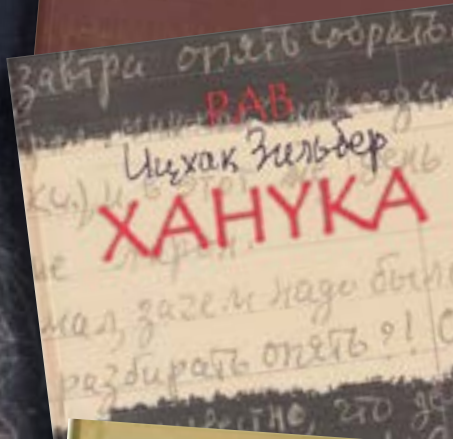
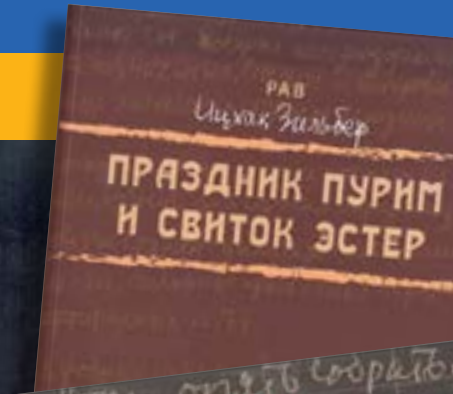

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИКРА» 232 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	31
ИНФОМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ	32
ГОТОВИМСЯ К ПЕСАХУ	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Святость Храма, исключает возможность его посещения нечистым человеком, служения в Храме кого-либо, кроме потомков Аарона, и. т.д.

Святость пищи означает, что еврею можно есть далеко не все, что входит в рацион других народов, и не во всех сочетаниях.

Святость отношений между людьми требует выполнения множества очень важных заповедей, суть которых — люби ближнего, как самого себя: не злословь, не задерживай плату за работу, не мсти, оставляй часть урожая в поле и в саду для нуждающихся...

Святостью коһаним вызван запрет на всякий их контакт с трупом человека, на браки с некоторыми категориями женщин. Святость времени у евреев выражается в святости субботы и праздничных дней, когда мы прекращаем работу, т.е. практическое вмешательство в земные дела и посвящаем время размышлению о значении этих дней.

Святость места — земли Израиля — предписывает евреям отделять от выращенных на ней плодов, дары священнослужителям и бедным, запрещает обрабатывать землю в годы шмита и йовель, продавать земельные участки в Эрец-Исраэль в вечную собственность и т.д

Недельная глава Ваикра		
19-20 Марта		
	Зажигание свечей	Окончание праздни
		
Иерусалим	5:14	6:27
Хайфа	5:20	6:29
Москва	6:23	7:39
Ст. Петербург	6:53	8:16
Одесса	5:50	6:55
Киев	5:51	7:00
Рига	6:17	7:35
Берлин	6:00	7:11
Сидней	6:49	7:44
Нью Йорк	6:49	7:50
Атланта	7:30	8:27
Бостон	6:37	7:39
Торонто	7:11	8:14
Лондон	5:57	7:04

АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Книги фонда «Наследие»:
toldot.ru/store/books/nasledie

Это не совсем обычная Агада. Рав Ицхак Зильбер рассказывал ее своим ученикам так, как ему рассказывал его отец рав Бенцион Хаим, как он рассказал ее своему сыну, раву Бенциону Зильберу и всей семье. За основу книги взяты видеоурок, рукописи и комментарии рава Ицхака. Книга максимально сохраняет «интонацию» рава Ицхака, так, что читающий ее сможет почувствовать себя за пасхальным столом рава. В книге помимо Агады с переводом и трансли-

терацией читатель найдет рассказы рава Ицхака и его фотографии. «Мой папа и учитель раввин Ицхак Йосеф Зильбер, благословенной памяти, всегда рассказывал о выходе из Египта очень живо. Он по-настоящему ощущал, что там был, и это чувство передавалось слушателям. — Вы не знаете, как там, в Египте, было, а я знаю это, я вам сейчас расскажу.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА

МИР НЕОДНОРОДЕН

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В книге очень немного событий и много заповедей, которые мы изучаем и сегодня, хотя сейчас Храма у нас нет. Но трижды в день, читая молитву «Шмонэ эсре», мы просим Всевышнего восстановить служение в Храме. А к этому надо быть готовыми...

Мир неоднороден. Таков еврейский подход к нему, наиболее полно отраженный в книге «Ваикра» («И призвал»). Тора противопоставляет чистое — нечистому, одни народы — другим, духовные авторитеты — простым евреям, объясняет, что для женщин предопределен свой путь служения Всевышнему, иной, чем для мужчин, различает животных и растения по их родам.

Большинству из нас, воспитанных на советской идее тотального равенства, когда, по крайней мере теоретически, не важны ни национальность, ни пол, ни возраст, ни социальный статус человека, когда, если довести эту мысль до конца, женщина тождественна мужчине, мудрец — невежде, старец — юнцу, утверждение о неравенстве всего сущего может показаться поначалу неприятным и несправедливым. Но вы будете поражены, увидев, как путем разделения все сотворенное Б-гом обретает истинное равенство...

В основе этого разделения лежит понятие святости — «кдуша» (на иврите буквально — «обособление»), которой обладают некоторые вещи и явления. Человек может вносить в мир святость, но может, увы, и осквернять его своими действиями. Тора учит нас, как делать первое и как избежать второго.

Третья книга Торы и излагает заповеди, необходимые для поддержания всех видов святости.

Храм построен. Частью служения Всевышнему в Храме является принесение жертв. Недельная глава «Ваикра» («И призвал») начинает описание видов жертвоприношений. В ней названы пять видов жертв, приносимых Б-гу отдельным человеком, — ола, минха, шламим, хатат, ашам, — и жертва хатат, приносимая за вину всей общины.

Во всяком жертвоприношении после того, как животное зарезали, собирают его кровь в особый сосуд и окропляют ею жертвенник.

При жертвоприношениях ашам, шламим и хатат затем на жертвенник кладут сало — белый жировой слой, покрывающий брюшину, желудок и кишки, — почки с

салом на них и диафрагму и все это сжигают. Животное, принесенное в жертву ола, сжигается полностью.

После расчленения туши мясо животного, принесенного в жертвы ашам и хатат, едят только мужчины-коhanим во дворе Храма в тот же день до полуночи.

Человек имел возможность сделать доброе, угодное Б-гу дело: помочь кому-то, одолжить денег нуждающемуся, выучить что-то из Торы. Но не сделал — по небрежности, лени или забывчивости. Мог — значит, должен был. Не сделал — значит, должен искупить свою вину. Как? В этом случае следует принести жертву ола — самца чистого домашнего животного: козла, барана, быка — или голубя (неважно, самца или самку).

По-русски мы называем ола жертвой всесожжения. Почему?

Мы уже говорили: эта жертва сжигается целиком. От нее ничего не остается, подобно тому, как нереализованная возможность сделать доброе дело — упущение необратимое.

Ивритское слово ола означает «поднимающаяся», «возносящаяся»: этот вид жертвоприношения важнее всех других (недаром он назван первым, он «поднимается» над остальными) и весь, полностью, «возносится», сгорая.

Ола можно принести не только во искупление греха, но и просто по желанию — в подарок Всевышнему.

Бедные люди часто приносили в дар Творцу вместо животного, необходимого для жертвы ола, мучное приношение, которое так и называлось — минха, подарок. Часть этой жертвы — горсть муки или горсть кусочков мацы, выпеченной коhanим из принесенной муки и раскрошенной, — сжигали на жертвеннике, а мацу, выпеченную из остальной муки, коhanим съедали в тот же день во дворе Храма. Нигде в другом месте эту жертву есть было нельзя. Она, хотя и не сжигалась полностью, приравнивалась к жертве ола, принесенной как подарок. Если человек хочет и пред Б-гом, и перед людьми выразить удовлетворение

своей жизнью, если у него радостно на душе или с ним произошло что-то особенно хорошее, он приносит добровольную жертву шламим. Для этого предназначаются те же животные, что и для жертвы ола, за исключением голубя, но, в отличие от последней, это могут быть и самцы, и самки. После окропления жертвенника кровью и сжигания на нем сала и почек мясо шламим едят принесший жертву, члены его семьи и приглашенные (при этом все они должны быть ритуально чисты). Шламим едят в Иерусалиме в день жертвоприношения, ночью и назавтра до захода солнца.

Почему это жертвоприношение называется шламим? От слова «шалом» — «мир»: за ее принесение Всевышний дарит нам мир и покой. Переводим мы это название как «мирная жертва».

Если человек совершил по неведению один из тридцати одного серьезного греха, за которые (когда они совершены сознательно) от Б-га положен карет (самое тяжелое наказание для души — «отсечение» ее от источника святости, от связи со Всевышним): например, ел хлеб в Песах или не постился в Йом-Кипур, жил с чужой женой, полагая, что она вдова, тогда как ее муж был жив, и т.п., — то такой человек, когда ошибка выясняется, приносит хатат (от слова «хет» — «грех»).

Это — жертва во искупление совершенного греха (в отличие от жертвы ола, которая приносится за грех не совершенного доброго дела). Заметьте, мы говорим здесь о невольном грехе. Если грех такого рода совершен сознательно, помочь человеку могут только раскаяние и молитва. Хатат он не приносит.

Глава указывает четыре разновидности жертвы хатат, в зависимости от того, кто ее приносит: первосвященник за собственную вину, вся община, царь или рядовой член общины — за свою вину. Общие для всех четырех разновидностей правила: кровь и сало кладут на жертвенник, в двух из четырех случаев мясо также сжигают, а если жертву приносит царь или рядовой член общины, мясо едят коhanим во дворе Храма в

«Жертвоприношениями мы искупаем свои неправильные действия. А как человек совершает действие? Оно начинается с мысли и слова, а завершается руками — конкретным поступком...»

тот же день и до полуночи. Мясо, оставшееся несъеденным, надо сжечь.

Во искупление невольных грехов, за которые следует менее серьезное наказание (например, человек по незнанию пользовался утварью Храма), приносят жертву, называемую ашам («ашем» — «виноват»). В виде исключения сюда входят и несколько видов сознательно совершенных грехов (например, человек отрицал, что должен кому-то деньги, а потом решил признаться). Кровью животного, принесенного в жертву ашам, окропляют жертвенник, сало его сжигают, а остальное едят коhanим во дворе Храма в тот же день и до полуночи.

Искуплению грехов этой категории, совершенных сознательно, так же, как и искуплению тяжелых прегрешений, могут помочь только раскаяние и молитва.

Заповеди о жертвоприношениях относятся к разряду законов, причины которых выше нашего понимания (они называются хуким, и подробнее мы поговорим о них при обсуждении главы «Хукат» книги «Бемидбар»). Почему, например, какие-то части жертвы сжигаются, а какие-то оставляются в пищу? Почему одним людям можно это есть, а другим — нельзя? Каков вообще смысл принесения жертвы или съедания мяса забитого животного?

В комментариях к рассматриваемой главе Рамбан помогает нам этот смысл увидеть (насколько это возможно). Приведем его объяснение.

Жертвоприношениями мы искупаем свои неправильные действия. А как человек совершает действие? Оно начинается с мысли и слова, а завершается руками — конкретным поступком. Если человек понимает (мысль), что поступил нехорошо, то, принеся в Храм жертву, он кладет руки на голову животного и исповедуется (слово) пред Б-гом так, чтобы никто не слышал. Принесение жертвы требует включения всех элементов действия — так искупаются нежелательные мысли, слова и поступки.

Человек приносит жертву Б-гу, уже сознавая свою вину и надеясь на прощение. И то, что он видит, принося жертву, сама процедура жертвоприношения помогает ему осознать свою вину глубже.

Еврей «срывается», грешит достаточно часто (разгневался, например, «вскипела кровь»), увлекся излишествами — их символизирует запас сала у животного), и вот у него на глазах режут жертву, окропляют кровью жертвенник, кладут на огонь сало и полностью сжигают.

Вольно или невольно человек проводит аналогию между собой и жертвенным животным. Смерть последнего заставляет еврея глубоко ощутить, что его жизнь — в руках Б-га. А не заслужил ли он своим проступком сокращения дней своей жизни? Надо отказаться, решает он, от запретных удовольствий — «сало сжечь!», удержаться от гнева — «кипения крови».

Такие переживания запоминаются надолго. Прийти в Храм, исповедаться, вы-

брать и купить жертвенное животное — это требует усилий, и денег, а значит — тоже помогает закрепить впечатление.

У нас сейчас нет Храма. Почему же мы изучаем законы жертвоприношений? Из интереса к истории?

Как уже говорилось во введении к книге «Ваикра», мы просим Б-га о восстановлении Храма, а значит — должны быть готовы к служению в нем. Великий мудрец и праведник Хафец Хаим в своем обращении к современникам писал: «Увидев, что мы готовы к этому, Всевышний выполнит нашу просьбу...»

Но это еще не все. Необходимо добавить и такое объяснение.

Пророк Йехезкель по велению Б-га излагает евреям план построения Храма. При этом он спрашивает у Творца: ведь мы в изгнании, в стране врагов, зачем же Ты велишь описывать, как надо строить Храм? Отвечает ему Всевышний: чтение о строительстве Храма так же ценно, как само строительство. Я зачу его евреям так, как если бы они возводили Храм своими руками.

Аналогичные высказывания мы находим в мидрашах. Сказал раби Ицхак: тот, кто изучает законы хатат, считается принесшим хатат. И это относится ко всем видам жертвоприношений. Изучающий законы шламмим считается принесшим шламмим.

В трех словах сказал об этом пророк Ошеа (14:3): «Оплатим быков устами» (молитва и изучение законов Торы о жертвах равноценны жертвоприношению).

Несмотря на то, что Храм разрушен, молитесь и изучайте законы жертвоприношений, и вам это зачтется Б-гом, как если бы вы принесли сами жертвы.

В последней мишне трактата «Мнахот» (110а) написано: «**Сказано о жертве принесшего животное: "...это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу"**» (Ваикра, 1:9). Сказано о жертве принесшего во всеожжение птицу: «**...это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу"**» (там же, 1:17), о жертве принесшего мучное прино-

шение минха: «**...на огне, запах, приятный Б-гу"**» (там же, 2:9)».

Во всех трех случаях — те же слова — «запах, приятный Б-гу». Это означает следующее: много или мало принес человек — если он принес жертву от всего сердца, она равно приятна Б-гу. Один дает пожертвование в тысячу шекелей, а другой — в один шекель, который, может быть, ему не легче выкроить на эту цель из бюджета, чем другому — тысячу. Пред Б-гом они равны.

То же справедливо и в отношении изучения Торы. Один схватывает мгновенно, другой — медленно. Первый выучил за то же время больше, второй — меньше. У одного есть возможность учить Тору целый день, а другой занят работой и с трудом находит час-два для учебы. Но Б-г учитывает и способности, и возможности, и намерения — Он учитывает все.

Кстати, запах горящих перьев благоуханием не назовешь. Но Всевышнему приятно, что человек выполняет закон, непонятный ему, веря, что таково желание Творца.

Раби Яков-Исроэл Каневский, известный под именем Стайплер, делает любопытное замечание: известно, что жертву ола можно принести не в силу обязанности, а просто по желанию сердца. В чем смысл такой заповеди?

Если Б-г хочет, чтобы мы приносили жертвы, пусть четко нас обяжет, а если такой обязанности нет, то зачем такая мицва — заповедь? И отвечает: такие мицвот призваны пробуждать в сердце человека любовь к Создателю. Именно ради этого Тора дает заповеди, выполнение которых обусловлено желанием человека.

Один еврей склонен делать добро людям, другому свойственна особая сосредоточенность в молитве, третий посвящает каждую свободную минуту изучению Торы. Благодаря своим склонностям каждый порой делает больше того, что обязан. Так в них пробуждается любовь к Б-гу.

