

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ»

В НОМЕРЕ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ»

ЕВРЕЙСКАЯ ФИЗИКА 3

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

МАЛЕНЬКАЯ БУКВА МЕМ 11

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

СЛУШАТЬ СПЛЕТНИ? 12

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ОТКОШЕРОВАТЬ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ 15

ВЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАРТОФЕЛЬ ПАЙ И ДРАНИКИ В ПЕСАХ 23

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ ПУРИМ 28

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

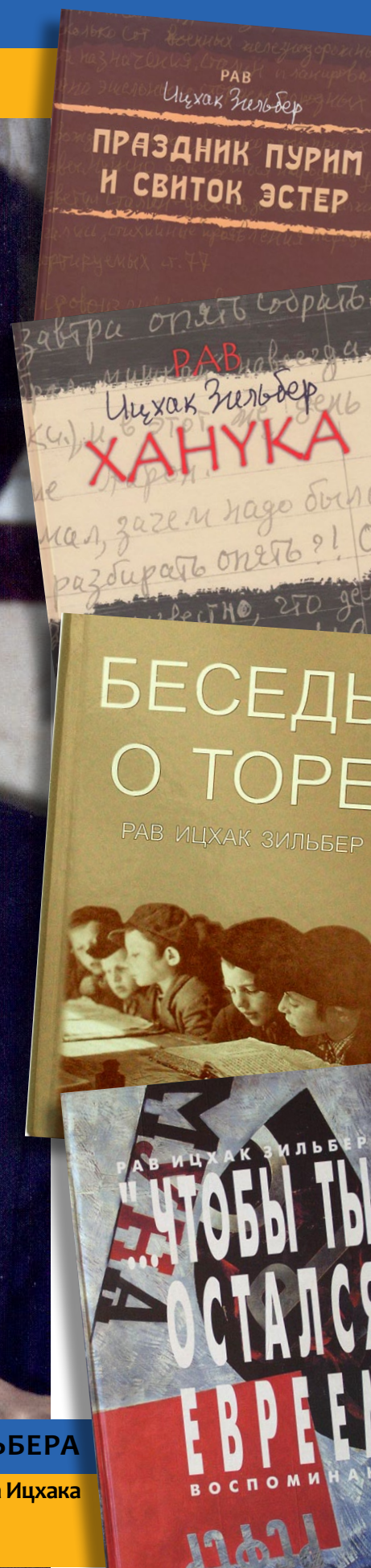
РАБИ ААРОН БАР ЯАКОВ ПЕРЛОВ ИЗ КАРЛИНА 30

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

НЕМНОГО О ЗЛЫХ ДУХАХ 33

ПЕСАХ

ЗАКОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЕРА 39

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

Недельная глава Цав 23-24 Марта

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, в субботу 15 нисана (30 марта начинается Песах, праздник, посвященный исходу евреев из Египта. 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.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:17	7:30
Хайфа	6:23	7:32
Москва	6:30	7:47
Ст. Петербург	7:02	8:26
Одесса	5:55	7:00
Киев	7:02	8:04
Рига	6:25	7:44
Берлин	6:06	7:18
Сидней	6:44	7:39
Нью Йорк	6:53	7:54
Атланта	7:33	8:30
Бостон	6:41	7:43
Торонто	7:15	8:18
Лондон	6:03	7:11

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ» («ПРИКАЖИ»)

ЕВРЕЙСКАЯ ФИЗИКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Цав» («Прикажи») детализирует описание жертвоприношений, поэтому перечисленные в ней заповеди обращены преимущественно к коһанам. 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 коһанам обязаны принести специальную мучную жертву посвящения, а коһен 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, 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 Аһарона и его сыновей к предстоящему им служению в Храме.

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 подробный 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 — 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 кипяток 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 другую. Делается это так: сосуд наполняют водой, 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.

ЗНАКОМО ЛИ ВАМ ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

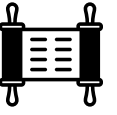
В прошлом году в связи с главой «Цав» мы говорили об одном из видов храмовых жертвоприношений — шламим, т.наз. мирной жертве, и ее разновидности — тогда, благодарственной жертве, о различиях в правилах этих жертвоприношений и о смысле этих различий.

Как указано в Торе, шламим приносит человек, который доволен своей жизнью и хочет выразить эту свою удовлетворен-

ность, 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 напор-

тил». 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 Песах — 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 разлу-

чили мужей и жен и отправили мужчин на каторжные 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: облокотясь 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-Сим-

ха 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 шутя 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.

И ВЫНЕСЕТ ПЕПЕЛ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Здесь сформулирован закон: место, где сжигаются жертвы, должно быть очищено от всяких следов жертвоприношений предыдущего дня; это место должно быть готово для службы следующего дня ... Эти подготовительные действия являются, по всей вероятности, частью жертвенной службы. (См. Мишнэ ламэлах к Рамбаму Илхот тамидим умусафим 2:10). «Подымание» пепла представляет начало службы нового дня как завершение дня предыдущего, как постоянное напоминание о прошлых свершениях; вынос пепла за пределы стана воплощает мысль о том, что, в то же самое время, еврейская нация должна каждый день заново приступать к выполнению своей задачи. Начало каждого нового дня требует от нас с такой предельной, неубывающей преданностью приступить к исполнению нашей задачи, словно до этого мы никогда ничего не совершали. Память о вчерашних свершениях не должна уменьшить энергию, с которой мы должны исполнить свой долг сегодня. Мысли о том, что уже сделано, могут

повлечь за собой гибель того, что еще предстоит совершить. Горе тому, кто почивает на лаврах в самодовольном благодушии, кто не начинает работу каждого нового дня с такой же новой совершенной преданностью, как в самый первый день труда своей жизни.

Все следы вчерашней преданности следует удалить с того места на жертвеннике, где сжигались жертвы, чтобы служба наступающего дня могла начаться, так сказать, на совершенно нетронутой почве. В свете сказанного выше, закон, предписывающий коэнам надевать скромную, ношеную одежду, когда они имеют дело с продуктами деятельности предыдущего дня, когда они выносят и, возможно, также «подымают» пепел, предстает во всей своей полной значимости.

Прошное должно отступить на задний план; оно не должно облачать нас гордостью, когда мы приступаем к новой задаче, исполнить которую призывает нас каждый новый день.

Козну следовало все время помнить, что он не должен исполнять свои служебные обязанности ради приносимых ими материальных выгод, но должен рассматривать эти выгоды лишь как необходимое условие своего физического существования, которое он должен полностью посвятить Б-жественным целям своего служения. Козн видел в своей службе единственную цель своего существования. Однако он не должен был позволять своему физическому существованию переплетаться с должностными обязанностями, но, напротив, должен был посвятить все свое физическое бытие исполнению своей службы.

ВСЯКАЯ ЖЕРТВА ПРЕДАННОСТИ КОЭНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СОЖЖЕНА; ЕЕ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ. Ожидается, что каждый отдельный представитель нации возложит все свое имущество, так сказать, к «ногам» Б-га, чтобы затем позволить Святынищу Закона забрать от него «горсть» для «питания» Б-жественной цели на земле. Именно

эта готовность посвятить часть своего имущества Святынищу Б-га делает человека евреем. Он также поручает свое материальное существование памяти и заботе Б-га и ставит свою радость бытия в зависимость от того, одобряет ли Б-г его поведение. Но в случае козна не часть лишь, но все его существование, включая все материальные аспекты его жизни и благополучия, должно быть отдано служению Б-жественным целям на земле. Своим собственным образцовым поведением ... он должен «готовить» (как следует из термина коэн (от לָחַץ — готовить)) место для святости на земле. В нем не должно быть ничего некоэнского и несвятого. Поэтому, когда он берет в Святынище свои «средства к существованию», свое «благополучие» и свой «покой», которые символизируют его минха, он не просто кладет «долю памятования» от нее на жертвенник Б-га, но должен всю ее предать огню Б-жественности на земле.

