудрецы специально делали оба дня святыми, если свидетели новой луны приходили ближе к концу дня).

3. Что разрешено делать в любой другой второй день Йом Това кроме Рош Ашаны?

Существуют разные строгости, связанные со вторым днем Рош Ашаны. Например, в отличие от других вторых дней Йом Това, нельзя хоронить мертвого, и нет никаких мягкостей в лечении больных (см. также вопрос 16).

4. Почему Ашкеназим начинают говорить слихот с воскресенья до Рош Ашаны, но если Рош Ашана попадает на понедельник или вторник, то начинают говорить Сливот на неделю раньше?

Ашкеназим стараются, чтобы всегда было хотя бы 4 дня слихот до Рош Ашаны. Это в том числе связано с обычаем поститься 10 дней: 4 до Рош Ашаны, и 6 между Рош Ашаной и Йом Кипуром (т.е. во все дни раскаяния кроме Шабата, Рош Ашаны и дня перед Йом Кипуром, когда нельзя поститься).

5. Тора не называет Рош Ашану «Новым Годом». А как в Торе называется этот праздник?

Йом Труа, и Зикарон Труа – «днем трубления» или «памятью о трублении».

6. Какую браху произносят при зажигании свечей Рош Ашаны?

Большинство говорят как в любой Йом Тов: «Лехадлик Нер Шел Йом Тов», но Любавичи говорят «Лехадлик Нер Шел Йом Азикарон» (похоже, что в некоторых Сефардских общинах был также обычай заканчивать словами «Лехадлик Нер Шел Йом Тов Азикарон» см. Ябиа Омер 2:16).

7. В каких книгах Торы упомянуты Рош Хашана и Йом Кипур?

Вайикра и Бемидбар.

8. Тора не упоминает, что в Рош Ашану нужно трубить именно в Шофар. А откуда это учиться?

В том числе из Йом Кипура Юбилейного года, где Шофар упомянут открыто.

9. Рог каких животных годится для Шофара?

Любых кошерных животных, кроме быка. Но и многих диких животных рога все равно физически не подходят, как например у оленя. Сегодня почти все шофары – это бараньи рога.

10. Мы трубим в Рош Ашану и перед молитвой Мусаф, и во время самой молитвы. Какое из двух трублений считается главным?

Есть диспут на этот счет (см. например Шиболет Алекет 301). Большинство считает, что главное трубление – это во время Шмоне Эсре.

11. Почему в одних синагогах трубят и во время тихого Шмоне Эсре, и во время повторения, а в других только во время повторения?

Во время тихого Шмоне Эсре, трубление может отвлекать молящегося.

12. Сколько всего благословений в Мусафе Рош Ашаны?

Девять.

13. Сколько всего трубных звуков Шофара мы делаем в Рош Ашану?

Принято за весь день делать сто трублений, но есть разные обычаи в каких именно местах молитвы.

14. Почему женщинам согласно законам Торы не нужно слушать звук Шофара? Почему же они тогда стараются услышать?

Шофар – это положительная заповедь, зависящая от времени. Тем не менее, т.к. это такая важная заповедь, женщины очень стараются услышать хотя бы минимальные 30 трублений.

15. На чем основан обычай не спать днем в Рош Ашану?

Считается, что если в этот момент человека судят, лучше заниматься чем-то продуктивным (Торой, молитвой, чтением псалмов). Поэтому если человек все равно ничем полезным не занят, то пусть уж лучше поспит.

16. Считается что два дня в Рош Ашана – имеют одну «кедушу» (т.е. они вместе подобны одному дню святости, в отличие от других праздников, когда каждый день считается отдельным). А в каких законах это проявляется?

Например, если в первый день Рош Ашаны курица снесла яйцо, то его нельзя есть и во второй день (см. также Орах Хаим 515 для других примеров, см. также вопросы 2-3).

17. Какие отрывки Торы мы читаем в два дня Рош Ашаны? Почему?

Мы читаем в первый день про рождение Йицхака и про раскаяние Йишмаэля, а во второй - про Акеду Йицхака. Кроме очевидных причин, существует традиция, что Сара была «вспомнена» в Рош Ашану (Талмуд, Рош Ашана 10б), и Акеда произошла в Рош Ашану (Псикта 40, Зоар 3:18а и 3:282б).

18. Какие Хафторы мы читаем в два дня Рош Ашаны? Почему?

В первый день мы читаем про рождение Шмуэля, отрывок, похожий на отрывок Торы (и по традиции, Хана тоже была «вспомнена» в Рош Ашану). Во второй день, мы читаем пророчества Йирмияху, о любви Творца к нам, и о будущем избавлении из изгнания. Также в этой Хафторе упомянуты стихи из «Зихронот», части Мусафа, где упоминается о том, как Всевышний обратил Свой Взор на наш народ.

19. Какие именно из пяти запретов Йом Кипура – из Торы?

Есть мнение, что все запреты Йом Кипура из Торы. По другому мнению, из Торы запрещено только есть, пить и делать работу, а все остальное – запреты раввинов.

20. Почему в Йом Кипур мы говорим “Барух Шем Кевод Малхуто Леолам Ваэд” вслух?

Потому, что эту фразу Моше услышал от ангелов, а в Йом Кипур, мы все подобны ангелам.

21. На какие дни попадает Йом Кипур? Почему?

Понедельник, среда, четверг, Шабат. Йом Кипур никогда не попадает на пятницу и воскресенье, чтобы не было двух «шабатов» подряд. Также, Йом Кипур не попадает на вторник, иначе Хошана Раба попадет на Шабат, и невозможно будет выполнить мицву с ивовыми ветками.

22. Считается, что Моше в последний раз спустился с горы Синай в Йом Кипур. Откуда это учится?

Это связано со сложным подсчетом, согласно которому Моше в первый раз поднялся на гору Синай седьмого Сивана, и после трех периодов в 40 дней каждый, спустился 10 Тишре (см. Седер Олам, 6. Заметим, что о точных деталях этих дней есть множество диспутов, и даже традиция, что в последний раз он поднялся первого Элула, идет не по всем мнениям, см. комментарии Явеца к этому месту, а также Тосафот, Баба Кама 82а.)

23. В чем смысл молитвы «Коль Нидре» и какое она имеет отношение к Йом Кипуру?

Этой молитвой мы пытаемся аннулировать не клятвы, которые можно аннулировать. Причина, почему ее произносят в Йом Кипур в том, чтобы у человека не было грехов за клятвы, которые он возможно сломает. Существует диспут, пытаемся ли мы аннулировать клятвы прошлого года, или наоборот, ставим условие, чтобы клятвы следующего года не засчитывались. (Разумеется, в конкретных случаях, когда человек делал клятвы, обеты, или брал на себя обязательства, и теперь жалеет, нельзя полагаться на «Коль Нидре», и следует поговорить со знающим раввином о том, можно ли их аннулировать.)

24. Когда лучше говорить «Коль Нидре»: до захода или после?

Если это аннулирование клятв прошлого года, тогда следует это сделать до захода.

25. Скольких вызывают к Торе в Йом Кипур?

Почему?

Шестерых, т.к. этот день более свят чем Йом Тов, но менее чем Шабат.

26. Какие отрывки Торы мы читаем в Йом Кипур?

Почему?

Утром мы читаем отрывок про службу Йом Кипура. В минху читается отрывок про запрещенные связи, т.к. к этому греху наибольшее «ецер хара».

27. Какую Хафтору мы читаем в Йом Кипур?

Почему?

Мы читаем о раскаянии из Йешаяху.

28. Какой день правильно называть «Судным Днем»? Йом Кипур или Рош Ашану?

Рош Ашана называется «Йом Адин» - «Судным Днем», а правильный перевод Йом Кипура – это «День Искупления».

29. Когда еще кроме Йом Кипура молятся «Неилу»? Сегодня никогда, но в старые времена, в Израиле во время определенных публичных постов молились «Неилу».

30. Почему в Хавдале после Йом Кипура не делают благословение на пряности («бесамим»)?

Одно из объяснений: в Йом Кипур нет «дополнительной души», т.к. человек постится.

Вопросы к Суккоту.

1. Какая связь между праздниками Рош Ашана и Йом Кипур, и праздником Суккот?

Суккот - это как бы кульминация праздников суда. Это веселый праздник, когда наш народ утверждает, что суд закончился удачно, и мы вышли победителями.

2. На что намекают четыре растения, которые поднимают в Суккот?

Согласно Хазаль, они соответствуют разным евреям: знающим и не очень, праведным и не совсем. Все мы

вместе составляем единый народ, как один букет (см. вопросы и ответы Рава Моше Штарнбуха 2:308).

3. В чем именно мицва из Торы по отношению к четырем растениям?

Согласно Хазал из Торы достаточно поднять эти растения, но вдобавок были установлены обычаи их трясти в разных направлениях во время Халеля (благодарственных молитв).

4. Когда в Израиле только заканчивается шмита (Седьмой год), к каким из четырех растений относятся законы Седьмого года (и нужно быть осторожным и либо не покупать Израильские, либо следовать определенным правилам при покупке)?

Без сомнения к этрогу относятся законы святости седьмого года. Этрогами нельзя торговать обычным образом, хотя существуют некоторые разрешенные способы (через «Оцар Бет Дин»), или можно купить другие растения и заодно получить этрог в подарок. Вдобавок, и после использования, нельзя выбросить этрог Шмиты, и его нужно съесть по законам святости плодов Седьмого года. (Вне Израиля, рекомендуется в этом году не покупать Израильские этроги.) Что касается лулава (пальмовой ветки) и хадасим (мирта), и тем более ивовых веток, похоже обычаи следовать мягким мнениям, что к ним в наше время законы святости плодов Седьмого года не относятся.

5. Можно ли использовать Сукку, которая стоит уже с прошлого года?

Да, но нужно перед праздником приподнять часть «схаха» (крыши) и опустить снова.

6. Можно ли нанять нееврея, чтобы он построил на Сукку?

Да, но желательно после этого «внести свою лепту» (например, приподнять и опустить часть схаха).

7. А если нашли просто построенный шалаш (не ради праздника), его можно использовать для мицвы?

Да, если его построили для тени (но желательно также приподнять и опустить часть схаха). Но если, например, просто положили стога сена сушиться, и образовалось пространство под ними, сидящий там не выполняет заповеди.

8. Можно ли спать под кроватью или внизу на двухъярусной кровати в Суке?

Если кровать высотой в 10 тефахим (примерно 80 см), то нельзя. Поэтому, если в Суке мало места, и хотят поставить двухъярусную кровать, нужно чтобы между нижней и верхней частью было менее 80 см (см. Шевет Алеви 7:36), и желательно в таких случаях проконсультироваться с раввином.

9. В чем смысл молитв «хошанот», и когда они были установлены?

Идея подобных молитв практиковалась еще в Храме, когда Коэны ходили вокруг жертвенника и просили Творца о спасении и благословении.

10. Какие отрывки Торы мы читаем в первые дни Суккот? Почему?

В оба дня мы читаем про заповедь Суккота из главы Эмор книги Вайикра. Это единственный праздник, когда мы читаем одинаковые отрывки в два дня Йом Това.

11. Какие Хафторы мы читаем в первые дни Суккот? Почему?

В первый день мы читаем про Суккот в конце дней из пророка Зехарии, а во второй про то, как Шломо собрал наш народ на инаугурацию Храма. Это происходило перед Суккотом, и празднования продолжались в Суккот.

12. Какие отрывки Торы мы читаем в Хол Амозд?

Каждый день мы читаем о приношениях этого дня. Вне Земли Израиля, про каждый день есть неуверенность, что это предыдущий (в смысле, если первый день Йом Това - настоящий, то первый день Хол Амозда - является уже вторым днем Хол Амозда, а если второй день Йом Това - настоящий, то первый день Хол Амозда - действительно первый день Хол Амозда). Поэтому вне Земли Израиля, читают каждый день отрывки про два дня (а у Ашкеназим также и отрывок про день после этого). А в Израиле, читают только отрывок про данный день.

13. Почему в Хол Амозд Суккот выносят один свиток Торы тогда как в Хол Амозд Песах - два?

В Песах, каждый день приносились одинаковые жертвы, и не имеет смысла вызывать четверых,

чтобы они читали одно и то же каждый день. Поэтому выносят два свитка, к первому вызывают троих, и читают какой-нибудь отрывок про Песах, а ко второму вызывают одного и читают про жертву праздника. В Суккот же каждый день приносились другие жертвы, и поэтому достаточно одного свитка, из которого читают разные отрывки каждый день.

14. Почему в Хол Амоэд Суккот читают полный Халел а в Хол Амоэд Песах - неполный?

Одна из причин в том, что в Песах, сразу после праздника начинается время Сфиры. Кульминация нашего избавления из Египта - это дарование Торы в Шавуот, и тогда уж мы читаем полный Халел. Суккот же сам по себе является кульминацией Рош Ашаны и Йом Кипура, и заслуживает полный Халел.

15. Почему последний день Хол Амоэда называется Хошана Раба?

В этот день мы семь раз ходим вокруг Бимы (а не один раз как в предыдущие дни), и при этом произносим в семь раз больше молитв «хошана».

16. В чем смысл обычая с ивовыми ветками в этот день?

Одно из объяснений: эти ветки как бы балансируют четыре растения. Если четыре растения связаны с видами «Доброты» («хасадим») Творца, эти веточки называются «гевурот» (виды «сил суда»). По Кабале их должно быть пять (и они соответствуют пяти конечным буквам алфавита מנצח"ך). Обряд с ними связан, в том числе с просьбой, чтобы Всевышний

послал достаточно дождя миру (и не случайно, Хазал называют дожди «*гевурот* гешамим»).

17. Почему Хошана Раба никогда не попадает на Шаббат?

Мудрецы считали обряд с ивовыми ветками («хошанот») настолько важным, что специально установили календарь, в котором Хошана Раба никогда не попадает на Шаббат. Ведь если бы Хошана Раба попала на Шаббат, мы не могли бы исполнить этот обычай. Согласно Хазал, обычай с «хошанот» установили еще Библейские пророки, (заметим, что в самом Храме ивовые ветки ставили вокруг жертвенника каждый день).

18. Какой отрывок Торы мы читаем в Шмини Ацерет? Почему?

Мы читаем отрывок из главы Рэа книги Деварим, который говорит про праздники. Этот отрывок также упоминает отделение маасера (десятины). Поэтому у Ашкеназим принято читать молитву Йизкор про души умерших родителей, чтобы молящиеся также вспомнили пообещать дать деньги на цедаку.

19. Какую Хафтору мы читаем в Шмини Ацерет? Почему?

Мы продолжаем читать про инаугурацию Храма из отрывка после уже прочитанного во второй день.

20. Если человек в молитве в Шмини Ацерет сказал по привычке что это праздник Суккот, выполнил ли он заповедь?

Есть диспут на этот счет, но по большинству мнений нет. Тем не менее, если уже закончили благословение, Ашкеназим обычно не возвращаются (особенно в первый день Шмини Ацерет вне Израиля).

21. Почему в Шмини Ацерет мы говорим благословение Шехехияну, а последний день Песаха нет?

Шмини Ацерет - это отдельный праздник, а седьмой день Песаха - это лишь продолжение предыдущего праздника (кульминация которого в Шавуот, как мы уже писали).

22. Почему в Шмини Ацерет не сидят в Сукке? Почему тогда вне Земли Израиля, в первый день Шмини Ацерет едят трапезы в Сукке?

Тора говорит сидеть в Сукке семь дней. Но вне Земли Израиля, каждый день справляется на один день дольше, как мы уже писали. Поэтому мы сидим в Сукке в Шмини Ацерет, но благословение при этом не делаем (ведь из Торы, Суккот уже кончился и Шмини Ацерет - это другой праздник).

23. А нужно ли спать в Сукке в первый день Шмини Ацерет вне Земли Израиля?

Большинство не спят в Сукке в Шмини Ацерет, в особенности в холодных странах. Вообще в холодных странах, мало кто спит в Сукке и в сам Суккот.

24. Второй день Шмини Ацерет называется Симхат Тора. А почему мы заканчиваем цикл чтения Торы именно в этот день?

Одна из причин в том, что заканчиваются все праздники, и в этот день уже нет никаких других особых мицв, и все свободны, чтобы как следует повеселиться напоследок.

25. А в Земле Израиле, где только один день Йом Това, когда у них Симхат Тора?

В Израиле Шмини Ацерет и есть Симхат Тора.

26. Когда мы снова начинаем говорить «таханун» после Суккота?

В день после Симхат Торы никто не говорит Таханун, т.к. это «Исур Хаг» (полу праздничный день, когда не постятся, и желательно устроить небольшую трапезу). После этого согласно Шулхан Аруху начинают говорить Таханун, но обычай большинства общин не говорить Таханун до конца месяца Тишре.

Вопросы к Хануке.

1. Сколько свечей у Ханукальной Меноры?

9. 8 Ханукальных свечей и "шамаш".

2. Сколько дней длится праздник Ханука?

8

3. Зачем зажигают Шамаш – дополнительную свечу?

Т.к. нельзя использовать Ханукальные свечи для освещения, ставят дополнительную свечу "служку" (шамаш). Строго говоря, эта свеча не имеет святости, хотя некоторые Кабалисты считают, что и у шамаша есть определенное духовное предназначение, кроме практической цели.

4. Сколько свечей было и Храмовой Меноры?

7

5. Почему у Ханукальной Меноры не такое же количество свечей, как у Храмовой?

Нам нельзя делать подобие Меноры Храма, поэтому у евреев не делают семи свечники. Более того, максимальное количество свечей в Ханукальной Меноре - 9 (в последний день, включая шамаш).

6. Куда ставят Менору при зажигании дома? В синагоге?

Дома ставят либо у двери, либо у окна. А вот в Синагоге мы пытаемся поставить, как стояла Менора в Храме - у южной стены.

7. Сколько благословений делают на свечи в Первый День? В другие дни?

В первый день делают три благословения, а в остальные только два. Причина в том, что благословение "Шехехияну" делают только один раз на мицву, которою мы делаем раз в какое-то время. Также, например, на Лулав делается шехехияну только в первый день Суккота.