ПРИКАЗ — ДЕЙСТВОВАТЬ ДОБРОВОЛЬНО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В эту субботу начинают читать третью книгу Торы — Ваикра. Название главы, как и название книги, Ваикра. Глава рассказывает о различных видах жертвоприношений — ола, минха, шламим, хатат, ашам — и о различных видах мучных жертв.

Мишкан — переносной Храм — уже собран. В первой недельной главе третьей книги Пятикнижия — «Ваикра» — сказано, что Всевышний призвал (ваикра) Моше и повелел ему передать народу законы жертвоприношений, которые являются частью служения Всевышнему в Храме. Глава называет пять видов «частных» жертв, приносимых отдельным человеком: ола, минха, шламим, хатат, ашам — и один вид «общественной» жертвы (хатат), приносимой от имени всей общины.

Среди жертвоприношений, законы которых излагает глава, есть жертвоприношения обязательные, например, хатат: человек, согрешивший по ошибке, обязан принести за свой грех жертву хатат. Но есть и другие жертвоприношения, не обязательные, которые приносят не во искупление какого-то нарушения и греха, но просто по желанию. Их три вида: ола, минха и шламим — и о них сказано: «Когда кто из вас (хочет) принести жертву Г-споду, то...» (Ваикра, 1:2) — далее указывается, что следует делать.

Возникает вопрос: каков смысл добровольных мицвот (таких в Торе немного, но они есть и помимо этих жертвоприношений)?

В повелениях перечислены те действия, которых Всевышний желает от нас, в запретах — те действия, которые Ему отвратительны. А «факультативные» заповеди? Если Б-г хочет, чтобы мы совершали эти действия, то почему Он нам их не предписал, как все другие, почему не сказал, например, что каждый человек раз в два месяца обязан приносить жертву шламим? А если не хочет, то зачем их совершать? Ка-

кое намерение или желание Всевышнего с ними связано? Другими словами — зачем даны необязательные заповеди?

Этот вопрос задает в своей книге «Биркат Перец» рав Яков-Исроэль Каневский (Стайплер). В своем очень лаконичном ответе он опирается на высказывания Рамбама, рабейну Бахьи и рава Моше-Хаима Луцатто. Перескажем его ответ с некоторыми пояснениями, чтобы сделать его более понятным.

Для начала скажем, что заповеди, предписанные нам Торой, можно разделить на две категории. Некоторые из заповедей связаны с действием, например, такие, как наложение тфилин, трубление в шофар, а некоторые — с чувством (на языке Торы — с сердцем), например, такие, как страх перед Небесами, запрет ненавидеть другого еврея и т. д. Понятно, что выполнение заповеди, проявляющееся в определенном действии, вполне в нашей власти: мы способны управлять своими действиями. Но способны ли мы управлять сердцем, т. е. своими чувствами? В нашей ли они власти? Что дело это непростое, очевидно для всякого.

Одна из связанных с чувством заповедей, данных нам Б-гом, — любить Б-га.

Но ведь, как говорится, сердцу не прикажешь. И вот кто-то горит любовью к Всевышнему, а у кого-то сердце, как камень, ничего не ощущает. Как тут быть?

Рав Каневский говорит о нескольких путях пробудить в себе любовь к Б-гу, приблизиться к Нему, которые указали нам мудрецы.

Рамбам в «Сефер а-мада» пишет, что помочь нам может созерцание. Созерцание мира, постижение гармонии и величия природы, поразительной мудрости, выраженной в ней. Удивительна сложность органов любого живого существа, удивительно взаимодействие этих органов, удивительно, что при необходимости один способен восполнить функции другого. Удивительна согласованность животного и растительного мира, удивительно соответствие органов зрения, слуха, даже цвета каждого живого существа среде его обитания. Поразительна красота природы. Когда человек отрешается от повседневной суеты, забывает на время о делах и заботах и просто смотрит вокруг, старается прочувствовать сердцем величие живой природы, это не может не привести его к мысли о Творце, и восхищение сотворенным пробуждает в нем любовь к Тому, Кто все это создал.

В другой своей книге, «Сефер а-мицвот», Рамбам пишет, что любовь к Всевышнему пробуждают в нас и углубление в заповеди и законы Торы и изучение Торы, ибо и здесь мы обнаруживаем неисчерпаемую глубину и безупречную гармонию.

Рабейну Бахья (Бахье, Бехайе) в книге «Ховот а-левавот» говорит о другом пути, о пути к любви через благодарность. Он предлагает человеку подумать о самых простых вещах — о благах физического существования, которые ему даны. Умеющий думать будет благодарен Всевышнему за все хорошее в своей жизни, за то, что он обладает зрением и слухом, за то, что он дышит, ест и пьет, и за то, что необходимое пропитание у него есть. И просто — за то, что он жив.

Говоря о том, что к любви к Всевышнему приводит чувство благодарности, рабейну

Бахья приводит такой пример. В семье растут двое приемных сыновей. Одного из них глава семьи нашел еще младенцем в пустыне и взял в дом, где о нем стали хорошо заботиться и где он рос как родной. Другого он выручил из беды, выкупил из долгов, когда тот был гораздо старше. Он пробыл в семье меньше времени, и на него было потрачено меньше сил. Кто из приемных ощущает бóльшую благодарность к приемным родителям? Конечно, второй. Спасенный младенцем принимает заботу, тепло, пищу, кров как должное, второй же способен понимать, что с ним произошло и что для него было сделано. Мы не ощущаем, насколько велика милость Всевышнего к нам, поскольку привыкли к ней, считаем, что все так и должно быть. Чтобы ощутить благодарность и любовь к Всевышнему, надо почувствовать, что все могло бы быть совсем по-другому.

А теперь предположим, что человек размышляет, как советуют ему мудрецы, и — не получается! Ничего с ним не происходит. Сердце его закрыто, чувства не пробуждаются.

На этот случай рав Яков-Исроэль Каневский указывает еще один путь. Общеизвестно: если любишь кого-то, стараешься сделать приятное тому, кого любишь. Но верно и обратное: если заботаешься о ком-то, делаешь ему добро — начинаешь его любить.

В «Месилат йешарим» рав Моше-Хайим Луцатто утверждает: как чувство приводит к действию, так действие приводит к зарождению чувства. А в мидраше «Дэрех эрец Зута» сказано: «Хочешь любить ближнего? Сделай ему добро!» Чем больше мы делаем для кого-то, тем больше его любим.

Рав Элияу Деслер в «Михтав ми-Элияу» говорит, что у него нет сомнений во влиянии действия на чувство, и рассказывает, что своими глазами видел подтверждение этому. Во время Второй войны случилось так, что члены одной семьи оказались разлучены: отец с сыном остались по одну сторону фронта, а мать — по другую. Благода-

рение Всевышнему, все выжили, и после войны семья воссоединилась. Можно представить себе, как счастлива была мать! И все-таки она чувствовала, что ее отношение к сыну уступает по глубине отношению к нему отца, который все эти годы заботился о нем и находился рядом с сыном, когда тот рос и развивался. Она чувствовала, что ничто не может возместить время, проведенное ими в разлуке.

Особенно активно развивается чувство, когда человек делает что-то, чего он делать не обязан. Каждый знает: с куда большей радостью мы тратим деньги на подарок любимому другу, чем отдаем их, возвращая долг.

Другими словами, сильнее всего чувство «пробуждается» от действий, которые человек совершает добровольно, по воле своего сердца. Возможно, именно поэтому Тора и дала нам необязательные, добровольные заповеди.

Выполнение таких заповедей — «подарок» Всевышнему, пробуждающий в нас любовь к Нему. Этими заповедями Тора открывает нам один из путей пробудить в себе чувство к Б-гу. Мы совершаем дей-

ствия, приятные Б-гу, а от нас требующие определенных усилий, иногда довольно значительных, знаем при этом, что ничто нас к ним не обязывает, — и в нашем сердце растет любовь к Творцу.

Интересное наблюдение: человек, впервые начинающий соблюдать заповеди, в начале своего пути выполняет их с особым энтузиазмом — в этом ему помогает субъективное ощущение, что он делает это по собственному желанию, ведь раньше он никогда этого не делал!

Этот аспект недельной главы кратко рассматривается в «Беседах о Торе» рава Ицхака Зильбера, моего отца, благословенна его память. Там сказано: «Один еврей склонен делать добро людям, другому свойственна особая сосредоточенность в молитве, третий посвящает каждую минуту изучению Торы. Благодаря своим склонностям каждый порой делает больше того, что обязан. Так в них пробуждается любовь к Б-гу».

Таким образом, в форме добровольных мицвот мы получаем еще один инструмент, средство работы над собой, приближающее нас к Всевышнему.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ВАИКРА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

В первой книге Б-жественной Торы сказано о сотворении мира из ничего, о том, как сменяли друг друга первые поколения, и о том, как родились и жили наши святые праотцы. Рассказ о них доведен до того момента, как Яаков и его дети спустились в Египет.

Во второй книге рассказывается, как плохо обращались с ними египтяне, как потомки Израиля страдали в изгнании и рабстве, как затем Б-г даровал им избавление через Моше и Аарона, и описываются чудеса, которые Б-г явил евреям в Египте, на море и в пустыне, по пути к горе Синай. Там весь народ целиком достиг уровня пророков и получил из уст Всесильного Б-га Тору

и заповеди. Затем нам рассказывается, как евреи совершили грех золотого тельца, как им был прощен тот грех и как затем они построили Мишкан, чтобы среди них всегда присутствовала Б-жественная Шехина и они находились бы под прямой властью Б-га. Они увидели это своими глазами в тот день, когда строительство Мишкана было завершено и его накрыло облако Славы Б-га, когда «Слава Б-га наполнил Мишкан».

И теперь потребовалось, чтобы в третьей книге Тора разъяснила, как именно следует приносить жертвы в Мишкане, как коэны должны служить Б-гу и искупать грехи сыновей Израиля. Там записано, кроме того, что коэны должны стараться постоян-

но изучать Б-жественную Тору, хорошо знать все ее правила, предписания и законы, чтобы наставлять народ и указывать ему «путь, по которому они пойдут, и поступки, которые станут совершать». Стих говорит об этом: «Поскольку губы коэна хранят знание, и Торы жаждут его уста». И еще сказано: «И придешь ты к коэнам, потомкам Леви, которые будут в те дни... и они скажут тебе закон». И еще сказано о колене Леви: «Будут разъяснять Твои законы Якову и Твою Тору Израилу». Поэтому Б-г счел правильным, чтобы остальные евреи предоставляли коэнам необходимое пропитание, чтобы коэны получали все необходимое для жизни без труда и хлопот. Он хотел, чтобы им не препятствовали в стремлении к совершенству постоянные заботы о пропитании для себя и семьи.

Для того чтобы коэны выделялись из народа Израиля, чтобы подчеркнуть их высокое положение, Б-г захотел отличить их и одеждой, и душевными качествами, и постижениями разума. Они не должны оскверняться прикосновением к мертвому телу, не должны наносить себе раны в знак траура, не имеют права сбривать края бороды, чтобы не нарушить красоты лица, и жениться должны не на первой попавшейся женщине, а только на подходящей для них, то есть, отличающейся чистотой. Они должны воздержаться от вина и пьянящих напитков, когда служат в Храме. К жертвеннику не может приближаться никто, кроме коэнов, и даже коэн с физическим недостатком не может служить в Храме. И во всех своих проявлениях они должны быть святыми, согласно сказанному: «Святыми будут они для своего Б-га».

Именно потому, что эта книга посвящена, в первую очередь, обучению и наставлению коэнов, наши мудрецы называют ее Торат коаним, «Учение коэнов».

Однако на самом деле эту книгу можно разделить на две части. Первая часть говорит о святости коэнов и о коэнском служении и продолжается от начала книги до стиха «По поступкам земли египетской...», что составляет пять с половиной недельных

разделов. А вторая часть, до конца книги, говорит о святости еврейского народа в целом, о том, что евреи должны делать, а чего остерегаться: «И освятитесь, и будьте святыми...» Но и в этой второй части можно найти требования и запреты, относящиеся только к коэнам, например, в разделе Эмор. Причина в том, что святость народа зависит от святости коэнов, а святость коэнов увеличивает святость народа.

О том, что выбрано для жертвоприношений

Слова жертва, зевах, и жертвоприношение, корбан, не являются синонимами. Они относятся к одной и той же области понятий, однако, хотя каждую жертву можно назвать жертвоприношением, не всякое жертвоприношение можно назвать жертвой. Слово «жертва» относится только к животному, которое режут и затем сжигают на жертвеннике, поскольку на святом языке слово зевах происходит от корня, означающего «зарезание, забой». Этот корень используется, например, в стихе «И зарежь из крупного и из мелкого скота, как Я повелел тебе». Поэтому всякая жертва — это жертвоприношение, причем именно такое, которое приносится на жертвеннике.

Однако бывают такие жертвоприношения, к которым не может относиться название зевах, жертва. Это, например, принесение в жертву птицы, которую для этого не нужно резать. Хлебное приношение, минха, тоже называется жертвоприношением, но поскольку это не животное, назвать это жертвой нельзя. То есть, получается, что жертвоприношение — это более общее понятие, чем жертва, поскольку включает в себя и животных, которых режут и приносят на жертвенник, и птиц, и хлебные приношения, к которым понятие жертвы не относится.

Слово жертвоприношение, корбан, на святом языке происходит от корня, означающего «близость». Здесь заложен двоякий смысл. Во-первых, суть жертвоприношения в том, что нечто приближается к жертвеннику. А во-вторых, этим достигается особая

близость между тем, кто приносит жертву, и Б-гом. Стих говорит: «И кто такой великий народ, боги которого близки к нему?»

И Тора говорит, что жертвоприношения могут быть нескольких разных видов. Разрешено приносить в жертву три вида домашних животных: быков, баранов и козлов. Кроме того, допускаются два вида птиц: голубь и молодая горлица. А еще можно принести в жертву то, что произрастает из земли. Такое приношение называется минха и может включать в себя хлеб, оливковое масло и вино. И последний, дополнительный вид приношения — благовоение, называемое левона. И нет сомнений, что самые лучшие, наиболее угодные Б-гу жертвы — это три вида животных: быки, бараны и козлы. Поэтому среди общественных жертв нет ни голубей, ни горлиц, ни жертвы минха, приносимой отдельно, а только один из трех этих видов животных.

Варианты жертвоприношений

Жертвоприношения — как животные, так и хлебные приношения, — приносятся на жертвеннике. И жертвы подразделяются на четыре основных типа: жертва всеожжения (ола), жертва за грех (хатат), повинная жертва (ашам) и мирная жертва (шламим). Любая жертва, упомянутая в Торе, будь она общественной или личной, обязательно относится к одному из этих четырех типов.

Ола сжигается на жертвеннике целиком; это относится и к общественной жертве ола, и к индивидуальной. Хозяин ничего не получает от этой жертвы, и козны тоже не съедают от нее ни одного куска: она сжигается целиком, кроме шкуры, которая достается совершающему приношение коэну. Если в жертву ола приносится животное, оно должно быть непременно мужского пола: бык, баран или козел. Однако если приносится птица — голубь или горлица, — она может быть любого пола. Быков, баранов или козлов в жертву ола приносят только беспорочных, без каких-либо физических недостатков. Поэтому не годятся старые животные, поскольку в старости они уже по

природе вещей не могут быть совершенно здоровыми. Быки не считаются старыми до трех лет, а бык, которому исполнилось три года и один день, уже не годится для жертвы. А бараны и козлы пригодны в жертву только до двух лет, потому что, начиная с этого возраста, все их телесные функции начинают ослабевать. Тора же настаивает, чтобы жертвы, приносящиеся на жертвеннике, были совершенными, чтобы животные были в том возрасте, когда они достигают полноты сил и больше всего ценятся. По этой же причине Тора повелела, чтобы приносящиеся в жертву голуби были взрослыми, а горлицы — птенцами, потому что именно в эти периоды они достигают своего расцвета. И теперь тебе должно стать понятно, что когда Тора говорит о «козленке» или «ягненке», она имеет в виду мелкий скот от рождения и до конца первого года жизни, а «козел» или «баран» — это то же животное на втором году жизни. «Быком» называется животное от двух до трех лет, а «теленком» — от года до двух. Так все это объясняется в трактате Пара.