СОЛДАТ СПИТ – СЛУЖБА ИДЕТ

НАХУМ ПУРЕР

Аарон и его сыновья получают дополнительные указания о храмовой службе. Пепел жертвы всежжения (ола), которая горит на жертвеннике всю ночь до утра, коэн должен удалить за пределы стана, сменив предварительно свои священные одежды на более простые. Жертву олаприносят те, кто забыл выполнить заповедь Торы. Козну достается шкура жертвенного животного. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике.

Далее описан порядок принесения хлебного дара (корбан минха), состоящего из муки, оливкового масла и ароматических добавок. Его горсть сжигают на жертвеннике, а оставшуюся часть съедают коэны, не дав ей закваситься.

Описаны специальные жертвоприношения, которые должны совершать ежедневно со дня своего помазания Аарон и его

сыновья, а также все будущие коэны. Приведены детали грехоочистительной жертвы (хатат), которую приносили для искупления непреднамеренной оплошности в соблюдении заповедей; повинной жертвы (ашам); различных мирных жертв (шламим), одну из которых – жертву тода, благодарственную (принесенную, например, в ознаменование чудесного спасения от опасности) – нельзя оставлять несъеденной до утра.

Все жертвы полагалось сжигать по прошествии отведенного для еды срока. Когда жертва становилась ритуально нечистой, ее нельзя было есть и полагалось сжечь.

Попутно Тора запрещает употреблять в пищу кровь и определенные виды животных жиров (хелев).

От каждой мирной жертвы Аарон и сыновья получали грудину и правую голень.

В конце раздела подробно описана церемония помазания (приведения в должность) Аарона и его сыновей и освящения Мишкана и его утвари.

Солдат спит – служба идет

“И наденет коэн рубаху из льна, и льняные штаны наденет на тело свое, и возьмет с жертвенника золу, оставшуюся от сгоревшей жертвы всесожжения, и положит возле жертвенника...” (6:3).

Человеку, далекому от религии, многое в иудаизме кажется странным. Ему непонятна мелочная регламентация жизни верующего еврея: как есть, как вставать в постели, даже как вести себя в туалете. Почему, например, алаха предписывает завязывать шнурки вначале на левом ботинке, а потом на правом? Неужели Б-гу есть дело до того, как мы завязываем шнурки?

Именно такой вопрос задали одному раввину на лекции в ульпане. Раввин ответил, что левый шнурок завязывают перед правым в знак уважения к кожаному ремешку тфилин, который носят на левой руке. Но присутствующих такой ответ не устроил. Их смущало нечто другое.

Общество, в котором мы росли, не признавало Б-га. Религия (разумеется, христианская – другой мы просто не знали) считалась набором бессмысленных ритуалов и суеверий, уделом темных, невежественных старушек. Сегодня религия в почете, но ей отведено строго ограниченное место. Духовенство призвано спасать души, выслушивать исповеди, снимать стрессы, короче, оказывать нечто вроде скорой психологической помощи (одна читательница пожаловалась, что не может избавиться от депрессии: экстрасенс не помог, может попробовать раввина) – и ни в коем случае не вмешиваться в другие сферы жизни: ни в политику, ни в личную жизнь граждан, ни шагу из отведенной обществом ниши. Религией можно заниматься в свободное от работы время, на досуге, например, сходить в церковь в воскресенье, засвидетельствовать свое почтение храму божьему и традициям предков.

Иудаизм не признает этих рамок. Еврейская религия – это не форма проведения досуга, не один из аспектов жизни, затесавшийся где-то между утренней газетой в метро и походом в баню, а сама жизнь. Каждым своим действием, каждым порывом души и мысли верующий еврей стремится приблизиться к Б-гу. Даже проснувшись утром в постели, он должен “вспомнить, перед Кем он лежит”, как сказано в кодексе еврейских законов Шульхан арухе, и энергично встать, сильным и собранным, “как лев” или, если хотите, как солдат при сигнале на побудку, в полной готовности служить Всевышнему. В этой службе важно все: как мы едим, как думаем, что говорим, что делаем и чего не делаем. В каждой частичке этого мира заложен потенциал духовности.

В приведенном стихе из этого раздела упоминается зола, на иврите дешен. Это слово можно понять как аббревиатуру трех других слов: давар ше-ло нихшав – вещь, лишенная значения. Когда Тора говорит: “...и возьмет с жертвенника золу”, она велит нам взять все, даже ненужные на первый взгляд отходы – пепел, прах, и поместить их рядом с жертвенником, собрать воедино все мелкие житейские дела, заботы, поступки, даже самые будничные и случайные, обрывки чувств и мыслей, и поставить их на службу Всевышнему, “положить возле жертвенника”. Шнурки от ботинок тоже пригодятся.

Без крышки – крышка

Многие органы человека снабжены предохранительной “крышкой”, элементами, защищающими их от вредного влияния извне. Губы смыкают рот, а зубами “прикусывают язык” во избежание злоречия. Мочкой уха можно закрыть слуховой проход, чтобы не слушать клевету и сплетни. У глаз есть брови и веки...

Только мозг, где помещается наш разум, остался без козырька и забрала. Мысли беспрепятственно входят и выходят из него. Поэтому нам требуется особая бдительность и дополнительное рвение, чтобы

защитить свой мозг от порочных влияний и мыслей.

В сегодняшнем разделе сказано: "Повели Аарону и его сыновьям и скажи им: вот закон о жертве всесожжения..."(6:2). Всякий раз, когда Тора употребляет слово "повели", комментирует Раши, от нас требуется особое рвение в исполнении мицвот. Раби Шимон дополнительно поясняет в Талмуде: мы должны усилить рвение, когда есть хисарон кис.

Что такое хисарон кис? В буквальном переводе это "потеря кармана", денежный убыток. От большей части жертвоприношений коэнам выделялись для еды части

жертвенного животного. Однако жертва всесожжения, корбан ола, сгорала целиком, и коэны ничего от нее не получали. Отсутствие личной заинтересованности могло сказаться на качестве их службы. Поэтому им полагалось готовить жертву олаособенно старательно.

Но хисарон кис может означать также и "отсутствие крышки". Жертву ола приносили ради искупления плохих мыслей. У разума нет защитного барьера, нет "крышки". Он уязвимее зрения или слуха и поэтому нуждается в более тщательном контроле и в более ревностном искуплении своих грехов.

ЦАВ, ШАБАТ АГАДОЛЬ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Самый большой подарок на свете — это возможность начать всё сначала. Еврейский календарь даёт тому много возможностей. У нас есть Шабат, Рош Ходеш, праздники. Всё это начала, которые каждое в своём аспекте несёт заряд новизны и свежести, даёт душевные силы и разум встряхнуться, сбросить с себя отрицательное прошлое, освободиться из плена рутины и начать по-новому. Ведь в этом секрет любого успеха — умение посмотреть по-новому и попробовать по-другому. С помощью мицвот данного времени нужно только уловить то влияние, которое посылается Сверху и использовать его, сделать тшуву, стать одухотвореннее, чище и мудрее. Дай нам Б-г по настоящему использовать тот чудесный подарок, который называется месяц Нисан и Пейсах, чтобы исполнилось: «В Нисане были освобождены, и в Нисане будут освобождены!»

Нисан — это месяц Хеседа, это проявляется во всём, даже природа расцветает вокруг в эти дни. Тем не менее, в Нисане — день рождение Ицхака, который олицетворяет строгий Суд и обвинение. «Меор Эйнаим» объясняет, что Всевышний устроил так неслучайно. В мире много трудностей,

неудач и несчастий, которые являются проявлением судов и обвинений, нависших над человеком. То, что Ицхак родился в Нисане, показывает нам природу этого. Внутри самого строгого и страшного суда заложен Хесед Творца. Его любовь к нам и желание таким образом исправить и улучшить человека. Примером этому может служить то, что говорит Талмуд в трактате Сангедрин «большого питает его огонь». Именно то, что тяжелее всего при болезни: жар высокой температуры, на самом деле является показателем жизни, того, как организм борется и мобилизует свои силы. Так и все суды, которые нависают над человеком, содержат внутри себя любовь Творца к нам и направлены на нашу пользу. Ицхак родился в Нисане.