8. Когда зажигают Ханукальные свечи? А когда зажигали Менура в Храме? Почему?

Мы зажигаем свечи, когда темнеет, чтобы их было лучше видно. В Храме Менора горела всю ночь, но мы зажигаем только на некоторое время, пока прохожие могут их видеть.

9. Когда зажигают Ханукальные свечи в пятницу?

В пятницу мы зажигаем Ханукальные свечи до захода солнца, чтобы не сломать Субботу. Сначала зажигают Ханукальные свечи, а потом Субботние.

10. Когда зажигают Ханукальные свечи в Моцей Шабат – после Шаббата?

После Субботы, мы зажигаем свечи, когда уже Шаббат закончился. Некоторые сначала делают Хавдалу, а другие сразу после вечерней молитвы зажигают свечи, а потом делают Хавдалу.

11. Какие буквы на Ханукальном волчке (дрейделе)? Почему в Хакуку играют в дрейдл?

Нун Гимел Хеи Шин - первые буквы "Нес Гадол Хая Шам" (Там произошло большое чудо). Суммарное значение этих букв имеет Гематрию (числовое значение) как «Машиах». Когда греки запретили изучать Тору, евреи делали вид, что играют в волчок чтобы скрыть от преследователей (евсеков того времени), что они занимаются Торой.

12. Как звали лидера еврейского восстания?

Матитяху.

13. Что значит слово Ханука?

Вообще Ханука - это освящение, но также слово подсказывает, что праздник начинается 25-ого Кислева (Хану - Ка на иврите успокоились на 25-ое).

14. Что значит слово Хашмонай?

На этот вопрос точный ответ неизвестен, но есть мнение, что это имя собственное, или место, из которого происходила эта семья.

15. Что значит слово Макабей?

Значение слова Макаби тоже не известно точно, и похоже это было второе имя Йехуды - сына Матитяху и главы восстания после того как его отец умер.

16. Все праздники вне Израиля длятся на день дольше, чем в Израиле. Почему же Ханука продолжается везде одинаково?

Мы празднуем вне Земли Израиля на день дольше т.к. в старые времена не всегда было известно, на какой день попадают праздники, которые зависели от Рош Ходеш - нового месяца, когда свидетели новой луны придут в главный суд и их показания будут приняты. Т.к. праздник Ханука - это только раввинское установление, мудрецы не так беспокоились, чтобы мы праздновали лишний день вне Израиля "на всякий случай". Тем не менее, в старые времена из Израиля посылали посланников в Вавилон и другие страны, чтобы сообщить, на какой день попал Рош Ходеш Кислев, чтобы насколько возможно они могли начать Хануку в правильный

день. Не исключено также, что т.к. Ханука попадает на 25-ое число месяца то почти все общины изгнания узнавали вовремя о том, когда она начинается, в отличие от остальных праздников, которые начинаются 15-ого числа или еще раньше, и большая часть евреев изгнания была вынуждена праздновать их по два дня.

17. Из какого материала была Храмовая Менора? Из какого материала была Менора, которую поставили Хашмонаи в Хануку? Почему?

Храмовая Менора была золотая, но кошерной является и Менора из других материалов. Во время очищения Храма, Хашмонаи были такими бедными, что сначала сделали менору из железа (а по некоторым мнениям из дерева).

18. Какой высоты была Храмовая Менора?

18 ладоней (примерно 144 см.)

19. Сколько раз в Мишне упомянут праздник Ханука?

Сам праздник упомянут шесть раз. Иногда он упоминается в связи с запретом поститься, или оплакивать умерших, какие отрывки Торы читать в этот день, а один раз как последнее время приносить первые фрукты, и один раз, в контексте посылания свидетелей Рош Ходеша, см. ответ 16.

20. Сколько раз в Мишне упомянуты Ханукальные свечи?

Один раз, в контексте свечи, которая подожгла проходящий воз!

21. Какую Субботнюю главу Торы мы читаем обычно в синагогах в Хануку? Какие подсказки этого праздника возможно существуют в этой главе?

Глава Микец. Возможно, в ней подсказана Ханука, как мы упоминаем на нашем аудио уроке от имени Рава Шимона Шваба.

22. Из какой главы Торы взяты отрывки, которые читают каждый день Хануки? Почему выбраны эти отрывки?

Конец главы Насо и начало Беаалотха. Здесь упоминается "Ханука " переносного Храма в пустыне (который согласно Хазал тоже был достроен 25-ого Кислева). Вдобавок отрывок начинается с благословений коэнов, а кончается Менорой. См. Также наш ответ к вопросу 31.

23. На какой день месяца попадает последний день Хануки?

В Хануку иногда один день Рош Ходеша Тевета (примерно раз в 4-5 лет) а обычно два. В зависимости от этого, последний день Хануки может попасть на второе или третье Тевета.

24. Когда читают Тору в Рош Ходеш Хануки, сколько свитков Торы используют, и скольких вызывают к каждому свитку? Почему?

Троих вызывают к отрывку про Рош Ходеш, а четвертого про Хануку. Причина в том, что Рош

Ходеш встречается чаще и важнее чем Ханука, поэтому вызывают больше к отрывку про Рош Ходеш. Но есть в Талмуде и другое мнение, что троих вызывают к отрывку про Хануку, как в любой другой день Хануки, а вот четвертого к Рош Ходеш, чтобы показать, что четверых вызывают именно из-за Рош Ходеша (ведь троих бы и так вызвали бы из-за Хануки).

25. Сколько Суббот может попасть на Хануку?

Иногда две, но обычно одна.

26. Какую Хафтору читают в Шабат Хануки? Почему?

Мы читаем Хафтору из Зехарии, жившего в начале Второго Храма, где в видении пророка упоминается Менора. Эту же Хафтору мы читаем после главы Бехаалотха. Если в Хануку есть две Субботы, то во вторую читают Хафтору про Менору, которую сделал Шломо для Первого Храма.

27. Насколько часто Шабат Хануки попадает на Рош Ходеш?

Примерно раз в четыре года.

28. Когда читают Тору в Шабат и Рош Ходеш Хануки, сколько свитков Торы используют, и скольких вызывают к каждому свитку? Почему? Когда еще в течение года выносят столько же свитков Торы?

Это один из редких случаев, когда выносят три свитка. Из первого читают недельную главу. Из

второго - про Рош Ходеш, а из последнего - про Хануку. Как обычно, читают из последнего свитка (мафтир) тот отрывок, который имеет отношение к Хафторе, и конечно Хафтора про Хануку, а не про Рош Ходеш. Существуют еще случаи, когда выносят 3 свитка - если Рош Ходеш Адар или Рош Ходеш Нисан попадает на Шаббат, а также в Симхат Тору.

29. В Рош Ходеш читают неполный Халел, а в Хануку – полный. Почему? А в Рош Ходеш, который попадает на Хануку, какой Халел читают?

Халел предназначен именно для чудесных дней подобных Хануке. Рош Ходеш это вообще не праздник, и никакие чудеса не ассоциируются с ним. Когда-то в одном городе в Вавилоне стали читать неполный Халел и в Рош Ходеш, и со временем этот обычай распространился среди еврейского народа. Разумеется, в Рош Ходеш Хануки мы читаем полный Халел, как в любой другой день Хануки.

30. Где Ханука подсказана в Халеле?

В 115 и 118 псалмах три раза упоминается именно «дом Аарона». Всего Аарон упоминается в Псалмах 9 раз, но в других местах речь идет только о самом Аароне, а дом Аарона упомянут лишь в Халеле 3 раза и еще один раз в 135 псалме (который некоторые из Хазаль называют Халел Агадоль). Если бы не события Хануки, то зачем упоминать дом Аарона, когда прямо до этого уже упомянут весь еврейский народ. Вообще, последние четыре из шести псалмов Халеля прекрасно подходят к Ханукальной победе. Внимательно почитайте эти псалмы. Я здесь упомяну

лишь несколько примеров, которые особенно подходят к событиям Хануки: «зачем говорят гои: где их Б-г». Евреев, которые отдавали жизнь ради заповедей, убивали, над ними глумились и издевались, почему Всевышний не заступится за них? «Но наш Б-г на небесах, Он делает все, что пожелает. Их же идолы ... дела рук человеческих, рот у них, но они не говорят ...». Восстание Хануки началось с того, что Матитьяху отказался принести жертву языческим богам. 116 псалом - благодарность за великое спасение от огромной опасности. 117 – самый короткий псалом, когда очищен Храм и все признают, что Всевышний был к нам так добр. С Хашмонаями заключил союз и Римский сенат. Тем не менее, войны не затихли. 118 псалом описывает опять опасность войны, множество врагов, окружающих псалмиста как пчелы. Заканчивается этот псалом благодарностью, и принесением праздничных жертв.

31. Где Ханука подсказана в Торе?

Слово Матитьяху подсказано равноудаленными буквами в стихе (Бемидбар 10:9), который говорит о войне Маккавеев.

32. Какая еще революция кроме Хануки произошла руками коэнов (священников, потомков Аарона)?

Бунт Йехояды Коэна против царицы Аталии (см. Мелахим 2, 11-ая глава, и см. Даат Софрим там же.)

33. В чем основное различие между Пуримом и Ханукой, основанное на разнице и в самих событиях, и в соответствующем соблюдении этих праздников?

Одно из основных различий между Пуримом и Ханукой состоит в том, что т.к. в Пурим нашему народу грозило физическое уничтожение, а в Хануку - духовная ассимиляция (см. Левуш, Орах Хаим 670, особенно подробно развивает эту тему Рав Элханан Васерман в эссе «Маасай Лемелех»). По этой причине и мицвы этих праздников так отличаются: большинство мицв Пурима - физические. Мы устраиваем вкусную трапезу, посылая также еду друзьям, и не забывая дать подарки бедным, чтобы обрадовать и их и чтобы и они могли хорошо попить в этот день. В Хануку же, раз опасность была духовной, то и все мицвы духовные - чтение Халела и зажигание свечей.

34. Почему чудо Хануки произошло именно зимой? Возможно, чтобы показать, как слабая свеча может принести свет даже в длинную, холодную ночь. Заметим, что все библейские праздники - от весны до осени, а Ханука - праздник именно зимы, и мицва этого праздника именно ночью!

35. Почему чудо Хануки почти не упоминается в Мишне?

Одно из объяснений: Ханука напоминает о нашей независимости, и если бы Римляне узнали, что Мишна обсуждает Хануку, они могли запретить евреям изучать Мишну.

36. Почему нет библейской книги в Танахе, которая бы описала чудо Хануки?

Простой ответ в том, что чудо Хануки произошло после того, как среди нашего народа уже не было пророков.

Вопросы к Пуриму.

1. В Високосный год, когда два Адара, в какой из них мы празднуем Пурим? Почему?

Мы празднуем Пурим всегда за месяц до Песах, чтобы одно спасение было отпраздновано рядом с другим. Поэтому в високосный год, Пурим празднуют во второй Адар.

2. На какие дни недели может попасть Пурим?

Воскресенье, вторник, четверг или пятница. Кстати в следующие 4 из пяти лет Пурим будет попадать на четверг.

3. Согласно ГР"А в Пуримской вставке к молитве "ал ханисим" должно быть ровно 54 слов. Почему?

Имя Аман в Мегиле встречается 54 раза. (Стандартный нусах имеет 52 слова, поэтому Нусах Гаона: «эт гемуло ал рошо» имеет два дополнительных слова.)

4. "Шушан Пурим" празднуется пятнадцатого Адара. В чем смысл этого дня, к кому он относится, и почему он называется Пуримом города "Шушана"?

В Шушане евреи воевали с врагами на день дольше, и праздновали 15 Адара. В результате все древние

города, которые были окружены стенами с давних времен, празднуют как в Шушане.

5. Шушан Пурим попадает посередине двух других особых дней. Каких?

15 Швата (Ту-Бешват) и 15 Нисана (Песах).

6. Когда Шушан Пурим падает на Шаббат, его называют "Пурим Мешулаш". Почему. Какие законы относятся к такому Шушан Пуриму? А почему нельзя читать Мегилу в Шаббат?

В Шабат мудрецы запретили читать Мегилу, чтобы случайно ее не вынесли на улицу. Поэтому, если Шушан Пурим падает на Шабат, в Иерусалиме приходится праздновать Пурим по частям три дня. Пурим мешулаш означает «тройной Пурим». В пятницу дарят подарки бедным и читают Мегилу, в Шабат читают из Торы отрывок про Амалека, и добавляют особые блюда в честь Пурима, а в воскресенье устраивают основную трапезу.

7. Почему в Мегиле нет Имени Творца? В какой еще книге нет Имен Всевышнего? А в какой книге нет Главного четырехбуквенного Имени, хотя есть другие Имена Б-га?

Некоторые объясняют, что т.к. Мегила написана также для архивов Персии, не хотели упоминать там Имена Творца. Вдобавок, в письмах вообще не упоминаются Святые Имена, чтобы они потом не попали в мусор. Кроме того, чудо Пуримо был скрытым, поэтому Творец открыто не упоминается.

8. Почему в Пурим не говорят Халел?

Один из ответов: само чтение Мегилы заменяет Халел.

9. Почему у Эстер было два имени: Эстер и Хадаса?

Некоторые объясняют, что Эстер было ее персидское имя, а Хадаса – еврейское.

10. Имя Ахашверош на персидском языке звучало как

Хшайрша. А почему у нас его называют Ахашверош?

В слогах иврита, согласные не идут подряд без гласных. Звук «А» делает Х и Ш легче произносимым, а звук «о» разделяет между р и ш. Кроме этого слово Ахашверош на иврите звучит примерно как «ой! голова!», и подсказывает головную боль которую пришлось пережить нашему народу из-за этого царя.

11. Как может произойти, что после трапезы мицвы, в биркат амазон не произносят "ал ханисим" во втором благословении?

В Пурим Мешулаш, когда едят в воскресенье, этот день уже не Пурим, и "ал ханисим" произносят только в конце в просьбах «Харахаман».

12. Отец и сын обычно проводят вместе трапезу в Пурим и седер в Песах. При этом, когда они встречаются на Пурим, только сын говорит "Ал Ханисим" а когда проводят вместе Песах Седер, Только отец делает благословение на Мацу (в смысле, даже если сын не слышал броху отца, он ее сам не делает). Как такое возможно?

Например, сын живет в Бней Браке, а отец в Америке, но приезжает на праздники и останавливается в Иерусалиме. Когда отец приезжает к сыну на трапезу в Пурим в Бней Брак, только сын говорит "Ал Ханисим", т.к. отец празднует Шушан Пурим. А когда сын навещает отца в Иерусалиме во вторую ночь Седера, которая для сына – Холь Амозд, только отец делает Кидуш, Пасхальный Седер и благословение на Мацу.

13. Один из молящихся был единственным в синагоге, оставшимся после молитвы читать мегилу, а все остальные разошлись. Почему?

Он был в Иерусалиме до раннего утра 15-ого Адара, и потом сразу приехал в другой город, и ему пришлось молиться Шахарит там. У него обязанность читать Мегилу 15-ого, но все остальные уже выполнили заповедь в предыдущий день.

14. Почему подарки достаточно послать одному другу, а дары бедным нужно дать как минимум двум беднякам?

Так написано в самой Мегиле: «Посылать подарки друг другу» (в единственном числе) и «дары бедным» (во множественном числе).

15. Большинство городов вне Земли Израиля празднуют Пурим только 14 Адара, но один европейский город когда-то имел обычай читать Мегилу без брохи и 15-ого Адара. Какой это город? Прага. Некоторые считают, что может быть Прага была окружена стеной много тысяч лет назад.

16. Глухой человек не может слушать чтение Мегилы. А может ли он каким то образом все равно выполнить заповедь?

По многим мнениям, если он прочтет сам, даже если он себя не слышит, он выполнит заповедь.

17. Секция Орах Хаим Шулхан Аруха кончается законами Пурима. В самом конце Рема приводит стих из Мишле. Какой этот стих и какое отношение он имеет к данным законам?

Последние слова Рема: «доброе сердце постоянно празднует». Этот стих в Мишле (15:15) начитается со слов: «все дни бедняка – плохи». Похоже, имеется в виде «бедняка» в духовном смысле. Счастлив тот, кто умеет мыслить, кто изучает Тору и соблюдает ее заповеди. Его доброе сердце всегда празднует.

18. 18. Рамбам приводит интересный мидраш, что во время Машиаха, все книги пророков будут аннулированы, кроме Мегилы. (Другая версия Мидраша, что все праздники будут аннулированы, кроме Пурима). В чем смысл этого утверждения? А какое подобное утверждение приводит Шулхан Арух, но не по отношению к Пуриму, а по отношению к молитве? (Подсказка: см. Орах Хаим, главу 51).

Возможно, в будущем основное изучение письменной Торы будет не из книг пророков и писаний, а только Хумаш и Мегилат Эстер (Йерушалми, Мегила). Также возможно в будущем, нам будет так хорошо, что Библейские праздники мало будут отличаться от обычных дней, но и тогда

Пурим будет особым днем (Рашба). Шулхан Арух говорит, что в будущем единственное приношение будет Корбан Тода – благодарственная жертва, и.к. не будет больше грехов и останется только благодарить Творца. (Заметим, что есть диспут в Талмуде будут ли Мицвы относиться в будущем мире, но речь видимо идет о более позднем периоде.)

19. Почему благословение делают на «чтение мегилы», а не как в случае шофара «на слушание»?

Мицва именно слушать шофар, но мегилу мицва читать, даже если не слышишь. К примеру, трубящий в шофар, если очень шумно, и он не слышит свое трубление (или у него заложены уши), заповедь не выполняет.

20. Почему в мегиле евреев называют Йехудим (Иудеями), а Тора нас никогда так не называет? А как называет евреев Тора?

Во время Торы, наш народ назывался «детьми Израиля», но после изгнания «десяти колен», когда осталось лишь государство Йехуда, всех евреев стали называть Иудеями. Большинство евреев (хотя не все) происходят из колена Йехуды, и выражение Йид (идиш), Яхуди (таджикский), Жид (русский), Jew (английский) вошло почти во все языки (кстати, слово жид стало ругательным лишь со временем, но когда-то значило просто иудея). Кстати слово Иври (от которого происходят слова еврей и Hebrew) в Торе имеет совсем не очевидное значение, и возможно значило большую группу людей, чем лишь потомки Израиля.