Жертвы хатат бывают двух типов. Первый тип — это жертва, от которой на жертвеннике сжигают только особые части, носящие собирательное название эмурим. Если речь идет о быке или козле, то в эти части входит нутряной жир, покрывающий внутренности, почки вместе с их нутряным жиром, а также «отросток печени», то есть, нижняя часть печени, отходящая от нее и имеющая форму большого пальца. Если же в жертву хатат приносится баран или овца, кроме уже перечисленных частей, сжигается курдюк вместе с почками, к которым он примыкает. Вся совокупность этих частей тела животного называется эмурим, и это слово означает: «те части животного, которые Б-г повелел отделять от жертвы хатат и сжигать на жертвеннике». А остальную часть туши должны были съесть мужчины-козны в пределах двора Мишкана. Второй же вид жертвы хатат — это такая жертва, которая целиком сжигается на жертвеннике, как ола, и о ней я еще буду говорить.

Жертва ашам — это индивидуальная жертва, приносимая в случае, когда человек сомневается, преступил ли он какую-либо из запрещающих заповедей, за нарушение которых определено наказание карет, или же не нарушил. Когда возникает такое сомнение, человек приносит жертву ашам. Если же потом он выяснит, что действительно по ошибке нарушил эту заповедь, он должен будет принести жертву хатат. Получается, что в любом случае, когда за преступление, несомненно совершенное, человек обязан принести хатат, сомнение в совершении такого преступления обязывает его принести ашам. И ашам никогда не бывает общинным приношением. От этой жертвы сжигаются на жертвеннике те же самые эмури́м, что и от жертвы хатат, а остальную часть туши также съедают коэны: в этих двух отношениях хатат и ашам тождественны.

А жертва шла́мим делится по-другому. Часть ее сжигается на жертвеннике, и это — те же самые эмури́м, что отделяются от жертв хатат и ашам. Другая часть, грудь и голень, отдается коэнам, которые тоже должны есть мясо жертвы шла́мим. А все остальное съедает хозяин жертвы. Потому она и называется шла́мим, от корня, означающего на святом языке «мир»: эта жертва примиряет жертвенник, коэнов и хозяина. И я уже упоминал, что в качестве общественной жертвы шла́мим не приносятся, кроме одного-единственного случая: двух баранов, которые приносятся в праздник Шавуот.

Получается, что все эти четыре вида жертв различаются по способу их принесения. Ола сжигается на жертвеннике целиком, хатат и ашам частично сжигаются, а большую часть съедают коэны: всем же остальным они запрещены. А у шла́мим одна часть жертвы, эмури́м, сжигается на жертвеннике, другую часть съедают коэны, а третья целиком достается хозяину. Вот чем различаются жертвы, приносимые на жертвеннике.

А хлебные приношения, минха, представляющие собой другой тип жертвопри-

ношения, подразделяются на две части или два вида. Бывают хлебные приношения, которые приносятся вместе с другой жертвой как ее обязательная часть. Такая жертва носит название минхат несахим. А бывают приношения, которые приносятся отдельно и не являются минхат несахим. При этом вовсе не все жертвы требуют принесения минхат несахим. Например, с птицей минхат несахим не приносится ни в каком случае, как сказано в Сифри. Кроме того, там же сказано: «Те жертвы, которые возможно принести по обету, требуют минхат несахим. Значит, хатат и ашам, которые невозможно принести по обету (а только по обязанности), не требуют минхат несахим». И по этой же причине минхат несахим не приносится вместе с первенцем чистого скота, десятиной от стада и пасхальной жертвой, которые нельзя принести по обету. Получается, что с любой жертвой ола и любой жертвой шла́мим необходимо приносить минхат несахим, будь они общественными или индивидуальными, а с жертвами хатат и ашам минхат несахим не приносится, за единственным исключением: хатат и ашам прокаженного.

Минхат несахим — это общее название приношения, состоящего из двух частей: минхи и несахим. Минха — это хлебное приношение, то есть, мука, перемешанная с оливковым маслом, а несахим — это возлияние вина.

Эта жертва не является самостоятельной, но служит украшением другой жертвы. Поэтому ее размер зависит от размера основной жертвы. Здесь возможны три варианта. Если в качестве основной жертвы, то есть, ола или шла́мим, приносится мелкий скот в возрасте до года, каждая такая жертва требует исарона (десятой части эфы) муки, перемешанной с четвертью ина масла, а для возлияния — четверти ина вина. Если эта жертва — мелкий скот в возрасте больше года, то есть, уже не ягненок, а баран или овца, то минха составит два исарона муки, смешанной с третьей ина масла, а для возлияния понадобится треть ина вина. Если же приносится крупный скот, неважно,

теленки или взрослые быки, минха составляет три исарона муки, смешанной с половиной ина масла, а возлияние — половиной ина вина. И если приносится несколько животных, с каждым из них приносится минхат несахим в этом размере.

Из этого правила есть только одно исключение: ягненок, которого приносят во второй день праздника Песах, во время принесения жертвы Омер. Хотя это ягненок, которого приносят в жертву ола, определенная для него минха составляет два исарона муки, смешанные с третью ина масла, а не исарон с четвертью ина. А несахим, виновное возлияние для этой жертвы — четверть ина вина, как положено для подобной жертвы ола. И я уже упоминал о еще одном исключении — хатат и ашам прокаженного, с каждым из которых приносится исарон муки. Прокаженный после очищения должен принести три жертвы — хатат, ашам и ола, и вместе с ними — три исарона муки.

Итак, я разъяснил тебе суть жертвоприношения, называемого минхат несахим, которое приносят на жертвеннике вместе с основной жертвой: целиком с жертвой ола и с эмури́м, если это шламим. Но это только один из видов минхи, хлебного приношения.

Второй же вид — это минха, не связанная ни с какой другой жертвой. Минха бывает двух видов — индивидуальная и общественная. Общественных хлебных жертвоприношений три. Первое — это «Омер вознесения», который приносят во второй день праздника Песах. Это ячменная мука, горсть которой сжигают на жертвеннике, а остальное съедают коэны. Второе — это «Два хлеба», приносимые в праздник Шавуот, согласно сказанному в стихе: «Из поселений ваших принесите хлеб вознесения». Оно тоже называется минхой, например, в стихе «... И когда вы принесете новую минху Б-гу в ваш праздник Шавуот». Третья же общественная минха — это ле́хем апани́м, двенадцать хлебов, которые возлагались в Мишкане на Стол. Каждый из этих хлебов делался из двух исаронов муки.

Эти три вида минхи приносятся даже в нечистоте, но в этом случае их не едят, как разъясняется в трактате Псахим. Но в шават приносится только одна из них — Омер.

Индивидуальное хлебное жертвоприношение тоже бывает трех видов. Бывает, что человек становится обязанным принести минху из-за совершенного им по ошибке преступления, например, если он по ошибке вошел в Храм или ел жертву в нечистоте. Кроме того, эта жертва приносится при нарушении «клятвы утверждения» по ошибке или при нарушении «клятвы свидетельства», как по ошибке, так и намеренно. Каждое из этих четырех преступлений обязывает преступника принести искупительную жертву. И если он не в состоянии принести ту жертву, которая ему определена, он может принести «десятую часть эфы муки, не нальет на нее масла и не насыплет на нее благовония». Эта жертва называется «хлебным приношением грешника», а в другом месте стих называет ее «жертвой за грех», хатат. Горсть муки от этой жертвы сжигается на жертвеннике, а остаток съедают коэны.

Второй вид индивидуальной минхи человек приносит тогда, когда пытается нечто исправить. Это — минхат сота, «приношение неверной жены». Она отличается от всех других хлебных приношений тем, что состоит из ячменной, а не из пшеничной муки. Кроме того, к ней не добавляют ни масла, ни благовоний. Приносят ее так же, как обычную минху — горсть муки сжигается на жертвеннике, а остальное съедают коэны. В Торе такая минха называется «минхой ревности», минхат кнаот.

Третий вид хлебного приношения — это хлебное приношение, сопровождающее какое-то другое приношение. Минхой его можно назвать только по аналогии. Например, человек принял на себя обязательство принести благодарственную жертву тогда: вместе с ней он обязан будет принести определенное количество хлебов и лепешек из мацы. А если он принял на себя обязанность на какое-то время воздержаться от вина и контактов с мертвым телом, то

есть, стал назиром, по окончании срока он обязан принести в жертву барана, а вместе с ним — лепешки из мацы. Тора не называет эти приношения минхой, и их законы ничем не напоминают законы минхи. Одно из самых разительных отличий состоит в том, что если хозяин этой жертвы коэн, его лепешки тоже съедаются, как и лепешки простого еврея. А если бы эта жертва была минхой, ее нужно было бы целиком сжечь на жертвеннике в силу требования стиха: «И всякая минха коэна все소жжением будет, не будет съедена». И когда наши мудрецы называют в Талмуде это приношение минхой, они пользуются этим названием, как я уже сказал, лишь в переносном смысле.

Четвертый вид — это особая минха, которую приносит только первосвященник каждый день или простой коэн — единственный раз в жизни, когда начинает свое коэнское служение. Ежедневная минха первосвященника называется хавитин, объем ее — десятая часть эфы, а приносят ее так: половину — с утренней постоянной жертвой, а половину — с послеполуденной; и она сжигается на жертвеннике целиком, во исполнение требования стиха: «Вечное правило для Б-га — целиком будет сожжена». И еще одно ее название: минха помазания коэна, потому что в стихе сказано о ней: «... которую он принесет Б-гу в день его помазания». А в первый день своего служения в Храме коэн приносит два исарона муки и воскуряет их на жертвеннике. Эта минха тоже сжигается целиком, поскольку является минхой коэна. Тора намекает на нее в следующих словах: «Это — жертва Аарона и его сыновей, которую они принесут Б-гу», — здесь объединяется та минха, которую приносит первосвященник, и та, которую жертвует каждый коэн, приступая к служению. (В принципе, любой коэн, достигший тринадцатилетнего возраста, становился кошерным для служения в Храме, однако другие коэны не допускали его к служению до двадцати лет).

Пятый вид — это минха, которую приносят по обету. Она так и называется минхат недава, минха по обету. Тора определяет

четыре возможных варианта ее приготовления. Первый — просто мука, перемешанная с маслом; такая жертва называется минхат солет, мучная минха. Второй — минха, испеченная в печи: либо в форме хлеба, либо в форме лепешек. Третий — минха, пожаренная на мелкой сковороде. Четвертый — минха, пожаренная в глубоком противне. И если человек дает обет принести одну из этих жертв, он должен принести именно ту жертву, которую указал, причем именно в обещанном количестве — в любом случае в минхе должно быть не меньше исарона муки. Все эти четыре вида хлебного приношения требуют масла и благовония (левоны), все они делаются из крупчатой муки (солет), и от каждой из них горсть приносится на жертвенник, а остальную часть, «остатки минхи», съедают коэны. Если же это приношение принадлежало коэну, оно сжигается на жертвеннике целиком.

Итак, любая минха состоит из пшеничной муки грубого помола, кроме минхи неверной жены и минхи Омера, которые готовятся из ячменной муки. И ни одно хлебное приношение не сжигается на жертвеннике целиком, кроме минхи неверной жены и минхи коэна, а также минхат несахим, приносимой вместе с другими жертвами — ола и шламим, — которая тоже целиком сжигается на жертвеннике.

И можно предположить, что эти четыре вида минхи соответствуют четырем жидкостям человеческого тела: крови, красной, черной и белой желчи. Если одна из них слишком усиливается или портится, человек заболевает, а когда Б-г укрепит его силы на скорбном ложе и позволит ему встать со смертного одра для жизни, сердце подталкивает его принести Б-гу жертву и приношение. Тогда он выбирает жертву, связанную с причиной его болезни. Кровь, например, можно уподобить минхе из пшеничной муки: как пшеничная мука — избранное и лучшее из кушаний, так и кровь — избранная и важнейшая из телесных жидкостей. Минха, испеченная в печи, соответствует красной желчи, природа которой

так же горяча и суха, как природа огня. Минха, испеченная на сковороде, подобна и соответствует черной желчи, сухой по своей природе, согласно объяснению Раши (Ваикра 2:5): «Сковорода — это храмовая посуда, в которой выпекают минху на огне в масле. И эта посуда неглубока, поэтому мука остается на поверхности, так что испеченная минха получается жесткой. Ведь, поскольку мука остается на поверхности, она пропитывается маслом, которое выгорает на огне...»

А минха на противне подобна и соответствует белой желчи, влажной по своей природе, потому что она и сама влажная. О противне рассказывают: «Была в Храме и

глубокая посуда, поэтому все масло собиралось внутри нее и не выгорало на огне. И испеченная в ней минха казалась пузырящейся, как всякая вещь, пропитанная жидкостью...»

Таким образом, принципиальное различие этих разных видов минхи состоит именно в этом.

И последняя минха, о которой мы еще не сказали, — это минхат бикурим, особое приношение праздника Шавуот. Теперь я рассказал обо всех видах хлебного приношения, о том, как они различаются по способу приготовления и каков смысл этого различия, и здесь я ничего больше говорить об этом не стану.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О «МУКЦЕ» В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ. ОСОБЕННЫЕ ЗАКОНЫ О «МУКЦЕ» В ПРАЗДНИКИ (ЙОМ ТОВ)

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Законы о «мукце» в еврейские праздники основаны на тех же принципах, что и субботние. Тем не менее, между ними существуют определенные отличия.

Выше упоминалось, что в Субботу «нолад» не считается «мукце», а в праздник — считается, и его законы идентичны законам «мукце махмат гуфо». Поэтому пищевые отходы, которые являются «нолад», запрещено перемещать в праздник, за исключением тех случаев, когда в силу вступает разрешение о «граф шель рэи».

В целях приготовления пищи в праздник разрешено перемещать «мукце», но пользоваться «мукце» запрещено, даже для нужд питания. Выше упоминалось, что когда в Субботу хотят воспользоваться бочкой с вином, на которой лежит камень, то камень с бочки должны стряхнуть, не дотрагиваясь до него руками, т.е. осуществить

перемещение «мукце» способом «тилтуль мин а-цад». Для того чтобы воспользоваться бочкой в праздник, разрешено прямо устранить с нее камень.

Ключ от кладовой с продуктами или от квартиры, где собираются провести трапезу, который лежит в сумке вместе с «мукце» или в кошельке вместе с деньгами, разрешено достать без каких бы то ни было ограничений. Яйцо, снесенное в праздник, является «мукце» и его запрещено в течение этого дня не только употреблять в пищу, но и перемещать. Камнем, который заранее не подготовили, запрещено пользоваться в праздник (например, для того чтобы с его помощью колоть орехи).

Продукт питания, который является «басис ле давар а-асур», запрещено в праздник употреблять в пищу и перемещать. И вообще, любым предметом, статус которого

«басис ле давар а-асур», запрещено пользоваться в праздник даже для приготовления пищи. Предмет, предназначенный для действий, которые в Субботу запрещены, а в праздник разрешены, в Субботу имеет статус «кли ше-млахто ле-исур», а в праздник — «кли ше-млахто ле-этер».

Неприготовленные продукты в Субботу иногда считаются «мукце махмат гуфо», а в праздник, поскольку готовить разрешено, они относятся и категории «охель ве-китвей а-ко — деш». В целях приготовления и принятия пищи в праздник разрешено перемещать огонь — например, для того, чтобы зажечь конфорку для приготовления пищи или свечу, чтобы провести трапезу при свете, растопить печь для обогрева места, где проходит трапеза. Для этого, однако, разрешено пользоваться уже существующим пламенем, не зажигая новый огонь. Поскольку спички можно использовать не только для того, чтобы создать новое пламя, но и для того, чтобы перенести уже существующее, они считаются в праздник «кли ше-млахто ле-этер».

Дрова не считаются «кли ше-млахто ле-этер», т.к. они не созданы человеком. Вместе с этим их разрешено перемещать в праздник для того, чтобы топить с их помощью печь для обогрева помещения или для приготовления пищи.