Шулхан Арух говорит, что есть правило тщательно вымыть свой дом 13 Нисана днём до проверки хамеца. Тем не менее, несмотря на это, у нас есть мицва искать хамец после выхода звёзд в ночь на четырнадцатое. Это мицва наших мудрецов. Вот несколько намёков об этой мицве из книги «Аводат Исроэль» святого Магида из Кожниц. Слово «хамец» происходит от слова, имеющее значение «кража», как объясня-

«Пейсах это праздник когда Всевышний Сам поднял нас на самый Верх»

ет Рамбам. Хамец символизирует ецер ара. Нужно сжечь свой хамец перед Пейсахом, так как каждый, кто слушает советы своего ецера, «украден» у своего Корня. «Перед поиском хамца раскладывают в доме 10 хлебных крошек». Этот обычай существует, чтобы показать, что не может быть, что нет хамца, нет ецер ара. Если человек уверен, что у него всё в порядке, он всё исправил, это верный признак, что он ещё и не начал. «Когда домашних несколько, они собираются вместе, хозяин произносит благословение для всех и все расходятся по разным комнатам искать хамец». Это намёк на то, что хозяин должен давать своему дому святость и чистоту. Тот, кто больше праведник, должен заботиться и о жителях своего города.

Тот, кто ещё больше — обо всех, чтобы все смогли сделать тшуву. «В месте, куда не вносят хамец, не нужно его искать» — нужно следить за отрицательным в себе, а не в других.

Поэтому в месте, куда ты не вносишь хамец, не ищи, ищи только у себя. «В отверстиях, которые высоко, так что невозможно достать и в тех, которые ниже 3 тфэхим искать не надо». Это правило отвечает человеку, который жалуется, что не может сделать тшуву, так как не помнит всех своих грехов.

Ответ: там, где не достаёшь не ищи, только о том, что помнишь, нужно сделать тшуву. Остальные Б-г простит и так, сказав, что если бы человек их помнил, он бы раскаялся о них так же, как раскаялся о том, что вспомнил. «13 Нисана, до поиска хамца нужно помнить помыть все комнаты» — то есть к поиску зла в себе нужно подготовиться, иначе ничего человек в себе не найдёт, скажет всё чисто, а цадик.

Слово «Пейсах» означает прыжок, как объясняет Агада. Пейсах — это праздник перепрыгивания всех ступеней, когда

Всевышний в Ночь Седера Сам поднял нас из грязи на самый Верх. Это была светлая ночь, когда в душах евреев было так светло, что они говорили Агаду, так, как и мы сегодня.

Уже в Египте в ночь казни первенцев они рассказывали как Б-г уже вывел их из Египта. Наверно этот прыжок имеет в виду Тиргум, когда говорит, что в ту ночь Всевышний взял евреев и поднял их из Египта на Храмовую гору. Всё это повторяется каждый год в Ночь Седера.

Хамец выражает старение, восприятие мира, который затвердел и существует автономно без Творца. Поэтому на святом языке «пропустить» это «леахмиц», от слова хамец. Хамец получается, когда «упускают» возможность сделать мацу. Маца выражает новизну, взгляд на мир, который постоянно обновляется Творцом. Сила мицвы есть маца на Пейсах так велика, что рабби Леви Ицхак из Бердичева даже рассматривает вопрос для чего нужны другие заповеди в Торе, ведь всего можно достичь через мацу на Пейсах.

Рабби Леви Ицхак когда то не жил в Бердичеве. Его пригласили быть раввином в этот город благодаря стараниям одного видного члена общины.

Когда то по торговым делам тот оказался на Пейсах в городе Зелихов. Там после своего сейдера он пошёл посмотреть на сейдер нового раввина города рабби Леви Ийхака. Его сейдер ему очень понравился. Особенно ему запомнилось, что Ребе, отливая положенные десять капель вина из бокала при перечислении десяти казней, называет имена известных гонителей евреев и желает, чтобы казни их тоже постигли.

Он запомнил эти имена и увидел, что в течении года все они сгнули. После этого, он стал большим хасидом рабби Леви Ицзака и сумел добиться, что в 1785 году его пригласили быть раввином города Бердичев.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

МАЛЕНЬКАЯ БУКВА МЕМ И БОЛЬШАЯ – ТАВ

ОЦАРОТ

«Всесожжение на костре, на жертвеннике всю ночь до утра» (6:2). В слове «костер» (моқда) стоит маленькая буква Мем, тогда как во фразе «Искренним будь с Б-гом Всесильным твоим» (Дварим 18:19) буква Тав из слова «искренний» (тамим) — большая.

Раби из Коцка учит из этого, что человек должен иметь большую веру и искренность с Творцом, как об этом говорит Бааль Турим: «Если будешь искренним, ты словно выполнишь этим всю Тору от начала и до конца». Но когда речь идет о пламенном стремлении — о «костре», то бывают случаи, когда нужно стараться исполнять все взвешенно, а огонь своих стремлений скрывать, в некоторой мере даже уменьшая его.

Вот почему буква Мем написана маленькой. Что же касается доверия к Творцу (тмимут), оно должно быть полностью совершенным, даже если это связано с усилиями и большими трудностями.

Хатам Софер в ночь Песаха говорил своим потомкам следующее: «Дети мои и внуки, послушайте хорошенько. У народа Израиля было два испытания в Египте перед избавлением. Они же станут и последними испытаниями перед приходом Машиаха.

Первым было испытание деньгами. Когда Египет поразило тьмой, и несколько дней царил мрак, сыны Израиля видели дома египтян и их большое богатство. Сердце ев-

реев желало разграбить и взять себе все, что попадется под руку, из чувства мести за годы мучений и рабства. Единственное, что удержало их от этого, — это вера в обещание Б-га, что в итоге они выйдут оттуда с большим имуществом.

Вторым было испытание страхом. В ночь Песаха евреи укрывались в своих домах и слышали снаружи крики и вопли вследствие умертвления первенцев. Таких криков еще никогда не слышали в стране египетской. А сыны Израиля, по правде говоря, не знали наверняка, доносятся ли эти ужасающие голоса из домов египтян, паникующих в виду гибели своих сыновей, или, быть может, голоса слышны также и из еврейских домов, где тоже царит смерть. Но несмотря на это, никто из них не вышел за порог дома до утра, поскольку верили и уповали на слова Моше. Они верили, что ужасные крики, доносящиеся до их ушей, — следствие гибели первенцев Египта.

Следовательно, народ Израиля выдержал эти тяжкие испытания в заслугу совершенной веры в Б-га и в служителя Его Моше. Два эти испытания, — говорил Хатам Софер, — будут и перед последним избавлением.

В ту пору еврейский народ снова спасется лишь в силу доверия к великим мудрецам поколения».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

СЛУШАТЬ СПЛЕТНИ?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Иногда сплетни несут в себе информацию, которая способна предотвратить ущерб. Можно ли ей верить? Можно ли заранее расспрашивать окружающих о негативных качествах бизнес-партнера?

1. Слушать рехилут (сплетни)

Слушать рехилут запрещено, даже если вы дали себе слово, что не поверите ему.

Господин Кон очень огорчился, услышав саркастическое высказывание господина Кушнера о господине Левитском. На следующий день Кон, повстречав Левитского, решил передать ему, как дурно отозвался о нем Кушнер.

«Не желаю ничего слушать», — сразу же заявил Левитский, как только Кон сказал несколько первых слов.

«Но ведь вы должны знать, кто ваш враг», — настаивал Кон.