21. Сколько благословений на утреннее чтение Мегилы делают Сефардские евреи? Почему?

Два. Сефардские евреи не говорят «Шехехияну» утром, т.к. достаточно сделать эту броху один раз, а Ашкеназим считают что утреннее чтение главное, и требует отдельного «Шехехияну».

22. Какое благословение делают, если читают Мегилу для женщин?

Некоторые считают, что если читают Мегилу для женщин, то делают броху «Лишмоа» - слушать Мегилу а не «читать» Мегилу (Рема). По этим мнениям, для женщины заповедь именно услышать чтение Мегилы.

23. Перед Пуримом принято давать синагоге по пол монетки в память о половине шекеля, которые евреи давали на нужды Храма. Почему мы это делаем именно перед Пуримом? А на что именно идут эти деньги?

Начиная с Нисана, все новые приношения Храма покупались на деньги собранные в новом году, поэтому сами деньги давали немного заранее, в период Пурима.

24. У некоторых принято давать по три половинки местной монеты. Почему?

Т.к. слово Трума, упоминается в главе Трума трижды, и подсказывает три вида Трумы.

25. Если сам человек живет в Иерусалиме, но хочет послать подарок кому-то, кто живет в другом городе, когда лучше это сделать: пятнадцатого или четырнадцатого?

Хороший вопрос. Есть вообще неуверенность, можно ли выполнить заповедь с помощью такого подарка. Лучше всего не попадать в такую ситуацию, и послать подарок хоть одному другу из Иерусалима (Писке Тшувот).

26. Если в Мегиле отсутствуют отдельные буквы или слова, тем не менее, можно выполнить заповедь чтения Мегилы. Каким образом?

Если читать пропущенное наизусть. Но если и при чтении пропустили какое-то слово, то заповедь не выполняется.

27. В Мегиле есть три большие буквы. Какие?

«Хет» в слове Хур (1:6), «Вав» в слове Вайзата (9:9) и «Тав» в слове Ватихтов (9:29). Существуют разные попытки объяснить причину на эти большие буквы.

28. Можно ли в Пурим жениться?

Шулхан Арух и Мишна Берура разрешают, хотя некоторые спорят с этим. Причина Шулхан Аруха в следующем. Веселье в Пурим не подобно веселью в Библейские праздники, когда нельзя жениться, чтобы не «смешивать одну радость с другой». Обычные праздники сами приносят веселье, а в Пурим мы придумываем способы, чтобы сделать его веселым и, в том числе, женитьба лишь добавляет к веселью.

29. Сколько букв в самом длинном слове в Мегилат Эстер?

Слово **וְהָאֵלֹהִים שִׁדְרָפְנִים** имеет 11 букв. Длиннее нет слов нигде в Танахе.

30. Если еврей из Иерусалима улетает на самолете 14-ого Адара, когда ему нужно читать Мегилу?

Четырнадцатого, т.к. он уже не в Иерусалиме, а значит, он читает как все, кто не в окруженном стеной городе.

The English part of the book starts here.

Introduction:

In this book, you will find many different kinds of questions on Torah topics. Some questions are relatively easy to answer, but many are difficult. Besides answering the actual question, we often provided additional information that can be useful or interesting, so that even a knowledgeable reader can learn something new in many if not most of the answers.

The book is divided into two sections. Section one consists of serious questions about the Jewish holidays including a few interesting questions dealing with halacha, although this book is primarily not about practical halacha. In section two there are riddles, questions that require erudition, as well as puzzling and trick questions on miscellaneous topics including some multiple-choice questions.

The author tried to keep the answers brief, as the attention span of most readers or listeners can be short. However, some topics raised in the first section are very deep and can be expanded greatly. In many cases there are other legitimate answers to the question, besides the one given by the author. At times the reader may disagree with the answer given, and the author will be glad to receive feedback. The author will be happy to get any responses including constructive criticism, and to answer follow up questions. In many cases, we brought only some of the sources in the answer in order to keep it brief, and will be glad to provide additional sources if requested. With all questions and comments, please write to us at chaim@torahone.com.

Section one: questions about holidays.

Questions about Chanukah.

1. How many branches did the Temple Menorah have? Why does our Chanukah Menorah have a different number of branches than the Menorah in the Temple?

The Temple Menorah had seven branches. It is forbidden for us to make a similar Menorah outside the Temple (Yore Deah 141:8). Moreover, while in the Temple all seven candles were lit every day, during Chanukah we light the number of candles that corresponds to the specific day of the holiday, and therefore altogether we have eight branches plus a branch for the shamash.

2. When are the Chanukah candles lit? And when were they lit in the Temple?

In the Temple, the Menorah was lit before sundown and burned all night, as the Temple Menorah burned inside and was not for public view, though according to Rambam (Tamidin Umusafin 3:12), it was lit again in the morning. We light Chanukah candles in order to publicize the miracle. Therefore we lit the candles at nightfall when they can be visible, and they only burn for about half an hour since this is when most passers-by could see them. (In our day when many people are on the streets even late at night, some say it's preferable that the Chanukah candles also continue burning for longer than half an hour, see Tshuvos Vehanhagos 1:390; Dirshu edition of Mishna Berura 672:16.)

3. The Talmud (Shabbos 21b) records a dispute between Bais Shamai and Bais Hillel. Bais Shamai say that one needs to light eight candles on the first night and one less on each subsequent night, and Bais Hillel say the opposite. It is easy to understand the opinion of Bais

Hillel since we want the light to always increase. But how can we understand the shita of Bais Shamai?

The Talmud gives two explanations of the opinion of Bais Shamai. According to one, we light fewer candles each night day, just as fewer bulls was brought each day during Sukkos (see also Aruch Hashulchan 760:5 regarding the connection between Chanukah and Sukkos holidays). The other explanation is that the number of candles lit represents the days remaining. Bais Shamai see the amount of darkness as constantly decreasing, and hence less light is necessary to dispel it (see also Chidushei Agados of Maharal, Shabbos 21b; R. Tzadok Hakohen, Resisei Layla, 56; Bnei Issachar, Kislev 3:19; Ohen Yisroel, Chanukah).

4. What material was the Temple Menorah from? And from what material was the Menorah that Chashmonaim made? Why?

The Temple Menorah was golden as the Torah states, but our sages teach that the Menorah can be kosher from other metals as well. During the purification of the Temple, the Chashmonaim were so poor that they first made a Menorah from iron (and according to some opinions from wood, see Menachos 28b).

5. What was the height of the Temple Menorah?

18 tefachim (Menachos 28b, this is somewhere between 56 and 72 inches).

6. How many times and in what context is the Chanukah festival mentioned in the Mishnah?

The festival itself is mentioned six times. It is mentioned in connection with the prohibition of fasting or mourning (Taanis 2:10, Moed Katan 3:9); in discussions of what Torah portion to read on this day (Megillah 3:4, 3:6), in

the context of sending messengers to Babylon in order that they know when was Rosh Chodesh Kislev and can celebrate Chanukah on time (Rosh Hashanah 1:3). Chanukah is also mentioned as the latest time to bring the first fruits (Bikurim 1:6).

7. How many times and in what context does the Mishnah mention Chanukah candles?

Only once, in the context of a candle that brought damage by igniting the straw on a passing animal (Bava Kama 6:6).

8. Why is the actual miracle of Chanukah not mentioned in the Mishnah?

According to R. Reuven Margolies (Yesod Hamishna Va'arichasah), mentioning Chanukah uprising and victory could lead the Romans to forbidding the entire Mishna. After all, the Jewish people just rebelled against the Rome twice and the government was watching out very carefully for further signs of revolt. Another explanation is brought in the name of the Chasam Sofer, that since Rebbe who composed the Mishna was from the house of Dovid, he didn't want to mention the Chashmonaim who were not of Davidic descent and made themselves kings against the law (Taamei Haminhagim, Chanukah 847, see also Ramban, Bereishis 49:10, see also the footnote to Moadim uZemanim, Chanukah, 137 for another explanation). Note also that there may have existed a minor Maseches Chanukah (see Rav Poalim from the son of GR"A), that was similar to other "Masechtos Ketanos" like "Mezuzah," "Tzitzis," "Geirim," that are printed after Avoda Zara.

9. What Torah portions do we read on Chanukah? Why were these passages chosen?

We read the end of Parshas Naso and the beginning of Behaaloscha. It mentions the "Chanukah" (dedication) of the Tabernacle in the desert (see Bemidbar 7:84). Interestingly, according to Chazal (Pesikta, 6) the construction of the construction of the Mishkan was completed on the 25th of Kislev, but in that generation they waited for the first of Nisan to dedicate the Tabernacle in the month of our redemption. The day of 25th Kislev was instead reserved for a later dedication. In addition, the passages we read on Chanukah begin with the blessings of Cohanim, and end with the laws of lighting the Temple Menorah.

10. On which day of the month does the last day of Chanukah fall?

Sometimes there is one day of Rosh Chodesh Teives but most of the time there are two. Depending on this, the last day of Chanukah can fall on the second or third of Teives. As a consequence, the third of Teives is the only day of the calendar on which sometimes Hallel and at other times Tachanun is recited! Note that when observing the Yortzait or celebrating the Bar Mitzvah, which day of Chanukah this is does not make a difference and only the day of the month matters. For example, the one born of the second of Teives will turn 13 also on that day whether it is the seventh or the eighth day of Chanukah. A more interesting question is when to celebrate the Bar Mitzvah if the person was born on the 30th of Kislev, but in the year he turns thirteen, there is no such day in the calendar, as there is only one day of Rosh Chodesh Teives? In that case, he becomes an adult on the first of Teives (see Mishna Berura 55:45).

11. When the Torah is read on Rosh Chodesh Chanukah, how many Torah scrolls are used, and how many people are called to each scroll? Why?

Three people are called to read the passage about Rosh Chodesh, and the fourth is called to read the portion about Chanukah. The reason for this is that Rosh Chodesh is more common (tadir) than Chanukah, so more people are called to read the Rosh Chodesh passage. Note that there is another opinion in the Talmud that three people are called to the passage about Chanukah, like on any other day of Chanukah, and the fourth is called to read about Rosh Chodesh. This is to show that the fourth aliyah is precisely because it is Rosh Chodesh, otherwise on a regular Chanukah day only three people are called to the Torah (see Megillah 29b).

12. When the Shabbos of Chanukah falls on Rosh Chodesh, how many Torah scrolls are taken out, and how many people are called to each scroll? Why? On what other days are there as many Torah scrolls taken out?

This is one of the rare cases when three scrolls are taken out. We read the weekly portion from the first one, the portion about Rosh Chodesh from the second one, and about Chanukah from the third one. The reason for this order is that the last portion read (called Maftir) should be related to the Haftorah, and since we read the Haftorah of Chanukah, and not of Rosh Chodesh, we have to read the Chanukah portion from the last scroll. There are three other cases when three scrolls are taken out: if Rosh Chodesh Adar or Rosh Chodesh Nisan falls on the Shabbos, and also on Simchas Torah.

13. Why is it that on Rosh Chodesh we read the incomplete Hallel, but on Chanukah complete Hallel is read?

Hallel is read on holidays or to commemorate the special deliverances of Hashem. Rosh Chodesh is not a holiday, and no miracles are associated with it. The custom to read incomplete Hallel on Rosh Chodesh originated from the town of Sura in Babylon, and over time this custom spread among the Jewish people (see Taanis 28b). Note that most Sephardim don't even make a blessing over this Hallel, and according to Rambam (Laws of Chanukah 3:7, see Taanis 28b) if one is praying without a minyan, there was no obligation to say the Hallel on Rosh Chodesh.

14. Where is Chanukah hinted to in Hallel?

In 115th and 118th psalms, the "house of Aharon" is mentioned three times. In total, Aharon is mentioned 9 times in the entire book of Psalms, but in other places it is Aharon himself who is mentioned. Aharon's house is mentioned only in Hallel and once again in 135th psalm (which our sages called Hallel Hagadol). If it were not for the events of Chanukah, then why mention the house of Aharon in Hallel? After all, the entire Jewish people were already mentioned in the verse before. In general, the last four psalms of Hallel fit perfectly to the Chanukah story. You will find many hints to this if you read these psalms carefully. I will mention here only a few examples, which are especially suited to the events of Chanukah: "Why do the nations say: where is their G-d?" The Jews, who were giving up their lives for the sake of keeping the commandments were mocked and ridiculed: why does not the Most High stand up for

them? "But our G-d is in Heaven, He does whatever He pleases. Their idols are the works of human hands, they have mouths, but they do not speak." The rebellion of Chanukah began when Matityahu refused to sacrifice to the pagan gods. In 116th Psalm we give gratitude to Hashem for the great salvation from danger. Hashem protects the simple (pesaim). This may hint to the fact that the rebellion started in utter simplicity. The Jewish rebels didn't have any training in war, they did not possess sophisticated weapons, and they didn't have strategists who know how to plan war tactics. They simply went to war because they had no other choice. They could not know whether Hashem would save them or not, after all there were other times in our history when we didn't deserve a miracle. But they did what they could and amazingly were able to win over the armies that greatly outnumbered them as we say in our prayers: "You gave the many into the hands of few, the strong into the hands of the weak." 117th Psalm is the shortest psalm with just two verses. In my opinion it hints to the events when the Temple is purified by the Chashmonaim and everyone recognized how Hashem has been so kind to us. It is quite possible that it also hints to the alliance made between the Chashmonaim and the Romans. This treaty of mutual help in case of war was ratified by the Roman Senate and at first the Roman did keep their part of the deal, but later they conquered Yehuda and started ruling over it (see Avoda Zara 8b, see also Rashi, Shir Hashirim 6:12). Even after the Chanukah miracle the war did not finish. Hence the 118th psalm again describes the dangers of many enemies surrounding us as bees. The

psalm ends with gratitude for Hashem's full salvation and our Thanksgiving to Him¹.

15. According to our sages, the Chanukah miracle is hinted in the passage of Menorah in the beginning of Parshas Behaaloscha (see Ramban Ramban, Bemidbar 8:2, see also Nefesh Hachaim, end of first gate). There is also another hint in the same Parsha to the actual deliverance from the enemy at the hands Cohanim. Where?

In verses Bemidbar 10:8-9 the Torah describes that if a war will come to our land, the sons of Aharon should blow the trumpets and be remembered before Hashem and saved from the enemy. This summarizes the entire Chanukah story. Notice how the miracle was specifically in the Land of Israel as opposed to the Purim miracle; indeed according to our sages this is one of the reasons why we say Hallel on Chanukah but not on Purim. Chashmonaim were blowing trumpets during that war as described by Josephus (Antiquities 7:7:4) and in the Book of Maccabees (1:3:54). What is even more amazing is that if you count from the last letter "Mem" of the word וְהִרְעִיתֶם (should blow) skipping of every six letters you will get the name Matisyahu. Indeed this is the shortest equidistant skip for Matisyahu in the entire Chumash! The number six may correspond to Matisyahu and his five sons².

¹ These ideas are primarily my own, but the source that connects Chanukah to Hallel is in the fact that Rambam places the laws of Hallel in the laws of Chanukah, see also Pesikta Rabbati, 2 and P'ri Tzadik to Chanukah.

² The idea to look for the shortest equidistant skip of "Matysiahu" came to me based on the following: Michael Dov Weissmandl found this name in the very end of the Torah with 50 letter skips (see "Toras Chemed" page 8). He saw this

16. What other revolution besides Chanukah was done by the hands of the priests (descendants of Aharon)?

Yehoyada HaCohen's revolt against queen Atalia (see Melachim 2, 11th chapter, and Daas Sofrim ibid.)

17. What is the main difference between the events of Purim and Chanukah and the commemoration of these holidays?

One of the main differences between Purim and Chanukah is that before Purim, our people were threatened with physical destruction, and during the events before Chanukah miracle – with spiritual assimilation (see Levush, Orach Chaim 670 and Rav Elchanan Wasserman in his essay "Maasai Lemelech"). For this reason, the mitzvos of these festivals are so different: most of the Purim mitzvos are physical. We organize a delicious meal, send food to friends, and give gifts to the poor, so that they can also have a good time on this day. On Chanukah, since the danger was spiritual, the mitzvos are also spiritual: reading the Hallel and lighting the candles.

18. Why did the miracle of Chanukah happen in the winter?

Perhaps this is to show how a weak candle can bring light even on a long, cold night. All the Biblical holidays are celebrated during the half a year between spring and fall, when the days are long. Their main mitzvos also apply primarily during daytime, except for the Pesach Seder where “night shines like day” (see GR”A’s commentary

as a hint that the last of the miracles to be commemorated by additional commandments in the Jewish Law is hinted in the end of the Torah. I decided to check where Matisyahu appears with the shortest skip and was amazed to see that the verse summarizes the Chanukah victory.

to Haggadah, “Halayla Haze”). Chanukah however is celebrated when the nights are very long, and the main mitzvah of this holiday is at night!

19. Why is there no book in Tanach that describes the miracle of Chanukah?

The miracle of Chanukah occurred after the prophetic era came to close.

20. What is the correct vowel to pronounce in the blessing Shehechiyonu: “Lizman Haze” or “Lazman Haze?”

Even though many poskim including the Mishna Berura (676:1) write that the correct pronunciation is with chirik (“Lizman”), most contemporary Ashkenazi and Sephardi poskim (see Dirshu and Ish Matzliach editions of Mishna Berura, Piskei Teshuvos 676:3, Yalkut Yosef 676:4) consider “Lazman” to be the correct pronunciation, and this is what is printed in almost all siddurim (except Chabad).

Questions about Purim.

