

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЦАВ» 334 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	8
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	19
КНИЖНАЯ ПОЛКА	21
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	23
ПЕСАХ	24

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Цав» («Прикажи») детализирует описание жертвоприношений, поэтому перечисленные в ней заповеди обращены преимущественно к коhanим.

Глава содержит два важных предписания для них: каждое утро снимать с жертвенника золу и поддерживать на нем негасимый огонь. Кроме ежедневных жертв, приносимых от всей общины, в главе упомянуты еще три вида жертвоприношений. Два из них касаются только священнослужителей: начинающие служить коhanим обязаны принести специальную мучную жертву посвящения, а коhen гадоль — первосвященник — должен ежедневно приносить такую же жертву за себя. Третья описанная в главе жертва касается всех евреев: каждый избавившийся от опасности обязан приносить благодарственное приношение — разновидность жертвы шламим. В главе рассмотрены законы,

Недельная глава Цав

31 Марта - 1 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:22	7:35
Хайфа	6:29	7:37
Москва	6:46	8:04
Ст. Петербург	7:21	8:46
Одесса	7:05	8:11
Киев	7:09	8:20
Рига	7:42	9:01
Берлин	7:20	8:33
Сидней	6:34	7:29
Нью Йорк	7:01	8:02
Атланта	7:39	8:36
Бостон	6:50	7:53
Торонто	7:25	8:28
Лондон	7:16	8:25

касающиеся съедания мяса жертвы. Это запрет есть его после указанного времени или в неуказанном месте и употреблять в пищу кровь и определенную часть жира животного. Последние два запрета касаются не только приносимой жертвы, но всякой пищи еврея вообще. Они входят в правила кашрута. Завершается глава описанием церемонии и жертвоприношений, которыми Моше подготовил Ахарона и его сыновей к предстоящему им служению в Храме.

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 29 марта

- 7:00 PM Р. Мордехай Лифшиц: Кровавые наветы на территории Российской Империи.
- 8:00 PM Р. Нахум Шатхин: Право испытать Творца
- 9:00 PM Зива Хая Вайсберг: Как пройти школу жизни в радости.
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Умение задавать вопросы.

четверг, 30 марта

- 10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Цав»
- 7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Галут и геула. Изгнание и освобождение.
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Цав
- 9:00 PM Р. Яков Мильсон: Гудбай, Египет, где я не был никогда!

пятница, 31 марта

- 12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Законы и обычаи Песаха. Урок 4

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

Вам, конечно, известно, что существует такое физическое явление — диффузия,

проникновение частиц одного тела в другое. Как бы мы ни мыли посуду, какие-то частицы пищи, проникшие в ее стенки, не вымываются.

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

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

Поддается кашерованию лишь металлическая и деревянная посуда.

Как Тора указывает на это? В стихе сказано: глиняный сосуд — разбить, медный

«В Талмуде существует интересное правило: «как поглощает, так и выбрасывает»...»

— промыть водой. В стенки глиняной посуды частицы проникают так глубоко, что извлечь их оттуда невозможно. Когда речь идет не о Храме, а о домашнем хозяйстве, ее не обязательно разбивать, но нельзя пользоваться ею для готовки и хранения пищи. Медная же — и это распространяется на всякий металлический сосуд — может быть откашерована. О деревянной посуде в Пятикнижии не говорится, но о ее кашеровании идет речь в Устной Торе.

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

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

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

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

Стеклянную посуду кашеруют лишь при условии, что ею не пользовались для горячей пищи, и только в крайних случаях, если нет никакой возможности раздобыть дру- гую. Делается это так: сосуд наполняют во-

дой, спустя чуть более суток ее выливают и наливают свежую. Такая процедура повторяется трижды. После этого посуда откашерована.

Можно кашеровать и так. Наполнив водой большую кашерную кастрюлю или горшок, надо вскипятить ее и опустить туда металлические кастрюли меньшего размера. Ложки, ножи, вилки, деревянную посуду тоже кашеруют этим способом. Потом их сразу извлекают, промывают холодной водой — и все откашеровано.

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

Семь дней — с двадцать третьего по двадцать девятое адара Аһарон и его сыновья готовились к служению в Храме. Все эти семь дней они были прихожанами, а Моше — священнослужителем. Он сам надевал на Аһарона и его сыновей полагающиеся им одеяния, один, без чьей-либо помощи, приносил все жертвы, требуемые законом для освящения Храма и коһанам, ежедневно разбирали и собирали Мишкан, очищали от золы жертвенник.

В главе «Тецаве» книги «Шмот» уже говорилось об этих семи днях освящения. Но там это — приказ, а в нашей главе — описание исполнения этого приказа.

Семь дней Аһарон и его сыновья усваивали урок священнослужения, который давал им Моше, еще и еще раз продумывали всю свою жизнь, ежедневно приносили жертву и за совершенные грехи (хатат), и за неделанные добрые дела (ола), и благодарственную жертву за то, что они удостоились служить в Храме. На восьмой день — в день открытия Храма — они приступили к самостоятельному служению.

ЗНАКОМО ЛИ ВАМ ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава продолжает изложение законов принесения жертв в Храме, начатое в главе «Ваикра». Ее заповеди обращены в основном к священнослужителям-коэнам: «Прикажи Аарону и его сыновьям...» (Как известно, брату Моше Аарону и потомкам Аарона по мужской линии Всевышний поручил служение в Храме, именно они были назначены священнослужителями.)

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

На следующей неделе, 15 нисана (в этом году 15 нисана приходится на 3 апреля) начинается Песах, праздник, посвященный исходу евреев из Египта. В ночь со 2 на 3 апреля 2007 года евреи сядут за праздничную трапезу, которая называется Седер Песах.

Суббота, предшествующая этому празднику, т.е. нынешняя суббота, носит название Шабат а-гадоль (Великая суббота). Этому названию есть несколько объяснений. Одно из них состоит в том, что в год исхода из Египта день 10 нисана, когда Всевышний предписал евреям приобрести ягненка для пасхальной жертвы и совершил для Израиля связанные с этим приказом великие чудеса, пришелся на субботу.

В прошлом году в связи с главой «Цав» мы говорили об одном из видов храмовых

жертвоприношений — шламим, т.наз. мирной жертве, и ее разновидности — тогда, благодарственной жертве, о различиях в правилах этих жертвоприношений и о смысле этих различий. Как указано в Торе, шламим приносит человек, который доволен своей жизнью и хочет выразить эту свою удовлетворенность, а тогда — человек, благополучно избежавший опасности. Рассмотрим сегодня еще один аспект жертвы тогда.

В комментарии на стих, где говорится о благодарственной жертве (Ваикра, 7:12), Раши объясняет: возвратившиеся из морского путешествия, совершившие переход в пустыне, вышедшие на свободу из темницы, исцелившиеся от тяжелой болезни — всем им надлежит благодарить Всевышнего.

Мудрецы задаются вопросом: следует ли понимать «надлежит» как обязанность? Тем более что в самой Письменной Торе никаких указаний на обязательность этого жертвоприношения нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, как понимать «им надлежит», если не как «они должны»?

Что такое тогда? Благодарственная жертва. А благодарность по самой своей природе не может быть принудительной. Вынужденная благодарность — это уже не благодарность, в ней нет никакого содержания.

На иврите слово «тогда» происходит от корня «знать» и имеет два значения: признание и благодарность. «Тогда» — это еще и просто «спасибо». Кстати, в русском языке у слова «благодарность» есть синоним, тоже производный от корня «знать»: «признательность».

Что объединяет эти два понятия? Что должен признать человек для того, чтобы испытывать благодарность? Человек должен осознать и признать, что кто-то сделал для него что-то хорошее.

К чему все эти рассуждения? Если кто-то оказал нам услугу, помощь, сказал в трудную минуту доброе умное слово, разве это так уж трудно заметить, понять? А поняв, почувствовать благодарность? Ведь Б-г так нас и устроил: осознание сделанного нам добра непременно вызывает у нас благодарность. У нас нет возможности признать, что нам сделали добро, и не испытать благодарности.

Зато у нас есть другая возможность — не признавать этого добра. На языке Талмуда неблагодарный человек так и называется: отрицающий добро другого, т.е. сделанное ему другим. А зачем нам это нужно? Затем, что мы не любим быть в долгу и не любим обязательств. Наш ум живо подсказывает нам объяснения, избавляющие нас от долга признательности: либо «этот человек не сделал мне ничего хорошего», либо «он сделал это для собственного удовольствия», либо «вмешался — и только напортил». И так далее. Именно поэтому иногда случается, что за добро платят злом.

«Надлежит благодарить» прежде всего значит «надлежит понимать и признавать». Благодарность — чувство, которое можно и нужно в себе развивать. И не в последнюю очередь потому, говорят мудрецы, что тот, кто отрицает добро, сделанное ему ближним, в конце концов приходит к неблагодарности по отношению к Б-гу. Человек либо умеет, либо не умеет быть благодарным. Это чувство имеет в душе единый источник. Так не бывает, чтобы мы прекрасно осознавали ситуацию, когда нам делают добро брюнеты, и были совершенно слепы к доброте блондинов, или наоборот. Выборочной благодарности не бывает. Если мы не умеем чувствовать благодарность по отношению к человеку, мы не почувствуем ее и по отношению к Б-гу. Мы либо способны испытывать это чувство, либо нет. И Тора обязывает нас научиться его испытывать.

Праздник, который начнется для нас на следующей неделе, прямо связан с темой благодарности. Основное содержание Пе-

сах — признательность Всевышнему за освобождение из египетского рабства.

Тора предписывает нам помнить об исходе из Египта «все дни жизни», т.е. дни и ночи нашей жизни (как мы уже объясняли год назад, на это указывает слово «все»: когда Тора имеет в виду именно дни, она словом «все» не пользуется). Однако первую ночь Песах, ночь пасхального Седера, мы выделяем особо. В чем же ее отличие от других «ночей нашей жизни»?

В эту ночь нам предписано чувствовать себя так, будто мы сами сейчас выходим из рабства на свободу. Мы должны живо ощутить, что такое рабство, кто такой раб. Раб — это человек, который не владеет ничем: он сам не принадлежит себе, не принадлежит ему ни его дети, ни его жена. У него нет ни семьи, ни собственных желаний, ни собственного достоинства. Ничего. И в таком положении евреи находились в Египте несколько сот лет. Больше того. Чтобы пресечь умножение численности евреев, вообще свести его на нет, египтяне разлучили мужей и жен и отправили мужчин на каменные работы. В сущности, в таких условиях народ должен был исчезнуть. Но не исчез.

Все детали Седера, все блюда, которые входят в его обряд: харосет, напоминающий нам о глине, из которой наши предки лепили кирпичи, марор — горькая зелень, которая напоминает нам о горькой жизни в рабстве, особая поза, в которой мы сидим за праздничным столом Седера: облокотиться на спинку стула, полулежа на подушках, — поза не раба, а свободного человека — все это помогает нам в первую ночь Песах пережить события исхода, а не просто вспомнить о них.

В конце девятнадцатого — в первой половине двадцатого века в городе Двинске жили два великих человека: рав Меир-Симха а-Коэн (Ор sameах) и рав Иосеф Розин, Рогачевский гаон. Рогачевский гаон мог пересказать по памяти любой вопрос из Талмуда, о чем в народе ходили просто легенды. Рав Меир-Симха однажды шутил: заметил: да какая там уникальная память — он ведь

это только что учил! (Надо сказать, Рогачевский гаон имел обыкновение по многу раз повторять Талмуд.) Так и с нашей памятью об исходе. Воспоминание — это то, чем мы занимаемся весь год: мы вспоминаем о факте исхода, о том, что было когда-то. Но в ночь Песах исход как будто происходит

для нас сию минуту. Мы заново переживаем рабство, заново переживаем десять египетских казней и заново выходим на свободу.

Заново осознаем, что сделал для нас Всевышний, и заново испытываем к Нему благодарность.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«Тогда скажут среди народов: “Великое сотворил Б-г с этими! Великое сотворил Б-г с нами — будем мы радостны!”».

Притча.

В одном городе жили два богача. У одного из них был умный и знающий сын, который стал раввином. Когда он впервые давал урок как раввин, его родители и вся его семья чрезвычайно радовались, а все жители города благословляли своих детей: «Да будет угодно Б-гу, чтобы ты был как он». А сын второго богача был разгильдяем и пьяницей, и воровал, пока не был пойман и приговорен к смерти. Но в последнюю минуту перед казнью, приговор был отменен, и его отпустили домой. Его семья собралась, чтобы отпраздновать его избавление, но никто не стал благословлять детей, чтобы удостоились таких празднеств.

Смысл этой притчи в том, что в эпоху, когда Храм разрушен и мы находимся в изгнании, о которой сказано: «Кто на смерть — на смерть, кто под меч — под меч...», у нас бывает радость второго вида — от спасения из бед. Мы не пожелаем другому, чтобы он тоже был в беде и спасся. Поэтому о будущем избавлении сказано, что тогда радость будет особенно велика, так что в начале другие народы скажут: «Великое сотворил Б-г с этими!» — и если бы Он и нам сотворил такие великие чудеса, мы тоже были бы рады. А потом Б-г пошлет нам радости, по которые мы скажем: «Великое сотворил Б-г с нами — будем радостны!».

Теперь мы можем понять слова мудрецов в Мидраше: Сказал рабби Аба бар Каана: Это похоже на царя, у которого было два повара. Он велел одному из них приготовить блюдо. Тот приготовил, царь поел и

ему понравилось. Затем он велел другому приготовить блюдо, и оно ему тоже понравилось. Как мы можем знать, какое блюдо ему понравилось больше? Когда мы видим, что он обращается ко второму и говорит: «Приготовь мне снова такое блюдо». Когда Ноах принес жертву, это понравилось Всевышнему, как сказано: «И обонял Б-г приятное». И когда народ Израиля принес жертву, это понравилось Всевышнему. Как мы узнали, чье жертвоприношение понравилось Ему больше? Мы узнали это, когда Он повелел народу Израиля: «Запах приятный Мне храните, принося Мне жертвы». Прежде, чем продолжить объяснение, следует обратить внимание на смысл приношения жертв. Вся книга Ваикра в Торе посвящена жертвоприношениям. Говорит пророк от имени Б-га: «Зачем Мне ваши многочисленные жертвы?!» И также следует понять, что такое пост по Торе. Известно, что функция поста — помочь человеку раскаяться и заслужить прощение. Почему же пророк говорит: «Разве такой пост изберу Я?» Нам поможет здесь понимание слов пророка Ирмеяю: «Красть, убивать, ... а потом предстать предо Мною в этом доме, названном Моим именем, и говорить: “Спасены мы, чтобы дальше вершить эти нечестивые дела”». Смысл всего этого станет понятен с помощью притчи:

Притча.