В праздник разрешено зажигать свечи, а для этого их разрешено перемещать. Горящие свечи тоже разрешено перенести в другое место.

В праздник, который выпал на Субботу, законы о «мукце» такие же, как в обычную Субботу. В Йом Кипур законы о «мукце» идентичны законам о «мукце» в Субботу. В первый и седьмой (а в странах диаспоры — также во второй и восьмой) дни праздника Песах квасное («хамец») считается «мукце махмат гуфо». В случае обнаружения квасного в эти дни, его необходимо накрыть каким-либо предметом, не меняя его положения, а после праздника сжечь. Во время праздника Суккот (но не в Субботу), четыре вида растений, которыми исполняют заповедь «арбаа миним», считаются «кли ше-млахто ле-этер».

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕСЛИ МИР БЫЛ СОЗДАН ВЕСНОЙ, ПОЧЕМУ НОВОЛЕНИЕ ОСЕНЬЮ?

Почему мы благословляем на солнце, как оно было при сотворении мира, в нисане, а не в тишрее? И, если мир был создан в нисане, то почему в молитвах на Рош а-Шана (Новоление) мы говорим, что сегодня был создан мир, сегодня нас судят за дела года и т. д. ? С уважением, А.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

В Талмуде (трактат Рош а-Шана 10) проводится спор рабби Элиэзера и рабби Йеошуа: согласно рабби Элиэзеру, мир был создан в месяце тишрей, согласно рабби Йеошуа — в месяце нисан. Точнее, 1-го

тишрея (или нисана) был сотворён человек, а творение мира было на пять дней раньше — 25 зула по рабби Элиэзеру или 25 адара по рабби Йеошуа.

Возникает вопрос: в соответствии с чьим мнением установлена алаха, в соответствии с чьим мнением мы выполняем связанные с этим заповеди?

Из комментариев Раши и Тосафот (Рош а-Шана 12) следует, что закон установлен в соответствии с мнением рабби Йеошуа: мир был создан в нисане. В Гмаре Брахот 59 написано: мы произносим Благослове-

ние на солнце в начале поры нисана (ткүфат нисан).

Как же, в таком случае, мы можем говорить в молитве на Рош а-Шана «зэа-йом тхилат маасэха» — «Это день начала Твоих деяний»?

Рабейну Там в комментарии Тосафот (Рош а-Шана 27а) говорит так: «Задумано было создание мира в тишрей, а реально был создан в нисане».

Это сложно понять, ведь для Б-га не существует времени, время — для нас. По-ви-

димому, были особые фазы в создании мира «относительно нас», для проявления в нашем мире.

Арух а-Шулхан и рав Бен-Цион Аба-Шалль зацаль (который так понимает мнение Рамбама) полагают иначе: мы принимаем мнение рабби Элиэзера, что мир был создан в тишрее. А отсчитывая ткүфот («поры года») от нисана, мы отправляемся от «гипотетической» точки, которая была до сотворения мира.

ПОЧЕМУ ОБЕЩАНО, ЧТО НАС БУДЕТ МНОГО — КАК ЗВЕЗД, А ПО ИТОГУ — КАК КАПЛЯ В МОРЕ?

Почему обещано, что нас будет много — как звезд, а по итогу — как капля в море как песчинка в пустыне?

Отвечает рав Менахем Эпель

Действительно, после того, как Авраам отделился от своего племянника Лота, Всевышний обещает ему (Берешит 13:16): «И сделаю потомство твое, как песок земной; так что, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет».

Далее, после войны царей, Творец снова обращается Аврааму (Берешит 15:5): «И вывел Он его наружу, и сказал: посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь счесть их? И сказал Он ему: таково будет потомство твое».

И после жертвоприношения Ицхака снова Всевышний обещает Аврааму (Берешит 22:17): «... Я благословлять буду тебя, и, умножая, умножу потомство твое как звезды небесные и как песок на берегу моря...».

Возникает вопрос: где мы это видим?

Приведу несколько возможных ответов. Только сначала небольшое примечание. Мы видим, что обещание многочисленного потомства повторяется три раза. И комментаторы уделяют много внимания вопросу, зачем это было нужно.

Так, в частности, они говорят: в каждом случае обещание подразумевало что-то другое. Иногда эти объяснения касаются и

нашего вопроса. Например, есть мнение, что первое обещание («как песок земной») относится ко всему потомству Авраама, то есть — и к потомкам Ишмаэля и Эйсав, и детей Ктуры. А второе обещание (как звезды) относится только к потомкам Яакова.

Если так, то, во всяком случае, первое обещание — это уже не «капля в море». Это лишь один пример, я привёл его, чтобы показать, что тема эта обширная и не ограничивается ответами, которые будут приведены ниже.

Я же постараюсь ограничиться комментариями именно о численности еврейского народа, не касаясь дополнительных вопросов — почему обещание повторяется три раза и почему сравнения меняются (песок земной, звезды, песок на морском берегу).

1. Несколько комментаторов считают, что это преувеличение. В частности, один из них приводит такой довод: если даже число всех людей будет как песок земной, как они все поместятся на земле? Согласен, что нам это объяснение «не помогает», так как, даже если в этом обещании было преувеличение, смысл всё равно остаётся тем же — у Авраама будет великое множество потомков.

Тем более что Мидраш Сифрей (к Дварим 25) говорит: хотя Тора иногда использует иносказания, написанное здесь следует понимать буквально.

2. Есть комментаторы, которые полагают, что обещание будет исполнено после прихода Машиаха. И, хотя они говорят не о количестве народа, а о качестве (уподобление звездам — осветят весь мир истинной верой и т. п.), возможно, речь идет и о количестве тоже.

Обосную. О грядущем избавлении сказано у пророка Михи (7:15): «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса». То есть, чудеса грядущего избавления уподобляются чудесам Исхода. А в Египте одним из чудес, как известно, была высокая рождаемость у евреев. Есть мнение, что у всех рождались двойни, есть мнение — по шесть детей за раз, по двенадцать, и даже по шестьдесят. Как бы то ни было, с приходом Машиаха рождаемость может измениться, и только тогда обещание, данное Аврааму, исполнится в полной мере.

3. Раби Шимшон-Рефаэль Гирш в своём комментарии к Торе (Берешит 13:16) задает тот же вопрос, что и Вы, и ещё добавляет к нему: так или иначе, достоинство еврейского народа не в количестве, как сказано (Дварим 7:7): «Не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Б-г и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов».

Рав Гирш сначала приводит один из возможных вариантов объяснения: обещание относится не к определенному времени, а ко всем «лицам еврейской национальности» на протяжении всех поколений. Таким образом, обещание подчеркивает вечность еврейского народа.

Но сам рав Гирш отмечает, что этот ответ не совсем точный, так как песчинки (и звёзды), с которыми сравнивается народ, существуют все сразу, одновременно. Поэтому он объясняет немного иначе. Процитирую:

«Возможно, особенность народа Авраама в следующем. По всей видимости, нет другого народа, все представители которого вели бы свою родословную от одного праотца. Авраам — человек, от которого произошел народ, многочисленные представители которого составляют одну семью.

Народ Израиля — это самая большая семья на земле. Поэтому сравнение с песком как раз подходит: большое количество “единиц”, составляющих одно целое».

4. Приведу ещё один, на мой взгляд, приемлемый ответ, хотя он, возможно, и несколько далёк от пшата (непосредственного понимания) того, что сказано в Торе. Сказано у пророка Ошеа (2:1): «А сыны Израиля числом будут как песок морской, который не измерить и не исчислить».

Талмуд (Йома 22 б) обращает внимание на внутреннее противоречие в этом стихе. Сказано: «сыны Израиля числом будут» — то есть, речь идет об определенном количестве, и сразу после этого: «который не измерить и не исчислить». Затем Талмуд поясняет: если евреи выполняют волю Всевышнего, то их «не исчислить», а если не выполняют, тогда они вполне поддаются исчислению.

(Понятно, что и противоречие, и его разрешение относятся к уровню драш, то есть толкование Торы, а не к уровню пшат, как упоминалось).

На первый взгляд это толкование непонятно: были времена, когда основная масса евреев выполняла волю Творца и при этом их число не было каким-то исключительным.

Красивое объяснение приводит Магид из Дубно («Мишлей Яков», Бэмидбар), как всегда, при помощи поучительной аллегории:

Два мальчика поспорили, чей отец богаче. Один говорит: нет во всем городе такого богача, как его отец, поскольку у него только дома находится несколько мешков денег, не говоря уже о капитале, который вложен в дело. А товарищ отвечает, что по сравнению с богатством его отца это вообще не считается. Так как, хотя, конечно мешки с монетами — это серьезно, но его отец владеет коллекцией ценных бумаг — и даже одна из них всемерно дороже всего, что его товарищ видел в доме своего отца.

Ибо таково свойство ценных бумаг: они не занимают много места, но стоимость их очень велика. Отсюда и объяснение слов

Талмуда. Если евреи, не дай Б-г, не выполнят волю Творца, тогда они не «бесчисленны», подобно монетам, которые принято считать. А если выполняют Его волю, то нет им числа, так как каждый из них уподобляется многочисленному воинству.

Их можно физически «сосчитать», но это не поможет узнать их истинное число, так как каждый из них равен тысячам. Точно так же бессмысленно подсчитывать количество ценных бумаг без учёта их стоимости.

Добавим: подобное же объяснение этих слов Талмуда приводит раби Мордехай-Йосеф из Ижбице (1800-1854, «Мэй Шилоах», ч. 1, к Бэмидбар), используя при этом дру- гую поучительную аллегория.

Он пишет: величие Творца в этом мире проявляется благодаря еврейскому народу. Так что каждый еврей в этом смысле очень значим. Это можно уподобить тому, как печатают портрет царя на тысячах карточек (то, что сегодня называется «пазл»):

если пропадёт только одна карточка, весь портрет будет испорчен.

То есть, та же идея – можно посчитать число карточек, но это не отразит их истинного значения, так как каждая из них — неотъемлемая и незаменимая часть портрета царя.

Отсюда и ответ на Ваш вопрос. Как невозможно счесть прах земной или звезды, так невозможно счесть евреев, когда они выполняют волю Творца, ведь полученное число не отразит истинную картину.

Последний ответ, хотя и дан не на уровне пшата, на мой взгляд, является самым поучительным. Так как он даёт некоторое представление о том, что такое евреи, которые выполняет волю Всевышнего.

Да будет воля Всевышнего, чтобы эти обещания сбылись согласно всем приведенным выше толкованиям, чтобы пришел Машиах и весь народ вернулся к вере отцов и выполнению воли Творца.

ЛЮБОЙ НЕДОСТАТОК, КОТОРЫЙ ВИДИМ В ДРУГИХ, — ОТРАЖЕНИЕ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО НЕДОСТАТКА?

Мудрецы говорят, что, когда ты смотришь на человека, ты смотришь в зеркало, ты видишь в нём все свои проявления. Если ты увидел в другом человеке недостаток, это значит 100%, что этот недостаток есть у тебя, потому что, если бы у тебя его не было, ты не понял бы, что это за недостаток, ты бы его не заметил.

Но я только вот недавно обнаружил недостаток и его исправил (я так думаю), и начал его замечать в людях. Я людей никоим образом не осуждаю, не виню и не начинаю читать мораль, а просто вот вижу и понимаю, что да, он такой, он просто не прожил то, что прожил я. Так значит ли это, что этот недостаток есть у меня? Заранее спасибо!!! Константин

Отвечает рав Меир Мучник

Упомянутое Вами изречение мудрецов известно как принцип Бааль Шем Това. Он действительно говорил, что другой человек служит для нас зеркалом и недостатки, которые мы видим в нем, следует искать в самих себе.

Но сам этот принцип требует пояснения. Ведь, если задуматься, он не совсем понятен. Неужели каждый недостаток, который я вижу в других, на самом деле является отражением моего недостатка?

Допустим, например, я человек пунктуальный и прихожу всегда вовремя, а партнер хронически опаздывает, чем сильно меня раздражает. Или я аккуратный, а у него постоянно балаган.

Должен ли я в таком случае думать, что в его неряшливости отражена моя? Ведь я действительно не такой! Или если кто-то грубит, матерится, плюется на публике и этим вызывает у меня (и, наверное, не только у меня) дискомфорт, почему я должен думать, что я сам такой? Я же точно так не поступаю.

Вообще, много в мире людей, каждый со своими достоинствами и недостатками, и, в силу разных характеров, они часто плохо стыкуются. Например, человеку осторож-

ному смельчак может показаться безответственным авантюристом — но это же не значит, что он сам безрассудный. Смельчаку, в свою очередь, осторожный человек может показаться трусом, но и это не будет означать, что он сам трус. И так далее.

Что же означает указанный принцип Бааль Шем Това?

Ответ, возможно, такой:

Поскольку характеры всех людей действительно различны, если каждый будет видеть в других лишь недостатки — и ощущать таковыми любые качества, отличные от своих собственных, — то очень скоро все рассорятся со всеми. Ведь с точки зрения каждого человека все остальные обладают недостатками, чем очень его раздражают и вызывают желание послать всё это человечество в известном направлении.

Но не для того Б-г создал всё это человечество. А для того, чтобы люди объединялись в общество, где каждый вносит вклад — своими достоинствами. А его недостатки будут уравновешены достоинствами других людей, у которых и недостатки другие.

Человеку осторожному нужен смельчак, чтобы вместе чего-то в жизни добиться, а то он со своей нерешительностью и неуверенностью, даже семь раз отмерив, может так и не отрезать. А смельчаку нужен осторожный советчик, чтобы предостерегал и останавливал его, если слишком увлечется, напоминал, что отмерять всё-таки надо, хотя бы раз пять.

Поэтому наша задача — видеть не огромный и ужасный мир «полупустых» стаканов, а столь же огромный, но прекрасный мир «полуполных». Не раздражаться из-за человеческих недостатков — реальных или мнимых — а стараться их не замечать, прощать, а внимание обращать на достоинства.

Да, непохожий на нас человек может раздражать, но следование этому импульсу ни к чему хорошему не приведет: другого человека переделать трудно, зато поспорить с ним можно, и в результате только прибавится страданий. Если же стараться

искать в нем достоинства, ценить их, а то и использовать, будет польза, а там, глядишь, и любовь — тоже позитив.

Но что, если никакого позитива не просматривается, а человек просто неприятен? От него только бежать хочется (после того, как поборем желание «проучить» его словами, а то и кулаками).

Конечно, в таком случае лучше уйти; людям, которые настолько не стыкуются, лучше держаться друг от друга подальше.

Но зачем тогда Б-г создал такого человека, в котором я ничего хорошего найти не могу и никакой каши с ним сварить не получится? Зачем Он даже на минуту столкнул нас с ним, показал его мне? Ведь ничего кроме раздражения и дискомфорта это мне не дало! А ненавидеть этого человека, тем более — открыто ругать, тем более — выставлять перед всеми на позор нельзя. Что же тогда?

На этот вопрос отвечает Бааль Шем Тов: если всё, что мы видим в человеке, — это его недостаток, то цель, с которой Б-г тебе его показал, — продемонстрировать, насколько неприятен этот самый недостаток. Чтобы мы на своей шкуре ощутили.

И не затем, чтобы мы убедились, как неприятен тот человек, а чтобы мы убедились, как неприятен тот недостаток. И этот недостаток после столь наглядной демонстрации нам следует искать в самих себе.

Нет, в нас он необязательно проявится в той же мере. Мы не такие неряшливые и не такие грубые. Но и идеала мы, наверное, еще не достигли. Это ведь дело всей жизни. Поэтому Б-г нам намекает: смотрите, как ужасно это качество! Как неприятен человек, который его проявляет! Поэтому бегите от него — этого качества — еще дальше. Вы уже далеко, но нет предела совершенству.

Да и чем более высокого уровня человек достигает, тем строже его судят, тем большее значение имеет каждая ступень, каждый нюанс и полутон. Моше Рабейну в течение 40 лет терпеливо вел народ и заботился о нем, несмотря на весь ропот и недовольство, которое его неминуемо ранило. Но

стоило ему на минуту потерять самообладание и допустить одно гневное слово — наказание было ужасным. На его уровне надо было бежать от гнева еще дальше.