«Сомневаюсь, что это принесет мне какую-либо пользу», — твердо возразил Левитский и добавил: «Я уверен, что у вас благие намерения, господин Кон, благодарю вас, но нет ли в таком сообщении нарушения запрета на рехилут?»

Мужественное поведение Левитского не просто похвально: он может поступить только таким образом и ни как иначе!

2. Не верить сплетням!

Но даже если случилось так, что мы все-таки услышали рехилут, у нас нет права воспринимать его как правду.

3. Слушать рехилут в целях защиты от ущерба

Если мы уверены в том, что нам необходимо знать информацию, содержащую рехилут, чтобы защитить себя от будущего ущерба, нам разрешено ее выслушать. Но даже в таких случаях запрещено принимать

то, что нам сказали, за истину. Единственное, что мы можем сделать — соблюдать осторожность, приняв информацию к сведению.

4. Расспрашивать о ком-то для предотвращения ущерба

Допустим, у нас есть основания предполагать, что некто собирается причинить нам вред. В этом случае мы имеем право расспросить о нем других людей, чтобы выяснить, как и каким образом обезопасить себя от его действий. Так разрешено поступать, даже если мы рискуем услышать о нем злословие, которому мы, конечно же, не поверим, поскольку наша единственная цель — уберечь себя от возможного ущерба.

И как всегда, если наше расследование покажет, что нам действительно хотят причинить вред, мы не можем принять полученные сведения за истину, несмотря на то что получили эти сведения от многих людей. Тем более, запрещено смущать этого человека или вредить ему каким-либо способом. Фактически мы обязаны не испытывать к нему неприязни. Единственное, что можно сделать — быть по отношению к нему осторожным.

5. Привычка выяснять, что о тебе говорят другие

У некоторых людей существует вредная привычка постоянно выспрашивать, что о них говорят остальные люди их круга. В большинстве случаев такие расспросы происходят из обыкновенного любопытства, но настойчивость, с которой они расспрашивают других, часто приводит к тому, что им действительно начинают пересказывать чужие слова.

«Иногда тяжело представить себе, что человек, сообщивший нам некоторые сведения, просто оговорил другого человека»

Как правило, если им сообщают, что тот, кем они интересуются, дурно отозвался о них, они верят эти словам — и отсюда происходит много неприятностей. Поэтому не стоит спрашивать у других: «Что он сказал обо мне? Что он обо мне думает?», — если мы не уверены в том, что данная информация нам по-настоящему необходима.

6. Судить о другом, оправдывая его

Представим себе, что нам достоверно известно, что некто сказал о нас или совершил против нас нечто дурное. Возможно, он вовсе не собирался причинять нам вред — поэтому мы обязаны не осуждать его, а допустить возможность, что он поступил так нечаянно, без злого умысла, или нам сообщили не всю информацию, или она далека от правды, или человек, который нам об этом рассказывает, «сгущает краски» и т.д. и т.п. Но если, вместо того чтобы оправдать того человека в своих глазах, мы на основании чьих-то слов признаем, что тот человек причинил нам неприятности, мы виновны в том, что поверили сплетням.

Еще весной господин Збарский подыскал себе симпатичную дачу на лето. Владелец, ничего не обещая, сказал, что подумает о готовности Збарского снять домик с участком. Но подписание договора о сдаче почему-то откладывалось, кончилась весна, и тут Збарский с ужасом узнал, что домик сдан его приятелю Житловскому.

Делать нечего, надо срочно искать для своей семьи другое место. Збарский даже не задумывался, почему хозяин дачи передумал: наверное, у него были на то веские основания (например, Житловский раньше обратился с предложением о съеме). Но

тут позвонил сам Житловский и сказал: «Ты просто не понравился хозяину». Согласитесь, неприятное известие.

Даже если Збарский не поверил этому сообщению, господин Житловский виновен в распространении злой сплетни. Даже после этих слов Збарский должен продолжать считать, что хозяин дачи поступил так по каким-то не зависимым от него, Збарского, причинам. Он не может причинить ущерб хозяину ни словом, ни делом.

7. Законы раскаяния в грехе, когда мы поверили сплетням

Допустим, мы поверили в рехилут, но теперь хотим исправиться. В первую очередь, необходимо принять твердое решение, что больше мы этого делать никогда не будем. Иногда тяжело представить себе, что человек, сообщивший нам некоторые сведения, просто оговорил другого человека, выставив его в ложном свете. Согласитесь, трудно не верить людям!

В таких случаях мы можем признать, что какие-то детали рассказа были им присочинены или, напротив, опущены, в результате чего смысл сказанного исказился.

Более того, первоначальное утверждение (о котором нам сообщают и которое было высказано в наш адрес) могло быть сказано таким тоном и с такой эмоциональной окраской, что ничего унижающего и порочащего нас не содержало.

Итак, мы не считаем, что кто-то плохо о нас высказался или плохо нам сделал. После чего мы говорим себе со всей твердостью, что прекращаем верить в этот рехилут, и затем признаем свой грех перед Всевышним.

КИМХА ДЕ-ПИСХА

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

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

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

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

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

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

Однако сегодня, когда уровень жизни значительно вырос, недостаточно просто позаботиться о том, чтобы у бедняков была маца к празднику.

Принято раздавать деньги, чтобы покрыть минимальные основные расходы на праздник: маца, вино, мясо и т.п. (Ковец ми-Бейт а-Леви 1, стр.128, 131).

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

Сегодня обычно общины не настолько организованы, поэтому каждый самостоятельно жертвует деньги в соответствии со своими возможностями.

Кроме того, сегодня существует различные благотворительные организации, которые организуют раздачу Кимха деПисха, освобождая людей от лишних забот — самостоятельно искать малоимущих и т.п. Как правило, эти организации обладают более полной и точной информацией о нуждах малоимущих. Кроме того, у них есть возможность раздать деньги, практически не задевая достоинства нуждающихся, что также немаловажно.

Для удобства читателей Толдот Йешурун предоставляет возможность пожертвовать деньги на «Кимха деПисха» прямо на сайте.

Можно ли выделять деньги на Кимха деПисха из маасера (десятины)? Раньше, когда община обязывала каждого своего члена жертвовать деньги на Кимха деПисха, действовало правило: нельзя оплачивать из денег маасера те расходы, которые человек обязан оплатить в любом случае (Псахим 71а).

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

В заключение приведем рассказ об одном из величайших раввинов предыдущего поколения — раве Йосеф-Дове Соловейчике из Бриска, авторе «Бейт а-Леви».

Однажды перед Песахом к нему пришла бедная женщина с интересным галахиче-

ским вопросом: «Можно ли выполнить заповедь о четырех бокалах вина с помощью молока?».

Вместо того чтобы ответить на поставленный вопрос, автор Бейт а-Леви попросил жену выделить женщине 25 рублей, что по тем временам было довольно крупной суммой, на которую можно было приобрести гораздо больше, чем просто четыре бокала вина.

Праведная жена раввина беспрекословно выполнила просьбу мужа, но когда приятно удивленная женщина удалилась, рабанит спросила, почему же муж решил выделить этой женщине столько денег.

Бейт а-Леви улыбнулся и сказал: «Если женщина спрашивает, можно ли выполнить заповедь четырех бокалов с помощью молока, то очевидно, что и мяса на праздник у нее тоже нет».

ВОПРОСЫ К РАВИНУ

НУЖНО ЛИ КОШЕРОВАТЬ ТАРЕЛКИ НА ПЕСАХ?

Нужно ли откошеровать на Песах тарелки? Нужно ли откошеровать чайник, которым мы пользуемся на шабат, и плату? М.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый М.!

Тарелки надо бы кошеровать, как и всю другую посуду, которую использовали для горячей пищи в обычные дни (не в Песах). Однако фарфоровые тарелки нет возможности прокошеровать, как и всю глиняную (керамическую) посуду. Поэтому фарфоровыми тарелками, которыми пользовались в течении всего года, не пользуются в Песах.