У торговца были два должника, которые должны были вернуть долг. Первый пришел к торговцу и выплатил наличными все, что ему должен. Второй человек пришел к торговцу и начал извиняться оправдываться, что дом его сгорел, и ничего у него не осталось. Но поскольку он честный человек, и

не хочет оказаться злодеем, который берет в долг, но не отдает, он собрал все, что у него осталось из пожитков, и принес торговцу в качестве оплаты долга. Он в слезах просит торговца принять это в счет долга. Торговец сжалился над ним и успокоил: «Знай, друг мой, что твоя выплата мне так же хороша, как выплата другого, который заплатил наличными!» Тем не менее, есть разница. Тому, кто заплатил наличными, торговец снова захочет продать товар в кредит, ведь он уверен, что тот снова заплатит. Не так обстоит дело со вторым должником. Хотя теперь он принял его выплату, сделано это было из-за отсутствия другой возможности. Но в будущем он не захочет вести дела с этим человеком.

Смысл этой притчи в том, что в этом и заключается разница между тем, кто выполняет заповеди и делает добро, и тем, кто приносит жертвы или постится, потому что является должником Всевышнего, сотворив грех. В первом случае, Всевышний доволен его прошлым поведением, и ждет от него праведности и в будущем. Во втором случае — Всевышний принимает выплату долга за прошлые грехи, но в будущем не захочет «вести с ним дела». Поэтому пророк удивляется: «Красть, убивать, а потом предстоять предо Мною в этом доме, названном Моим именем, и говорить: “Спасены мы”, — чтобы дальше вершить эти нечестивые дела!» — Мы уже спасены от прошлых грехов, принеся жертвы, а теперь можем снова грешить.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЦАВ. ШАББАТ А-ГАДОЛЬ – ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Так называется последняя суббота перед праздником Песах. Специального отрывка для чтения в свитке Торы для этой субботы не предусмотрено, однако постановлено читать особенную афтару, а именно – отрывок из книги пророка Малахи (3:4–24), в котором говорится о приходе пророка Элияу. Это напоминает о том, как перед Исходом из Египта Моше возвестил евреям о предстоящем избавлении. Есть дополнительные различные мнения законоучителей, когда и по каким причинам читать эту афтару.

3 (4) **И приятен будет для Г-спода дар Йеуды и Йерушалаима, как в дни древние и как в годы прежние. (5) И приближусь Я к вам для суда, и буду свидетелем скорым (против) чародеев, и прелюбодеев, и клянущихся ложно, и грабящих плату наемника, вдову и сироту, и неправильно (судящих) пришельца. И не боятся они Меня! – сказал Г-сподь Ц-ваот. (6) Ибо Я, Г-сподь,**

не изменился, и вы, сыновья Йаакова, не исчезли. (7) Со времен отцов ваших отступали вы от законов Моих и не соблюдали (их); возвратитесь ко Мне, и Я возвращусь к вам, сказал Г-сподь Ц-ваот. (8) И скажете: „В чем возвратиться нам?“ Может ли человек ограбить Б-га? Ибо вы грабите Меня и говорите: “Чем мы грабили Тебя?” Десятина и возношение! (9) Проклятием прокляты вы, а Меня грабите вы, весь народ. (10) Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме Моем; и испытайте Меня этим, сказал Г-сподь Ц-ваот: не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры? (11) И прикрикну (ради) вас на всепожирающую (саранчу), и не будет она губить у вас плоды земли, и не лишится плодов у вас виноградная лоза в поле, сказал Г-сподь Ц-ваот. (12) И скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной возжеленной, сказал Г-сподь Ц-ваот. (13) Жестки были

слова ваши обо Мне, сказал Г-сподь. (14) И скажете вы: "Что говорили мы о Тебе?" Сказали вы: "Тщетно служить Б-гу! Какая польза, что исполняли мы службу Его и что ходили унылыми пред Господом Ц-ваотом? (15) А теперь считаем мы счастливыми нечестивых: и устроились делающие нечестие, и Б-га испытали, и спаслись". (16) Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода; и внимал Г-сподь, и выслушал, и написана была памятная книга пред Ним для боящихся Г-спода и чтущих имя Его. (17) И станут они для Меня избранной частью, сказал Г-сподь Ц-ваот, в день тот, который определяю Я, и помилую Я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. (18) И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Б-гу и не служащим Ему. (19) Ибо вот приходит день тот, пылающий, как печь; и станут все надменные и все творящие

преступление, как солома, и спалит их день грядущий тот, сказал Г-сподь Ц-ваот, так что не оставит им ни корня, ни ветви. (20) И засияет вам, боящиеся имени Моего, солнце спасения, и исцеление – в крыльях его, и выйдете, и умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах. (21) И будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших в день тот, который определяю Я, сказал Г-сподь Ц-ваот. (22) Помните Тору Мошэ, раба Моего, которую Я заповедал ему в Хорэйве для всего Йисраэля, уставы и законы. (23) Вот Я посылаю к вам Эйлийу-пророка перед наступлением дня Г-сподня, великого и страшного. (24) И возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце сыновей к отцам их, дабы не пришел Я и не поразил землю истреблением. Вот Я посылаю к вам Эйлийу-пророка перед наступлением дня Г-сподня, великого и страшного.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУВАЖЕНИЕМ К ШАБАТУ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Мудрецы запретили просить нееврея выполнить какую-либо мелаху в шабат. Это касается как запретов Торы, так и действий, запрещенных только дерабанан. И не имеет значения, просят ли нееврея в сам шабат совершить запрещенную еврейю мелаху или накануне его — всегда, когда нееврей совершает в шабат мелаху для еврея по его просьбе, нарушают установленный мудрецами запрет «обращаться к нееврею» (для совершения мелахи). Тем не менее, если такая просьба звучит в сам шабат, совершается более серьезное нарушение, поскольку тогда к запрету «обращения к нееврею» добавляется запрет «говорить о них»: просьба о совершении мелахи, обращен-

ная к нееврею в шабат, считается будничной речью.

Запрещено просить в шабат нееврея о совершении какой-либо мелахи по окончании шабата. Хотя в этом и нет запрета «обращения к нееврею», тем не менее остается запрет занятия «своими делами», о чем мы писали выше. Несмотря на то, что, в принципе, не имеет значения, какой запрет нарушается — все запреты мудрецов равно важны для нас, — все же здесь есть разница между занятием «своими делами» и разговором о них» и запретом «обращения к нееврею». В запрете занятия «своими делами» и «говорения о них» содержится разрешение намекнуть (см. далее, каким

именно способом) на запрещённое действие, чтобы обращение не выглядело однозначной просьбой к нееврею: в этом случае оно расценивается лишь как мысль. Тогда как запрет «обращения к нееврею» включает в себя просьбу в любой форме. Есть также разница в «делах небесных»: действия, связанные с запретами занятия «своими делами» и «говорения о них» разрешены, когда речь идет о заповедях или общественных нуждах, тогда как с точки зрения «обращения к нееврею» не всегда есть подобное разрешение. См. в Шульхан арухе, в каких случаях разрешается «обращение к нееврею» для исполнения заповедей.

Несмотря на то что нельзя намекнуть нееврею сделать для еврея в шабат запрещённую мелаху таким образом, чтобы это указывало на само действие, все же разрешается высказаться таким образом, чтобы нееврей понял сам, чего от него хотят. Это подобно описанному выше случаю возгорания в шабат, когда запрещено напрямую просить о тушении пожара (в случае, если нет угрозы для жизни), но можно позвать нееврея и сказать ему, что в нашем доме загорелся огонь, а он уже сам догадается, что от него желают потушить огонь. (Тем не менее желательно не пользоваться этим разрешением без необходимости, так как это может послужить источником многих нарушений). И знай, что это разрешение в силе только тогда, когда мы не получаем выгоды из мелахи, сделанной неевреем в шабат (то есть в случае, когда выгоду от результата выполненного действия невозможно было бы получить иным способом). В противном же случае такое разрешение не дается. Ведь известно, что даже когда нееврей приходит сам и делает для еврея какую-либо мелаху, запрещено пользоваться ее плодами; например, когда пришёл нееврей и зажег свечу для еврея (см. выше гл.38, п.16. и ниже в следующем параграфе). (Более того, обязаны воспрепятствовать ему, когда нееврей приходит зажечь свечу для еврея по собственной инициативе.) Тем более в нашем случае запрещается

сказать ему так, чтобы он понял сам. Необходимо знать, что «обращение к нееврею» не всегда запрещено в шабат. Есть случаи, когда мудрецы разрешили нам просить нееврея сделать какую-либо мелаху в шабат, например, при болезни, ради заповеди, в случае убытка или большой необходимости, а также в сумерки или в случаях, когда есть алахи-ческий спор между посхим: хотя мы обычно устрожаем, иногда можно облегчить и разрешить сделать что-то посредством не-еврея. В подобных ситуациях необходимо спрашивать у знатока Торы, чтобы он указал нам, когда можно пользоваться подобными разрешениями.

Мелаха, сделанная неевреем в шабат

Когда еврей хочет воспользоваться плодами сделанной не-евреем в шабат мелахи, необходимо спросить раввина, так как иногда это запрещено. И не имеет значения, сделал ли нееврей мелаху для еврея (как по указанию еврея, так и по собственной инициативе) или для себя самого — в любом случае необходимо спросить раввина. См. в Шульхан арухе, что часто запрещается пользоваться плодами подобной мелахи даже на исходе шабата, пока после окончания шабата не пройдет время, необходимое для выполнения данной мелахи.

Суда в шабат

Как уже упоминалось выше в мелахе «письмо», в шабат запрещено заниматься куплей-продажей в любом виде из-за опасения, что станут писать или стирать написанное. По той же причине запрещено одалживать и брать в долг в шабат даже такие вещи, которые разрешается переносить в шабат, как например, фрукты и т.п. Тем не менее разрешается брать в долг, если при этом говорят: «Дай мне, а я тебе потом отдам». То же самое при возвращении долга: разрешается возвращать необходимую для шабата провизию. Следует только говорить о возвращении продуктов, но не о выплате долга. Подробности см. в Шульхан арухе.

Отмена зарок

Разрешается отменить зарок только в случае, если это необходимо для шабата. Есть два мнения, по какой причине запрещено отменять зарок в шабат. Некоторые авторитеты считают, что это является не связанными с шабатом хлопотами (так как можно подождать с этим до окончания шабата), другие считают, что это часть запрета «заниматься своими делами» (так как это можно сделать по окончании шабата, данное занятие расценивается как будничное, и необходимо более глубокое рассмотрение этого вопроса для большей ясности).

Но все это касается только отмены обычных зарок. Но муж может отменять в шабат зарок жены, и отец — зарок незамужней дочери, причем не имеет значения, связаны ли они с шабатом или нет. Разница в том, что отмену зарок дочери или жены нельзя перенести на завтра: его можно отменить только в день, когда его услышали, но не на следующий день. Таким образом, подобная отмена всегда считается потребностью данного дня. Тем не менее нельзя при этом использовать те же выражения, которыми отменяют зарок в будни.

Сон в шабат ради будней

Нельзя говорить в шабат: «Пойдем, поспим, чтобы были силы работать после шабата». Подобными словами показывают, что отдыхают и спят ради будней. Таких оборотов следует избегать, даже если по окончании шабата собираются выполнить какую-либо заповедь.

Избегать огорчения в шабат

В шабат запрещено огорчаться. Поэтому запретили молиться о выздоровлении больного в шабат, так как опасались, что это приведет к переживаниям и слезам. Но и здесь имеет значение, необходимо ли именно в этот день молиться о выздоровлении больного или нет. Так, например, в случае, когда в шабат есть непосредственная опасность для жизни больного, разрешают молиться о его выздоровлении даже в ша-

бат. Поэтому при посещении больного в шабат (или в йом-тов), ему говорят: «Шабат (йом-тов) — не время для стенаний, исцеление приближается», и т.п.. (Но запрещено желать больному скорейшего выздоровления, как это обычно делают в будни.)

Будничное занятие

В шабат избегают многих занятий, являющихся будничными. То есть наши мудрецы постановили запретить их не потому, что они связаны с запрещенными мелахот, но вследствие того, что обычно их делают в будни. И, занимаясь ими в шабат, выказывают пренебрежение к шабату. Что называется будничным занятием, а что нет, открыто величайшим раввинам: им дано то необходимое чувство, которое определяет, какое занятие соответствует духу шабата, а какого необходимо избегать. Поэтому случается, что некоторые занятия кажутся нам возможными из-за недостаточной глубины нашего понимания, но при обращении к великим раввинам мы слышим, что следует их избегать: вследствие обширности и глубины своих знаний они понимают, что подобные занятия могут привести к пренебрежению шабатом, и, следовательно, они запрещены как будничные.

Измерения

В шабат запретили производить измерения, так как это является будничным занятием. Но данное постановление не относится к заповедям. Поэтому разрешают измерять температуру больному, так как и это считается измерением для заповеди. (Возможны разрешения и в других случаях, поэтому необходимо проконсультироваться у раввина.)

[Иудаизм и евреи / Учеба / Ежедневная учеба](#)

Ежедневная учеба [Подписаться](#)

Ежедневно (кроме суббот и праздников) на этой страничке вы найдете свежий выпуск специально отобранных и адаптированных редактором для каждодневного изучения статей на разные тематики Иудаизма.

TOLDOT.COM/LIMUD/DAILY/

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ НАШИ ПРАОТЦЫ В ЕГИПТЕ ПОЛУЧИЛИ ТЕСТО ДЛЯ МАЦЫ ЧУДОМ, БЕЗ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА?

Вы упомянули, что маца символизирует йецер а-тов («доброе стремление», стремление к добру), а хамец — йецер а-ра («дурное стремление», влечение к злу): лень, гордыню и т.п. Соответственно, предпасхальная очистка дома от хамеца олицетворяет внутреннюю работу по очищению своей души от этих негативных качеств. Но тогда почему наши праотцы в Египте, будучи на 49-ой ступени нечистоты, получили незаквасившееся тесто при помощи чуда, без напряженной духовной работы?! Почему же для нас сейчас та же маца стала символом тяжелой духовной (да и физической) работы? Заранее большое спасибо. О.

Отвечает рав Натан Агрес

Как известно, на исходе первого дня Песаха мы начинаем отсчитывать дни от принесения меры (омера) ячменя в Храм — Сфират а-Омер, 49 дней до праздника Шавуот (50-ый день). В каббалистических книгах сказано, что в первый день Песаха (15 нисана) Всевышний Сам поднял весь народ на невероятную духовную высоту — 49 врат мудрости в противовес 49 ступеням нечистоты. Это было сделано для того, чтобы дать им почувствовать, реально ощутить вкус святости и близости к Создателю, т.к. и в этом мире, и в будущем нет большего наслаждения, чем ощущение причастности к Нему (Месилат Йешарим, гл. 1).

Но как только окончился первый день Песаха, они опустили на свой прежний уровень — чтобы подняться на эту высоту теперь уже собственными усилиями. Тора (в гл. Бешалах и далее) описывает те испытания, которым подвергся народ после выхода из Египта по пути к горе Синай.

В действительности то же самое происходит в дни Песаха и с нами тоже. Это стало духовным законом, действующим из года в год. И если мы не ощущаем этого, то толь-

ко потому, что наша духовная чувствительность притуплена.