Вот и в Вашем случае, возможно, происходит нечто подобное. Не зная конкретики, не могу советовать с полной уверенностью. Но то, что Вы видите в других недостаток, от которого, вроде, избавились, может быть знаком: бегите еще дальше, избавляйтесь еще тщательнее, добивайтесь идеала.

Поэтому, даже когда Бааль Шем Тов становился свидетелем, например, нарушения субботы, в чем сам он точно не мог быть заподозрен, он начинал искать, какие у него есть упущения в соблюдении других заповедей, которые мудрецы уподобили субботе.

Главная идея: если мы замечаем недостаток или грех у другого человека, это не должно вести к негативным последствиям — у нас не должна усиливаться неприязнь к этому человеку, мы не должны с ним ссориться. Или — ощущать свое превосходство над ним, гордыню.

Наша «наблюдательность» должна вести только к позитивным последствиям.

Либо — помочь этому человеку исправиться, если возможно. (Для этого также надо по-настоящему любить его и действовать с максимальным тактом. Видеть в нем хорошего человека, которому стоит поработать только над этим отдельным недостатком, а не в целом неприятного типа — такое отношение всегда проявляется в общении).

Либо — увидеть, как этот недостаток в другом человеке может быть уравновешен моим достоинством — а один из моих недостатков уравновешен одним из его достоинств, и начать плодотворное сотрудничество.

Либо — осознать, как этот недостаток неприятен, и усилить поиск и преодоление недостатков в самом себе. Того же недостатка или любых, на которые он может указывать, прямо или косвенно. То есть, выражаясь словами известной басни, «на себя, кума, оборотиться». Так мы сможем повернуть неприятную ситуацию на благо себе и другим.

КАК ОТКОШЕРОВАТЬ ПОСУДУ НА ПЕСАХ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

В создавшихся условиях можно ли и, если да, то каким образом откошеровать посуду на Песах, не выходя из дома? Хана

Отвечает рав Нахум Желязник

Конечно, в домашних условиях можно откошеровать посуду.

Самое сложное здесь — не само кошерование, а подготовка к нему. Посуда должна быть идеально чистой, как будто Вы ее только что купили. Это необходимо потому, что кошерование призвано «извлечь» мельчайшие частички («вкус») еды, впитавшиеся в стенки и дно посуды. Если же на посуде есть остатки еды, мы опасаемся, что произойдет обратное: вместо того, чтобы «выделить» то, что уже впиталось, посуда впитает новые частички.

Всю посуду следует тщательно вымыть с сильным моющим средством как изнутри,

так и снаружи. Всё, что разбирается или отвинчивается — ручки кастрюль и крышек, мясорубка и т. п., должно быть развинчено и промыто по отдельности.

Все щели и места соединения в посуде, которую нельзя разобрать, придется полностью прочищать, а если это невозможно, от кошерования такой посуды придется отказаться. Так, приходится отказаться от кошерования ножей и столовых приборов с пластиковой или деревянной ручкой.

Что ещё не поддается кошерованию? Посуда керамическая, фарфоровая, деревянная — если в ней есть трещины. Посуда, которую кошеруют сильным прокаливанием (либун каше): противни и формы для выпечки, тефлоновая посуда, блендер — если использовался для размельчения квасного, тостер.

Обычай ашкеназских евреев — не кошеровать на Песах стекло, но при большой необходимости можно разрешить.

Если какие-то из перечисленных предметов лежали без использования более 12 месяцев, возможны некоторые облегчения и стоит проконсультироваться об этом с компетентным раввином

Также стоит спросить раввина об электрочайнике, электротермосе и других более сложных кухонных приборах. Бывает, что их кошеровать не нужно, а бывает — что и невозможно.

О самом процессе кошерования достаточно подробно рассказано здесь, и это не сложно выполнить в домашних условиях, если найдете большую ёмкость для кипячения воды.

В заключение хотел бы заметить, что сегодня почти никто не мучается с кошерова-

нием. Гораздо проще иметь пасхальный набор посуды. Весь год он тихо лежит на антресолях, и его достают только перед праздником, когда кухня уже приведена в пасхальное состояние. В наши дни посуда — вещь общедоступная и недорогая (не нужно тратить на фирменные кастрюли, ведь они будут использоваться только на Песах), так почему бы не сэкономить время и силы для других важных для праздника дел?

Кроме экономии сил так мы экономим еще и нервы: а вдруг что-то недоумели, вдруг что-то не правильно откошеровали! Это особенно важно для семей с детьми, где кухня долго «простаивать» не может. На подготовку самой кухни часто уходит целый день, а если ещё кошеровать посуду...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

НАШИ ДЕТИ — КАК МАЦА...

РАВ ШЛОМО КАРЛИБАХ

Я видел этот обычай у многих хасидов. Когда во время пасхального Седера приходит время открыть дверь пророку Элияу, многие говорят: «шfox хаматха» («излей свой гнев») — и закрывают дверь. Несколько лет назад в нашей семье мы начали встречать пророка Элияу по хасидскому обычаю, и это придает всему Седеру особый смысл. Каждый берет в руки зажженную свечу, мы все спускаемся на улицу, чтобы приветствовать пророка Элияу, и остаемся там полчаса, час, даже два...

Я не призываю вас делать так же. Я только хочу вам сказать: пророк Элияу не стучится в двери. Многие из нас ждут стука в дверь — и иногда, правда, надо ждать. Но в

великие моменты вы должны открыть дверь, не дожидаясь стука.

Эту историю рассказал о своем отце рав Цви Элимелех из Динова. В те времена, как вы знаете, люди были очень бедны. Одним из способов заработать был — наняться учителем в богатый дом. Отец рава Цви Элимелеха, реб Фейвел, учил богатых детей от Суккота до Песаха, зарабатывал несколько сотен рублей, и вся его семья жила на эти деньги целый год.

Перед первым шабатом, который реб Фейвел должен был провести в доме у богача, оказалось, что там не принято приглашать гостей к субботнему столу.

— Как вы можете проводить субботу без гостей? — удивился учитель.

— Я не трачу с трудом заработанные деньги на каких-то там бедняков, — ответил богач.

Отец рава Цви Элимелеха был человеком простодушным. Он немного подумал и сказал:

— Сделай мне одолжение, вычти эти деньги из моей зарплаты. Я не могу есть без бедных людей за столом, кусок в горло не лезет.

Реб Фейвел отработал в этом богатом доме от Суккота до Песаха, и за несколько дней до праздника пришел к хозяину за своей зарплатой. Богач посмотрел на него с усмешкой:

— О каких деньгах ты говоришь? Какие 500 рублей? Да это ты должен мне 500 рублей! Из-за тебя мне пришлось потратить на бедных в два раза больше денег, чем ты заработал за полгода!

Отец рава Цви Элимелеха понял, что этот богач не шутит и платить не собирается, поэтому забрал свои вещи и отправился домой. А жена его в то время сидела без копейки денег. Бакалейщик и мясник все спрашивали ее, когда она заплатит им, а она отвечала, что муж к Песаху должен привезти деньги.

Как реб Фейвел мог вернуться домой с пустыми руками? Что делать? Он приехал в свое местечко глубокой ночью, побоялся идти домой и отправился ночевать в бейт-мидраш (дом учения).

Как эта история выглядела в глазах сына, рава Цви Элимелеха?

— Мне тогда было семь лет. Я пошел утром молиться, и вдруг вижу — в бейт-мидраше сидит отец! Спрашиваю у него, почему он не идет домой, а он отвечает: «Не хотел вас будить». Я побежал, конечно, домой, рассказал маме, она была так рада. Потом побежал обратно к отцу и сказал ему: «Нам четыре недели нечего было есть, потому что мясник и бакалейщик отказывались нам продавать в долг. А теперь мама пошла к ним и сказала, что, слава Б-гу, ты дома. И вот мама готовит самый лучший завтрак! Как мы все рады, папа, что ты вернулся домой».

Да, мой отец молился очень долго в то утро. Целый час, наверное, он укладывал свои тфилин, а я все торопил его: «Давай уже пойдем скорее домой». Мы все-таки вышли из бейт-мидраша и пошли по улице в сторону дома. Отец шел так медленно. Наконец, мы подошли к последнему углу перед домом.

Внезапно нас обогнал какой-то казак на коне и остановился прямо перед отцом: «Мне нужен реб Фейвел». Отец сказал: «Это я». Казак вытащил из-за пазухи небольшой мешочек, бросил его в отца, повернулся и ускакал. В мешочке было чистое золото. И я помню, как в ту ночь Седера, когда мой отец открыл дверь для пророка Элияу, я закричал: «Отец, смотри — тот казак снова здесь!»

А вот другая история — совсем из наших дней. Несколько лет назад, на следующий день после Песаха, я выступал в одной женской сионистской организации в Ньютоне. По глазам зрительниц я видел, что они больше интересовались салонами красоты, нежели чем-то духовным. Иногда мне самому непонятно, почему я говорю ту или иную фразу. Что-то меня толкнуло обратиться к этим женщинам с такими словами:

— Мои дорогие прекрасные дамы. Я не знаю, видели ли вы пророка Элияу. Сказать вам по правде, я его тоже не видел. Но, клянусь вам, дети видели его. Какое счастье быть матерями детей, которые видели пророка Элияу!

Ко мне подошла очень красивая дама. Она выглядела так, что невозможно было догадаться, что в ее душе была какая-то глубина. Но — как я всегда повторяю — никогда не знаешь наверняка. Она подошла ко мне и рассказала вот что:

— То, что вы сейчас сказали — я могу подтвердить! Мой муж психиатр. У нас есть маленькая дочка, ее зовут Максин. На Песах мы обычно устраиваем небольшой Седер. А в этом году муж позвонил мне с работы и говорит: «Все эти фокусы-покусы действуют мне на нервы. Максин задаст мне четыре глупых вопроса, и мне придется отвечать. Это глупо, все это не имеет смыс-

ла. Давай просто поужинаем, и всё». Я ему ответила: «Ты прав. Мне и самой все эти обряды уже надоели».

Часа в три дня моя дочка Максин приходит домой из школы, и глаза у нее просто светятся: «Как я хочу, чтобы поскорее наступила ночь! Ведь сегодня мой друг пророк Элияу придет ко мне в гости. Ты знаешь, мама, он придет сегодня, чтобы увидеть меня...»

Я поняла, что не могу вот так просто отнять у ребенка праздник, и позвонила мужу: «Слушай, мы должны сделать хотя бы небольшой Седер, оказывается, Максин так его ждет...» Он говорит: «Ладно, у нас будет Седер, пусть Максин задаст четыре вопроса, я пробормочу несколько слов — но большего от меня не жди».

Вечером муж пришел домой раздраженный, с порога сказал дочке: «Максин, пойдем, задашь мне четыре вопроса». Максин воодушевленно пропела вопросы, муж что-то невнятно ответил, а потом мы поужинали. Уже было поздно, и муж сказал Максин: «Теперь иди спать, чтобы хорошо выспаться и не опоздать завтра в школу». Максин посмотрела на него широко раскрытыми в недоумении глазами: «Но, папа, ведь сегодня пророк Элияу придет ко мне!»

Для мужа это заявление стало последней каплей, и он сорвался: «Мы не старомодные евреи, которые верят в сказки! Мы современные люди и не верим во всякую ерунду! Отправляйся спать сейчас же!»

Моя маленькая Максин побежала к окну, уткнулась носом в стекло и всё плакала и плакала. За всю свою жизнь она никогда не плакала так сильно. Я подошла к ней тихонько: «Максин, что с тобой, ну что такого ужасного произошло? Просто уже поздно, пора спать...» А она мне ответила, всхлипывая и указывая пальчиком за окно: «Мама, разве ты не видишь, как пророк Элияу стоит у нашей двери и плачет?»

Я очень хочу верить, что, где бы ни была сейчас эта маленькая Максин, она все еще ждет пророка Элияу...

Вы знаете, друзья, наши дети так святы. Все наши дети — как маца. К сожалению,

мы вкладываем в них хамец, оправдывая себя тем, что мы хотим, чтобы они поднимались и росли. Мы хотим, чтобы они были более культурными. Но на самом деле нам нужно совсем не это. Нам нужно быть евреями мацы — евреями сути.

Каждый Песах свят, очень свят. Все, что мы можем дать нашим детям в течение всего года, не сравнить с тем, что мы можем дать им за одну минуту Седера.

Я помню, когда мы все были еще маленькими: я, мой брат-близнец и сестра — отец говорил нам в пасхальную ночь:

— Дети, сегодня вы сидите за столом Вс-вышнего. Это не мой стол, это стол Вс-вышнего. За таким столом вы должны вести себя по-другому.

Когда я вспоминаю своего отца, больше всего я его помню именно в ночь Седера. И мой отец делал свой Седер, как мой зейде, дедушка, который делал это, как его отец. Седер — это ночь серьезности, святости, осознанности.

Некоторые из нас так переживают, чтобы дети были религиозными. Но первым делом, надо сделать из них иден, евреев. Ведь Шавуот, дарование Торы, приходит позже. Сначала приходит Песах. Главная идея Песаха — это «и расскажи сыну своему». Песах — это ночь, когда мы, с великой любовью, передаем детям еврейство, идишкэйт.

Пророк Элияу — великий мастер по объединению родителей и детей. В те дома, где родители сблизились со своими детьми, стучится в конце Седера пророк Элияу и говорит им: «Пока Машиах не пришел, мне надо обойти весь мир, чтобы исправить отношения между родителями и детьми. Но к вам мне уже не придется приходить — потому что здесь вы уже всё исправили сами».

Ве-һэйшив лев авот аль-баним — «и сердца отцов вернутся к детям». Пасхальная ночь — это время, чтобы молиться о своих детях. Самая глубокая наша святость — не только в том, как мы соблюдаем субботу едим мацу. Самая глубокая святость — это то, как мы молимся за наших детей.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

УБОРКА К ПЕСАХУ И СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕДЕРУ

РАВ ХАИМ-ПИНХАС ШЕЙНБЕРГ

Праздник Песах, как и любой Йом тов, должен доставлять наслаждение всем членам семьи, включая женщин. Эта обязанность четко сформулирована в Торе, ее подробно разъяснили мудрецы.

В отличие, скажем, от Тиша беАв — 9 Ава, которого ждут с напряжением и опасением, подготовка к Песаху и его ожидание должны приносить радость. Хозяйке дома следует хорошо отдохнуть и снять с себя напряжение, чтобы быть внимательной во время Пасхального Седера и правильно выполнять все свои обязанности, зафиксированные в Торе, или наставления мудрецов. Но, с другой стороны, вместе со всей семьей следить за ходом седера по Агаде.

Поэтому, занимаясь предпраздничными хлопотами, надо помнить о тех мицвот (заповедях), которые надлежит выполнять в период Песаха. Цель уборки жилья состоит в том, чтобы исключить нарушение запретов, связанных с наличием хамца в доме во время праздника Песах.

Общие положения

а) Надо провести уборку, чистку и проверку всего, что имеется в доме, чтобы убедиться в полном отсутствии хамца, за следующим исключением:

б) Если в течение всего года хамец ни разу не вносили в помещение, то это помещение не подвергают уборке и проверке на наличие хамца.

в) Все предметы, не используемые во время Песаха, не требуют проверки на хамец, но их надо спрятать, а содержащийся в них хамец продать (см. тему «Продажа хамца»).

г) Не считаются хамцом такие разложившиеся остатки еды и крошки, которые несъедобны даже для собаки.

д) Общие положения, касающиеся поиска и уничтожения хамца, не относятся к тем остаткам, которые меньше маслины (кезаит) и достаточно грязны и испорчены, чтобы у человека не возникло желания их съесть.

е) Ниже упоминаемые бытовые очистительные средства призваны разрушить остатки хамца до такой степени, чтобы человеку не хотелось их съесть.