Насчёт тарелок из пластмассы: самое лучшее — взять другие тарелки, новые. Но

если нужно, можно кошеровать пластмассовые. Делают это так: кипятят воду в кастрюле, выключают огонь, затем опускают туда тарелку.

Чайник для шабата кошеруют. Это делают так: его хорошо моют, стараются по возможности снять накипь и кипятят в нем воду.

О кошеровании платы: я понимаю, речь идёт об электрической плате. Её очищают моющим средством, затем включают на максимальный режим на 20 минут. Когда она охладится, льют на неё горячую воду. После этого покрывают фольгой (лучше двумя слоями, чтобы не порвалась) — и пользуйтесь на здоровье.

КТО ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ? КТО ПЕРВАЯ ЕВРЕЙКА?

Уважаемый рав Бен-Цион! В одном из Ваших ответов Вы утверждаете, что до Авраама не было евреев. НЕ могли бы Вы процитировать Тору, где бы это было сказано или утверждалось. Почему не Сара?

Резников Эдуард, Мигдаль а-Эмек

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Эдуард! Впервые слово иври употребляется в Торе, когда речь идёт об Аврааме (Бэрейшит 14, 13).

Почему Авраам был избран, и почему Б-г заключил с ним особый союз? С ним и с будущими поколениями? Привожу отрывок из книги моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера зачал «Беседы о Торе», глава «Лех Леха»:

«Авраам рассуждал так: я живу в доме, у которого есть стены, крыша, в котором периодически появляется и исчезает свет. Как это все получилось? Сами ли собой кам-

ни слепились в стены, случайно ли стены сложились под прямым углом, случайно ли ветер нанес ветки и глину, чтобы получилась крыша? Конечно же, нет! Это кем-то сделано. Но ведь мир невероятно, в миллионы раз сложнее, и все в нем взаимосвязано — люди, животные, растения. (Некоторые примеры такой связи нам с вами известны еще со школьной скамьи: люди и животные дышат кислородом, а выдыхают углекислый газ, растения же — наоборот. Насекомые опыляют растения, без чего те не могли бы плодоносить и размножаться — сам человек не в состоянии произвести опыление даже на одном гектаре клеверного поля, ведь там растут миллионы цветов! Исчезни из мира какое-то насекомое — и начнут исчезать некоторые виды растений и птиц: птицы лишатся пищи, а у нас — без шмелей и пчел, например, — не будет ни груш, ни яблок, ни клевера, ни люцерны.)

Авраам ясно видел, что во всем существует гармония. Видно, у мира есть Великий Творец и Руководитель — сила всех сил и причина всех причин».

Раздумывая дальше, Авраам спрашивал себя: а чего Б-г желает от нас, что приятно Б-гу? И Авраам пришёл к выводу, что Б-г, создавший богатый и разносторонний мир, хочет, чтобы мы делали добро друг другу и распространяли веру в него среди других людей. И Авраам стал это делать. За это Б-г раскрылся ему, говорил с ним и заключил с ним союз, пообещав, что от него произойдёт народ, который будет вечным и с которым у Б-га будут особые отношения. Так с Авраама пошёл еврейский народ.

Относительно Сары: до получения Торы продолжение народа шло от отца к сыну, по отцу.

ТО, ЧЕМ МНЕ НРАВИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ, НЕ ПРИНЕСЕТ ДОСТАТКА... КАК БЫТЬ?

Здравствуйтесь, у меня такой насущный вопрос: как найти свое предназначение в этой жизни, свое место в обществе и как найти то дело (работу) в жизни, которая будет не только приносить деньги, но и внутреннее удовлетворение, когда то, чем мне нравится заниматься, в будущем не обеспечит достаточными материальными благами? А.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйтесь, уважаемая А.,

Насколько я понимаю, Вы спрашиваете о той дилемме, которая возникает, когда дело, которым нравится заниматься — не приносит доходов, необходимых для комфортной жизни. А дело, которое могло бы принести материальный достаток, — не приносит морального удовлетворения. Чем заниматься, что предпочесть?

В подобной ситуации необходимо найти золотую середину, то есть максимальное равновесие, которого возможно достичь. Есть как минимум два возможных решения проблемы:

Заниматься делом, милым сердцу, уделяя при этом и какое-то время тому, что принесет необходимый доход. Так Вы сможете обеспечить себя, в то же время — не ощущая неудовлетворенности жизнью.

Занимаясь тем, чем мы вынуждены заниматься по тем или иным причинам, например, ради дохода, можно и в это привносить элементы того занятия, которое мы любим. Например, человек хочет быть актером. Но денег это не приносит. И может быть успешным банкиром, хоть и не любит банковское дело. В таком случае можно постараться реализовать свои актерские способности, даже будучи банкиром, — в общении с людьми, с коллегами (разумеется, не для того, чтобы обмануть или вести в заблуждение, а для того, например, чтобы поднять кому-то настроение, или — «навести» людей на мысли о Творце мира...). Таких примеров можно привести много.

Вот несколько советов наших мудрецов о поиске занятия для пропитания:

Предпочтительнее иметь профессию, т.е. владеть каким-то ремеслом, даже если человек занимается коммерцией. Ведь нельзя с точностью знать, что принесет нам следующий день, и, если дело, приносящее доход, потерпит крах, человек всегда сможет «ремеслом» зарабатывать на жизнь.

Кроме того, есть еще соображения в пользу того, что ремесло предпочтительнее, чем коммерция. Хотя доход, приносимый ремеслом, несравним с прибылью от коммерции, жизнь «ремесленника» более спокойна. В большинстве случаев у него нет нужды проводить много времени в дальних поездках, не нужно связываться с кредитами и прочими проектами, доставляющими переживания, условия работы более стабильны.

Но, даже занимаясь коммерцией, человек может довольствоваться малым, и пусть не желает «сорвать куш», и не старается разбогатеть, и не прилагает к этому

великие усилия, проводя большую часть своего времени в поездках и влезая в сомнительные сделки. А, опять же, пусть довольствуется малым, зарабатывая свой хлеб в спокойствии, и пусть сделки его будут как можно менее рискованны: пусть шансы на успех будут весьма велики, а риск потерять деньги — очень мал. Ведь постоянная погоня за деньгами и растрачивание душевных сил на переживания, связанные с этим, создают жизнь, которая вся — страдание. И не сможет человек служить Творцу полноценно, а лишь урывками, не имея возможности уделить этому максимум душевных и физических возможностей.

Поэтому — следует выбрать для себя ремесло или такой вид бизнеса, в которых не будет даже примеси обмана и воровства и которые не будут слишком сложными. И следует молиться Тому, Кому принадлежат все деньги и все имущество в мире, ведь нет ничего, что могло бы помешать Всевышнему помочь человеку в любой ситуации и дать ему все то, в чем он нуждается!

ПОЧЕМУ ИМЕННО В СЕДЕР ПЕСАХ МЫ НАЛИВАЕМ БОКАЛ ДЛЯ ПРОРОКА ЭЛИЯХУ?

Шалом. В связи с праздником Песах у меня возникли несколько вопросов. Почему именно в седер Песах мы наливаем бокал для пророка Элияху? Не в другой праздник, например, в Суккот? И почему именно этот пророк должен возвестить пришествие Машаха? Шимон

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Шимон!

Именно в Песах, праздник Избавления, мы обязаны выпить четыре бокала вина — соответственно четверем обещаниям, которые Всевышний дал сынам Израиля в Египте об Исходе: «Выведу, спасу, избавлю и возьму» (Шмот 6:6,7). Обязаны ли мы пить пятый бокал? Мнения мудрецов разошлись. Мы его не пьем в тот же вечер, но наливаем «в честь Элияху». Я слышал объяснение: именно из-за сомнений по поводу статуса этого бокала его называют «бокал Элияху». Ведь

именно этот пророк должен разрешить все сомнения в Законе, которые не разрешили мудрецы. В среде изучающих Талмуд принято расшифровывать слово ТеИКУ, означающее, что вопрос остается нерешенным, как Тишби Йетарэц Кушиёт Увэаёт — «Тишбиянин (Элияху) разрешит трудности и проблемы».