Кстати, многие из тех, кто удостоился вернуться к Традиции, свидетельствуют, что в первый период ощущали колоссальный духовный подъем, близость к Творцу и «мелкость», в сравнении с этим, повседневного быта. Но в какой-то момент это возвышенное ощущение покидало их, и они снова обнаруживали себя в будничной рутине материальности. Многих это приводит в отчаянье или в состояние депрессии, но, как мы видим, то же самое происходило со всем еврейским народом при его зарождении. Человека, находящегося в таком состоянии, сравнивают с маленьким ребенком, только начавшим ходить. Сначала отец держит его за руку, помогает передвигать ноги, оберегает от падения. Но на каком-то этапе, когда становится ясно, что малыш уже способен ходить самостоятельно, ради его же пользы родители предоставляют ему возможность ходить самому.

Так же и Всевышний: на начальном этапе Он поднимает человека из духовного болота, в которое тот угодил, дает ему почувствовать духовную свободу, вкус истинной жизни. Но в дальнейшем Он требует от нас самостоятельной работы, преодоления испытаний и трудностей. Ведь вся цель творения была — «заплатить» человеку за его труд, когда за каждым действием стоит только его собственный свободный выбор.

Маца, не содержащая йецер а-ра, соответствует высокому духовному уровню. Но этот уровень не самоцель, а только средство очистить и подготовить нас к упорной работе, имея дело уже с хамцом. Семь дней Песаха — это своего рода «духовная диета», позволяющая употреблять хамец в течение всего остального года.

На 50-ый день, в праздник Шавуот, в Храм приносили квасные хлебы: показать, что за эти 49 дней следовало достичь 49 уровней познания, преодолевая испытания и йецер а-ра. И еще это подчеркивало в день дарования Торы, что вся цель Торы —

помочь человеку возвыситься, подняться, но не путем игнорирования телесной составляющей или отрыва от нее, а с помощью исправления своих качеств и возвышения телесных потребностей до необходимого духовного уровня.

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ КОРБАНА ТОДА И КОГДА ЕГО ПРИНОСИЛИ?

В этой главе мы узнаем о Корбан Toda — приношении благодарения. Этот Корбан — тип Шламим, который приносили с 40 хлебами — четыре типа хлеба, по десять буханок каждый. Три из видов хлебов — различные типы мацы, а последний вид — хамец. Все же количество теста, взятого для хамца — такое же, как всех хлебов мацы вместе, так как каждый хлеб хамца был в три раза более большим, чем каждый хлеб мацы. Каково значение этого необычного Корбана и когда его приносили?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Как мы упоминали, число «четыре», которое появляется в различных законах мицвот, очень существенно. Оно соответствует четырем общим типам Б-жественного Управления, и, в конечном счете, четырем буквам Главного Имени Всевышнего. Эта тема очень глубока, и мы лишь опишем несколько слов о приношении благодарения. Талмуд (Берахот 54б) говорит нам, что четыре типа людей должны благодарить Всевышнего: те, кто путешествовали через море, те, которые пересекли пустыню, те, кто были больны и поправились и те, кто были заключены в тюрьму и выпущены. Эти четыре описаны в 107-ом Псалме, и во времена Храма, они принесли Корбан Toda, в то время как в наше время они произносят специальное благословение: «Благословен Ты, Всевышний, Б-г наш, Владыка вселенной, Который делает добро даже тем, кто не заслуживает, и сделал мне добро».

ГР"А пишет следующие комментарии по отношению к четырем людям, которые были освобождены от этих четырех опасных ситуаций. Море и пустыня соответствуют Эйсаву и Йишмаэлю. Таким образом, первые два вида людей намекают на опас-

ность от главных двух наций, которые включают остальные. Оставшиеся два человека: заключенный в тюрьму и больной. Они не путешествовали далеко, возможно оставались в том же самом городе, но один был заключен в темницу, в то время как другой был «заключен в тюрьму» в его собственном доме — больной в кровати. Эти двое соответствуют двум остающимся плохим влияниям: эрев рав (смешанное множество тех, кто уводит нас от Всевышнего), и собственное ецер хара (дурное наклонение).

Всюду по нашей истории мы были под влиянием этих четырех типов искушений. Три — внешние и одно является внутренним. Большинство евреев сослано в два типа наций: христиане и мусульмане. Христиане связаны с корнем Эйсава, в то время как мусульмане связаны с корнем Йишмаэля. Также всюду по истории мы имели «плохих новообращённых» — тех, кто принимали Иудаизм не по правильным причинам, и, в конечном счете, влияли на нашу нацию своими испорченными путями. Это началось, когда Моше принял эрев рав надеясь, что они были искренними гейрим, после всех чудес, которые Всевышнего сделал в Египте. В результате эти люди строили «золотого тельца».

Наконец, есть некоторые евреи, которые заключены в тюрьму их собственных желаний, и ецер хара правит над ними. Они также имеют влияние на остальную часть нашей нации. Талмуд, таким образом, описывает молитву одного из мудрецов: «Владыка вселенной! Известно перед Тобой, что наше желание в том, чтобы делать Твоё желание! Что же останавливает нас? Закваска теста и гнет других наций». Два типа ецер хара описаны здесь в этой краткой и точной

манере: внешнее управление наций, и внутренний катализатор, который делает наше «тесто» хамцом. И это — также четыре типа хлеба в Корбан Тода — три, которые являются мацой и четвертый — хамец. И да

будет угодно Всевышнему, чтобы мы разрушили наше внутреннее ецер хара, чтобы служить Ему в чистоте, и вскоре заслужили избавления из изгнания!

ДОЛЖНА ЛИ КОСМЕТИКА БЫТЬ КАШЕРНОЙ НА ПЕСАХ?

Уважаемые господа, скоро Песах. Хотел бы задать пару вопросов. 1) Обязательно ли на косметике и бытовой химии (мыло, шампуни, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды и т.д.) должна быть надпись «кашер ле-Песах»? Ведь там одна химия. 2) Я понимаю, что этот вопрос выглядит параноидальным, тем не менее, задам: Допустим, я пью в баре пиво и немного пива проливается на карман, в который потом кладу сдачу. Надо ли промывать эти деньги? И, вообще, до каких размеров считается хомец? Это если можно рассмотреть невооруженным глазом? Борис

Отвечает рав Яков Шуб

Испокон веков в различных еврейских общинах были приняты всевозможные устрожения в отношении хамца («квасного») в Песах. Некоторые обычаи даже упоминаются в Шулхан Орухе. Наиболее ярким примером подобного поведения является обычай мыть стены и стулья, к которым мог прикасаться хамец (Шулхан Орух 442). Мишна Брура (442:28) объясняет: не стоит насмехаться над людьми, которые так поступают, ведь, хотя по закону в этом нет необходимости, намек на этот обычай можно найти в Иерусалимском Талмуде. В любом случае мы видим, что особая святость праздника Песах заставляет людей соблюдать его законы максимально скрупулезно. Что касается использования различных парфюмерно-косметических средств, то изначально желательно постараться приобрести товары, которые кошерны на Песах. Однако, как известно, не везде есть возможность приобрести такие товары, поэтому попытаемся рассказать о возможности использования на Песах некоторых наиболее распространенных видов косметических и моющих средств.

Жидкие и аэрозольные духи, одеколон, дезодоранты, лосьон после бритья. В большинстве случаев в их состав входит этиловый спирт, который производят из злаков и который является хамцом. Поэтому такие товары не используют в Песах и их необходимо продать нееврею (Илхот Песах, рав Шимон Айдер, Шаарей Йемей а-Песах, рав Йегуда Чезнер). И хотя такие косметические средства «непригодны в пищу собаке» (т.е. можно было бы подумать, что их разрешено использовать, т.к. они уже не считаются хамцом), не стоит спешить с выводами. Во-первых, разрешено использовать вещества, которые непригодны в пищу собаки, только в том случае, если они испортились настолько, что даже собака не станет их есть. Если же собака их не ест, потому что это не тот продукт, которым ее обычно кормят, а люди в стесненных обстоятельствах могут употреблять его в пищу (ведь иногда это просто спирт, которому придали приятный запах), то запрет остается в силе. Во-вторых. Даже когда при производстве спирт довели до такого состояния, что его невозможно употреблять в пищу, многие алахические авторитеты считают: если его можно восстановить или употреблять в пищу, смешав с другими веществами, то запрет остается в силе (Игрот Мойше, Орах Хаим 3:62, Эмет ле-Яков, рав Яков Каменецкий 442:9, Илхот Песах, рав Шимон Айдер). Исключение могут составлять продукты, произведенные на основе синтетического спирта или спирта, не произведенного из злаков (например, уже несколько лет, по данным департамента кошрута Бадац Эйда Харедит, в товарах, произведенных в Эрец-Исроэль, не используется спирт из злаков), или любые продукты, на которых стоит «кашерно на Песах».

Кремы, мази, шампуни, бальзамы и порошки, тени для глаз, тушь для ресниц, румяна и пудра, лак для ногтей, крем для обуви, освежитель воздуха. Разрешено использовать эти товары без знака «кашерно на Песах», поскольку они непригодны в пищу собаки и человека. Кроме того, даже если при их производстве использовали спирт, его уже невозможно восстановить, чтобы сделать пригодным в пищу.

Крем для рук, мыло, помада и зубная паста. Желательно приложить усилия и постараться достать подобные товары со знаком «кашерно на Песах», поскольку существует большая вероятность, что они попадут в рот. Но если это невозможно, разрешено использовать их даже без знака «кашерно на Песах», полагаясь на мнения алахических авторитетов, которые считают: поскольку эти товары непригодны в пищу собаки и человека, в соответствии с

буквой закона они не запрещены в Песах. Что касается губной помады, желательно использовать не ароматизированную (Шаарей Йемей а-Песах, рав Иегуда Чезнер, Илхот Песах, рав Шимон Айдер).

Жидкость для мытья посуды. Необходимо использовать жидкость со знаком «кашерно на Песах». Если нет возможности достать такое средство, следует обратиться к компетентному раввину.

Стиральный порошок не нуждается в знаке «кашерно на Песах». Но в холь а-моэд («праздничные будни») стирать запрещено, кроме тех случаев, когда одежда запачкалась и другой одежды нет, или для маленьких детей.

Что касается Вашего второго вопроса: не промывают от хамца вещи, которые не видны глазу и которые обычно не употребляют в пищу.

Песах кошер вз-самеах.

КАК ОТКОШЕРОВАТЬ ПОСУДУ НА ПЕСАХ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

Здравствуйте! 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 поддаётся 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 бо-

лее 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 кошерованием. 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...

Кошерного и веселого праздника!

НУЖНО ПОДАВЛЯТЬ РАЗУМОМ ВСЕ ЧУВСТВА ИЛИ ТОЛЬКО ГРЕХОВНЫЕ?

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нужно подавлять разумом все чувства или только греховные? Можно ли давать волю чувствам, эмоциям, когда это не ведёт к злу? Но вдруг они тебя захлестнут и ты не сможешь с ними справиться в дальнейшем? Получается, лучше полностью контролировать их разумом. Но тогда и чувства жалко, ведь они так прекрасны порой. Лучше найти золотую середину или полностью подавить чувства и эмоции? Заранее спасибо. Александра

Отвечает рав Меир Мучник

Представляется правильным Ваше предположение, что лучше найти золотую середину и давать волю чувствам и эмоциям, когда это не ведет к злу. Иначе действительно жалко чувства, ведь они так прекрасны порой. Любовь, радость, сострадание — неужели лучше без них?

Более того, ведь чувства и эмоции создал Б-г — для чего? Только для того, чтобы их подавлять и чтобы их, в конечном счете, не было? Нет, для такой не-цели Он ничего не создает. Даже о создании йецер а-ра — человеческих слабостей и дурных склонностей — в Торе сказано «очень хорошо». Хотя мы со своими слабостями и недостат-

ками должны бороться, в иных ситуациях их тоже надо не полностью подавлять, но использовать во благо.

Например, известный принцип: «конкуренция ученых умножит мудрость». В целом зависть — плохое и опасное качество. Но, в то же время, определенная мера здоровой зависти и конкуренции подстегивает человека и мотивирует его на достижения. Экономика считается здоровой, когда в ней есть конкуренция, а не когда все монополизировала одна фирма или государство. И космос осваивали в условиях жестокой конкуренции СССР и Америка. Надо только следить, чтобы зависть была именно здоровой, а не черной — «хочу, чтобы и у меня это было», а не «хочу, чтобы и у него этого не было».

Аналогичным образом, все, что сотворил Б-г, может быть полезно и ничто не было создано только для того, чтобы потом быть полностью подавленным. Включая, конечно, и человеческие чувства и эмоции.

Более того, подумаем: что было бы, если их действительно полностью подавить?

А вот что: мы превратились бы в бесчувственных роботов. И утратили бы большую часть смысла жизни.

Ведь цель человеческой жизни — совершенствовать себя и окружающий мир. Как именно это происходит?

Человек видит какой-то недостаток, какое-то зло, несправедливость. И — печалится, возмущается, ужасается. Как же так! Это невозможно терпеть! Надо что-то сделать, как-то это изменить!

И — задумывается, как именно изменить, что для этого надо сделать.

И — действует, совершенствуя мир на практике.

Таким образом, чувства и эмоции — это один из этапов, через которые человек проходит, выполняя свое предназначение: чувство — мысль — действие. Именно чувство дает ему изначальный толчок и искру, которые движут им и на следующих этапах.

А если бы чувств и эмоций не было?

Человек мог бы выполнять свое предназначение и совершенствовать мир, но... не с таким «огоньком»! Не с таким рвением. И не с таким результатом.

Весь процесс был бы иным: человек видит несправедливость и... как робот, заключает: так, непорядок, такого не должно быть. Надо как-то по-другому. Как? Так. Делаем. Да, делали бы, и что-то изменяли к лучшему. Но не так, как делаем, движимые чувствами и эмоциями. Не надрывались бы, когда становилось трудно. Не продолжали бы вопреки всему идти против дождя и ветра, сжав кулаки, преодолевая все преграды. И, достигнув цели, не радовались бы

так. День победы не был бы со слезами на глазах. И не имел бы такого воздействия на нас. Сделал робот свое дело — все, порядок, можно выключаться. Какой праздник?

А ведь конечная цель всей нашей жизни и деятельности — это то состояние души, которое вырабатывается в результате всех наших деяний. Тело умрет, а душа вернется на Небеса — в каком состоянии? Положительные дела вырабатывают положительное состояние души, но также и положительные эмоции при выполнении этих дел. Не просто «дело сделано», а «Хорошо поработали!» Ура! Победа! Со слезами на глазах. И с музыкой. А если бы не было чувств, не было бы ни радости, ни музыки.

Так что только благодаря чувствам и эмоциям мы являемся теми людьми, какими Б-г нас создал (для определенной цели), и какими мы сами хотим быть. Мы не хотим быть роботами, мы хотим радоваться и любить.