Шкафы с одеждой

Если существует реальная вероятность попадания туда хамца, надо провести тщательный поиск как больших кусков, так и крошек. Если такая вероятность мала, следует проконсультироваться с раввином, чтобы определить целесообразность поиска. Речь идет, в первую очередь, о платяных шкафах, комодах, кладовых и пр. (см. также примечание Д).

Полы

Сейчас почти ни в одном доме нет земляных полов, в которых образуются глубокие трещины. Пол, покрытый плиткой или другим современным материалом, достаточно подмести и вымыть с применением любого бытового очистительного средства. Нет нужды осматривать мелкие трещины, если в них попадает это средство.

Пищевые шкафы

Если шкафом не будут пользоваться в Песах, см. примечания В и Д. Если им будут пользоваться, уберите из него всю еду и вымойте стенки и полки тряпкой, смоченной в моющем растворе. Этот раствор должен попасть во все щели и пропитать случайно незамеченные крошки. Существует обычай покрывать полки бумагой или пленкой.

Холодильник

Уберите из него еду и вымойте тряпкой, смоченной в моющем растворе. На полки положите бумагу или пленку, оставив в ней отверстия для вентиляции.

Кашерование раковины

Вымойте раковину и ополосните ее стенки и дно кипящей водой из чайника. Затем полейте в сливное отверстие горячую воду с добавлением экономики. В наши дни принято также покрывать раковину алюминиевой фольгой или клейкой бумагой, либо ставить в раковину подставку. Следует придерживаться этих правил, если возникают

дополнительные трудности, посоветуйтесь с раввином.

Краны

Их моют, затем льют на них снаружи воду из кипящего чайника.

Мраморные покрытия кухонных столов и шкафов

Если на них лежал горячий хамец, надо их вначале тщательно промыть. Затем либо полить кипящей водой, либо плотно закрыть картоном или алюминиевой фольгой на весь период Песаха. Некоторые делают и то, и другое.

Столы

Промыть их поверхность с помощью моющего состава, а затем покрыть.

Кашерование плиты

Промойте весь верх плиты и боковые поверхности тряпкой, смоченной в моющей жидкости. Затем покрывают алюминиевой фольгой. Старые решетки покрывают двойным слоем алюминиевой фольги, или берут новые решетки.

Духовка — если духовкой будут пользоваться в Песах:

1. Удалите весь съедобный хамец тряпкой, смоченной в моющей жидкости. Если есть опасение, что в духовке остались крошки или мелкие остатки хамца, до которых трудно добраться, то проведите очистку духовки с помощью одного из имеющихся в продаже специальных очистителей (например, «Easy — Off»). Очищать дальше нет необходимости. Затем накалите внутреннюю часть плиты, включив духовку до максимальной температуры, и продержите в таком положении около часа. (Если речь идет об электрической плите, определите, в каком режиме достигается максимальная температура: на «жарении» или «гриле»).

2. Не оставляйте в духовке полки, на которых лежал хамец.

3. В Песах не следует пользоваться противнями и формами, в которых находился хамец. В случае, если это необходимо, нужно покрыть её алюминием.

Если вы не намерены пользоваться духовкой, все предыдущие указания отменяются. Проверьте только, чтобы внутри не остался съедобный хамец; потом заклейте пленкой и см. ниже пункт 10.

Посуда: кастрюли, сковороды, тарелки и приборы

Все, что не будет использовано в Песах, надо убрать и закрыть таким образом, чтобы вы помнили, что этими предметами нельзя пока пользоваться. Если в них остался хамец, его следует продать (см. примечание В). Если вы не продаете хамец, вымойте их или окуните в любой из моющих растворов (тереть не надо). По поводу кашерования посуды следует проконсультироваться у раввина.

Мелкая кухонная техника, технические средства для приготовления еды, миксеры: в каждом конкретном случае нужна консультация раввина.

Кухонные полотенца и скатерти

Если у вас нет пасхального комплекта кухонных полотенец, можно воспользоваться обычными, но предварительно надо удалить с них остатки еды и выстирать с применением химических средств (впредь следует завести комплект пасхальных кухонных полотенец).

Пасхальные скатерти можно гладить тем же утюгом, каким пользуются в остальные дни.

Одежда, одеяла, карманы и т.д.

После стирки с порошком или химической чистки нет необходимости в дополнительной проверке (см. примечание Д). В остальных случаях необходимо почистить одежду щеткой и тщательно вытрясти, вывернув карманы. Если вы считаете, что в швах и скрытых складках могли остаться крошки, которые не удалось вытряхнуть, тогда эти места надо вытереть тряпкой, смоченной в моющем растворе. Нет необходимости проверять ту одежду, которой не будут пользоваться в Песах, но ее надо спрятать, а хамец, который мог в ней остаться, продать (см. примечание В, а также пункт 10 — кастрюли и сковороды).

Книги и сидуры

Если существует опасение, что в них остался хамец, нужно отложить их в сторону и продать вместе с другими предметами, содержащими хамец (см. примечание В), либо подвергнуть тщательной проверке и чистке.

Игрушки

Если в них найден съедобный хамец, его следует удалить; если это невозможно, надо сделать его несъедобным (см. примечание Д). Нет необходимости оттирать хамец щеткой или другим способом.

Тхина и другие «китнийот» (рис и бобовые)

Ими можно пользоваться после предпасхальной уборки дома. Но их нельзя готовить в той посуде, которой пользуются в Песах, и тем более употреблять в пищу во время самого праздника (согласно ашкеназскому обычаю).

Проверка помещений

Если трудно проверить все комнаты за один вечер, эту работу можно распределить на несколько вечеров (с соблюдением всех законов проверки хамца «бдикат хамец»). После уборки и осмотра комнаты в ней нельзя оставлять хамец. Поскольку браху (благословение) на «бдикат хамец» нельзя читать раньше, чем вечером 14 Нисана, оставьте до этого времени хотя бы одно непроверенное место в доме. И тогда в назначенное время произнесите браху и осмотрите это место.

Последние приготовления

Все приготовления, в том числе подготовку праздничного стола, надо завершить достаточно рано, чтобы у вас осталось время немного отдохнуть.

Седер должен начаться сразу после вечерней молитвы Маарив, чтобы дети не заснули во время чтения агады.

Наслаждайтесь Песахом! Старайтесь не переутомляться во время подготовки к Песаху. Не занимайтесь чрезмерно тяжелой работой и лишней уборкой. Будьте королевой и наслаждайтесь праздником!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. КРИА́ — ПРИЗЫВ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

«Когда в беде я, призову Б-га» (Те-илим, 18)

Криа́ — это такой вид молитвы, когда человек призывает Всевышнего, четко осознавая, что Всевышний слышит его. Ему абсолютно ясно, что одно из качеств Творца — прислушиваться к его молитве, и Он в силах выполнить его просьбу. Это похоже на человека, который зовет друга, зная, что тот находится близко к нему, и слышит его зов. Несмотря на то, что человек инстинктивно кричит от боли, даже когда никто его не слышит, это называется наака — стоном, а не призывом. Призывом мы назовем лишь такое действие, когда самое главное в нем — это обращение и зов, направленные к кому-то конкретному, кто на самом деле слышит зовущего, и тот зовет его, чтобы наладить с ним связь и попросить о чем-то, или сказать ему что-то.

Это краеугольный камень молитвы и служения Творцу вообще: простое осознание, что бытие Всевышнего среди нас — это настоящая реальность, не меньшая, чем существование любого предмета, растения, животного или человека, находящегося рядом с нами. Точно так же и Всевышний, благословен Он — это живая, истинная реальность, простая и ясная, и можно разговаривать с Ним и звать Его, и Он слышит нас в самом прямом, какой только может быть, смысле.

Чем более буквально человек воспринимает эту связь, тем больше в нем пробуждается истинный еврей, настоящий Человек, и слуга Творца. Как сказали наши мудрецы: *«Дай Б-г, чтобы вы трепетали перед Небесами так, как вы трепещете перед людьми из плоти и крови».*

Вот как говорит об этом рав Моше-Хаим Луццато в «Месилат Йешарим» [Переведено на русский под названием «Путь праведных»]: *«Вот три вещи, на которые должен человек посмотреть и хорошенько задуматься над ними, чтобы достичь этого трепета: первое — что он на самом стоит перед самим Творцом, благословенно Имя Его, что он в самом деле ведет беседу с Ним, несмотря на то, что глаз человека не видит Его. Обрати внимание на самое трудное — нарисовать в своем сердце подлинную картину, ведь никакое чувство не может помочь человеку в этом».*

Однако, если человек, обладающий ясным, неискаженным разумом сделает даже легкую попытку задуматься и обратить внимание на это, то он вполне сумеет укрепить в своем сердце истинность этого факта: “я в самом деле сейчас беседую с Владыкой Вселенной, именно Его я умоляю и прошу”. А Он, благословенно Его Имя, внимлет ему и слушает его, буквально так же, как один человек что-то рассказывает другому, а тот внимательно слушает его».

И чем более человек живет с этой простотой, чем более она ощутима для него, тем более ясной и незамутненной будет его молитва, тем более истинным будет его служение, и он удостоится помощи Свыше во всех своих делах.

Призыв еще не включает в себя просьбу о том, что человеку необходимо, поскольку призыв предшествует речи. Призыв нужен для создания связи: чтобы другой человек ответил на его зов и был готов слушать его, и тогда он уже выскажет свою просьбу или воззовет о помощи. Но поскольку призыв — это «предисловие» к просьбе, и связан с ней, то сам по себе призыв должен быть в форме и виде, подобным желанной цели, ведь человек зовет другого именно ради этой просьбы.

Поэтому естественно, что люди зовут друг друга, в основном, по имени. Ведь на самом деле, имя по сути предназначено для того, чтобы им называли, и этим становится ясным, зачем вообще нужны имена. Ведь в правильном смысле задача имени — это определить и передать суть обладателя имени.

Нам известно из слов мудрецов, что Всевышний сказал ангелам-служителям о Первом Человеке: «его мудрость превосходит вашу», поскольку он сумел дать имена всем созданиям, и тем самым дал определение сущности и свойствам каждого живого существа. И когда человек зовет кого-то по имени, он ведь зовет его потому, что хочет поговорить с ним о каком-то деле, связанном именно с тем человеком, которого он зовет, для определенной пользы, и эта

польза приходит именно от того человека, в силу его качеств. Поэтому-то он и зовет его по имени, поскольку имя выражает весь потенциал, заложенный в нем, ведь именно посредством этих способностей, выражаемых именем, человек сможет выполнить просьбу того, кто к нему обратился.

Немного затруднительно привести этому пример из имен, которыми мы называем друг друга в наше время, такие, как Моше, Авраам или Давид. Ведь эти имена в своем первоисточнике — имена столпов мира. Конечно, следует сказать, что в наше время тоже есть связь между душой человека и его именем, но это одна из скрытых вещей, известных лишь Г-споду, Б-гу нашему, и доказательство тому — что во всех поколениях были и большие злодеи, обладавшие этими именами.

Пример же, который может правильно отразить вышеизложенную мысль, это когда человек зовет отца «папа», ведь он зовет его папой, потому что он — папа. Или он зовет своего рава «мой рав и учитель», ведь он зовет его и обращается к нему, поскольку он — его рав, который ответит на его вопросы.

Подобно этому — и призыв к Всевышнему, что человек зовет Его, поскольку ему ясно, что Всевышний, благословен Он, близок к нему и слышит его зов. А главное — что он зовет Его по имени, например, означая милосердие, то есть, Всевышний как бы обладает милосердием в каком-то определенном деле, и человек зовет Его этим Именем, чтобы Тот смилостивился над ним.

По этой причине именно в призыве сокрыта мощь молитвы. Сказали наши мудрецы (приведено в предисловии книги «Шней Лухот а-Брит»): **«Почему сыны Израиля молятся, и не получают ответа? Потому что не умеют молиться, называя Творца по Имени, как сказано в Теилим: “Вознесу его — ибо познал он Имя Мое, позовет Меня — и ему Я отвечу”».** (См. в Мидраше на Теилим, 91 приведен такой вариант: что они не знали «Шем а-мефураш», разъясненного Имени Творца).

Ведь в призыве есть сильный аргумент, и причина для ответа. Например, если нищий просит у человека милостыню, и называет его: «Добрый господин», или «Богатый господин», в этом зове есть некое требование: поскольку ты богатый, это — причина, чтобы ты дал мне, ведь у тебя есть возможность дать; поскольку ты добрый, полагается, чтобы ты мне ответил, ведь это твое душевное качество. Таким же образом, когда человек зовет Всевышнего по Имени, это и будет причиной того, что Всевышний ответит ему в силу качества этого Имени.

Подходящей аллегорией, что такое криа, будет такой пример: человек идет ночью по темному месту, и у него в кармане большая сумма денег. К нему пристает бандит, который желает ограбить его, или даже убить. И вдруг, в этот страшный момент, мимо проезжает полицейская машина. Он видит ее и кричит изо всех сил: «Эй, полиция! Полиция!!!»

На самом деле, там проезжают и другие машины. И если бы он просто кричал «Спасите! Помогите!», это было бы подобно цаака (воплю) или шав'а (крику о милости). Но насколько прекрасен своей точностью криа (призыв), когда человек делает выбор и называет имя того, о котором он ясно знает, что тот в силах помочь ему в данной ситуации, и называет его точно по его имени — полицейский, имя, которое выражает силу, неравнодушие и милосердие, и этот человек привык спасать других, ведь это его работа.

Кроме того, есть и еще один момент: кроме крайней необходимости, которую выражает призыв, сколько радости и упования заложены в нем, когда человек видит, что полицейские проезжают именно сейчас совсем близко от него, и наверняка они услышат его крики, остановятся и поспешат ему на помощь.

Эта идея во много раз более верна по отношению к Всевышнему. Как сказано: «**и прошел Всевышний перед его (Моше) лицом, и воззвал...**». В тот момент Моше рабейну находился в огромном страхе: все богатство, которое он получил — сама

Тора, вечность народа Израиля, цель всех миров и вся воля Творца в этом мире — все это вот-вот будет отнято у него из-за греха золотого тельца!

И вдруг, в момент этой страшной беды — «прошел Всевышний перед его лицом», святая Шхина как бы проходит рядом с ним, — «и воззвал!!!», как он позвал? «Г-сподь!», как бы говоря: «О, близкий ко мне Г-сподь!» — оживляющий всех живущих из полного небытия Своей бесконечной милостью — бесконечной силой, бесконечным милосердием, бесконечной близостью и чуткостью.

Точно так же, когда человек в своей молитве призывает Всевышнего, в особенности, в момент беды, ведь тогда Всевышний проходит совсем близко от него, каким сильным призывом звучит это слово — «Г-сподь!», когда человек на мгновение понимает (каждый в соответствии со своим духовным уровнем), каков смысл этого Имени, какая мощь заложена в нем, и что оно включает в себя.

Тут можно продолжить приведенный выше пример: если эти полицейские были рядом с человеком, и не случайно проезжали мимо, а он заранее заплатил им, чтобы они его охраняли, и они вооружены и стоят рядом с ним, тогда он кричит, призывая их: «Охранники мои, спасите меня!». Точно так же, когда мы зовем: «Б-г мой!» (Элокай), это означает, что Всевышний, со всем смыслом Его всемогущества, — мой!

Какой призыв, какая молитва заложены здесь! Какое выражение радости и упования на Него! И как прекрасно то, что мы говорим: «Б-г мой, храни мой язык от зла!»

Ведь мудрецы приравнивали злословие к трем самым тяжелым грехам, вместе взятым. Получается, что человек находится в большой опасности: его могут лишить всего его богатства за одно слово (злословия), и тогда он кричит: «Б-г мой, храни мой язык от зла!»

Точно так же целиком и полностью вся молитва — это святые и великие Имена, в каждом из которых самом по себе заложена грандиозность призыва.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ОБЫЧАЙ «КИМХА ДЕ-ПИСХА»?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Обычай заботиться о том, чтобы у тех, кто живет в нужде, было все необходимое для праздника, упоминается уже в Иерусалимском Талмуде (Бава батра, гл.1).