1. In a leap year, when there are two months of Adar, when do we celebrate Purim and why?

We always celebrate Purim one month before Pesach, so that one salvation is celebrated next to the other. Therefore, on a leap year Purim is celebrated in the second Adar. As we mentioned before, all the Biblical holidays are during the spring, summer and fall. So if the whole year is treated as one long day, they correspond to the morning (Pesach), afternoon (Shavuot) and evening (Rosh Hashanah, Yom Kippur and Sukkot). If Pesach is equivalent to sunrise, Purim corresponds to Amud Hashachar (the beginning of light in the east). Indeed our sages compare Ester to the morning star visible at the end of the night before sunrise (Yerushalmi, Berachos 1:1).

2. Why is Hashem's Name not mentioned in the Megillah? In what other books of Tanach are there no names of Hashem? And what Biblical book does not have the main Four Letter Name of Hashem, but has other names?

According to one explanation, since a copy of the Megillah was kept in Persian archives, Ester and Mordechai didn't want to mention Hashem's name in it, lest the Persians change it to the name of their idol (see Ibn Ezra 1:1). In addition, originally the Megillah was a letter to Jews in all Persian provinces, and we do not mention Holy Names in letters lest they be discarded later. Also, since the miracle of Purim was hidden, the Creator is not openly mentioned (see Chulin 139a, Maharal, "Chidushei Agados" *ibid*).

According to some opinions, there are no names of the Creator in the Shir Hashirim, but according to others, one

Name is mentioned in verse 8:6, if “Shalheves Y-H” is to be written separately (see Ibn Ezra and Minchas Shai ibid). In Koheles, the name Elokim is mentioned numerous times, but not the Main Name of Hashem.

3. Why did Ester have two names: Ester and Hadassah? Some explain that Ester was her Persian name, and Hadassah – her Hebrew name (see Ibn Ezra 1:10 and GR”A 2:6).

4. Riddle: how can it be that one should not recite “al hanisim” in the second blessing of Birkas Hamazon after the Purim meal?

On Purim Meshulash (when Shushan Purim falls on Shabbos) in Yerushalayim, the main meal is eaten on Sunday, but this day is no longer Purim, and "al hanisim" is pronounced only at the end, in the requests of "Harachaman" (Piskei Teshuvos). Also if one started the meal during daytime and already prayed Maariv and now is reciting Birkas Hamazon, he does not say “al hanisim” (see Mishna Berura, 188:32).

12. Riddle: Father and son usually spend the Purim meal and Pesach Seder together. However, when they meet on Purim, only the son says "al hanisim" and when they meet on Pesach, only the father makes a blessing on the matzah. How is this possible?

For example, if the son lives in Bnei Brak, and the father in America, but he visits his son on the holidays and stays in Jerusalem. When the father comes to his son for a meal on Purim in Bnei Brak, only the son says "al hanisim," since the father celebrates Shushan Purim in Yerushalayim. And when the son visits his father in Jerusalem on the second night of Seder, only the father

makes the blessing on the matzah since for the son it's Chol Hamoed.

13. Why does Orach Chaim end the laws of Purim with a quote from Sefer Mishlei?

In the end of Orach Chaim, Rema writes that according to some opinions there is a mitzvah to have a meal even on Purim Katan (the 14th of the first Adar during the leap year). Hence the verse from Mishlei (15:15): "a kind heart constantly makes merry" is appropriate. However many commentators note that Rema chose this verse to end his Orach Chaim commentary for several other reasons. The full verse reads: "all the days of a poor man are bad, but a kind heart constantly celebrates." Our sages teach (Bava Basra 145b) that the first part of the verse refers to the one who is studying in a way that does not lead to understanding practical Halacha, and the second – to the one that learns Halacha (see Rashbam ibid). According to this, maybe Rema wanted to conclude his glosses by emphasizing the importance of studying practical Halacha (see Piskei Teshuvos). In addition, Rema may be hinting to "partying" in spiritual sense (see Kaf Hachaim). Happy is the one who knows how to learn, studies the Torah and keeps its commandments. His kind heart always celebrates.

14. The Rambam (end of Laws of Megillah) brings an interesting Midrash, that during the times of Moshiach, all the books of the prophets will no longer apply, except for the Megillah. (Another version of the Midrash is that all the holidays will be annulled, except for Purim). What is the meaning of this statement? And where does the Shulchan Aruch make a similar statement with respect to prayer? (Hint: see Orach Chaim, chapter 51.)

Perhaps in the future the main study of the written Torah will not be from the books of prophets and writings, but only from Chumash and Megillas Ester (Yerushalmi, Megillah 1:5). In addition, in the future life will be so good that the Biblical holidays will differ little from ordinary days, but even then, Purim will be a special day (see also Shu"t Radbaz 666, see another explanation in Shu"t Rashba, 1:93, see also the footnote to Moadim uZemanim, Chanukah, 137). The Shulchan Aruch says that in the future the only offering will be Korban Toda - the thanksgiving offering. There will be no more sins and we will only have to thank the Creator.

15. According to the Talmud (Megillah 12b), Memuchan is Haman, but according to some Midrashim, Memuchan is another person, one of the greatest tzadikim. Who is Memuchan according to the second opinion?

There is an opinion that Memuchan is Daniel (Midrash Chaseros Veyeseiros, Midrash Panim Acherim).

16. What was the relationship between Ester and Mordechai?

The simple meaning of Megillah (2:7) is that Ester was Mordechai's cousin (daughter of his "dod" – uncle). However there is a tradition according to which Ester was his niece (see Ibn Ezra 8:1, Aramaic translation to 7:6), and according to this maybe the word "dod" sometimes meant "brother." In addition there is an opinion in the Talmud that Ester was also Mordechai's wife (Megillah 13a, see also Ramban in Milchamos Hashem on Rif, Sanhedrin 18a).

17. How could Ester hide from the king that she was Jewish? Didn't the king know she was raised in Mordechai's house?

Mordechai had a big household with many servants and other members, and it was not at all obvious to the king's officials which ones were Jewish.

18. And Haman said to king Achashveirosh: "there is a certain people scattered and dispersed among the provinces of your kingdom ... and it is not worthwhile for the king to tolerate them" (3:8). Did Haman tell Achashveirosh which people he is talking about?

According to the GR"A, Haman never told the king that he is talking about the Jewish people, because he was afraid that Achashveirosh might love Mordechai and will not agree to punish them. However, according to Chazal, Achashveirosh knew that Haman is talking about the Jews, and hated them no less than Haman (Megillah 14a).

19. In the Chumash, the Jews are usually called the "Children of Israel," but in the book of Ester we are called Yehudim. And where else in Tanach does the word Yehudim occur and why?

Yehudim technically means Jews from the tribe of Yehuda. At the end of the First Temple period, and even more so after its destruction, the bulk of the Jews were from Yehuda, and the word Yehudi became synonymous with the Jewish people, (the English word "Jew" also comes from it). The word "Yehudim" is mentioned in the books of Melachim, Yirmiyahu and Nechemiah.

20. Where else is Mordechai mentioned to Tanach?

Mordechai is mentioned in the books of Ezra and Nehemiah, and according to Chazal (Megillah 16b) it is the same Mordechai.

21. Which name is mentioned the most in Megillas Ester?

The name Mordechai appears in the Megillah 58 times, Ester - 55 and Haman – 54 times. By the way, for this reason and also because the number of letters in the sons of Haman is also 54, the GR"A's nusach of “al hanisim” prayer has 54 words (he has **והשבות לו את גמולו על ראשו** instead of **והשבות לו גמולו בראשו**).

22. What is the longest verse in the Megillah?

The longest verse in Megillas Ester is 8:9 and it has 43 words. This is the longest verse by the number of words in the entire Tanach.

15. Which letters in the Megillah are large, and which are small?

Letters **ז**, **ש**, **ת** in the list of ten hanged sons of Haman are small, possibly hinting to the year when the ten Nazi criminals were hung, (there is also an unusual Vav there possibly hinting to the millennia when this occurred). In other parts of Megillah, letters **ת** and **ה** are large, possibly hinting to the year of Chmielnicki massacres.

16. The day Haman was hung is hinted to in the book of Yehoshua. Where?

It says in Yehoshua (5:12) that Haman (the Manna) was finished on the next day after Pesach, and according to many opinions Haman was hung on that day too. Some have a custom to commemorate this on the second day of Pesach (see Magen Avraham in the beginning of Siman 490). Note in general that there is a dispute whether our ancestors fasted on the 14th, 15th and 16th (see Rashi, Ester 4:17 and on Talmud, Megillah 15a and 16a), or on 13th, 14th and 15th (Ester Rabbah 9:2, Pirkei Derabbi Eliezer, Perek 49 but in Radal's edition it's Perek 50). While Seder Olam (Perek 29) brings that Haman was hung on the second day of Pesach, apparently Targum on

verse 5:1 and Pirkei Derabbi Eliezer (see Radal there) hold that he was hung on the 17th of Nisan.

Questions about the three sad weeks and the Ninth of Av.

1. How many fasts do we have to fast throughout the year?

Six: Yom Kippur, 4 fasts commemorating the destruction of the Temple and the fast of Ester. There is also a fast of the first-born before Pesach.

2. Which prophet mentions the fasts commemorating the Temple destruction?

Zechariah (8:19). The prophet mentions the months but not the days and later some disputes arose regarding the exact days when we have to fast (see Tosefta, Sotah 6:7).

3. Is there a difference between the laws of Yom Kippur and Tisha Beav?

Of course, both fasts are full day fasts that start from the previous evening, and on both days there are additional prohibitions, (e.g. against washing and wearing leather shoes). However there are also major differences. Yom Kippur (unlike the 9th of Av) is similar to Shabbos in regards to the prohibition against doing work. Also, since fasting on Yom Kippur is a Torah law, one can eat only if fasting is dangerous to his life, but on the ninth of Av a sick person does not have to fast, and does not have to eat small amounts every nine minutes. In addition, children usually start fasting on Yom Kippur before Bar Mitzvah (see the details in Orach Chaim 616:2), but they do not have to fast on the ninth of Av (Mishna Berura 550:5, see detailed discussion in “Chinuch Yisroel,” page 164). Also, if Yom Kippur falls on Shabbos, we fast, but the fast of 9th of Av is postponed to Sunday. The most important difference is in the nature of the fasts. The Ninth of Av is a day of mourning; therefore, we sit on the floor and are forbidden to study Torah except for the sad

topics. Yom Kippur is a happy holiday, when the Almighty forgives our sins. This difference leads, among other things, to the fact that before the Yom Kippur, it is a mitzvah to eat a festive meal, and before the 9th of Av, we eat only a simple meal with one type of hot food, and while sitting on the floor.

6. If a person wants to eat in the morning before the fast of 17th of Tammuz, when and under what conditions can this be done?

One can only eat before the dawn, and it is necessary to make a condition before going to sleep that he is planning to get up at night to eat (Orach Chaim, 564).

7. What are the special laws when the Ninth of Av begins on Sunday?

Firstly, there are no laws limiting what one eats during the meal before fasting, as this is a Shabbos meal, but it must be finished before sunset. Havdalah is performed on the night after the fast without fire and fragrances, but the blessing on the fire is made during the previous night, after Shabbos is over. In addition, if the ninth of Av falls on Shabbos and is postponed to Sunday, there are certain leniencies especially for pregnant women who are feeling weak (see Biur Halacha 559, see also Piskei Teshuvos 554:5).

8. What special laws apply to the day after the Ninth Av? Ashkenazim and most Sephardim do not eat meat and do not drink wine (or grape juice) until noon, and some Sephardim – all day. Also, one should not wash clothes and get a haircut, but there are exceptions to this rule especially when Tisha Beav falls on Thursday. If the ninth of Av falls on Shabbos, one can eat meat and drink

wine on Monday morning (Orach Chaim 558 and commentators *ibid*).

9. On what day was the First Temple destroyed and when was the Second Temple destroyed?

There are two dates mentioned in Tanach regarding the destruction of the First Temple: in Sefer Melachim (2:25:8), the seventh of Av is mentioned, but in Yirmiyahu (52:12), the tenth of Av is specified. The Talmud (Taanis 29a) tells us that the enemy was able to capture the Temple on the seventh but they didn't ignite the building until the evening of the ninth, and the Temple kept burning the entire tenth of Av. Interestingly, there was an opinion in the Talmud (*ibid*) that it would be better to commemorate the Temple destruction by fasting on the tenth of Av, but we don't follow this opinion. Regarding the second Temple, our sages mention that it was destroyed on the ninth of Av, but probably it also kept burning throughout the tenth of Av. This explains why Josephus mentions the tenth as the day of the destruction.

Since then many other sad events happened on the ninth of Av or on the days close to it, including the fall of Beitar at the end of Bar Kochba's revolt, exiles of British and of Spanish Jewry and possibly the saddest day in recent history: the beginning of World War I. This bloody war caused tremendous upheavals in the established Jewish communities which brought quick decline in traditional observance. The Soviet revolution, the terrible wave of pogroms in Ukraine and ultimately the WWII and the Holocaust of European Jewry were just some of the disasters that happened in the aftermath of WWI.

10. On what year was the Second Temple destroyed?

There is a dispute in the Rishonim if this happened in year 3828 or 3829. In addition, according to Rambam, Chazal counted the years starting with one year later than we do. If this is so, the year when the Temple was destroyed may be 3830 according to our count.

There is actually a Halachic corollary of this dispute: which year is Shemita (see GR”A, Choshen Mishpat 67:8). The general encyclopedias quote the year of Temple destruction as 70 according to the non-Jewish calendar. Indeed, this corresponds to the Rambam’s opinion, and this is the opinion that we follow in regards to Shemita. According to this, the Second Temple was destroyed in year 3830 according to our present calendar, which according to Rambam, Chazal would have called year 3829. That year was the year of Shemita. When the Talmud mentions that the Temple was destroyed a year after Shemita, our sages meant that next year was Motzee Sheviis, since most of that year passed already (see GR”A ibid). Hence, year 5775 (2015) which was the year of Shemita was exactly 815 Shemita cycles after year 70, when the Temple was destroyed.

Questions about Pesach.

1. During the Seder, the children ask four questions. And which of these questions was not asked during the Temple times, and what question was asked instead?

During the Temple times people generally ate while reclining, so they could not ask: “why do we recline on this night?” Instead they asked why we eat only roasted meat on this night (see Mishna, Pesachim 10:4).

2. Where does the Torah mention the four sons that we discuss in the Haggadah?

The Torah mentions four times how we should reply to our children, and our sages learned from the context that the Torah is talking about four different kinds of children in these passages. Three of the four places are in the end of Parshas Bo, and one is in Parshas Vaeschanan. Depending on what the Torah says to tell these sons, our sages understood what kind of a son is he. In the paragraph which does not specify what our children will ask, the Torah is talking about the son who is too young and does not know what to ask. In a different paragraph, the child doesn’t “ask” but simply states rhetorically: “ma haavoda hazos lachem” (why are you doing all this?) He is not interested in the answer and does not even mention Hashem’s name, so these verses are describing the wicked son. In the paragraph where the simple question is: “ma zos,” we are dealing with the simple son. In Pashas Vaeschanan the question is the most detailed and the son mentions Hashem’s Name, so it is the question of the wise son (GR”A on Haggadah).

3. What does the word Pesach mean?

Generally this word is associated with “passing or skipping over” (see for example Melachim 1:18:21).

However Rashi (Shemos 12:13) also brings an additional explanation that the word Pesach comes from the word “Mercy.” In addition, the word “Pesach” hints to Peh Sach (talking mouth) alluding to the mitzvah of talking about the Exodus (Arizal, Pri Etz Chaim; Ramchal on the Torah, Parshas Bo).

4. Why do we call matzah – "lechem oni" ("bread of poverty")?

The poor people generally eat simple unleavened bread, (see also Pesachim 115b-116a; see also the next question). Both Pesach and Sukkos are holidays that emphasize simplicity: on Pesach we eat plain food, and Sukkos we live in a simple dwelling. Indeed, the matzah used for the mitzvah cannot be “matzah ashira” – rich matzah, baked with anything but water and flour. In addition, our sages teach that the word “oni” alludes to “answering,” since we answer many questions before eating this bread (ibid).

5. Why do we say that our forefathers ate matzah while in Egypt? Didn’t they eat matzah during the exodus?

The slaves were actually fed matzah in Egypt as well, while high quality leaven bread was reserved for the masters (GR”A on Haggadah).

6. Why do we say that the reason for eating matzah is that we left Egypt so quickly that our dough did not have time to rise? Were we not commanded by the Almighty to eat matzah before we even left Egypt?

Actually the command of the Torah to not eat chametz originally did not apply after the first day of Pesach (and according to Malbim even after Pesach night), and if they had baked chametz they could eat it on the next day. However they were delivered from Egypt so quickly that

the dough didn't have time to rise and that's why they baked matzah (see Ran on Rif 25b, Rid, Pesachim 116b). Another possibility is that the command of the Torah was given since Hashem knew that we would ultimately leave Egypt quickly, and the dough would not have time to rise (Abudraham in his Seder Agada, in the name of R. Yosef Kimchi, see detailed discussion in Shaarei Aharon, Shemos 12:34, see also Ramban, Shemos 12:39, Haemek Davar, Shemos 12:34).

7. Pesach always falls on the same day of the week as another special day. Which one and where is this hinted? What custom is associated with this?

Pesach falls on the same day as the ninth of Av, and this is hinted when the Torah associates matzah with the bitter maror (see Shulchan Aruch 428:3). For this reason, the Rema brings a custom to eat eggs during the Seder, as eggs are symbolic of mourning (Shulchan Aruch 476:2).

8. Eating matzah is a mitzvah from the Torah even in our time, but eating maror is only a rabbinic commandment. Why is this so, does not the Torah command us to eat both matzah and maror (Shemos 12:8)?

The command of the Torah to eat maror applies only when there is the Pesach offering. However regarding eating matzah, the Torah mentions it even outside of the context of the Passover offering (Shemos 12:18, see Talmud, Pesachim 120a). Note however that there is an opinion in the Talmud that the commandment to eat matzah in our day is only Rabbinical, but halacha doesn't follow this opinion.