Но тут действительно надо проследить, чтобы чувства не уходили в крайность и чтобы разум был готов, в случае чего, их обуздать. На то нам и дан разум, чтобы мы могли контролировать себя и направлять в правильное русло все наши эмоции, всю энергию и энтузиазм. Это не всегда удается, но на то мы и люди, чтобы допускать оплошности, а потом их исправлять и работать над собой.

Чем и займемся, с радостью и любовью.

КИМХА ДЕ-ПИСХА — помощь нуждающимся русскоязычным религиозным семьям к Празднику Песах 5783 (2023) года. «Кимха де-Писха» — буквально «мука для Песаха». Один из первых законов Песаха, обсуждаемых в Шулхан Арухе, — о сборе денег для помощи нуждающимся в расходах на Песах. Помощь нуждающимся важна в течение всего года, важна в праздники — чтобы у нуждающихся была радость праздника. А в Песах — особенно, потому что в Песах есть дополнительные расходы: маца, вино, пасхальные продукты и посуда и т.д. В законе приводятся, что каждый житель обязан участвовать в «кимха де-Писха». Если человек помогает нуждающимся евреям, Б-г ему тоже помогает.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РАЗУМ И ЧУВСТВА. ЕЩЕ ПАРУ СЛОВ О ПАСХАЛЬНОЙ УБОРКЕ

РУТ СОМИНСКИ

Остается открытым лишь вопрос: как именно это настроение улучшить? Одна мудрая, опытная женщина, наставлявшая меня уму-разуму перед свадьбой любила приводить мне такой пример: когда у тебя в раковине скопилась куча невымытой посуды, ты можешь видеть в каждой тарелке скопище грязи, а можешь – поджидающую тебя заповедь хеседа, милосердия, проявленного к своим домочадцам. А что уж говорить о таком святом деле как уборка на Песах! Вы непроизвольно поморщились: опять этот примитивный аутотренинг! Отнюдь нет! Это – не банальное и, не скрою, быть может, вполне поднадоевшее самовнушение, а самая, что ни на есть реальная действительность! Нам просто слишком долго внушали, что белое – это черное, а ведь когда из привычной темноты ты вдруг выходишь на свет, то он слишком слепит наши очи...

Но помимо общего морального настроения и попытки «подкорректировать свой угол зрения» имеет смысл приступить к конкретным действиям, которые могут помочь нам если не получить удовольствие от предстоящей уборки, то хотя бы немного подсластить пилюлю, совместив полезное с приятным. У меня, например, есть целая фонотека на разные случаи жизни – от сопровождения романтического ужина до расслабления во время родов. Посуду я предпочитаю мыть под плавную классическую музыку, а для генеральной уборки на Песах у меня готово попурри из задорных хасидских мелодий. Вы тоже можете подобрать свое музыкальное сопровождение по вкусу. Вот только я искренне советую, чтобы оно было живым, бодрым и ритмичным. И какой бы яркой поклонницей классики Вы себя не считали, вряд ли стоит драить полы под звуки

траурного марша или наводить порядок в шкафу на фоне моцартовского Реквиема. Вальсы Штрауса или бравурные оперные арии тут будут намного уместней и эффективней.

Вполне вероятно, что кто-то посерьезней предложит вместо музыкального сопровождения включить кассету с записью каких-нибудь лекций о Торе. Конечно, каждый делает свой выбор, но я бы лично такой способ не рекомендовала. Во-первых, потому что далеко не всякий может одновременно сконцентрироваться на двух столь серьезных вещах, и Вы рискуете либо пропустить фундаментальную мысль из кассеты, либо не менее фундаментальный штрих в поисках квасного. А кроме этого, немного сомнительно, насколько словам Торы подходит роль «фонового сопровождения» даже такого важного действия, как уборка на Песах...

Но помимо слуха у нас есть еще четыре основных чувства, с помощью которых мы также можем относиться к процессу уборки, скажем, с меньшим отвращением. По-

тратьте немного времени и средств на то, чтобы Ваш бытовой домашний инвентарь в лице швабры, веника, половых тряпок и т.п. был бы одновременно и как можно удобней для работы, и приятней с эстетической точки зрения. Выберите свою любимую цветовую гамму для ведер и тазиков, самые мягкие на ощупь тряпочки для вытирания пыли. А вместо привычного средства для мытья полов, от которого отдает гремучей смесью хлорки с керосином и «универсальной жидкости», своим «естественным» запахом отпугивающей даже тараканов, купите средства с наслаждающим Ваш нюх благоухающим ароматом сирени, ностальгической хвои или букета роз. Предупреждаю, что эффект может превзойти все ожидания, и вместо того, чтобы как обычно заткнув одной рукой нос, легко пройти тряпкой по шкафчикам и кафелю, Вы вдруг начнете самым тщательным образом «вылизывать» все щели (что, в

принципе, от Вас и ожидается в преддверье праздника Песах).

И не стесняйтесь вознаграждать себя в конце этого ежедневного утомительного процесса чем-нибудь вкусеньким. Тем более, что затрата калорий на ежедневную уборку примерно равнозначна утренней зарядке (на которую у большинства из нас почему-то всегда не хватает то ли времени, то ли еще чего-то). Вот только в том, что касается физической нагрузки, то, чтобы уборка шла Вам на пользу, а не во вред, не забывайте следить за осанкой, распрямлять плечи и как можно больше сгибать колени, а не спину!

А теперь дайте волю своей фантазии и самостоятельно подумайте о том, как бы сделать уборку более приятным и привлекательным занятием лично для Вас. Как говорится, если Вам не удастся жить так, как Вам хочется, то сделайте все, что в Ваших силах, чтоб Вам захотелось жить, так как Вы живете!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СОСТЫКОВКИ ВОСПИТАНИЯ И РЕЛИГИИ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я человек совершенно светский, но меня очень интересуют вопросы стыковки воспитания и религии, то, как дети воспринимают эту не простую, спорную, но важную часть нашей жизни. Так как мы живем в смешанном (с точки зрения отношения к религии) обществе, то и дети (с обоих полюсов), сталкиваясь с теми или иными аспектами жизни своих сверстников, порой оказываются в тупике — «как себя вести?..»

Собственно, я бы хотела задать вопрос о кашруте. Как вести беседу со светскими детьми, в семьях которых традиция не соблюдается, но сверстники которых кашрут

и вообще традиции соблюдают? Яркий пример — когда перед Песахом светские семьи закупают хлеб на неделю вперед, но в школе, дошкольном учреждении ребенок слышит, что это делать нельзя! Как быть ребенку, какое мнение о поведении взрослых у него сформируется? Как сделать так, чтобы у ребенка не возникло отторжения к своей семье, с одной стороны, и с другой — появилось уважение как к религии, так и к людям с другой точкой зрения? Вообще толерантность в данном вопросе возможна, с точки зрения нашей религии? Говоря кон-

кретно о кашруте — как, каким способом подать эту тему ребёнку?»

Очень красиво, что Вы интересуетесь воспитанием детей в области еврейских традиций.

Но я хотела бы подчеркнуть одну вещь. Еврейские традиции — это не только философия, которую мы изучаем. Это повседневная жизнь и быт, в которые эта «философия» естественно вписывается. Поэтому я не думаю, что светский ребёнок, который посещает светскую школу, услышит там о запрете есть хамец (квасное) в Песах, кроме как на уроках Торы, которую в этих школах преподают как древнюю историю.

Если же школа положительно относится к еврейским традициям, родителям стоит задуматься: как дети воспринимают, что родители нарушают то, что им преподают в школе.

Забитый хлебом холодильник говорит ребёнку, что эта традиция не наша и мы себя не видим евреями. Поэтому у ребёнка возникает вопрос, в чём же проявляется его еврейство. А ответить на него без связи с традициями практически невозможно. Так как нельзя, с одной стороны, говорить детям, что мы живём в Земле, которую нам Б-г дал, и говорим на языке, на котором написаны священные книги нашего народа, а с другой стороны, демонстрировать полное безразличие к тому, что написано в этих книгах. Поэтому меня всегда изумляет, как люди даже в Израиле стараются раздобыть ёлку, в соответствии с чужой тради-

цией, но не могут перетерпеть несколько дней частичной, совсем не голодной диеты, когда кругом есть ТЫСЯЧИ видов кошерных на Песах продуктов.

Что касается общих объяснений вопроса о кашруте светскому ребёнку, то их можно дать на очень многих уровнях, начиная от общественного, т.е., «мы хотим, чтобы все знакомые и друзья могли есть у нас дома, а для этого мы придерживаемся правил, которые им это позволяют», продолжая американским объяснением *kosher is healthy* («кошерно — это полезно») — в связи с этим очень многие американцы-неевреи покупают кошерные продукты. Ну и, конечно, есть еврейские философские объяснения.

Например, Рамбам говорит, что заповеди кашрута воспитывают в человеке способность сдерживаться и не есть всё подряд. Или объяснение, что пища влияет на душу человека, а потому кашрут запрещает есть мясо хищников или животных, которые умерщвлены жестокими способами. Если Вам понадобятся дополнительные объяснения, их всегда можно найти и у нас на сайте, и в книгах о еврейских традициях, например, книге рава Пантелята о кашруте на русском языке.

Но самое главное тут, как я ещё раз повторяю, это попробовать почувствовать еврейские традиции путём хотя бы частичного их соблюдения. Желаю Вам воспитать своих детей как можно лучше и помочь им почувствовать свои еврейские корни.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Человек склонен ошибаться в вопросе отношения к нему Всевышнего и списывает свои успехи и неудачи на внешние причины и факторы. Такая жизнь — сущее проклятие, сплошной источник боли и огорчения. И все его старания не приближают его к тому, к чему стремится его сердце. Иллюстрацией этой нашей типичной ошибки в оценке Б-жественного управления миром, может служить история царского сановника. В час, когда пророк объявляет голодному народу, что завтра целые меры чистейшей муки, не говоря о ячмене, можно будет купить за гроши, сановник цинично замечает: «Ах, да? Всевышний возьмет и разверзнет небеса, чтобы сделать по-твоему?» На эту насмешку пророк отвечает: «Своими глазами будешь видеть, но отведать этого тебе не доведется». Так и было. Назавтра пророчество сбылось: пищи было вдоволь, а напиральная толпа попросту задавила сановника.

Но, положив руку на сердце, кто в наше время не задает, хотя бы про себя, вопрос сановника? Как он не поверил в обещание Творца, что завтра еды будет вдоволь и за бесценок, так каждый из нас сегодня не верит, что завтра его обеспечат всем необходимым. И всех нас беспокоят насущные проблемы завтрашнего дня, тогда как наши благословенной памяти мудрецы сказали: «Тот, у кого есть кусок хлеба в котомке, а он беспокоится, говоря “а чем я буду питаться завтра?”, страдает недостатком веры». И пропитание человека отмеряется ему от Рош ашана до Рош ашана. (Поэтому великие люди, как гласит Иерусалимский Талмуд, весь год чурались любых подарков). Однако при этом все мы почему-то избегаем наказания сановника.

Если вдуматься, все наши заботы связаны с тем, что мы пытаемся поторопить Творца. Это напоминает поездку в поезде. Можно представить себе пассажира, который будет пальцем подталкивать стенку своего купе, пребывая в уверенности, что этим он ускоряет ход поезда? Но точно так же ведем себя мы все, хлопоча о том, что уже улажено, и стремясь добиться того, что и так достанется нам. Ибо то, что нам положено, — уже положено, а то, что не положено, — переверни мы хоть весь мир, не продвинемся вперед ни на шаг.

А тот, кто не задумывается об этом и полагается на свое проворство, хитроумие и силу, своими действиями доказывает, что им движет тот же вопрос, что волновал царского сановника: «Ах, да? Всевышний возьмет и разверзнет небеса?!» Только этот риторический вопрос подгоняет его к действию — подсуетиться там, где Творец «мешкает», и он уверен, что если он не будет активно действовать и добиваться всего своими собственными руками, ему ничего не достанется с небес, и он останется как пустыня — незасеянная земля.

Эх, если бы только ему было известно истинное положение дел! Что человек ничего не может сам, и даже пальцем о палец не ударит, если об этом не было объявлено на небесах. Вторжение одного человека в долю, предназначенную другому, невозможно даже на толщину волосинки. С другой стороны, даже если человек засунет руку в карман, чтобы достать три монеты, а достанет две, — это уже считается страданием.

Обладая этим знанием, человек перестал бы ссылаться на внешние факторы, слепо полагаться на знакомства и связи, а также на свою силу и разум. Не в этом

«Вторжение одного человека в долю, предназначенную другому, невозможно даже на толщину волосинки.....»

источник его спасения. Зато у него есть железный мост — воля Творца. Вот решение всех его материальных проблем и всех жизненных вопросов! В противном случае вся жизнь человека превращается в погоню за внешними факторами во имя реализации своих желаний. И за всем этим стоит тот самый саркастический вопрос сановника. Но почему в данном случае он остается безнаказанным.

Но так ли это на самом деле? Увы, проклятие, обращенное к сановнику, действует и в отношении каждого, кто разделяет его убеждения. Своими глазами они видят чужое счастье, но отведать этого счастья им не суждено. Все почему? Потому что каждый полагает счастливым кого-то другого. Причем не только полагает, но просто уверен. Он это «видит своими глазами». У других. А вот добиться этого для себя ему не удастся. «Отведать — не суждено». И каждый думает, что вот уж его соседу повезло, тот своего добился. В отличие от него самого. А сосед думает то же самое о своем соседе. И в этом состоянии сегодня пребывает все человечество! И главное отличие этого состояния от положения сановника в том, что тот, по крайней мере, по объективной причине не отведал того, что видел своими глазами, — погиб под натиском толпы. А мы являемся жертвами собственных иллюзий, игры воображения. Нам только кажется, что некто чего-то добился и счастлив, а этот некто думает то же самое про всех остальных (включая нас самих), и так далее. Получается, что наши собственные иллюзии лишают каждого из нас чувства удовлетворения и насыщения. Каждый чувствует, что еще не воплотил и половины своих желаний!

Но стоит человеку положиться на волю Всевышнего, твердо знать, что никто на свете не может ничего ни убавить, ни добавить к небесному постановлению, и тогда он сможет радоваться тому, что имеет, и не желать большего, поскольку человек не стремится к тому, что заведомо абсолютно недостижимо.

Но, представляя себе, что все окружающие добились всего, что они имеют, лишь крепостью и мощью своей руки, человек начинает следовать их примеру, уповать на крепость и мощь своей руки, и своими собственными руками призывает проклятие на свою голову. И каждому кажется, что у всех все есть, и лишь он — обездоленное исключение из правила. И никому не приходит в голову, что на самом деле, это заблуждение, которое разделяют все.

Кроме того, вопрос «Ах, да? Всевышний возьмет и разверзнет небеса?» возникает не только в связи с материальными заботами, но и в сферах духовных. Люди боятся полностью предаться Торе с ее требованиями всеми силами работать над собой, как работали над собой люди прошлых поколений, заботясь об исправлении каждой «волосинки». Они были готовы поступиться чем угодно, если это могло бы, хоть на волос пагубно отразиться на чистоте намерений. И ладно бы, речь шла об исправлении только тех недостатков, которые таковыми считаются в наше время. Но нет, требуется относиться с той же щепетильностью к любой тонкости, которая могла бы считаться изъяном в глазах мудрецов прошлых поколений. Как сказано: «Человек обязан спросить себя: Когда же мои поступки достигнут уровня поступков моих праотцев — Авраама, Ицхака и Якова». А чтобы устоять на

этом пути, необходимо отказаться от всех своих иллюзий и начать руководствоваться принципом: «Лучше всю жизнь зваться глупцом, но не быть злодеем в глазах Вездесущего даже один миг».