Забота о нуждах малоимущих в праздники является одним из основополагающих моментов в иудаизме. Рамбам (Законы Праздника 6:18—19) пишет, что если человек сидит за праздничным столом и наслаждается трапезой только со своими домоладцами, не заботясь при этом о нуждах бедняков и малоимущих, то его трапеза превращается в «праздник живота» и не имеет ничего общего с настоящей радостью выполнения заповеди.

Обычай помощи малоимущим в Песах получил особое название — кимха дэ-писха (мука на Песах). И Рамо в Шулхан Арухе (429:1) начинает изложение законов Песаха именно с него.

На протяжении долгой истории еврейского народа обычай претерпел ряд изменений. Раньше, когда бедняки еле-еле сводили концы с концами, деньги собирали со всех членов общины и на них покупали зерно, которые затем раздавали беднякам. Те сами должны были смолоть его и испечь мацу на праздник. Только на это им не надо было тратить деньги, поскольку хворост для растопки печи они собирали сами в близлежащих лесах.

Позже беднякам начали раздавать уже готовую муку, а там, где невозможно бесплатно достать дрова, раздавали и деньги на их покупку. А еще позже стали раздавать уже готовую мацу.

Однако сегодня, когда уровень жизни значительно вырос, недостаточно просто позаботиться о том, чтобы у бедняков была маца к празднику. Принято раздавать деньги, чтобы покрыть минимальные основные

расходы на праздник: маца, вино, мясо и т.п. (Ковец ми-Бейт а-Леви 1, стр.128, 131).

Кроме того, способ сбора денег также претерпел некоторые изменения. Раньше, когда еврейские общины были более структурированы, руководители общины определяли, сколько каждый член общины обязан, в соответствии со своим достатком, выделить на кимха де-писха (Мишна Брура 429:6).

Сегодня обычно общины не настолько организованы, поэтому каждый самостоятельно жертвует деньги в соответствии со своими возможностями. Кроме того, сегодня существует различные благотворительные организации, которые организуют раздачу кимха дэ-писха, освобождая людей от лишних забот — самостоятельно искать малоимущих и т.п. Как правило, эти организации обладают более полной и точной информацией о нуждах малоимущих. Кроме того, у них есть возможность раздать деньги, практически не задевая достоинства нуждающихся, что также немаловажно. Для удобства читателей Толдот Йешурун предоставляет возможность пожертвовать деньги на «кимха дэ-писха» прямо на сайте.

Что касается вопроса о том, можно ли выделять деньги на кимха дэ-писха из маасера (десятины). Раньше, когда община обязывала каждого своего члена жертвовать деньги на кимха дэ-писха, действовало правило: нельзя оплачивать из денег маасера те расходы, которые человек обязан оплатить в любом случае (Псахим 71а).

Сегодня же, поскольку, как было сказано выше, общинная жизнь не настолько организована, многие считают, что можно выделить на кимха дэ-писха деньги из маасера (Алихот Шломо 2:2, Хут шани, стр.72).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ ПРОИЗОШЛА

БАТШЕВА ЭСКИН

У большинства пользователей Интернета нет сил сделать верный шаг и, продолжая «сидеть на игле» соц-сетей, они стараются вводить для себя минимальные правила. И хотя они только создают иллюзию, что «всё под контролем», тем не менее, это лучше, чем ничего. Документальная драма «Социальная дилемма», которая появилась на экранах в сентябре 2020-го года и набрала неплохое количество просмотров, несмотря на шокирующие факты и выводы, которые там приводятся, не совершила революции в сознании зрителей, а стала просто еще одним фильмом, который было интересно посмотреть в один из бесконечных вечеров локдауна.

Алгоритмы и дизайн решают за нас

В фильме идет речь о том, как устроенные социальные сети, и как дизайн Фейсбука, Ютьюба, ТикТока и других платформ влияет на решения их пользователей.

Интересно то, что против соц-сетей выступают не равнины с длинными бородами, которые в глазах современного общества символизируют все самое консервативное, несовременное и отсталое, а молодые модно одетые люди, символизирующие прогресс, либерализм, развитие высоких технологий. Бывший дизайнер компании Google, бывший президент компании Pinterest, бывший исполнительный директор компании Twitter — все они признаются в том, что их детища вышли из-под контроля. Вот несколько цитат из фильма:

Гугл — это не просто окно поиска, а Фейсбук — не место, где вы общаетесь со своими друзьями. Эти компании конкурируют за ваше внимание, и бизнес-модель у

всех них одна: не отпускать людей от экранов.

Интернет-компании — это самые богатые компании за историю всего человечества — богаче нефтяных.

И это правда: начиная с 2012-го года, первые два места в рейтинге мировых брендов прочно заняты компаниями Apple и Google. Чем же они торгуют? Что является товаром этих компаний?

Раньше Кремниевая Долина продавала программное обеспечение и аппаратные средства. В последние десять лет она продает своих пользователей. Если вы не платите за товар, значит вы и есть товар.

Товар — это постепенное, незаметное изменение вашего собственного поведения и восприятия. Это единственное, на чем они могут заработать.

Все, что вы делаете в сети, тщательно отслеживается и записывается, вплоть до количества секунд, в течение которых вы смотрите на какую-то картинку. Они знают, когда люди в депрессии, когда им одиноко. Экстраверт вы или интроверт, какие у вас неврозы, тип личности. Все наши личные данные вводятся в системы, почти не контролируемые человеком. И их прогнозы относительно того, как мы себя поведем, становятся все лучше и лучше.

Мы поставили обман и коварство в центр всего, что мы делаем. Как фокусники. Вы даже не осознаете, как при помощи дизайнера я создаю у вас стойкую привычку — прокручивать ленту, например. Каждый раз, когда вы видите свой телефон, вы знаете, что, если заглянуть в него, вы увидите что-то интересное. Это похоже на игровой ав-

томат, и это не случайность, а действие разработанного алгоритма.

Социальные сети — не инструмент, который ждет, пока им воспользуются. У них есть свои средства для достижения своих целей. Они используют вашу психологию против вас самих.

Мы начинаем зависеть от сердечек, «лайков» и одобрительных комментариев, отождествляя их с правдой, а на самом деле они не имеют ничего общего с действительностью и опустошают вас еще больше.

Почему это так и чем общение в Сети отличается от живого общения?

Дело в том, что улыбка близкого человека и «лайк», увиденный под своим постом, вызывает процессы совершенно разной природы. Первое — долговременно и пробуждает ощущение счастья и желание дарить, отдавать; второе — кратковременно и пробуждает ощущение довольства и желание получить еще. Общение с живыми людьми вызывает патологическую зависимость в очень редких случаях, тогда как общение с виртуальными собеседниками рано или поздно обязательно затягивает, как наркотик.

Некоторые люди говорят: мы к этому адаптируемся, мы научимся жить с этими девайсами, как научились жить со всеми остальными. Но они не понимают, что мы имеем дело с чем-то совершенно новым. С 60-х годов прошлого века до сегодняшних дней мощность процессоров выросла в триллион раз, а наш мозг остался тем же.

Посмотрели, поговорили — и разошлись

Создатели фильма обвиняют социальные сети в политической поляризации общества, распространении теорий заговоров, сплетен и слухов, в зомбировании детей, в росте тревожности и депрессии, а главное — в полной путанице понятий «правда» и «ложь».

В фильме так сгущены краски, что некоторые зрители вопрошают — а может быть, и он — часть теории заговоров? Например,

теории о том, что Марк Цукерберг провоцирует крах демократии в США, который мы сейчас наблюдаем?

Критики фильма справедливо упрекают его в однобокости. Действительно, там ничего не говорится о том, как с помощью соц-сетей разыскиваются пропавшие дети, подбираются доноры почки или редкой группы крови, собираются средства для срочной операции — и так далее.

На самом деле, разговоры о пользе социальных сетей похожи на разговоры о пользе курения, которые велись в свое время. Сейчас уже всем ясно, что табачные компании занимаются производством сигарет не для того, чтобы снабдить покупателей никотином, который некоторым из них может в какой-то степени пойти на пользу, — а для того, чтобы обогатиться.

Так же и основная цель всех социальных сетей — это обогащение, и этой цели они достигают через три основных направления: заставить нас (пользователей) проводить на их платформе как можно больше времени, приглашать на эту платформу друзей и ... бесконечно потреблять рекламу, размещенную там.

Это и хотели донести до человечества создатели фильма: средний человек понятия не имеет, что его действия отслеживаются, а сам он является объектом манипуляции. Он думает, что ищет информацию и общается с друзьями, на самом же деле — получает лишь дезинформацию и одиночество. Потому что Google устроен так, чтобы каждый видел только ту информацию, которая укрепляет его собственные взгляды. А суть виртуального общения такова, что в итоге она лишь разобщает людей.

И что же произошло со зрителями, просмотревшими этот фильм? Да, в сентябре 2020-го года поднялась некоторая волна энтузиазма «взять свою жизнь в собственные руки». Были люди, которые удалили свои учетные записи в соц-сетях, приложения из телефонов, отменили уведомления. Были те, кто принял решение не давать своим детям смартфон, пока им не стукнет 14 или

даже 16 лет. Были те, кто поменяли поисковую систему.

Но в целом реакцию на фильм можно определить так: «пошумели и разошлись». Тот, кто потребляет наркотик, обычно знает, что наркотики вредны, а их действие разрушительно — но наркотическая зависимость сильнее логики и разума. Тот, кто продолжает бесконечно «листать ленту», теперь знает, как это разрушает его личность, размывает грани между добром и злом, правдой и ложью, делает его несчастнее. Но чтобы изменить свою жизнь, ему необходимы огромное желание и неимоверная сила воли.

У большинства пользователей Интернета нет сил сделать верный шаг и, продолжая «сидеть на игле» соц-сетей, они стараются вводить для себя минимальные правила. И хотя они только создают иллю-

зию, что «всё под контролем», тем не менее, это лучше, чем ничего.

Процитируем и мы эти правила.

1. Проверяйте факты, прежде чем поверить им, а тем более — поделиться ими.

2. Получайте информацию из разных источников.

3. Не давайте маленьким детям доступ в интернет.

4. Со старшими детьми — говорите, объясняйте, находите компромиссы.

Это минимум, без соблюдения которого во «всемирной паутине» невозможно не запутаться безвозвратно и не погубить своих детей.

Реальная опасность Сети, о которой предупреждали мудрецы Торы еще десятилетия назад, теперь провозглашается и разработчиками из Силиконовой Долины.

ВРАГ МОЕГО ВРАГА

ГАДИ ПОЛЛАК

Моя жена заскочила "на пару минут" в один из бесчисленных магазинов на Оксфорд-стрит, а я с коляской остался снаружи подышать выхлопами праворульных такси. Внимание моей малышки привлек клоун на ходулях, стоящий у входа в Primark. Он жонглировал какими-то шариками и раздавал проходящим пакистанкам рекламные листовки. Она выскочила из коляски и побежала к нему. Я кинулся за ней. Клоун обратил на нас внимание, и, расплывшись в широкой улыбке, пошел к нам навстречу. Приблизившись к моей дочке, он бросил ей шарик, нагнулся, и начал с ней беседовать, искренне умиляясь ее интересу. Я был одет так, как обычно одеваюсь для выгула супруги по магазинам Лондона, Базеля и других Миланов: бейсбольная кепка, тенниска, обычные брюки и повседневные туфли, и, может быть поэтому, когда я подошел к артисту, он не совсем понял из какого пункта на глобусе я сюда приехал. Не

прекращая улыбаться, он рассмотрел мою бороду, секунду подумал и выдал:

- Салям алейкум!

Я улыбнулся и ответил:

- Шолом алейхем.

Клоун еще раз посмотрел на меня, потом на мою дочку, после чего, потеряв к нам всякий интерес, развернулся на своих ходулях и пошел обратно ко входу в магазин.

Его толерантность и мультикультурность, видимо, не распространялись так далеко... Кто для нас БОльшие друзья? Мусульмане или европейцы? Не торопитесь отвечать, не все так просто, как кажется.

Когда речь идет о защите прав разноцветных меньшинств - евреи в Европе считаются белыми, и, несмотря на то, что ни один из них никогда не был рабовладельцем или колонизатором - покаяния от них ждут в такой же мере, как и от коренных жителей континента. Но когда под предлогом сохранения европейской идентичности

или требований безопасности европейские правительства принимают антииммигрантские законы - евреи, несмотря на то, что еще их прадеды жили в этих странах, и на то, что еще ни один еврей не устроил теракт, попадают под раздачу вместе с арабами.

И Великобритания в этом смысле - еще не самое крайнее место. В плане сохранения собственных ценностей наиболее показательна Швейцарская Конфедерация. Потому что законодательные органы там работают немного по-другому, чем в остальных европейских странах. В ка-

к о й - н и б у д ь
Германии политик, предложивший или поддержавший законопроект, как и м - л и б о
образом ущемляющий права мигрантов, рискует получить на лоб печать расиста и ксенофоба, на чем

его карьера вполне может прийти к своему завершению. В Швейцарии же, голосование по многим законодательным инициативам проводится не среди парламентариев, а на всеобщем референдуме, что позволяет не бояться последствий. Так, в начале этого века в стране был запрещен кошерный забой скота, который коснулся не только евреев, но и мусульман. Когда на референдум был вынесен вопрос о разрешении постройки в стране минаретов - большинством голосов он был отвергнут, и заботящиеся о сохранении самоидентификации швейцарцы встретили это решение с энтузиазмом. Но не только они. В израильской правой и религиозной прессе появились оптимистичные статьи о том, что "вот, наконец, европейцы начинают понимать израильтян" и вскоре у нас с ними наступит полное взаимопонимание и сотрудниче-

ство. В те дни я гостил в Базеле, и поинтересовался у своего дяди-швейцарца, как он проголосовал. Он ответил: "Конечно, за разрешение минаретов!", что вызвало мое удивление. И тогда он объяснил: "Они начнут с запрета минаретов, а закончат синагогами. Мы для них - чужие". На прошлой неделе на очередном референдуме швейцарцы большинством голосов поддержали законопроект, запрещающий в общественном пространстве носить головные уборы и повязки, закрывающие лицо. Да, именно посередине пандемии, когда за непокрытую морду штрафуют. Но для ме-

дицинских масок, мотоциклетных шлемов и сварщиков сделали исключение. Что осталось?

Правильно - никаб и паранджа. И опять оптимизм среди правых и

религиозных израильтян: "Они за нас!"

Ребята, они не за вас. Они начали с лица, а закончат покрытием головы. И придется еврейским мужчинам снимать кипы, а еврейским женщинам покупать парики, не отличимые от настоящих волос. Тот факт, что они имеют некоторые претензии к мигрантам, совсем не означает, что они наши друзья. И, поверьте мне, в списке тех, к кому они испытывают неприязнь, мы опережаем мусульман на несколько пунктов.

Потому что еще Билам, восхищаясь еврейским лагерем в пустыне, сказал: "Вот народ, который существует отдельно от всех, и среди остальных народов не числится". И бороться с этим бессмысленно. Этим надо гордиться.

Поэтому - подбираем розовые слюни, и переключаемся на борьбу с внутренним антисемитизмом.

ГОТОВИМСЯ К ПЕСАХУ

СМЫСЛ ЗАПРЕТА ХАМЕЦА В ПРАЗДНИК ПЕСАХ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Тем, «кто любит Б-га и размышляет о Его Имени», подобает жить так, чтобы все дни их были исполнены блага и чтобы ни один из них не пропал даром и уж тем более не прошел во зло. И чтобы нам это стало понятно, Б-г сотворил мир за шесть дней, в которые создал и небо, и землю, а в Седьмой день покоился и отдыхал. Человек тоже должен понять и запомнить, что ему отведено семьдесят лет жизни, которые он ни в коем случае не должен растратить напрасно, а посвятить обдуманно и совершенным деяниям, подобным деяниям его Творца.