9. Why does the Torah state in Devarim 16:8 that we need to eat the matzah for six days?

The simplest explanation is that the Torah is talking about a person who left the Temple after the first day of Passover. The Torah tells us that he is not allowed to eat the chametz for the remaining six days (see Haksav Vehakaballah and Abarbanel). In addition, our sages teach that the Torah here emphasizes that during the last six days, one can eat matzah from the new crop, after Omer offering was brought (see Yerushalmi, Pesachim 40a, see also Malbim). In addition, our sages learn based on this verse that only eating matzah on the first day is fully obligatory, but for the remaining six days there is no obligation to eat matzah, and it is only forbidden to eat chametz (see Pesachim 120a, see however Pnei Yehoshua 28b that there may be a dispute about this, see also “Maase Rav” from the GR”A, 185).

10. Most people have a custom at the end of the Seder is to fill another glass of wine, but not to drink it. What is the name of this glass and why?

This is called Kos Shel Eliahu, since Eliyahu Hanavi will announce future redemption (see Malachi 3:23). Another explanation is that Eliyahu will answer all the outstanding halachic questions, and since according to some opinions one should drink 5 cups during the seder instead of 4, we fill the fifth cup until Eliyahu will tell us whether we should drink it (GR”A).

11. Today we call the piece of matzah, which we eat at the end of the Seder – Afikoman. And what does the word Afikoman actually mean?

Afikoman meant desert. During the Seder, we eat the last piece of matzah as “desert” so that its taste will remain with us (see Mussaf Haaruch, see Pesachim 119b, see also Tiferes Yisroel on Mishna 10:8).

12. If a person has last year's matzah, can it be used for the Seder?

According to most opinions, yes (see Nitei Gavriel, Laws of Pesach 1:36:6 and Piskei Teshuvos, 458:3).

13. Riddle: one winter day a certain rabbi was staying at someone's house, and the owner showed him his "shtar" (document) of last year's sale of chametz. When the rabbi checked this paper, he said the sale was valid, but still refused to continue eating in that house. Why?

The rabbi follows the opinions of some poskim that if the vessels are sold to a non-Jew, they need to be immersed in the mikvah once they are bought back (see for instance Shu"t Chasam Sofer, Orach Chaim 109, Shu"t Shivas Tzion 11, Chochmas Adam 73:3, "Tosafos Maase Rav" from the GR"A, 47). The rabbi saw that that the "shtar" of this person included the sale of all chametz dishes and after he found out these dishes were not immersed, he was not able to eat in that house.

14. Why do we recite an incomplete Hallel on the last day of Pesach? Is not this a time of a miracle when the sea split?

The Egyptians were also Hashem's creatures, and since on this day they perished, we should not show our gladness by reciting the complete Hallel (Bais Yosef in the name of Pesikta, Mishna Berura 490:7). In addition, the Mekubalim write that the time of Sefiras Haomer is sad, and complete joy does not come until Shavuos.

15. Why do we read Shir Hashirim on Pesach?

The Exodus is hinted in this book (1:9). In addition, Pesach is a holiday of the kindness of the Creator, Who redeemed us before we had sufficient merit. In general, Pesach, Shavuos and Sukkos correspond to Avraham,

Yitzchak and Yakov (see Tur, Orach Chaim 417) who represent Kindness, Strength and Splendor. Similarly, Shir Hashirim is a song of kindness and love.

16. In most laws, Sephardim follow the Rif and the Rambam whereas Ashkenazim follow the Rosh. And for which halacha during the Seder is the opposite is true?

Ashkenazim make a brocha on each of the four cups, following the Rif, whereas Sephardim make the blessings only on the first and the third cups of wine, following the Rosh (Orach Chaim, 474; note that there are some Ashkenazi Rishonim who agree with the Rif and some Sephardic Rishonim that agree with the Rosh, see Bais Yosef ibid).

17. Riddle: someone had much less than a kezais of wheat flour that was kosher for Pesach and found a way to fulfil the mitzvah from the Torah. How?

He made matzah from wheat and rice. According to the Shulchan Aruch (453:2) and many Rishonim, if the matzah has the taste of wheat, even when there is less than a kezais of wheat flour, and the rest is rice, he fulfills his obligation (see Chok Yakov 452:10). This is based on the concept of “grira,” – the wheat “draws” the rice and turns the entire kezais into kosher matzah. (Needless to say this question is theoretical, and presented as a riddle. In practice Ashkenazim don’t eat rice on Pesach, though it is possible that in a case when there is no way to get a kezais of wheat, it would be permissible to make matzah with wheat and rice, if this is the only way to fulfil one’s obligation from the Torah.)

Questions about Shavuos.

1. What does the word "Shavuos" mean?

Answer: Shavuos means “weeks,” since this holiday is always 7 weeks after Pesach. Of course, the word Shavua comes from the word “shiva” – seven.

2. What are the other names that the Torah calls this holiday?

Answer: Yom Habikurim – the day of new fruits, and Hag Hakatzir – the holiday of harvest (of wheat). In Israel, barley is usually gathered around Pesach, and wheat ripens around Shavuos time. For this reason, the day after Pesach, a barley offering from new crop was brought, and on Shavuos, two breads from wheat were symbolically shaken and divided among the Cohanim. In addition, Chazal often call Shavuos – “Atzeres.”

3. Is there any connection between the word "Shavuos" and its homonym "Sh'vuos" (oaths)?

Answer: Yes, the word “oath” in Hebrew has a clear connection to the word “seven” (see for example R. Bachye and Rekanati to Bemidbar 30:3). Maybe for this reason our sages often use the expression: our nation “swore” at Mount Sinai that we will keep the commands. According to this, the name Shavuos can also hint to the oath we took (see also R. Chaim ben Avraham Hacohen, “Tur Barekes”, 494). This may be another reason why we read the Haftorah of the second day from Habakuk, which includes an allusion to (3:9) “sh’vuos matos” (oath of the tribes, see Ibn Ezra). Interestingly, some people have a custom to study Maseches Sh’vuos between Pesach and Shavuos since it has exactly 49 dafs (see “Minhag Yisrael – Torah”).

4. How many times does the Chumash mention the name of the holiday as “Shavuos?”

Answer: The Torah calls this holiday Shavuos in four places: Shemos 34:22, Bemidbar 28:26, Devarim 16:10 and 16:16.

5. In our day, the first day of Shavuos always falls on the 6th of Sivan. When else could the day of Shavuos fall in the times when Rosh Chodesh was determined based on when the witnesses saw the new moon?

Answer: 5th or 7th of Sivan. The months of Nisan and Iyar could have been 29 days each, and then Shavuos would fall on the seventh of Sivan, or they could be 30 days each, and then Shavuos would fall on the fifth of Sivan.

6. In the description of the Mussaf offering of Shavuos, the word "sin offering" is not mentioned (see Bemidbar 28:30). Why is that?

Answer: If we accept the Yoke Torah on ourselves, we would not need any other atonement (see Chizkuni ibid in the name of Yerushalmi, Rosh Hashanah 21a). Note, that there was a goat brought on Shavuos for a sin offering, but the word “hataas” (sin) is not mentioned in regards to this offering on Shavuos, as opposed to all other holidays.

7. On Shavuos two loaves of chametz bread were offered in the Temple. What was their meaning and what was done to them?

Answer: These breads were shaken in different directions in the way we shake the Lulav, and then they were divided between the cohanim. They were not offered on the altar since the Torah forbids bringing sacrifices from leaven bread. Before this procedure, all the grain

offerings had to be from the harvest of the previous year, and only after the offering of this new wheat, could menachos be brought from the new harvest.

8. In some siddurim, two goats for sin offering are mentioned in Mussaf of Shavuot, rather than one as in other holidays. Why is that?

Answer: The reason is that besides for the goat that was brought as regular Mussaf offering, there was a goat brought along with various other offerings to accompany the two breads (see "Shaar Hakollel" to Tehilas Hashem siddur, page 91).

9. What is the basis of tradition that it was on Shavuot that our people heard the "Aseres Hadibros" at Sinai?

Answer: This tradition is based on the counting of days after we arrived to Sinai (on the first of Sivan) and the six days that passed before the actual revelation. However this is not the only opinion regarding when the revelation happened (see Magen Avraham, beginning of Siman 494).

10. "Aseres Hadibros" literally translates as "Ten Sayings," but are often incorrectly referred to as "The Ten Commandments." How many Commandments are there in "Aseres Hadibros?"

Answer: There are more than 10 commandments in "Aseres Hadibros." For example, a number of different commandments are included in the second "Dibur," including the prohibitions against believing in other gods, worshiping them, bowing before them, or making other "icons" (see Sefer Hachinuch, 26-29) Similarly, Shabbos includes a number of different mitzvos, for example the prohibition to do work, the obligation to make this day special, and according to some authorities the mitzvos of

letting our children, servants and animals rest on the Shabbos day are considered separate commandments (see Sefer Hamitzvos of R. Saadia Gaon, mitzvos 34-37, see also Yereim, 226).

11. How does the Torah call “Aseres Hadibros,” and where is this expression mentioned?

Answer: The Torah mentions “Aseres Hadvarim” in Parshas Ki Sisa, Vaeschanan and Ekev, but does not mention this expression in Parshas Yisro.

12. When "Aseres Hadibros" are being read, it is customary in most communities to stand up, but there were Rabbis who are against this custom. Why is that?

Answer: In the times of the Second Temple, some sectarians used to claim that only the “Ten Commandments” were given to us (see Berachos 12a and Rashi there). For this reason it is forbidden to publically read “Aseres Hadibros” every day (Orach Chaim 1:5). Since all the words of Torah are equally holy, some authorities felt that we should not overemphasize the “Ten Commandments” by standing up when they are read (see Yechave Daas, 1:29 in the name of Rambam). However, the prevalent custom is to stand up, and it is preferable to get up some verses before the reading of “Aseres Hadibros,” so that it will not be noticeable that one got up for these specific verses. As a side note, our sages teach us to observe all commands of the Torah with great diligence and not pick and choose only those commandments that we think are the “most important.”

13. There are two different ways to read "Aseres Hadibros," and depending on the reading, the pronunciations of some words differ. Why is that?

Answer: One way is to read the regular verses printed in the Chumash, and the other – is to read each “Dibur” as a separate verse. This makes some verses very long, and some very short (e.g. “Don’t steal”). Since some vowels and “dageshes” in those words that are in the exact middle or end of the verse, differ than in other places in a verse, the difference in the verse divisions causes a difference in pronunciation. For example, if “Do not murder” is a separate verse, it is pronounced: “Lo Tirtzoch,” and if it is part of a longer verse, it is pronounced: “Lo Sirtzach” (Tav without dagesh, and with pasach under Tzadee, see Mishna Berura, Biur Halacha, 494 starting with words “mibechodesh hash’lishi”).

14. Why is it a custom to read the Megillas Rus on Shavuos?

The simplest explanation is that we all became geirim (converts) at Mount Sinai, when we accepted the Torah, and so the story of a righteous giyores is read on that day. (Note that the gematria of “Rus” is $606=613-7$ – the number of additional commandments a ger takes, see GR”A on Berachos 7b). Also the main events in the book of Rus took place during the harvest of barley and wheat, around Shavuos time. In addition, according to Jerusalem Talmud (Beitza 11a), Dovid died on Shavuos, and since one of the purposes of the Book of Rus is to trace Dovid’s lineage, we read it on his Yortzait.

22. What is the earliest source for the custom to decorate the synagogues with flowers on Shavuos?

A somewhat similar practice is referred to in Aramaic translation of the book of Esther. According to the Targum Sheni (3:8), Haman told Achashveirosh how

Jews celebrate every holiday, and in particular, how they throw flowers on Shavuos and later gather them up and ask Hashem to gather them from exile (see Birkei Yosef 494:6, Yechave Daas 4:33).

Questions about Rosh Hashanah and Yom Kippur.

1. Why is the Jewish “New Year” in the seventh month? According to some opinions, originally, the months were also counted from Rosh Hashanah, but after the Exodus from Egypt in spring, the Torah wanted to make the month of our redemption special, and ordered us to count the months from it (see Ramban, Bereshit 8:5). Rosh Hashanah still remained in the fall, though it was now in the seventh month. Note that in general there is a dispute if Adam was created in Tishrei or Nissan, and according to the second opinion, the main “Rosh Hashanah” was always in spring. However, in regards to some laws, the new year starts in Tishrei according to all opinions. For example, the laws of Shemita are kept from one Rosh Hashanah to the next one (see the beginning of tractate Rosh Hashanah).

2. Why is Rosh Hashanah even in Israel celebrated for two days?

Rosh Hashanah is the only holiday that falls on the first day of the month. When the calendar was not fixed, people could not know when the witnesses of new moon would come, and had to start celebrating on the first expected day, even if the witnesses would end up arriving on the second day. In addition, occasionally the witnesses would come too late in the day to bring the appropriate korbanos of Rosh Hashanah, and in such a case, both days were celebrated as Rosh Hashanah (see Rosh Hashanah 30b, see also Milchamos on Rif daf 3a).

3. The Torah never calls Rosh Hashanah the “New Year.” How is this holiday called in Torah?

It is called the day of remembrance [through] blowing or simply the day of blowing [the Shofar].

4. In which books of the Torah are Rosh Hashanah and Yom Kippur mentioned?

While other holidays are mentioned in four books of the Chumash (except for Bereishis), Rosh Hashanah and Yom Kippur are only mentioned in Vayikra and Bemidbar. The other three holidays are “regalim,” when it was a mitzvah to come to the Temple and hence they are mentioned much more often.

5. The Torah does not mention that the blowing on Rosh Hashanah should be with the Shofar. From where do we learn this?

Even though the Torah does not say what we should blow on Rosh Hashanah, it does mention (Vayikra 25:9) that on Yom Kippur of the Jubilee year we should blow the Shofar, and Rosh Hashanah blowing is learned from there (Rosh Hashanah 33b).

6. Which animal’s horns are kosher for the Shofar?
Any kosher animal except for the bull (Orach Chaim, 586).

7. The laws of kosher Shofar are described in the Shulchan Aruch in a chapter whose number may have special significance. What is it?

These laws are described in chapter 586, which is the same gematria as “Shofar.”

8. Which verse in the Torah has 4 consecutive words that start with the same letters as Shofar - שופר?

Verse 29:17 in Parshas Nitzavim (which is read before Rosh Hashanah): Shoresh Poreh Rosh Velaana, since through Shofar, the crooked heart can be straightened (see “Mayana shel Torah”). This is the only verse in the Chumash whose four consecutive words start with the

same letters as “Shofar.” Of course this Parsha warns about our sins and then discusses our repentance.

9. How many blessings are there in Mussaf of Rosh Hashanah?

There are nine blessings and this is the only prayer when we make nine blessings.

10. What event mentioned in the Torah happened on Rosh Hashanah (besides the creation)?

According to some opinions, Akeidas Yitzchak happened on Rosh Hashanah (see Zohar 3:18a, see however in Shemos Rabbah 15:11 that the Akeida was in Nissan).

11. Which other books of Nach (Neviim or Kesuvim) mention Rosh Hashanah or Yom Kippur?

Rosh Hashanah is mentioned in Nechemia (8:2) and Yom Kippur is not mentioned at all after the Chumash.

12. Which law regarding Rosh Hashanah is learned from Nach?

The prohibition of fasting on Rosh Hashanah is learned from Nechemia 8:10 (see GR”A 597:2). Surprisingly in the times of Gaonim and Rishonim there existed a custom to fast on this day (see Taz 597:1 in the name of Trumos Hadeshen, 278) but most authorities rejected it.

13. Which of the five prohibitions of Yom Kippur are from the Torah?

The Torah forbids eating, drinking and doing work on Yom Kippur. There is a dispute if the rest of Yom Kippur prohibitions are Biblical or Rabbinic (see Shaarei Hatziyun 611:1-2).

14. What days can Yom Kippur fall on? Why?

Yom Kippur never falls on Friday or Sunday so as not to have two days in a row when all work is forbidden. In addition, Yom Kippur does not fall on Tuesday, so that

Hoshanah Rabbah would not fall on Shabbos, otherwise we would not be able to perform the special mitzvah with aravos branches.

15. What event mentioned in the Torah happened on Yom Kippur?

Moshe came down from Sinai with new luchos (see however Tosafos, Bava Kama 82a).

16. What is the meaning of the Kol Nidrei prayer and what does it have to do with Yom Kippur?

Kol Nidrei is a prayer that either annuls certain last year's oaths, or tries to cancel the oaths we will make in the coming year (see Tur, 619). The reason we say it during Yom Kippur is because many people may accidentally take upon themselves obligations in form of oaths or vows and not realize this, or later forget about them, and we don't want to have these sins upon us. (Needless to say that not all oaths can be annulled this way, and generally it only helps if one promised to do some mitzvah but does not want this to be considered a vow.)

17. While the Torah mentions that there are ten Hadibros, how many "Principles of Mercy" there are in Shemos 34:6-7, is not mentioned in the Torah. It is well known and stated in the Talmud that there are 13 of these principles. Still according to some of our sages the number of Principles of Mercy is not 13. How many principles are there according to the other opinions?

Midrash Tehillim (end of 93rd Psalm) mentions the opinion of Rav, that there are 11 principles, and that of some other Rabbis that there are 10 principles of mercy.

18. How many people are called to the Torah on Yom Kippur? Why?

Six. One would expect the number of people called to Torah on Yom Kippur to be greater than on Shabbos, and indeed there is such an opinion in the Talmud. However we follow the opinion that since the penalty for breaking Shabbos is more severe than for violating Yom Kippur, fewer people are called to Torah on Yom Kippur (see Megillah 22b).

19. What passages of the Torah do we read in Yom Kippur? Why?

We read passages from Parshas Acharei Mos. In the morning we read the beginning of this Parsha since it describes the Yom Kippur service, and in the afternoon we read about the most severe prohibition of forbidden relations from the end of the Parsha (see also Tosafos, Megillah 31a for additional reasons this passage was chosen).

20. What is the right day to be called the “Judgment Day?”

Even though it is common to call Yom Kippur the “Judgment Day” in English, literally, Yom Kippur is the Day of Atonement, and Rosh Hashanah can be called the “Judgment Day.” Still, the term “Judgement Day” is not inappropriate for Yom Kippur as well, since it is the end of judgement when the verdict is sealed (Rosh Hashanah 16a-b, see also GR”A, Orach Chaim 582:9).