И пусть никто вокруг не понимает, к чему вся эта работа над собой и самосовершенствование, и из-за чего будут считать человека, поглощенного этим, глупцом, даже этот позор того стоит — лишь бы не быть даже миг злодеем в глазах Всевышнего! Для этого необходимо стоять так прочно, чтобы никакая сила не смогла сдвинуть человека с места, быть готовым к постоянной борьбе и игнорировать все и вся, что мешает служению Творцу.

И вот весь этот необходимый путь пугает многих. Люди чувствуют, будто им не изменить своей природы и дурных черт характера, что им не под силу отказаться от изменных привычек и решить, что так больше просто не может продолжаться. И даже зная, что минимальное самоотречение с лихвой окупится с Небес, главная трудность и испытание заключаются в том, что люди чувствуют, что отказаться от этого — выше их сил. Тогда они решают, что

это, в принципе, невозможно, что это — не их уровень, и не верят, что кто-то другой смог достичь этой ступени. И вновь их настигает проклятие сановника. Видеть своими глазами человека, пошедшего на полное самоотречение, чтобы шаг за шагом покорить вершину горы Всевышнего, а самому оставаться копошиться у ее подножия и не удостоиться ничего отведать!

Это проклятие отличается от проклятия беспокойства за завтрашний день. Там, в материальных вопросах, преимущество окружающих только мнимое, кажущееся. Но в духовном плане можно видеть воочию, как кто-то, действительно, достиг завидного уровня, тогда как другой застрял внизу. Тут преимущество — реальное, а потому каждый должен быть готовым отречься от самолюбия и жажды почета. В конечном итоге, человек от этого ничего не потеряет, ведь почет и так бежит от того, кто за ним гонится. Так что лучше стоит следовать пути прошлых поколений, предаваясь всем сердцем работе над собой и исправлению каждой мелочи, стоящей на пути к бескорыстному служению Творцу с абсолютной чистотой намерений!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

РАВ АШЕР КУШНИР

Итак, в этом Приложении были разобраны «догмы» о всезнании и всеисии науки.

Теперь ясно, что наука не обладает полным знанием о мире, и не любую проблему она способна решить. Во многих областях научное исследование принципиально ограничено, что никак не мешает технологическому прогрессу.

Известнейший мыслитель XX века К. Поппер писал: «Учёные всегда должны помнить,

что наука носит предположительный характер, и что она погрешима. Наука пока не разгадала все загадки Вселенной и не обещает разгадать их когда-нибудь в будущем. Тем не менее, она может иногда пролить неожиданный свет на самые глубокие и, возможно, неразрешимые загадки».

Стало ясно, что наука XXI века не стремится раскрыть истинную картину мира; своей задачей она видит прогнозирование

и практическое использование закономерностей на основе работающих моделей.

Претензии на абсолютную истину и использование риторики в духе «наука доказала» существуют только в одной области исследований, которая связана с гипотезой эволюционного происхождения жизни. Во всех остальных областях научного познания учёные таких заявлений не делают и готовы признать относительность своих знаний.

Выяснилось, что научный метод применим не во всех сферах. Рамки его разумного использования находятся в области материальной, а к сфере жизненной деятельности человека, к этике и эстетике, определению смысла жизни и т.п. научный метод неприменим. Также стало ясно, что

учёные, какими бы гениальными они ни были, в первую очередь люди. Их мнения, безусловно, разумны, важны и авторитетны, но, не обязательно истинны. Это никак не принижает величие научных достижений и не означает, что учёные не заслуживают уважения.

Кроме того, быть учёным не значит быть атеистом. Успехи человека в его стремлении понять устройство природы, его умение использовать её себе на пользу никак не означают, что у Природы не было Творца. Наука не доказывает правоты атеизма и не опровергает теизм, она вне «вечных вопросов бытия».

Итак, научное познание и его авторитет ограничены.

ПЕСАХ

ВЕЛИКАЯ СУББОТА — ШАБАТ АГАДОЛЬ

Великая Суббота и десятое Нисана

Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по ряду причин, которые будут изложены ниже, называется Великой субботой — Шабат аГадоль. С ней связан целый ряд особых обычаев.

Первая Великая суббота наступила незадолго до Исхода из Египта и пришлась на десятое Нисана — то есть за пять дней до освобождения из рабства.

В этот день евреи получили первую заповедь, относившуюся, впрочем, только к этому историческому моменту, но не заповеданную на вечные времена: «В десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый по ягненку на каждое семейство, по ягненку на дом» (Шмот, 12,3).

Указание приобрести и подготовить ягненка для пасхальной жертвы за четыре дня до ее принесения относится только к пасхальной жертве, принесенной в Египте.

Тора не обязывает и в последующие годы за четыре дня до Песаха выбирать ягненка для пасхальной жертвы; впрочем, именно так было принято поступать, чтобы спокойно выбрать подходящее животное, не имеющее никаких изъянов.

В тот самый день, в субботу десятого Нисана, в Египте были совершены для Израиля великие чудеса. В тот день все евреи выбрали себе ягненка для пасхальной жертвы и привязали его к ножкам кровати.

Видевшие это египтяне (поклонявшиеся ягнтям) изумленно спрашивали: «Для чего это вам нужно?»

И евреи отвечали: «Для того, чтобы принести ягненка в качестве пасхальной жертвы, как приказал нам Всевышний».

Египтяне смотрели в бессильной злобе на тех, кто намеревался зарезать их идола, но не решались даже возмутиться. С этим днем связаны и другие чудеса, поэтому он и

был назван Великой субботой — в честь этих великих чудес.

Вот что сказано в Сефер га-пардес, книге, согласно традиции, написанной великим Раши (Рабейну Шломо Ицхаки):

«Субботу, непосредственно предшествующую Песаху, принято называть Великой субботой.

Отличие этой субботы от остальных суббот года заключается в том, что в год, когда евреи вышли из Египта, она выпала на исторический день десятого Нисана. Из этого следует, между прочим, что само освобождение произошло в пятый день недели — четверг, как и сказано в книге Седер олам (“Мировой порядок”), в пятой главе.

В этот день, десятого Нисана, в субботу, предшествовавшую освобождению, евреи выбрали себе ягненка для пасхального жертвоприношения.

Они сказали себе: “Вот, сейчас мы принесем в жертву идола, которому поклоняются египтяне, и те не решатся напасть на нас”.

Всевышний сказал им: “Вы увидите сейчас чудо, которое Я совершу для вас. Выберите каждый себе ягненка и держите его при себе до четырнадцатого Нисана”.

Когда египтяне увидели, что делают евреи, они попытались отомстить за своего идола, однако их немедленно поразили ужасные болезни, они корчились в страшных муках и не могли причинить вреда евреям.

Поскольку в этот день Всевышний совершил чудеса для Израиля, суббота перед Песахом была названа Великой субботой. Так учил раби Авраам, да будет райский сад его уделом».

Еще до того, как евреи выбрали себе по ягненку на каждое семейство, египтяне были предупреждены, что вскоре погибнут все их первенцы, однако они еще не знали, в какой день их постигнет эта кара.

В самом деле, предупреждение: «Еще одну казнь Я наведу на фараона и на египтян» (Шмот, 11,1), относящееся к гибели

первенцев, было сделано Всевышним еще в Рош Ходеш Нисана.

Когда египтяне узнали, что в каждом еврейском доме находится связанный ягненок, их первенцы испугались и сказали: «Сейчас наступит отсроченная казнь — ведь наши покровители-ягнята находятся связанные в еврейских домах и не могут нас защитить».

В ужасе вошли они в еврейские дома в ту первую Великую субботу, чтобы узнать, какая судьба их ждет.

Вот что говорится об этом в Тосафот (Шабат, 87б), цитирующих Мидраш:

«Великая суббота названа так потому, что именно в этот день произошло великое чудо, о котором рассказывает Мидраш: Когда евреи выбрали в эту субботу свои пасхальные жертвы, первенцы народов мира пришли к ним и спросили: “Для чего это вам нужно?” Евреи ответили: “Это пасхальная жертва во имя Всевышнего, которую мы приносим для того, чтобы он уничтожил первенцев египтян”. Испуганные первенцы обратились к своим родителям и к царю с просьбой отпустить еврейский народ, но царь и его министры их не послушали. Тогда первенцы объявили войну остальным египтянам и убили многих из них. Именно поэтому Писание говорит: “Поразивший Египет первенцами его” (Тегилим, 13б,10), а не просто “Поразивший первенцев Египта”. Это значит, что сами первенцы наносили удары».

Афтара Великой субботы — Ве-арва

В большинстве еврейских общин в Великую субботу принято читать в качестве Афтара отрывок из книги пророка Малахи, начинающийся словами Ве-арва: «И приятен будет для Г-спода дар Йегуды и Йерушалаима» (Малахи, 3,4). Его читают и тогда, когда Великая суббота приходится на канун праздника Песах, и тогда, когда она выпадает на один из более ранних дней месяца.

Эта Афтарва выбрана прежде всего потому, что она содержит весть о будущем освобождении, подобную вести о скором ос-

вобождении из Египта, посланной в последнюю субботу, проведенную там евреями.

Но есть и еще одна причина — ведь именно в Песах Всевышний решает судьбу будущего урожая. Наши мудрецы сказали: «Если не выделяются маасерот, — установленные законом части урожая, полагающиеся когенам, левитам, бедным и т.д. — перестают выпадать дожди, продукты дорожают, люди начинают тратить все свои силы на то, чтобы заработать на жизнь, и все равно не преуспевают в этом, и наступит голод».

А если маасерот выделяются согласно закону, Всевышний благословляет еврейский народ, как сказано в Книге Малахи: «Принесите весь маасер в дом сокровищ, и будет она пищей в доме Моем, и испытайте Меня этим, сказал Г-сподь Цваот, не открою ли вам окна небесные и не изолю ли на вас благословение сверх меры?» (Малахи, 3,10)

Оба приведенных выше фрагмента из Книги Малахи входят в одну и ту же Афтару, которая читается непосредственно перед Песахом для того, чтобы напомнить всему народу о важности отделения маасерот до того, как будет решена судьба урожая — чтобы урожай не пострадал из-за пренебрежения к маасерот.

Поэтому раввин, произносящий речь в синагоге в Великую субботу, должен напомнить слушателям о важности исполнения заповедей, связанных с выделением трумот, маасерот и доли урожая, причитающейся бедным — заповедей, которые не могут быть полностью исполнены в наше время, когда Иерусалимский Храм разрушен. Принятие и изучение этих заповедей может стать столь же весомым, как и их исполнение — поэтому в первый день Песаха, когда решается судьба урожая, Всевышний исполнит обещание, данное пророку Малахи: «Изолю на вас благословение сверх меры».

Память о чуде

Мы отмечаем память о чуде, совершенном в Великую субботу, не десятого Нисана — календарную дату этой субботы, а именно в субботу — последнюю субботу перед праздником Песах, а десятое Нисана не отмечаем совсем. Почему? Ведь в Торе сказано, что упомянутое событие произошло «десятого числа месяца», причем то обстоятельство, что этот день пришелся на субботу, там даже не упомянуто.

Наши мудрецы объясняют, что Всевышний совершил чудо и спас евреев от опасности, возникшей оттого, что они в течение всех лет жизни в Египте соблюдали субботу.

Египтяне знали об этом и привыкли к тому, что в субботу евреи не имеют дела с животными. Поэтому они очень удивились, увидев, что евреи, повинувшись воле Всевышнего, выбирают ягнят и привязывают их к ножкам кроватей в субботу. Чтобы узнать, что случилось, египтяне начали заходить в еврейские дома и расспрашивать хозяев. Таким образом возникла опасность для всего еврейского народа и потребовалось чудо, чтобы спасти его. Причиной всему была суббота, поэтому мы и теперь связываем это чудо с субботой, а не с днем десятого Нисана.

Следует отметить, что возвышенный характер еврейской субботы стал в этот день источником дополнительной опасности — иначе не возникла бы необходимость в чуде. Даже когда египтяне входили в еврейские дома и принимались за расспросы, — что это за ягнята и т.д. — у евреев была возможность отвлечь их внимание и дать ничего не значащие ответы, чтобы избежать опасности. Однако Алаха обязывает нас говорить в субботу точно и откровенно, ничего не скрывая и не затемняя, и даже самые простые евреи, чья святость субботы, давали одинаковые правдивые ответы. Поэтому возникла угроза для всего народа и потребовалось чудо, чтобы ее устранить.

И еще одна, последняя причина. Мы не отмечаем память о чуде десятого Нисана

еще и потому, что в этот день через много лет произошло печальное событие: умерла сестра Моше — Мирьям, и вместе с ней исчез знаменитый колодец, сопровождавший евреев в странствованиях. В тех случаях, когда этот день является будним, в него объявляется «пост праведников».

Еще несколько слов о Великой Субботе

Наши мудрецы рассказывают множество замечательных историй об этом дне, каждая из которых оправдывает данное ему название Великой субботы. Некоторые из них связывают слово «Великий» не с самой субботой, тем более, что на иврите сочетание слов «Великая суббота» создает грамматическую проблему: слово «суббота» женского рода, а слово «гадоль» мужского и означает, в сущности, «великий».

Несмотря на то, что такого рода несоответствия встречаются достаточно часто, и им не следует придавать слишком большого значения, в данном случае оно оказывается плодотворным.

Вот несколько рассказов наших мудрецов о Великой субботе.

Хазкуни и Абудрагам утверждают, что Великая суббота была названа так потому, что в этот день народ Израиля получил первую заповедь — заповедь о ягненке — и тем самым стал совершеннолетним, обязанным исполнять заповеди, бар-мицва.

Магарит от имени своего отца, автора книги Мабит, дает такое объяснение: «Когда евреи были рабами в Египте, Моше выговорил у царя один день отдыха в неделю, который приходился на субботу. Как только заканчивалась суббота, евреи немедленно возвращались на работу, и их мучения возобновлялись. Однако по окончании этой субботы они не вернулись в рабское состояние, поэтому она и была названа Великой».

Книга Бней Иссахар, ссылаясь на выдающегося сефардского мудреца, дает такое объяснение этому названию: «Слова Торы: «Отсчитайте себе от следующего за субботой дня, от дня приношения вами омера,

семь недель» (Ваикра, 13,15), формулирующие заповедь отсчета омера (меры ячменя), относятся, согласно мнению наших мудрецов и еврейской традиции, к дню, следующему за первым днем праздника Песах, безотносительно к тому, на какой день недели он выпадает. Тора называет словом «суббота» — шабот — праздничный день вообще. Однако отступившие от еврейской традиции саддукеи утверждали, как и во многих других случаях, что слова Торы надо понимать буквально, и что они относятся к субботе, следующей за праздником. Чтобы сделать бессмысленным это утверждение саддукеев, наши мудрецы назвали субботу, предшествующую празднику, Великой субботой. Это название как бы подчеркивало, что за ней следует другая «суббота» — праздничный день, — только менее значительная».