Шесть дней творения символизируют первые шестьдесят лет жизни человека, и эти годы он должен посвятить материальному миру. А в седьмой день, то есть, в последние десять лет жизни, ему следует оставить будничное и направить усилия лишь на достижение близости к Б-гу. Это и значит: «А в седьмой день покоился...» — в седьмой день, в конце пути, следует оставить дела и обрести покой в духовном мире.

Поэтому, когда Б-г избрал Израиль, чтобы быть Ему «драгоценным народом», Он провел их при выходе из Египта тем же путем, которым проходит зародыш в чреве матери. То есть, их существование и развитие как народа в египетском изгнании напоминало существование и развитие ребенка до рождения. И как ребенок не может родиться на свет без боли и тяжелых родовых схваток, которые переживает мать, до тех пор удерживавшая его в себе, так и египтяне претерпели многочисленные и великие страдания.

Знатоки естественных наук давно уже заметили, что четыре времени года соответствуют эпохам человеческой жизни.

Весна похожа на детство — время развития, подъема и роста. Лето — время юности и взрослости, когда человек твердо стоит на ногах. Осень — время старения, когда сил становится все меньше. А зима — это дряхлость и полная потеря физических сил.

Поэтому выход из Египта был приурочен к весеннему месяцу нисану, названному «главой и началом месяцев» в честь того, что в этот месяц начались наши дни и наши годы. В этом месяце наш народ как бы родился, открыл глаза и начал понимать и постигать.

А запрет хамеца символизирует отказ от материальных стремлений, влияющих на нас так же, как закваска на тесто. Ведь закваска и хамец, кислое тесто, — это принятый символ злого начала, которое наши мудрецы всегда называют «закваской в тесте». Тора ведь тоже запрещает приносить в жертву «всякую закваску и всякий мед» и тоже потому, что закваска прямо обозначает злое начало в человеке. Мед же — символ сладкой жизни и материальных наслаждений, неизменных спутников злого начала. Поэтому стих говорит: «И всякий, кто ест хамец — будет отсечена душа его...», — то есть, злое начало уничтожает душу и отрезает от основы.

Уничтожение хамеца Тора назначает на 14-е число месяца, чтобы показать, что в первые тринадцать лет жизни человека не наказывают за преступления ни в Вышнем суде, ни в земном, но на 14-м году жизни он должен принять на себя иго заповедей и уничтожить в своей душе злое начало.

Мишна, обсуждая эту тему, говорит еще яснее: «Накануне 14-го ищут хамец при свете свечи», — под которой здесь понимается человеческая душа, согласно сказанному в стихе «Свеча Б-га — душа

человеческая», и при свете этой свечи ищут хамец, то есть, выискивают злое начало, чтобы отделить его от себя.

Наши мудрецы предупреждают, что огонь этой свечи не должен быть слишком сильным, чтобы не сгорел весь дом, то есть, чтобы тело не погибло, лишившись всякой материальной поддержки. Но он и не должен быть слишком слабым, потому что тогда невозможно будет рассмотреть все щели и трещины, заметить все тайные грехи. Поскольку хамец символизирует злое начало, Б-г повелел удалить его из нашего дома и из нашего тела на все семь дней праздника, то есть, на все дни нашей жизни, составляющие семьдесят лет, поскольку число «семь» с очевидностью указывает на годы жизни человека, делящиеся на семь десятилетий. Поэтому и хупа, свадебное торжество, длится семь дней, чтобы «в день свадьбы его и в день сердечной радости его» человек вспомнил бы, что таких семилетних циклов в его жизни осталось не

так уж много. Дней женской нечистоты тоже семь, и семь дней должно пройти от рождения ребенка до исполнения заповеди обрезания; семь дней продолжалось служение милуим, освятившее Мишкан и коэнов, и семь дней продолжается траур. Из семи дней состоит неделя, из семи лет — цикл шмиты, а через семь шмитот наступает йовель (юбилейный год).

И у всех этих семидневных и семилетних повторений только одна задача: напомнить человеку об ограниченности числа дней и лет его брэнной жизни, чтобы побудить его продвигаться по своему пути, руководствуясь мудростью, разумом и здравым смыслом. Получается, что и запрет хамца и закваски в семь дней праздника Песах имеет своей главной целью напомнить евреям, что каждый из них в дни своей жизни, которых в среднем семьдесят лет, должен выбросить из души, отменить в ней злое начало и мерзкие страсти.

ХАМЕЦ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАПРЕТЫ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Что такое хамец? Тот, кто смешал с водой муку, произведенную из одного из пяти основных видов злаков, и не испек полученное таким образом тесто в течение установленного времени, — создал хамец согласно определению Торы. О каких пяти видах злаков идет речь? О хита (пшенице), кусмин (полбе), сеора (ячмене), шиболет-шуаль (овсе) и шифон (ржи). Следует помнить, что кусемет — вид пшеницы, а шиболет-шуаль и шифон — виды ячменя.

Наши мудрецы установили, что время, необходимое, чтобы тесто превратилось в хамец, составляет 18 минут, если тесто замешано обычным образом. Если в течение 18 минут после того, как в муку была добавлена вода, они стояли без дела (то есть не подвергались обработке), перед нами бесспорный хамец. Время замешивания теста и прочих рабочих процедур в счет 18 минут

не идет. Однако если в ходе кулинарных процедур тесто нагрелось, его не оставляют даже на самое короткое время — если не хотят, чтобы оно превратилось в хамец.

Однако тесто, замешанное не на воде, а на фруктовых соках, или даже на воде при условии, что оно было положено в печь до того, как истекли установленные 18 минут, хамецем не становится. Тем не менее, запрещается замешивать тесто в Песах даже таким образом, поскольку существует опасение, что в него попадет хоть немного воды, или же по какой-либо причине произойдет задержка, тесто не попадет в печь вовремя и таким образом превратится в хамец, а его хозяин нарушит заповеди Торы.

Запрещается не только есть хамец в Песах, но и пить его размоченным в любой жидкости. Запрещен он и для любого иного употребления. Обнаруженный в Песах ха-

мец должен быть сожжен или полностью уничтожен каким-нибудь другим способом.

Любое, даже сколь угодно малое количество хамеца запрещено в Песах. Более того, запрещена любая его примесь: даже если ничтожно малое количество его смешается в Песах с тысячу (или в миллион) раз большим количеством разрешенного вещества, хамец не аннулируется, и вся смесь окажется запрещенной. Однако, если некоторое количество хамеца смешается с иным веществом до Песаха, то есть в то время, когда хамец разрешен к употреблению, он аннулируется, если объем иного вещества в 60 раз превосходит объем хамеца. В таком случае эта смесь разрешена к использованию в Песах при условии, что хамец «растворился» в разрешенном веществе и стал невидимым и неразличимым.

Запрещено употреблять в пищу хамец начиная с полудня (то есть с седьмого солнечного часа) 14-го Нисана. Тот, кто делает это (даже до наступления Песаха), преступает заповедь Торы, в которой сказано: «Не ешьте при этом квасного» (Дварим, 16,3). Это значит, что хамец запрещен уже тогда, когда приносится пасхальная жертва.

Еврейская традиция формулирует этот запрет так: запрет накладывается на хамец с того момента, когда можно принести пасхальную жертву, то есть с полудня (начала седьмого солнечного часа) 14-го Нисана. Но это еще не все. Наши мудрецы запретили есть хамец с начала шестого часа для того, чтобы никто не мог по ошибке затянуть трапезу и нарушить запрет Торы. Поэтому уже с начала шестого часа запрещено не только есть хамец, но и использовать его каким бы то ни было образом — в течение шестого часа из-за постановления мудрецов, а затем — из-за запрета Торы. На пятый солнечный час наложено более слабое ограничение: в него уже не едят хамец, но еще можно использовать его иным образом. Это ограничение введено потому, что в облачный день можно спутать пятый час с шестым. Таким образом еврейский за-

кон разрешает есть хамец 14-го Нисана лишь до конца четвертого солнечного часа, а в течение пятого часа его нельзя есть, но можно использовать для других нужд (Рамбам}.

Мы уже подчеркивали, что речь идет не об обычных часах, состоящих из 60 минут, а о солнечных часах, продолжительность которых зависит от длины солнечного дня.

Тот, кто преднамеренно съедает кезай-ит хамеца в Песах — начиная с вечера 15-го Нисана и до конца дня 21-го Нисана, — подлежит тягчайшему наказанию — карету (духовному смертному приговору, вынесенному Небесами — исключению души провинившегося из еврейской общины). Об этом прямо сказано в Торе: «Всякий, кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из среды Израиля» (Шмот, 12,15).

Хамец, «переживший» Песах во владении еврея, запрещен к любому использованию навсегда. Этот «штраф» наложен нашими мудрецами на тех, кто нарушил заповеди Торы «да не будет видно» и «да не будет находиться». Он накладывается и на тех, кто оставил неуничтоженный или непроданный хамец по ошибке или по не зависящим от него причинам — чтобы никому не пришлось в голову оставить в своем владении хамец в Песах для того, чтобы воспользоваться им после праздника.

Строгость запретов, связанных с хамецем

Как мы уже знаем, Тора наложила на хамец в Песах более суровый запрет, нежели на все другие запрещенные продукты.

Она наложила на него особые запреты «да не будет видно» и «да не будет находиться», запретила не только есть хамец, но и использовать его любым другим способом, а того, кто ест его в Песах, наказывает каретом. Кроме того, наши мудрецы наложили запрет на любое, сколь угодно малое количество или долю хамеца (не распространяющийся на другие запрещенные продукты). Поэтому еврейский народ, трепетно исполняющий заповеди, наложил на себя дополнительные запреты в Песах для

того, чтобы избежать любого намека или подозрения на хамец.

Не следует пренебрегать дополнительными запретами, связанными с законами праздника Песах, которые накладывает на себя та или иная еврейская община, даже если эти запреты не относятся непосредственно к запрещенному Торой хамецу, поскольку еврейский обычай — это неотъемлемая часть Торы. Даже если кто-то наложит лично на себя особые ограничения, связанные с Песах, к этому следует относиться с уважением. Необходимо позволить таким людям исполнять свои обычаи, даже если вытекающие из них ограничения весьма далеки от того, чтобы предотвратить реальное нарушение заповеди.

Несмотря на то, что наши мудрецы заповедали нам любовь к ближнему, как самое высокое человеческое качество, и учат, что нет благословения тому, кто лишает своего

ближнего малейшей радости, в Песах многие замечательные люди ведут себя как бы вразрез с этими правилами. Они устраивают каждый для себя отдельные трапезы, едят отдельно друг от друга и даже не обмениваются посудой — несмотря на то, что все они Б-гобоязненные люди, тщательно исполняющие заповеди. Наши мудрецы постановили, что не следует осуждать тех, кто ведет себя таким образом в Песах, ибо они поступают так не из высокомерия. Почему наши мудрецы столь снисходительны? Из-за особой строгости запретов, связанных с законами праздника Песах.

Великий Ари писал, что каждому, кому удастся избежать наималейшего нарушения, связанного с ничтожнейшим количеством или долей хамеца в Песах, Небеса обещают, что он избежит и всех других грехов в течение всего года.

В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В каждом поколении есть свой Египет, как физический, так и духовный. И в наши дни есть те, кто хотят поработить нас, подчинив своему образу жизни. Поэтому надо помнить о главной цели Исхода — осознании веры в Творца.

Приближается Песах. Вы готовитесь к проведению Седера, все больше ощущая, как давят на вас заботы и проблемы последних дней. Еще бы! Вы подходите к самому важному из всех праздников еврейского календаря.

Вот уже несколько недель практически все силы семьи уходят на эту подготовку. Мысли только о грядущем Песахе: что еще сделать, не забыть, украсить, прибраться?.. Праздник памяти выхода из Египта. Праздник памяти.

Но какое-то сомнение все еще мучит вас. Нечто очень важное. Неужели что-то не сделано и забыто. Что? Вроде бы завершено все самое главное. Обновленный дом

блестит чистотой и порядком, — на это ушел почти весь последний месяц. Маца, марор и харосет лежат на своих местах — хоть сейчас ставь пасхальное блюдо на стол. Все дышит праздничной атмосферой и на всем лежит отпечаток особой святости.

Итак, чего не хватает? Почему какое-то слабое чувство недовольства беспокоит вас, не давая удовлетвориться проделанной работой? Ведь вы готовы в малейших деталях выполнить все заповеди, связанные с Песахом.

Еще раз открывается Пасхальная Агада, читается ее текст, который предстоит прочесть во время Седера.

И вдруг — вот оно, забытое! Не взят в расчет один, может быть, самый важный элемент. Основа основ. Центральный нерв Песаха, вокруг которого вращаются все его законы и постановления. Для чего мы устраиваем праздник? Чтобы реализовать

заповедь: «Помни о выходе из Египта». Без этого в нем нет никакой святости, никакого смысла. Но оказывается, просто вспомнить — еще не значит выполнить заповедь.

«В каждом поколении человек обязан смотреть на себя, будто он сам выходит из Египта».

Мы обязаны не просто вспоминать об Исходе, НАМ НАДО САМИМ ВЫЙТИ ИЗ ЕГИПТА! Мы сами должны ощутить этот выход, это освобождение от рабства, подъем от темноты к свету. ПРОЖИТЬ его реально.

И тут возникает вопрос: как можно его прочувствовать и пережить? Ничего не остается, как засесть за книги и попытаться понять, чем было для нашего народа это «одноразовое» историческое событие — Исход из Египта. Только поняв, вы узнаете, что в Песах делать ВАМ лично.

Итак, вы листаете Тору и вдруг находите знаменательную фразу (Шмот гл. 6): «Поэтому скажи сыновьям Израиля...» Творец приказывает Моше сообщить евреям, какие этапы ждут их при Исходе.

Всего будет четыре основных этапа, обозначенных четырьмя глаголами: «Поэтому скажи сыновьям Израиля: Я, Всевышний, ВЫВЕДУ вас из-под египетского гнета, ИЗБАВЛЮ вас от их рабства, СПАСУ вас сильной рукой... и ВОЗЬМУ вас Себе народом, чтобы быть вам Б-гом...» И здесь — прервем на секунду стих Торы — наступает важный момент, самое главное, то, ради чего говорится все остальное. Вывести, избавить, спасти, взять — все эти этапы нужны не сами по себе, а для достижения основной цели. Вы станете народом Мне, только если поймете одну истину. Вот она, в завершении стиха: «И узнаете, что Я — Всевышний».

В ней смысл Исхода. Для нее совершены все чудеса. В свете этой истины надо смотреть на Песах. Если вы ее осознаете, значит СЕЙЧАС выходите из рабства на свободу!

Вы поднимаетесь над материализмом обыденной жизни, освобождаетесь от власти животных инстинктов (не отказываясь от них, а приручая, подчиняя их своей воле).

Когда вы поднимаетесь? Только когда узнаете, поймете и прочувствуете всем своим естеством великую истину этих слов: «Я — Всевышний». Только Я, и больше никто.

Ежедневно эта истина декларируется миллионами евреев в молитве Шма Исраэль. Теперь можно сказать, что Песах — это время, когда мы эту истину не декларируем, а переживаем. Ведь чувствовать ее, ощущать заново каждый день невозможно. Человек слишком глубоко погружен в свои насущные заботы. Поэтому для живого, непосредственного ее переживания дан только один праздник в году — Песах, когда мы снова выходим из Египта.

«В каждом поколении...» В каждом еврейском поколении есть свой Египет, из которого надо выйти. Есть свой фараон, жестокий и упрямый. Свои отрицатели и хулители Торы. Они хотят повлиять на нас, превратить в рабов, довольных своей рабской долей, когда свободы боишься больше чем голода, а хозяина любишь больше чем жизнь. И нам надо преодолеть их, превозмочь, чтобы понять одну истину...

С каждым годом вы продвигаетесь дальше. Прибавляете еще один шаг в направлении ОТ Египта, места низкого, несвятого, гиблого. Вы совершаете свой Исход, преодолевая самого себя, свои привычки, свою нескритичность по отношению к давно зазубренным «истинам». В Вашей памяти — ваш путь от темноты к свету, от незнания к Торе, от безволия к свободе.

А без этого нет Седера. Нет Песаха. Нет Исхода.