21. When, besides Yom Kippur, do they pray to Neila?

In our day we don’t recite Neila except on Yom Kippur, but in the old times this prayer was also recited on certain public fasts (see Rambam, Taaniyos 4:18).

22. If a person went to asleep on Yom Kippur afternoon and when he awoke, there is not enough time to pray Mincha and Neila, which prayer should he pray?

According to R. Chaim Kanievsky (Derech Sicha 1, page 538) and R. Shmuel Vosner (Shevet Halevi 4:13, 5:67, 6:80 and 10:17) one should pray Mincha. Moreover, R. Vosner writes that even if one prayed Neila without praying Mincha, his prayer is still considered to be Mincha since the differences between the two prayers are minor, and one automatically is considered to have prayed the next obligatory prayer which is Mincha.

23. If one didn't pray Neila, can one compensate for this by praying Maariv twice?

While Pri Megadim writes that Neila can be compensated and some of our sages agreed with this psak, most poskim argue with this (see Dirshu edition of Mishna Berura, 623:1, Kaf Hachaim 108:12 and Shevet Halevi ibid).

24. During the Ten Days of Repentance we change the chasima (ending) of two of the blessings to "Hamelech Hakadosh" and "Hamelech Hamishpat." For what other blessing is there a different chasima in some Ashkenazic siddurim?

Some Ashkenazim end the last blessing with "Oseh Hashalom." Apparently this Nusach actually existed throughout the year as the Nusach of Israeli Jews, and it was preserved by Ashkenazim during the High Holidays (see also Aruch Hashulchan 582:4). The ancient Nusach of Eretz Yisrael was similarly preserved when many Ashkenazim change the ending of the seventeenth brocha when the blessing of Cohanim is recited to: "Sheoscha Levadcha Beyirah Naavod," and in Yom Tov piyut called "Maaravis," the ending of the blessing after Shema was "Tzur Yisrael Vegoalo" (see introduction to Siddur Hamefurash).

25. What is the correct correspondence between three types of sin (cheit, avon, peshah) and three types of forgiveness (selicha, mechila and kapara)?

There are many opinions about this. Ashkenazi machzorim have selicha for chataim, mechila for avonos and kapara for peshaim and this is the opinion of Yerushalmi (end of Yoma). A different opinion is that kapara applies to chataim since kapara is the greatest forgiveness and it is therefore applicable only to mistaken sins; mechila applies to avonos, and selicha (the minimal forgiveness) to the greatest sins committed as an act of rebellion – peshaim (Vayikra Rabbah 3:3, Machzor Vitri, Shulchan Aruch Harav 607:7, Aruch Hashulchan 607:6, Shaarei Teshuva 607:3 in the name of Shela and Rema; however Magen Avraham 607:3 and Be-er Heitiv quote in their name that selicha applies to avanos and mechila – to peshaim and indeed that is what is printed in Darkei Moshe 621:4 and this is what Hasidic Machzorim “Nusach Sfar” have). Sephardic Machzorim have mechila for chataim, kapara for avonos and both selicha and mechila for peshaim. Note that on Rosh Chodesh we say in Mussaf mechila for chet, selicha for avon and kapara for peshah, and in the prayers before going to sleep and the prayers in the morning section of korbanos there are other combinations.

Questions about Sukkos.

1. Is it possible to use a Sukkah, which has been standing since last year?

One needs to move or shake some of the s'chach a little before the holiday and then it is kosher (see details in Orach Chaim 636:1).

2. Can bunk beds be used in the Sukkah?

Only if the vertical distance between them is less than 10 tefachim, otherwise only the top bed can be used (Shu"t Shevet Halevi 7:36).

3. Why do our sages (Sukka 28b) compare the rain on the first night of Sukkos to a master who spilled out the wine mixed with water prepared by his servant?

The GR"A (likutim in the end of Dvar Eliyahu on Iyov, Yahel Ohr on Zohar 3:256b) explains that this parable is exact. Wine represents the Side of Judgement (Gevurah) and water – the Side of Kindness (Chesed). Similarly Rosh Hashanah and Yom Kippur are times of judgment, followed by Sukkos – time of Divine Mercy. If Hashem does not want to accept our sitting in the Sukkah on the very first day of the holiday, it is as if He does not allow softening the Judgment by mixing it with Chesed (see also Tzafnas Paneach on Rambam, Sukka 6:2 why eating in the Sukka on the first night is so important).

4. What event mentioned in the Torah happened on Sukkos?

According to GR"A (Shir Hashirim 1:4), the clouds of glory returned to protect our nation once we started building the Tabernacle. Since Moshe came down with second luchos on Yom Kippur and it took three days to gather materials for the construction, the clouds returned

on Sukkos, and we commemorate this by sitting in the shadow of s'chach.

5. Why do we take out one Sefer Torah on Chol Hamoed Sukkos, but two on Chol Hamoed Pesach?

Parshas Pinchas describes the Temple offerings and every day of Sukkos, a different number of bulls were brought. Therefore the reading of the Torah is also different every day. However on Chol Hamoed Pesach, if we would only read about the Pesach offering from Parshas Pinchas, then every day four people would be reading the same short passage four times. Therefore we read different passages about Pesach from one Sefer Torah, and only one person is called to read the passage about the offering from the second scroll. In addition, there are many different passages in the Torah dealing with Pesach, enough for all the days of Chol Hamoed, but there are much fewer passages that mention Sukkos.

6. Why do we read Koheles on Sukkos?

The book of Koheles perfectly corresponds to the main theme of the holiday: not chasing after the pleasures of this world. In addition, according to Chazal, Sukkos is hinted in this book (11:2).

7. Why is the last day of Chol Hamoed called Hoshanah Rabbah?

On this day we encircle the Bimah seven times, while saying longer prayers "Hosha Nah" (Save us).

8. What Biblical prophecy was revealed on this day? How does it relate to our custom of beating the willow twigs?

On the 21st of Tishrei, Chagai (2:1) received a Divine revelation that soon the Second Temple will be built and Hashem will shake Heavens and Earth (Chagai 2:6, see

Ben Ish Chai, first year, Vezos Haberacha, 9). It is possible that our custom of shaking and beating with Aravos is symbolic of this prophesy. Our sages call this a “prophetic custom” – minhag neviim (Steven Weiner, “What Did the Willows Ever Do to Deserve Such a Beating”).

9. Why does Hoshanah Rabbah never fall on the Shabbos?

It is so important to perform the custom with Aravos that the sages made sure we can do it every year.

10. Why is Yizkor prayer recited on Shemini Atzeres?

We read the passage in Parshas Re’eh on the last days of Pesach and Shavuos, as well as on Shemini Atzeres. This passage mentions the mitzvah of tzedaka and it is customary to recite Yizkor on these days, so that people will pledge money for the souls of the departed (Levush, 470).

11. If a person praying on Shemini Atzeres said “Chag Hasukkos,” did he fulfill his obligation?

There are different opinions about this (see Mishna Berura 668:2), and in general, if one already finished the blessing, he does not go back (see Piskei Teshuvos ibid). The same is true about Kiddush. However, according to the accepted contemporary Sephardic poskim, one does not fulfill his obligation if he said “Chag Hasukkos” on Shemini Atzeres (R. Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, Sukkos, page 451; see R. Ben-Tzion Abba Shaul, Ohr Letzion, vol 4).

12. Why do we recite the Shehecheyonu blessing during Kiddush on Shemini Atzeres, but not on the last day of Pesach?

The last day of Pesach is not a new holiday, but Shemini Atzeres is technically not part of Sukkos. Indeed according to the Torah law we only need to sit in the Sukkah for seven days. The relationship of Shemini Atzeres to Sukkos is similar to the relationship of Shavuos to Pesach (see Ramban, Vayikra 23:36), and Chazal generally called Shavuos – “Atzeres.” In both cases we have seven days of a holiday with special mitzvos (matzah or sukkah with lulav), and then the culmination of one day holiday without any additional mitzvos. The difference is that in case of Pesach, it takes seven weeks to reach the final rectification on Shavuos, whereas in case of Sukkos, the Shemini Atzeres follows immediately after the holiday. According to the GR”A (Aderes Eliyahu, Parshas Emor), these Chagim correspond to the four letter of the Divine Name in the opposite order. Pesach (last Hei), Shavuos (Vav), Sukkos (first Hei) and Shemini Atzeres (Yod).

13. Why do we sit in the Sukkah on Shemini Atzeres outside the Land of Israel?

Since all holidays are kept for two days outside the Land of Israel, the last day of Sukkos lasts for one additional day into Shemini Atzeres.

14. Why do we not pick up the Lulav on Shemini Atzeres?

Since picking up the Lulav after the first day is only a rabbinical commandment, the sages did not institute to pick it up for an extra day outside the Land of Israel. For the same reason we don’t light Chanukah candles for nine days outside of Israel.

15. Do we need to sleep in Sukkah on the first day of Shemini Atzeres outside the Land of Israel?

Most people don't sleep in the Sukkah on Shemini Atzeres, but according to the GR"A one should (see Mishna Berura 668:6).

16. The second day of Shemini Atzeres is called Simchas Torah. What is the earliest source for calling this day "Simchas Torah?"

The Talmud nowhere mentions the term "Simchas Torah," but it does appear in the Zohar (3:256b). Apparently the custom to conclude the Torah cycle on this day was not universal and according to R. Reuven Margolies (Nitzutzei Zohar, Megillah 30b), the original Minhag in the Land of Israel was to end the Torah reading cycle on the Shabbos before Yom Kippur. The Talmud does mention that outside the Land of Israel, Vezos Haberacha is read on the second day of Shemini Atzeres (Megillah 31a) and indeed this Parsha is very appropriate for the day at the conclusion of the holiday season, with a final blessing before parting. Similarly, Shlomo blessed the Jewish people at the end of Sukkos, and for this reason according to the Talmud (ibid) the haftoras on these two days include Shlomo's prayer and blessing from Sefer Melachim. Our custom however is to conclude the entire Torah on this day and therefore to read the haftorah from the beginning of Yehoshua (this may explain the question of Tosafos ibid, see also Levush 669 and Moadim Uzemanim 2:132 for additional reasons for finishing reading the Torah on Simchas Torah).

Section Two. Torah riddles, puzzles, trick questions.

Topic 1. Riddles on Tanach:

1. Find a similar saying in Tanach: “Money can’t buy love.”

Answer: Shir Hashirim 8:7: “If a man gives all his possessions [in exchange] for love, he will simply be scorned.”

2. Find a similar idea in Tanach: “Words can kill.”

Answer: Mishlei 18:21: “Death and life are in the power of the tongue.”

3. “Out of sight, out of mind.” Which Torah passage that we recite every day is related to this concept?

Answer: We say in Shema: “So that you don’t wander after your eyes and after your hearts” (Bemidbar 15:33). Rashi explains that what our eyes see causes our hearts to desire and our bodies to sin (see also Talmud, Sotah 8a).

4. Find a similar saying in Tanach: “Better to remain silent and be thought a fool than to speak and to remove all doubt.”

Answer: Mishlei 17:28: “Even a fool when quiet can appear as wise, and the one who shuts his lips as a man of understanding.”

5. Find a similar idea in Tanach: “Two heads are better than one.”

Answer: Koheles 4:9: “Two are better than one.”

6. Love is blind. It is believed that for the first time in the world literature this idea is found in Plato: “The lover is blinded about the beloved.” However this idea is expressed much earlier in the Torah. Where?

Answer: Mishlei 10:12: “Love covers all sins.”

7. “Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are.” According to some interpretations, a similar verse

in Tanach can be paraphrased as: "Tell me who your ideals are, and I'll tell you who you are." Where is this verse?

Answer: Mishlei 27:21. According to R. Yonah (Shaarei Teshuva 3:148) this verse can be translated as: "the refining pot is for silver and furnace is for gold, but a man is according to whom he praises," meaning, you can tell what kind of a person this is, based on whom he praises.

8. Where does the Torah mention "birthday" (yom huledes)?

Answer: Bereishis 40:20, in regards to pharaoh.

9. Who is the longest living person mentioned in the Tanach after Moshe, whose lifespan is mentioned explicitly in the Torah?

Yehoyada – 130 years (Divrei Hayamim 2:24:15).

10. This word appears in the Chumash only 14 times, but we pronounce it numerous times each day. It is the same in many languages and has become one of the most important words during prayer.

Answer: Amen. The Torah mentions this word 12 times in the passage dealing with blessings and curses that the Jewish people accepted at mounts Gerizim and Eival as well as two times in the passage of Sotah (suspected adulteress).

11. What is the longest word in the Chumash? In Tanach?

Answer: ובמשארותיך (Shemos 7:28). It has 10 letters. In Tanach there are some words with 11 letters, in Megillas Ester (9:3) and Yechezkel (16:47 and 20:44). Interestingly, Rambam (Sefer Tora 7:6 quoted in Yore Dea 273:4) mentions a scribe writing a word that is more

than 10 letters. Since there are no such words in the Chumash, he may be talking about Megillas Ester.

12. What is the longest verse in the Chumash?

Answer: The verse with greatest number of words is in Shemos 32:1 (34 words), and with greatest number of letters is in Devarim 13:6 (127 letters).

13. The expression: "forbidden fruit is sweet" seems to come from the story of Adam and Chava. However, the Torah does not say that the desire for the fruit was caused by the fact that it was proscribed. Where in the Tanach is an explicit verse that says that what's forbidden tends to be more desirable?

Answer: Mishlei 9:17: "Stolen waters are sweet and bread eaten in secret is pleasant."

14. Find a name in Chumash that can be transformed into another name by permuting its letters?

Answer: יוסף (Yosef) – ופסי (Vofsi, see Bemidbar 13:14).

15. Military operations are often planned at the time the enemy changes the guards. Perhaps the earliest example of such an operation is in Tanach. Where?

Answer: Shoftim 7:19: Gideon made sure to attack the Midianites, who vastly outnumbered his troops, at the time they were changing guards (see also the commentary of Malbim).

16. About which Biblical book is there greatest uncertainty regarding when it was written?

Answer: The book of Iyov. Some say he lived in the times of the patriarchs and the book was written by Moshe making it one of the earliest Biblical books, but others say Iyov lived in the Second Temple time making it one of the latest books (see Bava Basra 15b).

17. What living being is cited as an example of a hard worker in the book of Proverbs and in the world literature?

Answer: Ant (Mishlei 6:6).

18. Which animal is commonly used in Talmudic parables and various proverbs around the world, but for some reason is not mentioned in the book of Proverbs?

Answer: Fox. While fox is mentioned in the Tanach, it is never mentioned in Mishlei.

19. What is the maximal number of consecutive words in the Chumash that start with the same letter?

Answer: eight. There are two verses that have 8 consecutive words that start with Vav: Bemidbar 32:3, Devarim 16:14. Also in Bereishis 24:35 the last seven words and the first word of the next verse make up another sequence of 8 words that start with Vav. Of course, words that start with Vav are very common, and especially common are verses that start with Vav, as most of the verses in the Book of Rus, so if we exclude sequences of words that start with Vav, then the longest sequence of words that start with the same letter is six words that start with Aleph. This is found in Bereishis 42:21 and Shemos 3:6.

20. The word riddle (chida in Hebrew) is used only in two stories in Tanach. One riddle of Shimshon (Shoftim 14:12) is well known. And which other prophet used the term chida?

Yechezkel in chapter 17 uses a riddle about two eagles hinting to Nevuchadnetzar and the Pharaoh of Egypt.

21. What is the shortest word in the Torah?

Letter Hei in Haazinu (verse 32:6) is considered a separate word (see Minchas Shai).

22. There are two inverted letters “nun” in the Chumash. And where else in Tanach are there inverted “nuns?”

In Tehillim 107 there are seven inverted “nuns” (in verses 23-28 and verse 40).

23. The most common verse in the Chumash is “Vayedaber Hashem el Moshe Leimor” (and Hashem spoke to Moshe). And regarding what other people does the Tanach use the expression “Vayedaber Hashem el?”

Generally the expression “Vayedaber Hashem el” is only used in regards to Moshe since his prophecy was the more direct and lucid compared to other prophets (see Yevamos 49b). Other prophets generally use the expression: “Ko amar Hashem,” (thus speaks Hashem).

However, in one case the expression “Vayedaber Hashem el Yehoshua” is used in Sefer Yehoshua (20:1), since Yehoshua had to finish Moshe’s command of separating the cities of refuge (see also Makos 11a).

There is also an additional exclusion in Divrei Hayamim (1:21:9), where “Vayedaber Hashem el Gad” is used (but in the parallel place in Shmuel 2:24:11, a different expression is used). Maybe the usage in Divrei Hayamim is due to the language differences by the times of the Second Temple when Divrei Hayamim was written. Note also that there is an analogous expression in Melachim (2:33:10) that Hashem spoke to Menashe through prophets, but it is not similar as this was not direct communication between Hashem and Menashe. It is possible that the expression “Vayedaber” is used because Hashem so much wanted Menashe to do teshuva.

24. The books of Tehillim has 150 Psalms. Why then does the Jerusalem Talmud (Shabbos 79b) mention that there are only 147 Psalms as the years of Yakov?

Some of the Psalms that we have split into two were considered one, for example the first two Psalms were one, (see Berachos 9b, see detailed discussion in R. Dovid Cohen, "Ohel David" vol. 2, Kuntras "Mispar Mizmorim shebesefer Tehillim"). It is possible that once an extra blessing was added to the Shemone Esre prayer, the first psalm was split into two. This way, the verse that we say at the end of Shemone Esre ("Yiyu Leratzon," see Berachos 9b) that used to be at the end of the eighteenth psalm, was now at the end of the nineteenth (see "Shaar Hakollel" to "Tehilas Hashem" siddur, page 6 and page 98).

25. Which book of Tanach starts with the same verses as another book ends?

The Book of Ezra starts with what Divrei Hayamim ended: the declaration of Koresh (Cyrus the Great) that permits the Jewish people to return to their homeland.

26. Which two books of Tanach end in the same way?

Melachim and Yirimiyahu both describe at the end how after the death of Nevuchadnetzar, king Yechonia was taken out of prison and given some privileges in the Babylonian Court.