Книга Мате Моше приводит следующее объяснение Мааршала: «Гафтар Великой субботы — Ве-эрва — заканчивается следующими словами: «Вот, Я посылаю к вам Элияу-пророка перед наступлением дня Г-сподня, великого и страшного» (Малахи, 3,24). Поскольку Книга Малахи — последняя в ТаНаХе, выходит, что слова «великий и страшный» завершают все поучения наших пророков. Слово «страшный» не может быть использовано в качестве названия Афтары из-за его отрицательной коннотации, поэтому мы присваиваем субботе, в которую читается эта Афтаря, название «Великая» — точно так же, как есть у нас «суббота Хазон», «суббота Нахаму» и «суббота Шува», названные так по одному слову, выбранному из Афтары, читаемой в этот день».

Турей Захав отмечает, что через много лет в день десятого Нисана, который также пришелся на субботу, еврейский народ посуху перешел Иордан.

Книга Цеда ладерех рассказывает, что в субботу, предшествующую Песаху, целые общины собирались вместе, чтобы освежить в памяти законы праздника. Поэтому эта суббота и названа Великой — ибо в нее изучались великие и трудные законы. Дру-

гое, сходное объяснение: эта суббота названа Великой, поскольку в нее перед народом выступал величайший из раввинов города или общины.

Книга Сефер га-Пардес, автором которой считается Раши, приводит похожее объяснение, ссылаясь на раби Ицхака Юскунту, жившего в одной из арабских стран: «Поскольку в эту субботу изучение законов Песаха затягивается до очень позднего часа пополудни и народ не расходится по домам, пока не дослушает урок до конца, она представляется более длинной, чем все другие дни, и оттого называется Великой».

Маариль утверждает, что, так же как Йом Кипур назван «Великим постом» потому, что в этот день очень много часов посвящено покаянию и молитвам, Великая суббота названа так потому, что в этот день очень много времени посвящено изучению законов Песаха.

Мудрецы позднего времени дали еще одно объяснение этого названия: «Тора указывает две причины для соблюдения субботы. Так, в первом изложении Десяти заповедей сказано: “Помни день субботний, чтобы освящать его... Ибо в шесть дней создал Г-сподь небо и землю” (Шмот, 20,8). А во втором изложении сказано: “Соблюдай день субботний, чтобы освятить его... И помни, что рабом был ты в земле Египетской...” (Дварим, 5,12). Поэтому до освобождения из египетского рабства у евреев была только одна причина для соблюдения субботы — Сотворение мира Всевышним за шесть дней. А в последнюю субботу, проведенную ими в Египте, добавилась и вторая причина — память о рабстве и избавлении. Поскольку в эту субботу сама заповедь соблюдения субботы приобрела еще одно значение, и оттого важность этой заповеди как бы возросла, она и была названа Великой».

И еще одно сходное замечание: после того, как еврейский народ был избавлен от рабства, суббота как бы обрела себе в нем достойную пару. Наши мудрецы рассказывают такую притчу: «Суббота обратилась к

Всевышнему с жалобой: “У всех Твоих созданий есть пара, только у меня ее нет. И Всевышний ответил: Твоей парой будет община Израиля”. После освобождения суббота обрела свою пару и стала Великой».

Обычаи Великой Субботы

Во многих общинах принято добавлять в Великую субботу к утренней молитве Шахарит стихотворные отрывки-пиютим, большая часть которых посвящена законам праздника Песах. Таким образом все члены общины как бы еще раз «повторяют» сложнейшие законы, связанные с хамецем и мацой, а также другие галахические установления.

Шахарит включают отрывок Бархи нафши и пятнадцать Псалмов Шир га-маалот, читаемые во все остальные зимние субботы в молитве Минха [дневная молитва], а также фрагмент Пасхальной Агады начинающийся со слов «Мы были рабами Паро в Египте» и заканчивающийся словами «Чтобы искупить все наши грехи» — поскольку именно в Великую субботу началось освобождение.

Некоторые авторитеты объясняют обычай читать в этот день часть Пасхальной Агады тем, что следует заранее знакомить с ней подростков, чтобы наилучшим образом исполнить заповедь Торы «Будешь рассказывать своему сыну (о том, как Всевышний вывел Израиль из Египта)» в пасхальную ночь. Этот последний обычай не получил распространения в сефардских общинах. Следует отметить, что Виленский Гаон раби Элиягу также никогда не читал Пасхальную Агаду в Великую субботу.

Существует еще одно объяснение этого обычая: евреи читают Агаду в Великую субботу для того, чтобы освежить ее в памяти. Для чего? Для того, чтобы в случае, когда пасхальный Седер приходится на субботний вечер, можно было уверенно читать текст Агады при слабом свете свечи даже в одиночестве. Поскольку читающий будет помнить его почти наизусть, у него не возникнет желания поправить свечу, чтобы она

давала больше света и ему легче было читать.

Во многих сефардских общинах евреи обращаются в этот день друг к другу с особым приветствием: Шабот га-гадоль ме-вуха — «Благословенна Великая суббота!»

Еще во времена Мишны и Талмуда во всех еврейских общинах было установлено, что в Великую субботу крупнейший ученый раввин города выступает перед всеми его гражданами. В большой речи он дает им наставления и предписания как общего характера, так и практические, объясняет предпасхальные законы очищения посуды, уничтожения хамеца и изготовления мацы — чтобы жители города, не дай Б-г, не допустили какой-нибудь ошибки, поскольку после наступления Песаха никакая, даже ничтожная примесь запрещенного хамеца не может быть аннулирована. Принято включать в это выступление различные увлекательные истории, связанные с Великой субботой и Песахом.

Если Великая суббота приходится на канун праздника Песах, в некоторых общинах переносят выступление мудреца на предыдущую субботу, поскольку законы, о которых он рассказывает, должны быть применены в ходе подготовки к празднику. В случае, когда Великая суббота непосредственно предшествуют Песаху, все приготовления к празднику завершаются до ее наступления.

Другой древний обычай: накануне Великой субботы из муки, заготовленной для изготовления мацы, пекут немного квасного хлеба — то есть хамец. Этот хлеб называют «хала бедняка» (по аналогии с другим названием мацы — «хлеб бедняка») или «хала синагоги» и делят между бедняками. Люди побогаче пекут больше, победнее — меньше. Один из наших мудрецов писал: «Когда этим обычаем начали пренебрегать, на урожай пало проклятие».

Мааршаль из Люблина дал такое указание: «Каждый еврей должен съесть до наступления Песаха немного хлеба, изготовленного из муки, предназначенной для печения мацы. Для чего? Чтобы можно

было предположить, что даже если в муку попало небольшое количество хамеца, он был сосредоточен именно в той ее части, которая была съедена до Песах». В таком случае вся остальная часть муки полностью пригодна для употребления в Песах, и из нее можно смело печь мацу.

Существует мнение, что обычай печь «халу бедняка» связан с соображением, о котором учил Мааршаль. Эту халу делили между бедными для того, чтобы исполнить заповедь помощи нуждающимся, и заслуга выполнения этой важнейшей заповеди помогала справиться с труднейшей задачей истребления хамеца и подготовкой к Песаху.

В ашкеназской общине Иерусалима и многих других общинах было принято исключать из вечерней молитвы, произносимой на исходе Великой субботы, отрывок, начинающийся словами Виги ноам — «Да будет милость Г-спода Б-га нашего на нас» (Тегилим, 90, 17), даже если первый день Песаха приходится на следующую субботу.

Дело в том, что этот отрывок принято читать, только если за завершившейся субботой следуют шесть полных рабочих дней. В этих общинах принято запрещать многие виды работ в канун Песаха, так что между Великой субботой и Песахом никак не может быть шести рабочих дней.

Десятое Нисана

Несмотря на то, что события, связанные с днем 10-го Нисана, и совершенные в этот день чудеса были как бы «отняты» у него и перенесены на ближайшую субботу, несмотря на то, что события, происшедшие в этот день в Египте упоминаются (как мы уже знаем) лишь в контексте Великой субботы, в отрыве от календарной даты 10-го Нисана, — несмотря на все это, этот день сохранил часть своего значения. Другие события, происшедшие в этот день, связываются исключительно с ним.

В конце 39-го года пребывания евреев в пустыне после Исхода из Египта именно 10-го Нисана умерла праведная сестра Моше Мирьям. Израиль лишился одного из трех

своих замечательных лидеров, руководивших им в пустыне (двое других — это Моше и Аарон).

Почему еврейская традиция назвала их тоvim — «замечательными» (а не выбрала какой-либо иной эпитет)? Потому что за их заслуги Всевышний дал Израилю три замечательных подарка: ман — манну — за заслуги Моше, Облака Славы — за заслуги Аарона и движущийся колодец (или источник) — за заслуги Мирьям.

Сразу же после смерти Мирьям источник, сопровождавший Израиль в его странствованиях, исчез. В Торе рассказывается: «И пришли все сыны Израиля, вся община, в пустыню Цин в первый месяц [года], и установился народ в Кадеше и умерла там Мирьям, и там же была погребена. И не было воды для общины, и собрались они против Моше и Аарона» (Бемидбар, 20,1).

В день 10-го Нисана во все времена устраивался «пост праведников» — в память о смерти Мирьям.

Ровно через год, в тот же день, произошло другое великое событие, на этот раз радостное — воды Иордана расступились, стали стеной, и еврейский народ посуху перешел разлившуюся реку.

В этот день наши праотцы (в том числе и многие выходцы из Египта: колено Леви, дети и старики, принадлежавшие всем коленам, а также многие женщины — все те, на кого не распространялся приговор Всевышнего — «Они умрут в этой пустыне»), перейдя Иордан, впервые ступили на Святую землю для того, чтобы завладеть ею, как сказано в Книге Йегошуа: «И народ вышел из Иордана в десятый день первого месяца, и расположился станом в Гилгале, у восточного края Йерихо» (Йегошуа, 4,19).

Наши мудрецы (в книге Ялкуп Йегошуа, 15) учат, что мужественное поведение евреев в Египте, где они на глазах египтян выбрали себе ягнят для пасхальной жертвы, и было той заслугой, за которую Всевышний совершил для них новое чудо, остановив воды Иордана — на это указывает сходство вышеприведенного фрагмента из Книги Йегошуа и фрагмента из Торы, рассказы-

вающего о событиях Великой субботы: «В десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый по ягненку на каждое семейство, по ягненку на дом» (Шмот, 12,3).

Временное и постоянное

То обстоятельство, что 10-го Нисана произошло великое радостное событие — пересечение Иордана — не заставило нас забыть о том, что в этот же день умерла Мирьям, и не отменило пост, установленный в память о ней. Почему? Прежде всего потому, что мы считаем трех первых руководителей еврейского народа — Моше, Аарона и Мирьям — своими непосредственными руководителями (и покровителями) во все времена. Во всех поколениях они сопровождают Израиль, и день их смерти каждый год становится днем траура — как если бы они действительно умерли в этом году.

Некоторые другие события, происшедшие в давние времена, также отмечаются каждый год в определенный день всеми последующими поколениями. Это относится к дню, когда был воздвигнут Мишкан (1-е Нисана), дню, когда умер последний из тех выходцев из Египта, которые были приговорены Всевышним к смерти в пустыне (15-е Ава), и некоторым другим дням, разумеется, не считая праздничных дней, прямо указанных Торой. Все эти события оказывают воздействие на жизнь всех поколений еврейского народа.

Необходимо отметить, что и в более поздние времена (не только в эпоху Исхода) были люди и события, навечно вошедшие в нашу историю и сопровождающие нас из года в год в определенный день — годовщину этого события. Более того, в этот день само событие как бы повторяется в нашей жизни.

С другой стороны, целый ряд великих людей и событий, память о которых сохраняется во всех поколениях, сопровождают нас по сей день — однако с ними не связан никакой определенный день года. Поскольку мы не отмечаем их память в определенный день года, даже годовщина этих собы-

тий не связывается с ними больше, чем все остальные дни.

На вопрос — какие из важнейших событий нашей истории мы празднуем в установленный день года, а какие не празднуем, но просто помним о них, могут ответить только величайшие мудрецы, исчисляющие сроки, и пророки, провидящие будущее вплоть до конца времен. Только они способны распознать, какие события во все времена сияют первозданным блеском — таким же, как и в самый первый год — и объявить их праздниками, и, с другой стороны, свет каких событий равномерно распространяется по всем дням года — и не объявляют их праздниками.

День 10-го Нисана, несмотря на обилие важнейших событий, произошедших в этот день — смерть Мирьям и исчезновение источника, пересечение Иордана и вступление в Эрец Исраэль — мы отмечаем лишь

постом в память первого из них. Все остальные события мы в этот день не отмечаем.

Некоторые законоучители утверждают, что именно поэтому память о чудесах, происшедших в Египте, отмечается не 10-го Нисана, а в Великую субботу — чтобы никто не мог подумать, что этот день стал праздничным прежде всего из-за того, что в него евреи пересекли Иордан. Перенос праздника на субботу ясно показал, что отмечаются именно чудеса, происшедшие в Египте — ведь пересечение Иордана произошло в будний день.

И еще одно соображение. Поскольку день 10-го Нисана в том случае, когда он не выпадает на субботу, объявляется днем поста в память о смерти Мирьям, воспоминание о радостных чудесных событиях, происшедших в Египте, поневоле переносится на субботу — даже если она и не приходится на 10-е Нисана.

ПЕСАХ В КРАКОВСКОМ АДУ

БАТШЕВА ЭСКИН

Во всех домах, где живут евреи, соблюдающие Тору, к Седеру выкладывают на праздничные блюда салатные листья и вареные яйца, выставляют на стол бутылки с красным вином, заботливо укрывают тонкие квадраты мацы... Сверкает особенная пасхальная посуда, искрятся начищенные подсвечники. Так было всегда — с тех пор закончилось наше египетское рабство. Мог ли Мендель Брахфельд предположить, что ему придется рассказывать о выходе из египетского ада, находясь в аду нацистском?..

Еврейский Краков

И давно ли Краков стал адом? Краков, в котором евреи жили уже восемь столетий? Где работали великий Рамо (раби Моше Иссерлис), раби Натан-Нета бар Шломо Шапиро, раби Йозель бар Шмуэль Яфе, раби Йом-Тов Липман Геллер? Краков, который уже в XVI веке был одним из важнейших центров еврейского книгопечатания? Кра-

ков, где появилась самая первая религиозная школа для девочек «Бейт-Яков» — детище Сары Шнирер?