Однако распространенным является объяснение из комментария Мишна Брура: этим мы выражаем надежду на то, что так же, как Б-г вывел Свой народ из Египта, так в ближайшем будущем Он пошлет нам окончательное Избавление, провозвестником которого будет пророк Элияху.

И здесь мы подходим к Вашему второму вопросу. Уникальность Элияху даже среди тех немногих, кто ушел на Небеса живым, заключается в том, что он переживал за еврейский народ. А в наше время, пожалуй,

только о нем известно, что он не просто находится где-то в духовных мирах, но и продолжает посещать наш, материальный мир. Поэтому его и называют «ангел брита (сою-

за обрезания)», так как он присутствует на каждой брит-миле (обрезании). И логично, что с доброй вестью из духовных миров к нам придет именно он.

К КАКОЙ ОБЩИНЕ ПРИНАДЛЕЖАТЬ, ЛИТОВСКОЙ ИЛИ ХАСИДСКОЙ?

Я живу в России и уже год как начал соблюдать еврейские законы. Вот только не могу для себя решить, кем быть, литваком или хасидом? К какой общине примкнуть, мне и там, и там хорошо?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Еврейский мир еще с древних времен и, в особенности, после разрушения Второго Храма и изгнания из Земли Израиля разделен на разные общины. Они сформировались не вдруг и не произвольным образом, а в течение длительного времени и на основе духовного руководства раввинов этих общин. За каждым из этих течений — сложившиеся традиции и устойчивая концепция их уникального служения Всевышнему.

Такие общины были и на территории бывшей Российской империи. Но революция и последующие преследования с корнем все уничтожили. И вот, через 70 лет, после падения советской империи, представители той или иной общины начали возвращаться в страны СНГ, чтобы возродить разрушенную еврейскую жизнь. Открыли заброшенные синагоги, организовали детские сады и школы и т.д. Постепенно вокруг них, этих посланцев, собирались группы местных евреев.

Подобны ли еврейские общины на территории СНГ традиционным общинам?

Можно ли еврейские общины на территории СНГ определить как обычные, традиционные общины: «литовские» либо хасидские? Вряд ли!

Тот факт, что деятельность по созданию общины начал, к примеру, хасид из Сатмара, не делает Вас как члена этой общины автоматически сатмарским хасидом. И даже если есть в городе две общины, а Вы выбрали одну из них, то никакого выбора в дей-

ствительности не произошло. Ведь на практике присоединение к той или иной общине происходит по простому принципу: к кому прибило, там и находимся, где больше понравилось, к тем и принадлежим. Вряд ли на начальном этапе у кого-то есть знания и понимание, достаточные для того, чтобы сделать осмысленный выбор между разными направлениями или теми или иными общинами в еврейском мире. Это можно сделать, только глубоко разбираясь в Торе и в тех тонкостях, которые привели к различиям в подходе евреев к служению Всевышнему.

К кому принадлежать?

Практический совет таков. Не видеть себя членом конкретной общины и не стараться себя определить как литвака или хасида, а продолжать ходить учиться в любое место, где есть живая Тора, где стараются по-настоящему учиться и строго исполнять заповеди. А со временем, когда Вы разберетесь глубже в еврейской мудрости и традиции и когда все особенности различий между течениями будут Вами глубоко поняты, тогда этот вопрос прояснится сам по себе.

А как вообще надо относиться к различиям между течениями?

Действительно, надо прояснить, мы вместе или врозь? Ведь порой бывает, что Авраша не знает, кто такой праотец Авраам, но уже успевает твердо и однозначно установить свое отношение к тем или этим...

Ответ прост: если в основе еврейской жизни того или иного течения находится Шулухан Арух, то мы вместе, мы едины!

Поэтому нам, выходцам из СНГ, порой с трудом разбирающимся в основах иудаизма, не следует выискивать разногласия и

концентрировать свой взгляд на различиях между разными течениями, а предпочтительней уделить свое внимание учебе и служению Творцу.

Прежде чем мы сделаем усилие, чтобы понять, что нас разделяет, необходимо сделать гораздо больше усилий, чтобы понять, что нас объединяет!

КАК ОТКОШЕРОВАТЬ ВСТАВНУЮ ЧЕЛЮСТЬ ПЕРЕД ПЕСАХОМ?

Как откошеровать зубные коронки и пломбы во рту, как кошеровать вставные челюсти? Ведь в течении года они постоянно впитывают хамец... С уважением, М.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый М.,

Вы задаете вполне правомерный вопрос.

Действительно, в обычные дни многие продукты, содержащие хамец, мы употребляем в горячем виде. И хотя большую часть пищи мы едим из второго сосуда, т.е. из того сосуда, в котором пища варилась, ее перемещают в тарелку, чашку и т.п., а законы, касающиеся пищи из второго сосуда, гораздо легче. Тем не менее есть ряд продуктов, содержащих хамец, которые употребляются горячими, в том виде, как они были приготовлены, например, пицца, тосты, вермишель, кугель и т.п. Поэтому возникает вопрос о кошеровании перед Песахом зубных протезов, пломб, коронок, пластинок для коррекции прикуса и т.п., поскольку, как и в обычную посуду, в них впитывается «вкус» квасного.

Следует сразу оговориться: речь идет только об искусственных протезах, пломбах и коронках, «естественные» зубы не впитывают и не передают «вкус» пищи (респонс рава Шломо-Залмана Ойербаха «Минхат Шломо» 2:46).

Поэтому, если мы пользуемся зубным протезом, его необходимо перед Песахом тщательно очистить от остатков пищи и обдать горячей водой из первого сосуда. Если есть опасение, что это может повредить протез, можно откошеровать его и во

Когда разговор заходит о межобщинных разногласиях, всегда предстает передо мной образ рава Ицхака Зильбера, благословенна память его, который никогда не делал никаких различий между ними, объясняя, что для нас, не познавших еще первые ступени еврейской жизни, разделение на общины и направления просто неуместно.

втором сосуде, т.е. просто положить в стакан с горячей водой, налитой из чайника.

А как поступать тому, у кого зубной протез несъемный или несъемные пломбы, коронки, пластинки для коррекции? В этом случае учитывается несколько обстоятельств, позволяющих облегчить соблюдение закона:

— Существует мнение, что инструменты и утварь кошеруют в соответствии с тем способом использования, который применяется чаще всего, т.е. в данном случае кошеровать следует в воде из второго сосуда — ведь мы не так часто пьем и едим из первого.

— Обычно продукты не едят очень горячими, когда их температура выше той, при которой передается вкус.

— Закон, согласно которому твердая горячая пища имеет статус «первого сосуда», является устрожением.

— Мельчайшие частицы («вкус») пищи, впитавшиеся в протезы, пломбы и т.п., разлагаются очень быстро, находясь в кислой среде ротовой полости.

Поэтому желательно не есть хамец в горячем виде (пицца, тост, вермишель, кугель и т.п.) в течении 24 часов до того момента 14 нисана, когда его становится запрещено употреблять в пищу. А затем, после завтрака накануне Песаха 14 нисана, нужно тщательно почистить зубы. Некоторые советуют также дополнительно прополоскать рот горячей водой — такой температуры, какой бывает жидкая пища, когда ее начинают есть, — суп или чай.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ. БЫТЬ ЕВРЕЙСКИМИ РОДИТЕЛЯМИ — ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Является ли воспитание детей какой-то сверхчеловеческой задачей, с которой не в состоянии справиться обыкновенные родители?