27. "Be as bold as a leopard, as light as an eagle, as swift as a deer and as strong as a lion to do the will of your Father in Heaven" (Pirkei Avos 5:24). According to the GR"A this statement is hinted in one verse of Mishlei. Where?

In Mishlei 18:10 it says מִגְדָּל עֹז שֵׁם ה' בּוֹ יָרוּץ צַדִּיק וְנִשְׁגָּב: “migdal oz shem Hashem bo yarutz tzadik venisgav” – Tower of might is the name of Hashem, the righteous will run in it and be strengthened. Migdal (high tower) corresponds to being as light as an eagle, Oz – to be bold as a leopard (עַז – bold is written the same way as עָז - strength), Yarutz (will run) corresponds to being as swift as a deer and Nisgav (strong) corresponds to being as strong as a lion. All four qualities are actually hinted by the four letters of Divine Name, that is why the verse states that “shem Hashem,” the name of Hashem, hints to these four qualities. The first letter of the Divine name corresponds to the positive commandments – the actions the Torah requires as to do. The second letter corresponds to the negative commands – what the Torah tells us to abstain from doing, this is called the left side – the side of judgment. The third letter corresponds to learning Torah, and the fourth to Tefillah – prayer. Note that the Baal Haturim starts his work with this Mishna in Pirkei Avos, and it is possible that his division of the Jewish laws into “Arba Turim” (four rows) corresponds to the four qualities in the Mishna: Orach Chaim (positive actions), Yore Deah (Torah), Choshen Mishpat (abstaining from damages) and Even Haezer (the feminine aspect of Tefillah, see Berachos 31). Similarly, Aruch Hashulchan (1:16) writes that the four qualities correspond to the four basic elements (see also the beginning of Tanya in the name of Shaarei Hakedusha” of R. Chaim Vital).

28. The Greeks used to call people of other nations – barbarians, because their language sounded like

gibberish (bar-bar-bar) to them. And who does our Aramaic translation of Psalms call “barbarians?”

In Hallel (Psalms 114:1) בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם בֵּית יַעֲקֹב מֵעַם לֵעָז (When Israel came out of Egypt, the House of Yakov from a foreign nation), the Aramaic translation uses the words מַעְמֵי בְּרַבְרַאי (from a barbarian nation).

29. Baal Haturim (Bereshit 38:18) brings that one of the objects Yehuda gave Tamar was Tefillin (hinted by the word “פְּתִילָה”, see also Tiferes Shlomo on Parshas Vayeshev and on Chanukah). There is actually an interesting direct hint to this in the words of the Chumash. Where?

In verse 38:23 Yehuda says: let [Tamar] keep [the signs that he had given here] ... (תִּקַּח לָהּ פֶּן נִהְיָה), the first letters are the same as in תְּפִלִּין (Tefillin). This is the only place in the Chumash where the first letters of consecutive words are the same as Tefillin (without vowels). As a side note, what our sages meant by explanations of this type that seem anachronistic, is that Yehuda also had some kind of a Tefillin, some signs that he wore, possibly on his head and arm that reminded him about Hashem. Obviously, Yehuda’s Tefillin would not say the passages about the Exodus from Egypt, but would relate other miracles that happened to Avraham, Yitzchak and Yakov (for instance, Avraham’s exodus from Ur Kasdim).

30. “The one digging a pit will fall into it” (Mishlei 26:27). Find a similar verse in Koheles.

“The one who digs a pit will fall into it, and the one who breaks a fence will be bitten by a snake” (Koheles 10:8).

31. "... and rejoice with the wife of your youth" (Mishlei 5:18). Where is a similar verse in Koheles?

"See life with the wife whom you love" (Koheles 9:9).

32. Which Parsha has as many verses as the Gematria of its name?

Parshas Tzav has 96 verses.

33. Which book of Tanach has no commentary of Rashi? Divrei Hayamim (see Artsroll and Moznaim introductions to this Sefer). The commentary that is printed on this book is not Rashi, it sometimes quotes Rashi and even argues with him. (There are also other books of Tanach where it is questionable if the commentary attributed to Rashi is really Rashi, for example Ezra and Nechemia.)

34. Our present division of each Parsha into seven aliyos is of late origin. Indeed in some cases there are different customs regarding how to divide the Parsha. However there is one Parsha whose division is from the time of Chazal. Which Parsha is this?

The song of Haazinu was divided in a way to be sung by the Leviim on different Shabbosim in the Temple and hence its division is from the Temple times (see Rosh Hashanah 31a).

35. The word Totafos refers to the Tefillin Shel Rosh. And what other word does the Torah use for the Tefillin on the head?

Zikaron – remembrance (see Shemos 13:9).

36. Aharon is the only person whose Yortzait is known directly from Chumash. However it is not mentioned in Parshas Chukas, where his death is first described. Where is it mentioned?

In Parshas Massei (Bemidbar 33:38).

37. Regarding Miriam, the month of her Yortzait is mentioned but not the day. Where is this mentioned and what opinions exist for her Yortzait?

In Bemidbar 20:1 it mentions that Miriam died in the first month. According to some opinions this was on the first day of Nisan, but according to others she died on the tenth (see Seder Olam, ninth and tenth chapters and the notes of GR"A and Yavetz on it; see also Midrash Pison Torah, Chukas).

38. Where is the first place that the Torah mentions Miriam by name?

Miriam is not mentioned by name in the beginning of Shemos. She is first mentioned by name when she leads the women in thanking Hashem for His deliverance after the miracle at the sea (Shemos 15:20).

38. And where in Tanach is there a man by the name Miriam?

In Divrei Hayamim 1:4:17 (see Radak and Metzodos Dovid ibid, however, according to the Targum it seems this verse is talking about Miriam, the sister of Moshe).

39. Two different creatures are mentioned by this name in Parshas Shemini. One is on the list of forbidden birds and one is on the list of unclean small animals (sheratzim). What are these creatures?

Tinshames. The first (in Vayikra 11:18) is probably as a type bat (or owl), and the second (11:30) might be a mole. Maybe both have the same name since they look somewhat similar (Rashi, Vayikra 11:18). In addition, both can't see well during day time (regarding the mole, see Moed Katan 6b based on Tehillim 58:9, and Rashi there).

39. Where does the Torah mention the “seven Canaanite nations?”

The only place in the Chumash where the seven nations are listed is in Devarim 7:1. Even though the Canaanite nations are mentioned many times in the Torah, in most cases the list does not include all seven (see also GR”A on Divrei Hayamim 1:1:13).

40. How many seasons are there according to the Torah? Six (see Bereishis 8:22, see also Bava Metzia 106b).

41. The mnemonic for first new moon, from which we count all lunar months is בִּהְרִ"ד (second day, fifth hour, 204 Chalakim, Siman “Beharad,” see Rambam, Kidush Hachodesh 6:8). According to R. Bachye, Beharad is hinted in the beginning of the Torah. Where?

If you start with the first letter of Torah and count every 42 letters you will get בִּהְרִ"ד (R. Bachye, Bereishis 1:2, see also GR”A to Tikunei Zohar, end of 4th Tikun). It is from here that R. Weissmandl got his idea that later became popularly known as Torah Codes.

42. Which prophet mentions Noach, Daniel and Iyov together?

These three righteous people are mentioned together in Yechezkel (14:14), though it’s not clear if Daniel mentioned is the same as Daniel in the books of Daniel (see “Daas Mikra” and “Living Nach” from Moznaim).

43. In some communities in Spain, the minhag was to consider one of our weekly Torah Parshios as two. Which one?

Parshas Mishpatim was split into two weekly portions, the second starting with verse “if you lend money to My people” (Shemos 22:24). One can see this from the fact that R. Bachye starts this Parsha with a verse in Mishlei,

as he usually does in the beginning of weekly portions. Similarly, Sefer Hachinuch starts this Parsha by enumerating the number of commandments in it, and later refers to Parshas “Im Kesef” when discussing various mitzvos (e.g. 284, 327, 471 and 489).

Topic 2. Riddles on the Talmud and the Jewish Law.

1. Find a similar saying in the Talmud: “There is no smoke without fire.”

Answer: See Moed Katan 18b: A person is suspected of something only if he did it, or at least partially did it, or thought of doing this, or was happy when he saw others who did this. The Talmud goes on to show that this rule does not always apply, and there are cases when haters spread false rumors.

2. Find a similar saying in the Talmud: “In the East or West, home is best.”

Answer: See Sotah 47a: one of three types of “Chen” (special attraction) is the attachment one has to the place of his residence.

3. What is the link between the expressions “Way of Life” and “Teaches Understanding?”

Answer: These are two first parts of Shulchan Aruch: Orach Chaim and Yore Deah.

4. The Talmud (Eiruvim 19a) mentions that there are seven names for Gehinom and that there are seven names of Yetzer Hara (Sukka 52a). Is there a connection between the two?

According to the Zohar (2:263a) indeed the seven “levels” of Gehinom are ruled by seven types of Satan/Yetzer Hara with different names.

5. If the top of the esrog breaks off, fulfilling the mitzvah becomes impossible. And how can it happen that after the top of the esrog broke, even someone who already used it for a mitzvah is considered to retroactively not fulfill the commandment?

Answer: If one borrowed an esrog with condition that he will return it (matana al menas lehachzir), and later the

top broke off, the condition is not met at the time of return, and so he did not fulfil the mitzvah retroactively.

6. As you know, many Sephardic Jews and Hasidim wear two Tefillin simultaneously. Interestingly, there is an opinion in the Mishnah that under certain circumstances any Jew is obliged to put on two Tefillin. When is there such a situation?

Answer: Mishna in Eiruvim 10:1 discusses when many pairs of Tefillin are found on the street on Shabbos, how to bring them to a safe place. According to one opinion, two pairs should be put on at once. However the halacha doesn't follow this opinion.

7. The Torah forbids eating parts of a living animal, but milk and eggs are permitted. Drinking kosher milk is permitted, since the Torah refers to the Land of Israel as a land "flowing with milk and honey." And where is it hinted that eating eggs is also permitted?

Answer: When the Torah lists forbidden birds, one of them is "Bas Hayana" (a daughter of an ostrich) which according to Chazal means an egg (Chulin 64a-b). We thus learn that only an egg of non-kosher species is forbidden, and it must be that eggs of kosher birds are permitted (see Tosafos ibid starting with words "Sheim Rikma"). Another proof is from the mitzvah to send away a bird that hovers over its eggs, but the eggs themselves can be taken, presumably for consumption (see Chizkuni, Devarim 22:7).

8. How can it be that because of the birth of Cohen, someone will not be allowed to eat Truman (holy food only a Cohen and his family can eat)?

Answer: If a woman who is a daughter of a cohen whose husband is not a cohen gets divorced or her husband dies,

if she has no descendants from him, she can eat Truma. Thus if her own daughter married a cohen and had a child from him, that grandchild who is a cohen will make it forbidden for his grandmother to eat Truma (even when her daughter dies). Thus the birth of a cohen actually makes his grandmother not be able to eat Truma (see Yevamos 70a).

9. How can it be that the firstborn brother has his Bar Mitzvah after the brother who was born later?

Answer: If twins were born, one came out before sundown at the end of the First Adar, and the second was born at night, in the beginning of the Second Adar. If when they turn thirteen there is one Adar, their Bar Mitzvos will be in the opposite order.

10. In many cases the Ashkenazim say “Shehecheyonu” blessing, when the Sephardim do not. For example, Ashkenazim say Shehecheyonu on the morning reading of Megillah, and on the blowing of the Shofar on the second day of Rosh Hashanah. And when do Sephardim say Shehecheyonu and most Ashkenazim do not?

Answer: Sephardim recite Shehecheyonu during Bris Milah.

11. Midrash (Bereishis Rabbah 60:7) mentions that Lavan’s name is a paradox. Why?

Usually the name of righteous is mentioned after the word “name,” whereas the names of wicked are mentioned first, before the word “name” (i.e. such and such is his name). Lavan’s name is mentioned in the Torah (Bereishis 24:29) “And his name is Lavan” as if he was righteous (see Rus Rabbah 4:3) and this is a paradox.

12. Our Shmone Esre prayer has 19 blessings after the blessing against heretics was added. However in the Land of Israel even after the new blessing was added, the total number of blessings remained 18. How is that possible?

In Israel they combined the fourteenth (Bone Yerushalayim) and the fifteenth (Matzmiach Keren Yeshua) blessings into one (see Tosefta, Berachos 3:25, GR"A, Berachos 4:3, Yerushalmi, Berachos 17a, 33b, see also Tosafos Rid, Taanis 13b, Aruch Hashulchan 557). For this reason the piyutim composed in Israel (for example, Krovetz for Purim) do not have any addition for the blessing "Matzmiach Keren Yeshua."

13. It is well known that there are times when our custom is not to marry, for example, during the three sad weeks between the seventeenth of Tamuz and the ninth of Av. According to Rema, there is a month during which some people did not get divorced. Which month is this?

The month of Iyar because there is an uncertainty as to how to write it in a "Get," with one Yod or with two (see Rema, Even Haezer 126:6).

14. Where in the Talmud is the proverb "too many cooks in one kitchen" mentioned?

Eiruvין 3a. The exact expression is: "a pot that belongs to many partners is neither hot nor cold."

15. A story in the Talmud (Bava Kama 50b) relates how a person who was throwing stones from his yard to the street. According to the GR"A this story is also an

allegory. What does this story hint to according to the GR"A?

One man was throwing stones from his domain to the street. A sage told him: "Empty one, why are you throwing stones from the area that is not yours to the area that is yours?" He laughed at the sage's words, but later he had to sell his property and ended up walking on the street and stumbled by one of the stone he had thrown out. This hints to how some people live in this world without performing the mitzvos and committing various sins, and by doing so they "set up stumbling blocks" in their Olam Haba. But they think only about this world and don't realize that one day when they will reach the Thereafter, they will stumble by what they created when being here.

16. Is it possible that someone ate a certain amount of food and was obligated to make a blessing after eating, but once he ate a little more, he will not be able to make any "brocha achrona" according to halacha.

According to many poskim indeed this is possible. If one ate half a kezais of cheese and half a kezais of grapes, according to Mishna Berura (210:1) he would have to make "Bore Nefashos" blessing. If he now ate some more grapes until he ate one third of an egg size, he cannot make any brocha. The reason for this is that 1/3 of an egg is considered a kezais according to many opinions, and so there is an uncertainty if he ate a kezais of grapes or not. If indeed he ate a kezais, the proper brocha achrona is "Al Haetz Veal Pri Haetz," but if he didn't eat a kezais of grapes, he still has to make "Bore

Nefashos” blessing. So he cannot make either brocha because of this uncertainty (see Piskei Teshuvos 210:6).

17. Which tractate has a page (amud) of Gemora with just Tosafos printed on it?

Nazir 33b.

18. On which tractate is there a Gemora on some Perakim but not on others?

Tamid. All other tractates have either a full Gemora Bavli or none. Note that Yerushalmi also has tractates where the Gemora is incomplete, for example Shabbos and Niddah.

19. On which tractates did Rashi not finish writing his commentary?

Makos and Bava Basra. Makos commentary was finished by Rashi’s son in law Rivan, and Bava Basra – by Rashi’s grandson Rashbam. Note that some tractates don’t have Rashi’s commentary at all, as the commentary printed to Tamid is not from Rashi and in case of Meila, Taanis, Nedarim, Nazir, Horayos and Pirkei Avos there is an uncertainty if the printed commentary belongs to Rashi (see S’dei Chemed, K’lalei Haposkim: Rashi and Nitzutzei Ohr, Horayos).

20. What is the longest tractate in the Gemora Bavli?

Shabbos. Even though Bava Basra has the most pages in our printed edition, it is about as long as Bava Metzia, (Bava Kama is slightly shorter). Shabbos however has 35% more words than Bava Basra. The reason Bava Basra takes so many dafs is that most of the tractate is printed with Rashbam’s commentary that is a lot lengthier than Rashi.

21. On which holiday do we read the same Torah passage two days in a row?

On the first two days of Sukkos we read the same portion from Parshas Emor (see Talmud, Megillah 31a).

22. On which Yom Tov do we read during two subsequent days two passages that follow each other in the Torah?

On the two days of Rosh Hashanah we read two subsequent passages from Parshas Vayerah. It is possible that this is done intentionally to emphasize that the two days of Rosh Hashanah have “one kedusha” (see Orach Chaim 496:2).

23. It is known that according to the GR”A the six blessings contained in Birkas Cohanim (two in each posuk) correspond to the six words in the last brocha of Shemone Esre: Shalom, Tova, Beracha, Chen, Chesed and Rachamim. And in which addition to Shemone Esre do we also mention the same six blessings?

According to the GR”A (in his commentary to Yale Veyavo, usually printed in the beginning of the third volume of Orach Chaim), Yale Veyavo prayer also includes the same six blessings: Letova, Lechen, Lechesed, Lerachamim, Lechaim, Leshalom.

24. Rambam usually concludes each of his Halachos with some fundamental principle or important Mussar. This is especially true when he is finishing an entire Sefer of “Yad Hachazaka.” And which volumes does he conclude with the fundamental principles regarding the reasons for observing the mitzvos?

In the end of Hilchos Meila (conclusion of Sefer Avoda) and the end of Hilchos Temurah (conclusion of Sefer Korbanos), Rambam discusses the need to look for reasons of commandments, still emphasizing our obligation to keep the mitzvos whether we understand their reasons or not, see his golden words there.

25. In most cases the differences between prayers of Sephardim and Ashkenazim are minor and certainly after the fact one fulfills his obligation if he prayed from a Siddur with a different Nusach. However there is exclusion to this. When is it that an Ashkenazi who prayed from a Sephardic Siddur, according to some opinions did not fulfil his obligation?

In Mussaf of Yom Tov or Chol Hamoed, Sephardim do not mention the specific korbanos of the day, and according to Rabeinu Tam one is not fulfilling his obligation (see Tosafos, Rosh Hashanah 35a).

26. The Shulchan Aruch generally is not a Mussar book, and mostly deals with purely Halachic issues. And where does the Shulchan Aruch talk about the general Mussar issue of doing everything Leshem Shamaim?