Всякое было в Кракове — и кровавые наветы, и всяческие запреты, и черная ненависть черни, и погромы, и изгнания, и чума бубонная, и чума Просвещения — но, прочитав Кадиш по погибшим, отплакав и похоронив убитых, евреи города возвращались, продолжали здесь жить, работать, детей рожать, Тору учить — год за годом, десятилетие за десятилетием. После того тайфуна, что начисто смёл всех евреев с краковских улиц в годы Катастрофы — уже почти никто не осмелился сюда вернуться.

Два брата — одни во всем свете

Братья Мендель и Моше Брахфельд, вместе пройдя сквозь череду невосполнимых потерь, страданий и горя, лишившись всей своей многочисленной семьи, пообещали друг другу, что останутся вместе любой ценой. Эти два брата перехитрили на-

цистскую машину и, крепко держась друг за друга и за Тору, не только выжили, но и остались в здравом уме и не потеряли человеческого достоинства.

Мендель и Моше восстановили свою жизнь после войны, воспитав поколения преданных евреев, и сегодня похоронены рядом друг с другом на Оливковой горе в Иерусалиме.

Многие выжившие в Катастрофе так и не рассказали своим близким об ужасах, свидетелями которых они стали. Мендель и Моше тоже не могли из себя выдать ни слова об убийствах и пытках. Рассказывали они только о победе духа — и больше ни о чем.

И дух побеждал много, много раз в те страшные годы — поэтому детям и внукам братьев Брахфельд довелось услышать немало рассказов. О том, как им удавалось почти каждый день накладывать тфилин — даже в лагерях смерти. О том, как они эти тфилин передавали контрабандой из лагеря в лагерь, и как по 500 евреев каждое утро выстраивались в очередь, чтобы с помощью них выполнить заповедь. Как они взломали замок тюремной камеры, и более 100 человек смогли бежать. Как они нашли микву перед Йом Кипур и как в Песах выжили на одной только картошке. Все эти истории полны не ужаса, а героизма. И если задуматься — только эти истории и стоит рассказывать своим детям и передавать из поколения в поколения на вечную память.

Что такое гетто и зачем их нацисты организовали — объяснять не нужно: это был один из первых шагов на пути к «окончательному решению». Краковское гетто, созданное в марте 1941-го года, было одним из самых больших в Польше, что неудивительно: к началу Второй мировой войны в Кракове было около 56 тысяч евреев и они составляли четверть всех жителей города.

Город, очищенный от евреев

В марте 1943 года, за пять недель до Песаха, немцы ликвидировали гетто Кракова. Алтешул — самая древняя синагога Поль-

ши, конца XIV века, — была разрушена, все евреи были убиты или вывезены в концлагерь Плашув и Освенцим. Великий город Краков был официально объявлен Judenrein — «чистым от евреев».

Мендель и Моше понимали, что, если они будут слушать приказов нацистов, их ждет смерть. Они решили скрыться. В марте их и еще человек сто евреев поймали во время облавы и заключили в тюрьму — но они сумели вырваться оттуда. Их целью было выжить, а значит — во-первых, прятаться так, чтобы немцы их не нашли, а поляки — не выдали, а во-вторых, раздобыть фальшивые документы. Так они перебирались с одного чердака на другой, пока накануне Песаха не нашли убежище на чердаке дома номер 23 по улице Жозефинска. Если будете в Кракове — посмотрите, дом стоит на прежнем месте, и, по крайней мере, в августе 2017-го года он выглядел почти так же, как в марте 1943-го: два этажа, облупленные стены, чердаки под остроконечными крышами.

Каждый раз покидая свой чердак, Мендель и Моше рисковали быть расстрелянными на месте — и это в «лучшем» случае. О худшем они даже и не думали — приближался Песах, и думать нужно было не о лагерях смерти, а о том, как достать мацы хотя бы на одну праздничную трапезу.

Муку удалось раздобыть, но где же испечь мацу и откуда взять дрова? О дровах не было и речи — после долгой холодной зимы всё, что могло гореть, было сожжено. Но изобретательность и умение находить неожиданные решения привели братьев к оригинальной мысли: краска тоже горит! Найдя на полуразрушенном складе банку легковоспламеняющейся краски, они решили еще одну проблему. Оставалось дело за малым — печь. Это оказалось самым простым — металлические листы в Кракове не были редкостью — ими евреи прикрывали огонь, чтобы разогревать еду в шабат, такой лист на идише называется блех.

Мендель и Моше подожгли краску в банке и откошеровали найденный блех — теперь у них была печь, кошерная на Песах.

Помолившись и отчаянно торопясь, братья испекли несколько небольших кружков мацы для Седера. Как запах горячей краски не был обнаружен немцами? Они думали об этом потом, когда всё было позади. Может быть, это было чистое чудо. А может, зловоние трупов в гетто было настолько сильным, что подавлял все остальные — даже резкий запах горячей краски...

Праздник свободы?

Наступила ночь Песаха, и Моше и Мендель сели за свой импровизированный Седер. Все было не так, как в прошлые годы. Ни лучшего столового серебра, ни белых скатертей, ни сверкающих тарелок, ни красного вина. А главное — никого, никого из семьи.

Сегодня вечером они сидят в темном чердаке, совершенно одни в целом мире, и жизни их висят на волоске. Немного мацы у них есть, а горькие травы не нужны — в их жизни и так предостаточно горечи. Праздник свободы! «Какой свободы?» — так думал Моше, которому тогда был 21 год. Думал-думал, маялся, а потом сказал старшему брату:

— Ты как хочешь, а я не могу делать Седер. Никак не могу. Свобода, выход из изгнания? Да мы же сидим в самом настоящем изгнании, и жизнь наша в опасности, родители погибли, сестра убита, ее дети убиты, весь город в огне, трупами воняет. Нацисты рыщут на обломках со своими бешеными собаками, и не успокоятся, пока не убьют нас всех. Разве это не хуже, чем жизнь евреев в Египте? Какую свободу мы празднуем этой ночью?

Мендель подумал. Что ответить брату? Он и сам иногда поддавался подобным мыслям. Вдохнул побольше воздуха в грудь:

— Послушай меня, Моше... Каждый вечер во время молитвы мы благодарим Б-га за то, что он вывел нас из Египта на «вечную свободу». Вечная свобода, которую мы получили, — ведь это не физическая свобода. Ее мы приобрели в дополнение к главному — к духовной свободе. Песах — это праздник рождения нашего народа, праздник превращения из египетских рабов в свободный народ, который Б-г мог бы назвать Своим народом. Когда мы садимся за пасхальный Седер, мы празднуем нечто большее, чем жизнь. Мы выходим из рабства прямо в объятия нашего Небесного Отца. И этого у нас никто и никогда не отнимет. Сколько бы ни били, ни пытали, ни убивали наши физические тела, наши души всегда останутся свободны — чтобы служить Б-гу. Понимаешь?

Моше не ответил, только глаза его блестя в свете огарка свечи. Братья помолчали — и приступили к Седеру:

— Кадеш у-рхац, карпас, яхац...

Петь надо было шепотом, маца получилась маленькая и ломкая, на «шулхан орех», то есть праздничную трапезу, не удалось достать ничего, кроме картошки, а вместо вина был только свекольный отвар, зато он был красный, красный, как кровь.

Раби Мендель Брахфельд, автор комментария к Торе «Йосеф Алель», часто говорил, что это был самый великолепный Седер в его жизни.

НЕЗАБЫВАЕМО

ГАДИ ПОЛЛАК

Позавчера позвонил мне один из моих двоюродных братьев, который дает уроки в йешиве "Ор Эльхонон", руководит организацией "Лев шомеа" и пишет статьи в журнале "Бама". К Пейсаху он хочет напи-

сать большую статью о машгиахе йешивы "Слободка", старейшем из машгихим нашего поколения раве Аврааме Поллаке, который одновременно является дядей его папы и дядем моего папы. Для этого он на-

значил в его доме встречу, и пригласил на нее меня и фоторепортера.

Задумка была следующая: через фигуру машгиаха и историю всей семьи он хочет показать, каким образом Вс-вышний вывел каждого по отдельности из персонального Египта с помощью чудес, иногда не уступающих по своей величине чудесам Исхода.

Ну что я вам скажу? Два с половиной часа пролетели, как несколько секунд. Я до сих пор хожу ударенный по голове мешком впечатлений. Несмотря на почти тридцатилетнее знакомство с р. Авраамом, я признаю, что узнал его по-настоящему только сейчас. Его утонченные манеры, мягкий голос и аристократическая внешность всегда производили ошеломляющее впечатление на всех, кто с ним сталкивался. Но заглянуть в глубину этого человека мне удалось только вчера.

Мы, открыв рты и уши, слушали его воспоминания о том, как его семья пережила Катастрофу, как после войны он, будучи 17-летним подростком, сам, без вещей и денег в кармане, приехал в Эрец Исраэль, как познакомился с легендарным равом Ицхаком Айзиком Шером, как тот принял его в йешиву "Слободка" и он, вот уже 76 лет, не покидает ее стен.

Пересказ двух с половиной часов нашей беседы занял бы тут не меньше двадцати объемных постов, поэтому приведу только один эпизод, связанный с Пейсахом.

Рамбан на псуким 14.10-12 книги Шмот говорит, что претензия евреев к Моше была следующей: Они знали, что фараон не хотел преследовать евреев, но Вс-вышний подтолкнул его, поэтому они стали молиться, чтобы фараон передумал и повернул обратно. По их мнению, после десяти казней им уже ничего не угрожало, и не было никакой необходимости покидать Египет, и вся история с выходом из Египта была частной инициативой Моше. Когда же, несмотря на их горячие молитвы, они увидели, что фараон не разворачивается и не останавливается, они впали в панику, решив, что Вс-вышний их не слышит, они предъявили претензии Моше за то, что он вывел их из

Египта. Объясняет рав Авраам Поллак: их ошибкой было то, что они просили Вс-вышнего развернуть Фараона, а когда этого не произошло, то сразу запаниковали. Творцу не нужны наши советы, Он Сам знает, что делать, надо лишь попросить Его о спасении. Каким будет это спасение - не наше дело, мы должны во всем положиться на Него.

Когда после Второй Мировой войны Советы вывезли к себе немецких ученых, те за довольно небольшой срок создали им ракеты. Первый Спутник, запущенный в 1957 году Советами, привел население Запада в ужас: "Сумасшедшие коммунисты получили оружие, способное достать до любой точки, нам всем конец!" Через несколько лет такие же немецкие ученые, вывезенные в Штаты, создали такое же оружие - и люди успокоились. Но эти несколько лет все ходили, как по лезвию бритвы. И как раз тогда несколько рабаним пришли к Брискер рову и задали вопрос: "За какие заслуги коммунисты получили от Вс-вышнего такую удачу для себя?" И Брискер ров ответил: "Они получили ее за счет наших молитв. В последние годы войны, когда союзники окружили Германию - мы все молились, чтобы русские достигли успеха. И это было ошибкой. Молиться надо было только за спасение, потому что Вс-вышнему не нужны наши советы, каким образом этого достичь. А в результате наших молитв - русские достигли успеха не только в войне, но и после нее".

Всем удачных приготовлений к празднику Свободы.

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ОЧИЩЕНИЯ ОТ КВАСНОГО

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Поиск хамеца

Первая Мишна Трактата Псахим учит: «С наступлением 14-го Нисана ищут хамец при свете свечи». Мы уже говорили, что хотя в некоторых случаях поиски хамеца происходят раньше или позже вечера 14-го Нисана, именно это время — между заходом солнца 13-го и выходом звезд 14-го Нисана — более всего связано с законами и обычаями этих поисков — бдикат хамец.

Кроме уже известных нам законов и обычаев, исполнение которых — залог существования еврейского народа, наши мудрецы рассказали множество важных и удивительных вещей, связанных с пасхальными заповедями.

Вот некоторые из поднятых ими тем:

В чем корень запрета хамеца в Песах, в чем суть различия между хамецем и мацой?

Почему Тора предупредила: «Не изливай при квасном кровь жертвы Моей?»

Что скрывается за установлением времени поисков хамеца на исходе 13-го Нисана?

Почему нужно припрятывать десять кусков хамеца перед началом поисков?

В чем состоит связь между поисками хамеца в установленный час и чистотой языка?

Вот как отвечают на эти вопросы великие еврейские мудрецы.

Хамец и маца

Еврейский закон запрещает к употреблению любое, сколь угодно ничтожное количество хамеца и любую примесь хамеца, поскольку отличие между хамецем и мацой и само по себе ничтожно. Из одних и тех же муки и воды в одной и той же печи выпекаются и хамец, и маца. Их отличает только небольшое отличие во вкусе, вызванное ничтожной задержкой перед помещением в печь. Эта задержка, даже непреднамеренная, приводит к самопроизвольному сква-

шиванию, самопроизвольному качественному изменению материала. Тесто становится пышнее, занимает больший, чем ранее, объем. Что же привело к этому изменению? То, что человек на какое-то время оторвался от работы и предоставил тесто самому себе. Промедление и превратило его в хамец, придало ему особый, «заквашенный» вкус, увеличило его объем — все это ненамеренно, самопроизвольно. Иное дело маца — в ней нет ничего произвольного, но только то, что вложил в нее человек, ее изготовивший. И вкус, и вид, и объем мацы — все в точности соответствует намерению работника.

«Ни из чего квасного и ни из какого меда не воскуряйте Г-споду»

Хамец и все квасное тесно связаны с такими понятиями, как гордыня и заносчивость. Поэтому и запрещено любое их количество — ведь любая примесь заносчивости наносит человеку непоправимый ущерб. Мед (и другие сладкие продукты) связаны с возделением, поэтому и запрещено замешивать мацу на фруктовых соках, как сказано в Торе: «Никакое хлебное приношение, которое приносите Г-споду, не должно быть сделано из квасного, ибо ни из какой заквасы и ни из какого меду не должны вы воскурять огнепалимую жертву Г-споду» (Ваикра, 2,11).

Всмотримся в написание слов

Точно так же, как лишь ничтожная, неосознаваемая задержка, не требующая никакого действия, создает различие между хамецем и мацой, лишь невесомая черточка неустановленного размера отличает эти слова при написании — без учета перестановки букв. Вся разница между словами «хамец» «маца» — это отличие между буквами п и ה. Буква ה имеет слева небольшое окошечко. Закрой его — и она превратится в п.

В том и заключается отличие Святого языка, на котором написана Тора, от всех прочих, что все слова этого языка, более того — все буквы любого из этих слов подобраны не случайно и не в результате соглашения между людьми, но установлены самим Всевышним в Его безмерной мудрости. Все названия, установленные Всевышним, набор, начертание и порядок букв, их составляющих, исполнены смысла и тесно связаны с внутренним смыслом называемых предметов и их Небесными корнями. Некоторые из этих связей известны нам, остальные станут известны только в конце времен.

Истребление хамеца — избавление от «казни первенцев»

Мы уже упоминали о том, что хамец символизирует «злое начало» в человеке, а поиски и уничтожение хамеца — борьбу со злым началом. Хамец привлекательнее мацы, он выглядит красивее и значительнее ее. Точно так же «злое начало» — оно влечет человека к радостям этого мира, делает их привлекательными для него, более значительными, чем они являются на самом деле. Заповедь Торы обязывает нас истребить хамец полностью. Когда Израиль впервые получил эту заповедь в Египте, она спасла его от страшных бед, от опасности, которая нависла над всей этой страной и над ним.