Еврейские родители несут ответственность за существование Народа Торы. Именно они передают традиции следующему поколению — своим детям. И именно они — вместе с учителями — должны воплощать в себе идеалы Торы, быть во всем примером для детей. Но недостаточно только преданно следовать путями Торы. Чтобы умело обучать детей еврейским законам, внедрять в их сознание мировоззрение Торы, приобщать к ее ценностям, прививать черты характера, предписываемые ею, необходимо еще и обладать умениями и навыками хороших воспитателей.

Но родители — несовершенны, как и все люди. Как бы они ни стремились к идеалу, как бы ни хотели воплощать в себе все качества в соответствии с Торой, они неизбежно время от времени терпят неудачи. Порой у них все валится из рук, они раздражены и несдержанны, несправедливы к детям. Переутомление, стрессы, болезни способствуют проявлению всего самого худшего, что в них есть. Не всегда удается справляться все с новыми и новыми трудностями, и родители падают духом. Всего этого следует ожидать — такими создал нас Творец. Наша задача — стремиться к тому, чтобы стать лучше. Усилия, несомненно, принесут плоды, но не сделанного всегда остается больше. Таков удел человека.

Неплохо помнить об этом и когда речь идет о воспитании детей.

Даже у самых талантливых воспитателей возможны неудачи. Но — ребенок взро-

слеет и сам начинает работать над собой, стараясь приблизиться к идеалу. Однако в зрелом возрасте человек может попасть в иную среду, чем та, в которой он рос. Его задача — найти себя в этих новых условиях, выйти на правильный путь. Поэтому неудивительно, что даже у любящих, умных, справедливых родителей могут вырасти дети, которые откажутся от истины и иберут дорогу, ведущую к саморазрушению. Врожденные качества человека тоже могут повлиять на выбор нежелательного направления. Например, если ребенок чрезмерно активен или, наоборот, с трудом сосредоточивается, негативная реакция учителей и ровесников на эти особенности может понизить его самооценку, способствовать формированию нежелательных качеств характера. И это несмотря на отличные воспитательные способности и умение родителей!

Но, хотя родители не могут ожидать от своих детей совершенства, они обязаны стремиться к нему. Ни одно из требований, выдвигаемых нашей Торой, не должно оставаться без внимания. И, безусловно, процесс воспитания должен сопровождаться духовным ростом самих родителей, их постоянной работой над собой. Так родители моделируют для детей здоровое отношение к собственным недостаткам и одновременно, помня о том, что возможности каждого ребенка ограничены, не ставят перед детьми нереальных целей, не толкают к выполнению того, что выходит за рамки требований Торы. Например, еврей обязан в меру своих способностей изучать Тору, но нельзя требовать от сына, чтобы он стал выдающимся знатоком Торы. И если он им

не станет, это не повод хуже относиться к нему. Другое дело, если мальчик плохо учится по лени — тогда это действительно причина для беспокойства.

Следует всегда помнить, что гнев — плохой помощник в воспитании. В идеальной еврейской семье должны царить мир и радость. Даже если в доме трудные, шумные, капризные дети, всю воспитательную работу следует проводить последовательно и спокойно. Родителям необходимо побороть в себе природную склонность к гневу и нетерпимость. Надо избегать нервных вспышек, наводя порядок в доме. У тех, кто добивается успеха в работе над собой, воспитательный процесс проходит более гладко, их дети послушны и эмоционально уравновешены.

Любовь имеет в воспитании еще большее значение, чем дисциплина. Власть строится только на основе любви. Еврейским родителям присуща любовь к детям, но мало испытывать это чувство, следует непременно выражать его в повседневном общении. Любовь к детям проявляется не в подарках, развлечениях и сладостях, а во внимательном отношении, нежности, ласковой улыбке, словах поддержки и одобрения.

Является ли воспитание детей какой-то сверхчеловеческой задачей, с которой не в состоянии справиться обыкновенные родители? Нет. Все, что Ашем заповедал человеку, под силу ему.

Даже в большой семье, где растут разнохарактерные дети со своими особенностями и привычками, родители могут найти подход к каждому из них, время и силы для выражения своей любви и установления дисциплины. Невозможно каждому из них читать перед сном книжку, беседовать по пятнадцать минут в день или покупать все, что ему хочется, и, может быть, нет никакой необходимости все это делать.

Если отец и мать предпринимают серьезные усилия для того, чтобы быть спокойными, твердыми, любящими родителями, они делают для своих детей самое главное. Мы все способны на это. Мы все можем стать

настоящими еврейскими родителями. Но есть еще один важный момент.

Крестьянин сажает растение, ухаживает за ним, но, чтобы оно выросло, необходимы щедрые, обильные дожди, а послать их может только Всевышний.

Родители должны все время обращаться к Ашему, чтобы Он благословил их детей. Хазон Иш составил молитву, в которой родители выражают надежду, что их дети привяжутся к Торе всей душой, достигая, таким образом, величайшего успеха в жизни.

Это — именно тот успех, о котором мы говорили в самом начале книги. Он заключается в том, чтобы наши дети выросли хорошими евреями, в соответствии со смыслом и буквой Торы. И пусть Господь поможет нам направить подрастающее поколение на истинный путь:

Да будет Твоя воля, Ашем, наш Б-г, сжаться над моим ребенком (имя), склонить его сердце к любви к Тебе, и к страху перед Тобой, и к желанию усердно трудиться над Твоей Торой. Устрани с его пути все препятствия, которые могут сломить это желание, и сделай так, чтобы все и вся на этом пути приближало его к Твоей Святой Торе.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАК УЧИЛСЯ РАВ ЭЛИЯШЕВ

«ОЦАРОТ»

«Постоянный огонь пусть горит на жертвеннике, не угасает» (6:6).

Правнук нашего учителя, гаона рава Йосефа Шалома Элияшева, был учеником старшей ешивы, и его выбрали стать помощником своего прадеда и прислуживать ему в утреннюю смену. Тот решил, что если уж нужно услужить раву утром, лучше провести всю ночь без сна. Рав Элияшев лег в постель, а юноша сидел за книгами. В два часа ночи рав встал, и правнук поспешил приготовить ему чашку кофе. Рав Элияшев погрузился в свою учебу, а правнук недалеко от него продолжал свою.

Настало время молиться Шахарит. Рав Элияшев оторвал голову от книг и увидел, что глаза юноши слипаются от недосыпания, и все его движения заторможены.

«В чем дело?» — спросил он.

«Я провел ночь без сна», — ответил правнук.

«И что тебе это дало? — произнес учитель, — ты и ночью не учился, как следует, потому что был усталым. А уж днем у тебя тем более не останется сил.

В итоге ты потерял и то, и другое. Я за всю жизнь ни разу не бодрствовал всю ночь

напролет и ни разу не пропускал прием пищи».

И это правда: рав Элияшев ел мало и быстро и спал лишь в меру необходимости. Но все это делалось с точным расчетом.

Говорят, что когда душа поднимается на небо, ее спрашивают: «Установил ты себе время для Торы?» (Шаббат 31 а) Но рав Элияшев устанавливал время для сна и еды, а Торе уделял все остальное время.

Даже когда он находился в больнице из-за плохого самочувствия, он не отказывался от своего обычая вставать посреди ночи и учиться. Внук, который ему помогал, рассказывал, что когда рав готовился садиться за учебу в три часа ночи, он застегивал все пуговицы на больничной одежде. Только верхнюю у него не было сил застегнуть.

«Нельзя учиться в таком виде с расстегнутой пуговицей — это неуважение к Торе», — сказал наш учитель внуку и попросил застегнуть ему пуговицу.