In chapter 231, after all the laws of blessings and before the laws of Mincha, the Shulchan Aruch discusses afternoon napping, and goes on to explain how everything we do should ideally be performed for the Sake of Heaven.

27. Some important laws like the prohibitions against gossiping and against counting the Jewish people were omitted from the Shulchan Aruch, and a major

commentator – Magen Avraham brought them together in one Siman. Which one?

In Siman 156, Magen Avraham brings together tens of laws as well as Mussar statements on all miscellaneous topics. This is the longest “Magen Avraham” (over fifteen hundred words) and it is very important to study it (see Kaf Hachaim 156:9).

28. What is the two longest periods during the year when we read the Haftoras from the same scroll every week?

The longest period is starting with Shabbos Chazon when we read from the beginning of Yeshayahu and then continuing for seven more weeks to read from the second half of Yeshayahu. Another time when we read up to 5 Haftoras from the same scroll, is from Trei Asar starting with Parshas Toldos, assuming it does not fall on erev Rosh Chodesh Kislev. The Haftoras are from Malachi, Hoshea, Ovadia (in some congregations also Hoshea), Amos and on most years when Miketz is the Shabbos of Chanuka – Zecharia.

Topic 3. Miscellaneous riddles and funny stories.

1. How is it possible that a woman can say to a man: “How are you my brother? How is your father who is my son’s brother?”

Answer: Yakov married Dina, daughter of Leah, and his son Reuben married Leah. Yakov had a son Shimon, and Leah had a son Levi. Dina can say to Levi: How are you my (maternal) brother? How is your father (Reuben) who is my son’s (paternal) brother?” (Ben Ish Chai, first year of learning, Parshas Shoftim, 20).

2. These three fruits are from the same family. The name of the first comes from Aramaic, the second – from a non-Jewish language, and the third is a Modern Hebrew word, an abbreviation of two words from Biblical Hebrew. The common name of the entire family in Modern Hebrew is the same as the Biblical name of the first of them. What fruits are these?

Answer: Esrog, Lemon and Orange. Esrog is an Aramaic word (Ramban, Vayikra 23:40). Lemon is “Limon” in Hebrew and this word (with its variations) is used already in the Middle Ages (see for instance Tshuvos HaRosh 22:2). Orange is called today “Tapuz” which is short for Tapuach Zahav (golden apple). The name of citrus family is Hadar in Modern Hebrew which is how the Torah calls the Esrog.

3. A person says to someone: you are my cousin, your father is also a cousin of mine, and your mother is my cousin. How is this possible?

Answer: For example, if there are three brothers: Reuben, Shimon and Levi, Shimon married one daughter of Reuben and the son of Levi married his other daughter. Levi’s grandson (who is also a grandson of Reuben

through his mother) is a maternal cousin of Shimon's son (through the other daughter of Reuben). His father (son of Levi) is a paternal cousin of Shimon's son. And his mother (daughter of Reuben) is a paternal cousin of Shimon's son (Yevamos 97b).

4. The abbreviation of the name of a famous Rabbi is a riddle. Who is this Rav?

Chida: R. Chaim Yosef Dovid Azulai. His abbreviation means a riddle in Hebrew. (Although his name ends with aleph, and "riddle" ends with hei, they are pronounced similarly.)

5. This three letter abbreviation is used for two different sages. One was a great Sephardi Kabbalist and the other didn't concentrate on Kabbala and in his commentaries to the Talmud even contradicted the concept of gilgul. Who are these sages?

Rashash. One Rashash (R. Shalom Sharabi) was a Kabbalist from Yemen. The other (R. Shmuel Strashun) was a Talmudic commentator. His commentary against gilgul is in Bava Metzia 107a.

6. This title of this Halachic book is taken from Parshas Tetzaveh and the author first lived in Germany and later in Spain. What book is this?

Arba Turim (or simply Tur). In this fundamental book, on which the Shulchan Aruch is based, R. Yakov the son of Rabeinu Asher divides all the laws that apply to us today into four sections, and hence the name: Arba Turim – four rows.

7. This Halachic commentary is named after the title of the previous book but also hints to a verse in Shir Hashirim. What commentary is this?

R. David Halevi Segal wrote a commentary to the Shulchan Aruch which also quotes and comments on the Tur, and he called it Turei Zahav (Golden Columns, abbreviated as Taz). The name also hints to “torei zahav” – necklets of gold in Shir Hashirim (1:11), though “torei” is spelled with Tav and Turei Zahav – with Tes.

8. What is the name of the super-commentary to the previous commentary whose name is also based on Parshas Tetzaveh? And what is the name of the critique to the previous commentary, whose name is taken from Shir Hashirim?

Pri Megadim is a super-commentary to various commentaries to Shulchan Aruch. His super-commentary to Taz is called Mishbetzos Zahav (Golden Rosettes, see Shemos 28:11). In addition, the author of Shach wrote a critique (hasagos) to Taz on Yore Deah and called it Nekudos Hakesef (silver dots on the necklets of gold, see Shir Hashirim ibid).

9. Dr. Cohen has a brother named Gershon, but Gershon has no brothers. How is this possible?

Dr. Cohen is a woman.

10. I can stick out my tongue and touch the Tefillin while it is on my head. How is that possible?

I didn't say I can touch my Tefillin “with the tongue.” I can simply touch it with my hand while sticking the tongue out.

11. Four days ago the number of days left till Shabbos was the same as the number of days after Shabbos will be the day after morrow. What day is today?

Sunday. Four days ago was Wednesday, and it was 3 days before Shabbos. Two days later will be Tuesday, that is 3 days after Shabbos.

12. A certain person always lies but he always says the truth on Shabbos (see Yerushalmi, Damai 16b). On which days can he say “I lied yesterday and will lie tomorrow?” On Friday, Shabbos and Sunday. On Friday and Sunday he can say that lied the day before and will lie tomorrow, since this will be a lie. On Shabbos he can say that he lied the day before and will lie again the next day, and it will be true. On any other day, he can’t say this, as this is true and he does not say the truth on weekdays.

13. And when can he say: “I was truthful yesterday and will be truthful tomorrow?”

He can say this on any weekday, as this is false. He cannot say this on Shabbos as this is false and he does not say falsehood on Shabbos.

14. If in addition he is always truthful on Yom Tov, when can he say: “This week I am telling the truth three days in a row?”

He can say this on almost any weekday since it’s false. Also, if on a certain week there are two days of Yom Tov before Shabbos, then he can say this on Shabbos or Yom Tov of that week, and it will be true.

15. This person has a twin brother who always says the truth. We know one of the two brothers is called Shimon. I met one of them on a weekday. How can I ask one short question to find out if the person before me is Shimon or not?

I can ask him: does Shimon say the truth today? If the answer is yes, then the person before me is Shimon. This is so even if Shimon is the liar, if Shimon is before me he will then say that Shimon says the truth, as this will be the lie. If however the person before me is not Shimon, he will answer “no” to my question, whether Shimon is the liar or the truthful brother.

16. Once a Rabbi, explaining the laws of baking matzah, was misunderstood. As a result, the next day everyone lined up to get pure water for kneading the dough from him. What exactly did he say?

Answer: He said that for matzah you need to use “mayim shelanu,” i.e. water, that was kept inside overnight to cool down. He was misunderstood as “shelanu” can mean “our” water (Pesachim 42a).

17. When the atomic catastrophe happened in Chernobyl due to gross negligence of the workers, radiation spread to the neighboring countries. An American Rabbi then used a very appropriate expression from a Mishna in Negaim. What did he say?

Answer: Negaim 12:6: “Oy leRussia, Oy lesh’cheino” – oy to the evil man, (pun on the word “Russia”), oy to his neighbors.

18. The Talmud in Maseches Megillah (7b) tells us that during the Purim Seuda, Rabbah cut the neck of R. Zeira, and later prayed for him to recover. Next year when Rabbah again invited him to join for the Purim meal, R. Zeira refused saying that not every time a miracle happens. How can we explain this strange Agadah?

Many explanations were already offered and I will offer my own. I believe Rabbah was trying to show R. Zeira a trick, how one can make it look like he slaughtered

someone, while in reality it is only an illusion, and some red water is used that looks like blood. To perform this trick one needs to quickly move the knife on someone's neck to make it look like slaughtering was done. However, since Rabbah drank some wine before, he was not able to do the trick properly, and actually wounded R. Zeira (see R. Avraham ben Harambam on Agados that he didn't actually kill him, but inflicted a wound; see also Hagahos Yavetz for a somewhat similar to my explanation). As a side note, regarding illusionist tricks in general, some poskim forbid performing them due to the prohibition of "Achizas Einaim" (see for instance Chochmas Adam 89:6), but many poskim permit this on condition that the one doing so, clearly informs everyone that this is simply a trick of hands that everyone can learn (see T'shuvos Vehanhagos 1:455, Divrei Yatziv, Yore Deah 57). Even according to those who forbid this, it may have been permitted on Purim, just as according to some opinions, certain other actions that are forbidden throughout the year were permitted on Purim (see Shulchan Aruch, Orach Chaim 696:8).

19. The Talmud (Berachot 15b) lists various words in Shema that end the same way as the next word begins. Many authorities including the GR"A (Tikunei Zohar, page 38b) learn from this that the original pronunciation in Babylon didn't differentiate significantly between Bais and Vais, Pei and Fei etc, hence the need to make a small pause between the words "Eiseiv" and "Besad'cha," or "Hakanaff" and "Petil." What additional point can be made based on the same Talmudic passage regarding pronunciation of "tzeirei?"

There is a great difference in pronunciation of tzeirei between different communities, and this pronunciation does not change when yod follows this vowel. Sephardi Jews pronounce it as “e,” the Litwishe pronounce it as “ey” and Hungarians pronounce it as “i” (like in the word mine). Based on the above sugia, since “Bney Yisrael” is not listed in the Gemora as a pair of words where the first ends on the same letter as the second begins, it seems that the Babylonian Jews pronounced “tzeirei” like the Sephardim do today, and yod in “Bney” was not pronounced. There was therefore no need to make a pause between the words “B’ne Yisrael.”

Multiple choice questions:

1. Which of these names in the Chumash does not belong to two different people?

- a) Yosef b) Korach c) Eliezer d) Elazar e) Reuel

Answer: Besides for well-known Yosef, there is another Yosef – father of one of the spies (Yigal ben Yosef, see Bemidbar 13:7). Besides for Korach, the cousin of Moshe, there was another Korach among the descendants of Eisav (see Bereishis 36:14). Eliezer is the name of Avraham's servant and of Moshe's second son. Reuel is actually a name of three different people: Moshe's father in law, a descendant of Eisav (Bereishis 36:14) and a father of one of the princes (Bemidbar 2:14). The correct answer is d). There is only one person named Elazar – the son of Aharon mentioned in the Chumash.

2. Which of the following pairs of names are never mentioned in Tanach as different names of the same person?

- a) Yov - Yashuv b) Gershon - Gershom c) Deuel - Reuel
d) Hoshea - Yehoshua e) Eliezer - Elazar

The correct answer is e). Eliezer and Elazar are two different names. Gershon, the son of Levi is once called Gershom (see Divrei Hayamim 1:6:1). Yehoshua is often called Hoshea. Reuel and Deuel are names of the same person (see Ramban, Bemidbar 2:4) and so too are Yov and Yashuv (see Baal Haturim, Bemidbar 26:24).

3. What is the longest book of the Tanach (in terms of the number of words):

- a) The Book of Samuel b) in the Book of Psalms c) Bereishis d) Divrei Hayamim e) Melachim

Answer: e) Melachim has more words than any other book (though the number of verses is greatest in Psalms).

5. What is the longest tractate of the Mishnah?

- a) Sanhedrin b) in Shabbos c) Yevamos d) Bava Basra e) Keilim

Answer: e) Keilim is the longest tractate that has 30 chapters. Interestingly, Tosefta of Keilim is divided into three parts or gates: Bava Kama, Bava Metzia and Bava Basra, much like Nezikin was divided in our Mishna into three tractates, 10 chapters each.

6. Which of these books has an expression similar to: "constant dropping wears away a stone?"

- a) Book of Mishlei b) Koheles c) Iyov d) Tehillim e) Yeshayahu

Answer: c) Iyov (14:19). However the meaning of this expression in Iyov has various interpretations and is probably not the same as that of the Latin proverb.

7. Which book has the parable similar to: "Birds of a feather flock together"?

- a) Book of Mishlei b) Tehillim c) Bemidbar d) Ben Sira e) Yehoshua

Answer: d) Ben Sira (27:9), see also Tosafos on Bava Kama 92b.

8. Which of these prophets uses the parable similar to: "Jumping from the frying pan into the fire?"

- a) Amos b) Hoshea c) Micha g) Zephaniah d) Zechariah

Answer: a) Amos (5:19): "As if a man ran from a lion only to meet a bear, then escaped into a house, leaned his hand against the wall, and was bitten by a poisonous snake."

9. Which of the following sayings is not in the book of Koheles?

- a) The end is better than the beginning
b) Working is better than resting

- c) Better the rebuke of the wise than the song of fools
- d) Good name is better than good oil
- e) Two are better than one

Answer: b) “Working is better than resting” – there is no such statement. The other statements are all in the book of Koheles: 7:8, 7:5, 7:1 and 4:9.

10. Which of these objects of mitzvah that we perform today is literally mentioned in Chumash in relation to that mitzvah?

- a) Esrog b) Shofar c) Tefillin d) Menorah e) Tzitzis

Answer: e) Tzitzis. All the other objects of mitzvah are not called this way in the Torah. Esrog is called Hadar, Shofar is not mentioned in regards to Rosh Hashanah, Tefillin is called Os and Totafos, Menorah is not mentioned in regards to Chanukah as this a later rabbinical enactment.

11. Which of these bodies of water is not mentioned in the Torah by this name:

- a) Lake Kinneres b) The Yarden River c) The Salt Sea (Yam Hamelech) d) The Mediterranean Sea (Hayam Hatichon) e) Zered River.

Answer: d. In the Torah the Mediterranean is called the “Great Sea” (Hayam Hagadol) and sometimes “Yam Haacharon” (literally the “Last Sea,” see Haemek Davar on Devarim 11:24 for an explanation of this expression).

12. Arrange these people in chronological order, from the one birth first to the one born last: R. Akiva, Hillel, Rambam, Ramban, R. Shimon Bar Yochai, R. Yohanan Ben Zakai, Arizal, R. Yosef Caro.

- a) Hillel, R. Akiva, R. Shimon Bar Yochai, R. Yohanan Ben Zakai, Rambam, Ramban, Arizal, R. Yosef Caro.

b) Hillel, R. Akiva, R. Yohanan Ben Zakai, R. Shimon Bar Yochai, Rambam, Ramban, Arizal, R. Yosef Caro.
 c) Hillel, R. Yohanan Ben Zakai, R. Akiva, R. Shimon Bar Yochai, Rambam, Ramban, R. Yosef Caro, Arizal.
 d) R. Akiva, Hillel, R. Yohanan Ben Zakai, R. Shimon Bar Yochai, Rambam, Ramban, R. Yosef Caro, Arizal.
 e) Hillel, R. Yohanan Ben Zakai, R. Akiva, R. Shimon Bar Yochai, Rambam, Ramban, Arizal, R. Yosef Caro.
 The correct answer is c). Hillel was a teacher of R. Yohanan Ben Zakai whose students were teachers of R. Akiva, and R. Shimon bar Yochai was R. Akiva's student. Rambam (R. Moshe ben Maimon) lived a couple of generations before Ramban (R. Moshe ben Nachman). R. Yosef Caro was born before Arizal even though Arizal died earlier.

13. Find the pattern: Passover - 4, Purim - 3, the Ninth of Av - 2. Rosh Hashanah -?

a) 1 b) 2) c) 3 d) 4 e) 5

Answer: d). The numbers represent the number of letters in the month when this holiday is celebrated.

14. Passover - 4, Shavuot - 4, Rosh Hashanah - 2. Yom Kippur -?

a) 1 b) 2) c) 3 d) 4 e) 5

Answer: b). The numbers represent the number of biblical books where this holiday is mentioned. Passover and Shavuot are mentioned in all books of the Torah except Bereishis. Rosh Hashanah and Yom Kippur are only mentioned in Vayikra and Bemidbar.

15. Passover – 2,3, Sukkot – 3,3, Rosh Hashanah - 1,1, Shavuot -?

a) 2,4 b) 2,5 c) 3,4 d) 4,5 e) 3,3

Answer: b). These are the books of Chumash from where we read the Torah portions during the first two days of the holiday. On Shavuot we read from Shemos and Devarim (2,5).

16. All of the following prayers use acrostic in alphabetical or opposite to alphabetical order. However there are some Jewish communities that don't use acrostic in one of these. Which one:

a) Pesukei Dezimra b) Berachos of Shema c) Shmoneh Esre d) Viduy

Pesukei Dezimra has alphabetical acrostic in Ashrei, Berachos of Shema in the first brocha, Viduy is also in acrostic. However Shmoneh Esre only has an acrostic in Mussaf of Shabbos and some communities (in Morocco and other places) don't recite than nusach (see also Tur, Orach Chaim, 286). Correct answer is c.

17. According to our sages, who said the following statement and to whom it was said: "We are suffering with the first ones, and you come to add to them?"

a) Moses addressing to the Jewish people b) the Jewish elders addressing Moses c) Almighty, addressing Moshe d) Aharon addressing Moshe e) Yakov addressing Yosef
Correct answer is d, see Rashi, Shemos 18:2.

20. What is the next letter in this sequence: _ , א, א, ת, ט, א, ג

a) א b) ב c) ג d) ט e) ת

These are first letters of the names of the Hebrew months (Nisan, Iyar ... Elul). The next month is Tishrei, so the correct answer is e.

21. What is the next letter in this sequence: _ ,

ת, ה, א, ד, י, ת, א

a) א b) ב c) ד d) ז e) ת

These are first letters of the names of the four sections of the Shulchan Aruch: Orach Chaim, Yore Deah, Even Haezer and Choshen Mishpat. The correct answer is d.