Грехи Египта, переполнившие чашу веков, состояли прежде всего в упоении богатством и властью. По существу, египтяне поклонялись богатству и силе. Они обожествляли свой мелкий скот, приплод которого приносил богатство своим хозяевам. Вот как они представляли самих себя: «Паро, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший: “Мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя”» (Йехезкель, 29,3). Египтяне считали себя народом господ, и все остальные народы должны были склониться перед ними и служить им. Внутри египетского народа была установлена жесткая иерархия. Вся-

кий, кто по какой-либо причине возвышался над другими, немедленно становился их господином. Иерархия распространялась и на египетские семьи — в каждой из них были низшие и высшие уже потому, что в них были первенцы и младшие дети. Даже сын рабыни, вращающий мельничные жернова, стремился поработить того, кто находился ниже его на общественной лестнице, чтобы господствовать над ним. Поэтому даже рабы, влачившие самое жалкое существование в Египте, просили у своих господ не свободы для себя, а права поработить еще более слабых. Египет был страной, наполненной злобным высокомерием, нечистым властолюбием, непомерной заносчивостью до такой степени, что его царь от имени своих подданных произнес следующие слова: «Кто такой Г-сподь, чтобы я слушал Его голоса?» (Шмот, 5,2)

Царю Египта легче было допустить гибель своего народа и всей страны от многочисленных обрушенных на них ударов, нежели отказаться от части своей власти и отпустить своих рабов на свободу. Тот, кто сказал: «Мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя», — разве может он признать над собой чью-либо власть?

Когда Всевышний приступил к наказанию гордых египтян и решил унижить их в глазах всех других народов, чтобы, как сказано в Торе, «узнал Египет, что Я — Г-сподь», чтобы каждый, кто останется в живых, сказал: «Г-сподь — справедлив, и нет другого», посланный Им ангел-мститель входил в один дом за другим, и повсюду, где находился хоть один человек, властвовавший над другими — а они были в каждом доме, где находился хотя бы один первенец — поднимался его меч и гибли люди. В этот день были наказаны ложная гордость, заносчивость, жажда власти. Они были истреблены и каждому стало ясно, что Всевышний является единственным господином Вселенной.

В этот день первенцы Израиля и все его руководители были в большой опасности, ибо ангел-мститель мог поразить и их —

«Пасхальная жертва, маца и марор составляют неразделимое целое, как бы говорящее: мы свободные люди, избавившиеся от власти египетского царя, мы служим только Царю Вселенной...»

ведь и к ним могла пристать египетская скверна, не миновавшая, как мы знаем, всех остальных рабов, живших в Египте. Быть может, нашлись и среди них мужчины, женщины или семейства, утверждавшие, что они значительнее других. Ангел-мститель неизбежно должен был поразить их, чтобы восстановить в полной мере единственное настоящее царство — Царство Всевышнего.

Именно тогда Всевышний обратился к Моше и Агарону и повелел им передать Его слова всему Израилю с тем, чтобы каждый дом и каждое семейство взяли себе ягненка, принесли его в жертву, помазали его кровью дверные притолоки и затем, в ту самую ночь, ели его жареное мясо (по обычаю рабов того времени) вместе с мацой (обычная пища батраков) и горькими овощами — марором — так, как принято у людей, находящихся в беде.

Таким образом весь еврейский народ, хотя и находящийся еще в Египте среди скверны и нечистоты, ясно показал, что уже очистился от них. В доказательство он зарезал идола этой нечистой страны и помазал его кровью притолоки своих домов, уничтожил в них символ заносчивости, — хамец — и теперь вся его пища — начиная с мяса ягненка, зарезанного после того, как с него было снято проклятие идолопоклонства, включая испеченную в спешке мацу и заканчивая марором, который едят сокрушенные душой люди, — соответствует заповеди «Не изливай при квасном кровь жертвы Моей». Ведь пасхальная жертва и ха-

мец сущностно несовместимы, в то время, как пасхальная жертва, маца и марор составляют неразделимое целое, как бы говорящее: мы свободные люди, избавившиеся от власти египетского царя, мы служим только Царю Вселенной.

В Торе говорится: «Я пройду в эту ночь по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской... И будет та кровь для вас знаком на домах... И пройду мимо вас, и не будет среди вас язвы губительной, когда Я буду поражать землю Египетскую» (Шмот, 12,12).

Таким образом, уничтожение хамца, принесение пасхальной жертвы и помазание ее кровью дверных притолок защитили евреев от казней в Египте. Во все времена уничтожение хамца — великая заповедь, исполняя которую мы вновь свидетельствуем, что Всевышний — единственный Властелин, единственный носитель величия, единственный, кто поддерживает существование мира и питает нас со Своего стола, вознаграждая нас за наши старания в этом мире.

Время поисков хамца — наступление совершеннолетия

В книге Каванот, написанной рабби Хаимом Виталем, содержится следующее сравнение: тринадцать первых дней месяца Нисана подобны тринадцати первым годам жизни человека, по завершению которых он становится бар-мицва — совершеннолетним. Первый вечер 14-го года жизни, когда еврей становится бар-мицва, — это в

некотором смысле вечер поисков хамеца, так как именно тогда в юношу вселяется доброе начало, и он берет на свои плечи бремя заповедей. Теперь он в состоянии противостоять дурному началу, обнаружить его источник и подавить его.

Нет на земле праведника, который никогда не грешит

Как мы уже знаем, поиски хамеца сравниваются с борьбой человека против злого начала в нем самом, источник которого должен быть точно так же найден и истреблен. Только таким образом может человек порвать путы, надетые на него злым началом, и стать столь же свободным, как его предки, вышедшие из Египта. Именно поэтому принято подкладывать куски хамеца перед началом поисков — дабы подчеркнуть, что даже тот, кто уже очистился от греха, не должен кичиться этим, не должен повторять: я избавился от скверны и могу более не думать об очищении. Нет, как и в случае с хамецем (который мы специально подкладываем), нет никакого сомнения в том, что что-нибудь да найдется. Ведь сказано: «Нет на земле праведника, который творил бы благо и не погрешил бы» (Когелет, 7,20). Тот, кто уверен, что уже исправил в себе все, что подлежит исправлению, скорее всего, еще не начал по-настоящему слушать Всевышнему.

Одни против других

Но почему принято подкладывать именно десять кусков ха — • меца! Знатоки Каббалы говорят, что Всевышний создал десять различных воплощений святости разного уровня, и против них — десять олицетворений нечистоты, одно превосходящее другое. Когда человек приступает к очищению от хамеца, Тора как бы говорит ему: «Знай, что хамец — не единое целое, существует множество его видов, поэтому ты должен набраться мужества и терпения и очиститься от всех его разновидностей, так, чтобы не осталось вокруг тебя ни крошки, ни самой ничтожной примеси любого из десяти его видов — ничего!»

Чистота языка и чтение Пасхальной Агады

В течение всего года действует правило: «Делай много, говори мало». По делам, а не по речам оценивает нас Всевышний.

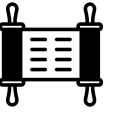
Но в Песах мы получаем заповедь: «Рассказывай!», и закон, утверждающий, что «чем больше рассказываем мы об Исходе из Египта» — тем лучше. Более того, наши мудрецы говорят, что вся сущность праздника заключается в рассказе и беседе об Исходе. Намек на это содержится в самом слове Песах: — оно как бы состоит из двух слов: — пе-сах «говорящие уста».

Слова Торы: «Не ешь при этом квасного, семь дней ешь с ним мацу, хлеб бедности» (Дварим, 16,3), наши мудрецы также комментируют сходным образом. «Хлеб бедности» — это хлеб, над которым отвечают на многие вопросы, хлеб, в честь которого читается полный Г аллель, о котором рассказывается Агада (Раши). Действительно, звучание и написание этих слов на Святом языке оправдывают такое толкование.

Как объяснить это противоречие? Почему именно в Песах мы получаем заповедь: «Рассказывай!»

Мы не имеем права праздновать Песах до тех пор, пока хамец находится в наших владениях. В том числе — в душе и в сердце.

Пока хамец пребывает внутри нас, мы стараемся казаться лучше, чем на самом деле, заносимся и чванимся, на языке у нас иное, нежели на сердце. Пока мы не избавимся от хамеца, закон запрещает нам совершать заповеди, связанные с Песахом. Мы должны говорить как можно меньше — ведь наши дети с полным правом могут не поверить нашим словам, почувствовав, что они не вполне соответствуют действительности. Мы не должны громко славить Всевышнего — ведь Он может разгневаться, услышав неразумные слова. Недаром в Торе сказано: «Ни из какой заквасы и ни из какого меда не должны вы воскурять огнепалимую жертву Г-споду» (Ваикра, 2,11). Ведь хамец делает с нашим сердцем то же,

что и с тестом — раздувает его, делает его заносчивым и неискренним.

Тот, кто хочет достойно выполнить заповедь Пасхального Рассказа, восславить Всевышнего и обратиться в Нему, должен истребить весь хамец прежде всего в своем сердце, очистить сердце и уста от любого обмана, от любой непорядочности. Тогда сын воспримет его рассказ, а Всевышний услышит его молитву и восхваления. Тогда уста его произнесут то, что будет на сердце, тогда и можно будет исполнить заповедь: «Чем больше будем мы рассказывать — тем лучше».

Теперь мы ясно понимаем, что поиски хамца вечером 14-го Нисана — это абсолютно необходимое условие Пасхального Рассказа, произносимого вечером следующего дня. Недаром мы едим мацу не только 15-го Нисана, в день праздника, но все семь дней, когда читается полный Галлель — славословие Всевышнему.

Еще несколько слов о поисках хамца и чистоте языка

Связь между поисками хамца и чистотой сердца и языка, без которых невозможны Пасхальный Рассказ и чтение Галлеля, обнаруживается непосредственно в начале Трактата Талмуда Псахим.

Гемара Псахим начинается с обсуждения слов автора первой Мишны этого Трактата: «При свете 14-го Нисана производят поиски хамца при свете свечи» (в других местах мы переводим эти слова иначе, в соответствии с заключением Гемары: «Вечером 14-го Нисана и т.д.» — однако в данном случае необходим именно буквальный перевод). Мудрецы Талмуда начинают чрезвычайно длинное — необычно длинное для весьма сжатого стиля Талмуда — обсуждение первых слов Мишны: что означают слова «При свете 14-го Нисана»? Двое мудрецов комментируют эти слова и, на первый взгляд, кажется, что их комментарии противоречат друг другу. Талмуд поначалу принимает гипотезу о том, что эти мудрецы расходятся во мнениях, и приводит четырнадцать аргументов и возражений, прояс-

няющих вопрос. Семь первых из них основываются на цитатах из Танаха, семь последних цитируют Мишну и Барайту. Между этими группами цитат есть принципиальное различие: все цитаты из Танаха, за исключением четвертой по счету, указывают, что слово «свет» должно относиться к дневному времени (вспомним, что именно в четвертый день Творения были созданы небесные светила), в то время как четвертая цитата указывает на обратное — что слово «свет» означает «ночь»; в то же время шесть из семи цитат из Мишны и Барайты указывают, что слово «свет» означает «ночь», а одна — опять же, четвертая по счету, — по-видимому, указывает на обратное — что «свет» означает «день».

Эти многочисленные аргументы и контраргументы на первый взгляд кажутся излишними уже потому, что многие из них лишь подтверждают то, что уже ясно установлено ранее. Для чего же Талмуд умножает избыточные доказательства — занятие, абсолютно ему не свойственное?

В конце концов Талмуд выясняет, что между мнениями мудрецов нет никакого противоречия — оба они считали, что слово «свет» относится к ночному времени. Противоречие возникло из-за того, что они, как выходцы из разных мест, пользовались разными терминами, и ученики поняли их неправильно и по-разному.

Спрашивается, зачем мудрецы-составители Талмуда поместили эту, на первый взгляд, излишнюю дискуссию, в священный и бесконечно экономный текст Гемары! В течение столетий столько чернил и бумаги было истрачено на переписку текста этой дискуссии, обсуждающей, как мы уже знаем, вообще не существующую проблему! Столько прилежных учеников во всех поколениях изучали эту дискуссию, посвященную выяснению смысла одного-единственного слова Мишны — при том, что она не оказывает никакого влияния на итоговый вывод Гемары! Ради чего?

Этот фрагмент Талмуда демонстрирует нам величайшее значение чистоты языка. В самом деле, только тот, чей язык так же

чист, как язык составителя этой Мишны, посвященной подготовке к Песаху и поискам хамеца, только тот, кто уже готов к Пасхальному Рассказу и прославлению Всевышнего, — только он может выбрать слово «свет» для обозначения ночи. Потому-то чистейшие слова этого мудреца столь важны для его учеников, что они готовы устроить целую дискуссию, чтобы выяснить значение единственного его слова, — ведь этот мудрец уже уничтожил весь свой хамец. Только те уста, которые избавились от хамеца, которые произносят лишь то, что на душе и на сердце, чьи слова — «маца», достаиваются столь полного отклика на свои слова. Эти слова слышны и Всевышнему, и простым смертным — даже если последние не полностью их понимают. Все они — часть святой Торы, драгоценнейшая часть мудрости, подаренной нам Всевышним.

Таким образом эта талмудическая дискуссия связывает поиски физического хамеца с поисками духовного хамеца, оскверняющего сердце и уста. Эти поиски открывают дорогу к выполнению заповеди о Пасхальном Рассказе. Потому-то и нашли мудрецы место в Талмуде для этой длинной дискуссии, и не случайно сразу за ней Гемара обсуждает вопрос о свойствах и качествах человеческой речи, о присущей ей глубине и иных качествах, равно как и

определяет, какая речь является недостойной, а какая грубой, какая обычной, а какая достойной и чистой, что такое краткая речь, красивая речь и что такое язык мудрецов. Там же обсуждаются и другие качества речи: она выдает самые сокровытые человеческие тайны, предрекает, кем человек станет в будущем, вскрывает его корни и происхождение на десять поколений и т.д. Все это — введение к обсуждению законов поисков хамеца перед Песах. Поэтому наши мудрецы и начали Трактат Псахим с дискуссии о слове «свет» и лишь затем перешли непосредственно к Галахе.

Зная все это, разве может человек оставить запущенной свою речь и не проверить каждое свое слово так же тщательно, как свой дом перед Песах — каждый потаенный уголок речи. Необычайно велико значение поисков «при свете 14-го Нисана», совершаемых для того, чтобы наутро наши уста были чисты, и можно было приступить к выполнению заповедей, связанных с пасхальной жертвой и мацей. Мы уже переводили слово «Песах» как «говорящие уста», а слово «маца» — как «хлеб, над которым отвечают на многие вопросы», и чем больше будет при этом рассказано — тем лучше. Почему? Потому, что все, что рассказывается в этот час, будет услышано, а хвала, возданная Всевышнему, дойдет до Его трона.

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/URAVA_7139.HTML