Когда это было сделано, он принялся за учебу и просидел четыре часа подряд — с трех ночи до семи утра. На пуговицу у него не было сил, а на четыре часа учебы сила нашлась.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ, КАРТОФЕЛЬ ПАЙ И ДРАНИКИ В ПЕСАХ

БРАХА ГУБЕРМАН

Пасхальная кухня — это, прежде всего, картошка, если вы, как я, европейские евреи — ашкеназы. Картошка с курицей, картошка с рыбой, картошка с мясом и картошка с картошкой — вот что такое пасхальная кухня. Но не нужно отчаиваться, потому что картошка — это вкусно и разнообразно, из нее, знаете, сколько блюд можно приготовить? Картофель фри, картофель пай — это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Нет, не все. Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее, картофельные оладьи. Где-то о такой кухне только в кино слышали, а у нас в Белоруссии так жили и так ели. Я знаю бесконечное количество рецептов картофельных оладьев и пирожков из картошки, но расскажу о самых главных.

Первое место и золотая медаль, конечно, у драников. В каждой семье есть свой фирменный рецепт этих оладьев, идеальность которого я не советую оспаривать. Основа — перетертый в практически однородную массу картофель. Остальные ингредиенты, среди которых лук, яйцо и мацовая (в Песах) мука, каждый добавлял как хотел и сколько считал нужным. В нашей семье в тертую картошку добавляли только соль и чуть-чуть черного молотого перца, остальное считали излишним, потому что драники должны быть из картофеля. Очень тонкие, кружевные по краям, оладьи жарили в кипящем масле с двух сторон до хрустящей золотой корочки. Ели, как правило, со сметаной, и я не помню такого случая, когда оладьи остались бы на завтра.

Они заканчивались сразу после того, как начались, хотя мама жарила их одновременно на двух сковородках. После ужина каждый из нас подходил к плите с пустой тарелкой в руках, проверить — не остался

ли случайно еще один, никем незамеченный драник, никто никогда его не находил, но ритуал поисков последнего драника соблюдали все.

Следующим по популярности блюдом из картофеля были колдуны. Это драники с мясом. Снова терли на мелкой терке картофель, много-много. Дело в том, что из тертого картофеля отжимали всю жидкость с помощью обычной марли, после такого отжима его количество значительно уменьшалось. Затем делали мясной фарш, молили на мясорубке курятину или говядину, можно, конечно использовать готовый.

В хорошо разогретую сковородку с горячим растительным маслом ложкой выкладывали подсоленную и подперченную картофельную массу, на нее сформованный пяточок фарша, а сверху снова тертый картофель. Жарили до золотистого цвета с двух сторон. Получались жареные картофельные пирожки со спрятанным внутри мясом — колдуны.

Их обычно подавали с салатом из помидоров и огурцов.

На самом вершине пирамиды картофельной кулинарии возлежат цепелины. Готовить их немного сложнее, но и результат получается нарядный. Если в предыдущих рецептах пропорции не важны, то цепелины требуют большего уважения. Есть рецепт. Потребуется приблизительно 1 килограмм картофеля, из которого 300 г. отвариваем и разминаем в пюре.

Оставшийся сырой картофель натираем на терке и досуха отжимаем через марлю. Затем пюре смешиваем с сырым тертым картофелем, добавляем несколько столовых ложек картофельного крахмала и соли. Должна получиться однородная картофельная масса.

Мелко нарезаем лук и смешиваем с уже подготовленным мясным или куриным фаршем. Делаем из картофельной массы лепешки и заворачиваем в них фарш. Опускаем в кипящую воду и варим 18-20 минут. Пока цепелины варятся, готовим поджарку из нарезанной копченой колбасы или

пастромы и лука, многие добавляют шампиньоны. Готовые цепелины подают присыпанными этой аппетитной и очень ароматной поджаркой. Любители могут добавить майонез.

Приятного аппетита. Хорошей субботы и кошерного Песаха.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРО КОЛОДУ МЕДА И НАДЕЖДУ НА ВСЕВЫШНЕГО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Адмор раби Меир из Промышлян рассказывал о своем дедушке, раби Меир Агадоль, Большом Меире. Тот зарабатывал на жизнь тем, что был посредником на торговых сделках на рынке. Но однажды решил бросить работу и полностью посвятить себя изучению Торы. Сел в бейт-мидраше (!) и стал учиться. Закончился хлеб дома – и надо было что-то делать.

В это время появился в городе на рынке один иногородний нееврей, которого никто тут не знал, и сказал, что у него есть несколько пудов лесного чистого меда. Многие хотели купить, но он заявил, что

дело будет иметь только с Большим Меиром, слава о честности которого шла по всей округе.

Ему сказали, что того уже несколько дней нет на рынке. Он пошел к нему домой, думая, что тот заболел. Жена сказала, что нет, раввин сидит в доме учения. – Ну, так позови мне его.

Послала к нему человека. Раби Меир сказал, что даже ради заработка не оставит сегодняшний урок.

Нееврей честно сидел и ждал раввина до вечера. Когда тот появился – они заключили сделку.

Рав спросил, сколько он просит за колоду с сотами. Тот сказал, что полностью полагается на еврея. Сговорились о цене. Денег дома не было – рав пошел к соседям и занял денег.

И нееврей ушел.

Через день жена доставала мед из колоды и увидела, что под верхним слоем лежит просто земля. Побежала жаловаться к мужу. Тот вздохнул и сказал, что все с неба – и надо продать дом, дабы расплатиться с долгами.

Но вечером сам проверил колоду. И обнаружил, что под верхним слоем земли в колоде лежат золотые монеты. Кто-то схоронил свой клад в лесу, в дупле дерева – да потом что-то случилось – и прошло очень много лет – и клад остался без хозяина. А там завелись лесные пчелы. После чего эту колоду – кусок ствола с огромным дуплом –

нашел и забрал проезжий человек, наш нееврей.

Рав сказал: раз с нами произошло чудо – нельзя им пользоваться (!!) – надо раздать эти деньги нищим. (От себя добавлю: после того, как вернем долг.)

Через несколько дней снова в городе появился тот нееврей. С другим товаром. Тут же послал к нему рав – чтобы, возможно, вернуть деньги (честная сделка!).

Но тот отказался их брать. Сказал, что боится мести небес – если сам не заметил – значит, это не его деньги.

Внук Большого Меира рассказывал эту историю и добавлял: получается, что в течение многих лет кто-то день за днем складывал в дупле дерева золотой к золотому, чтобы в будущем некий еврей мог полностью посвятить себя изучению Торы.

И получил мой дедушка помощь с небес по мере своей веры в помощь Всевышнего.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТОРА – ЭТО ПРАРОДИТЕЛЬ ПРОРОЧЕСТВА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО – ВОЗВРАЩАТЬ К ТОРЕ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Разница между словами Торы и словами пророков – это разница между базовой фундаментальной истиной и наставлением, призывающим человека вернуться к ней. Когда мы хотим «наставить» человека, «вернуть» его, это делается с опорой на исходную истину. Вернуть человека – значит вернуть его к исходной данности, то есть к Торе.

Тора – это само бытие, это абсолютная истина, как сказали мудрецы: «[Всевышний] смотрел в Тору и творил мир» (Зоар, часть 2, 161б). Тора – это реальность, предшествующая всему, истинное бытие, как оно есть. Слова пророков призваны вернуть нас

к ней. Наставление и возвращение – это и есть задача пророков: наставить нас, опираясь на ту истину, с которой мы согласны, которая находится внутри нас. Мы должны привести себя в соответствие с Торой, вернуться к ней.

Каждый из нас стоял у горы Синай. Торы была дана всем поколениям, как написано об этом: «Те, кто здесь, с нами, стоят сегодня перед Б-гом Всесильным нашим, и те, кого нет здесь с нами сегодня» (Дварим 29:14).

И сказали мудрецы (Швуот 39а): «"Те, кто здесь" – это только те, кто стоит у горы Синай, а будущие поколения и те, кто ста-

нет прозелитами – где они? Писание говорит: "...и те, кого нет здесь"».

Мы видим, что дарование Торы во время Синайского Откровения предназначалось не только для наших отцов; с отцами был заключен союз, а Тора была получена и для нас. Все, кто в будущем назовется «Израиль», будущие поколения и прозелиты – все станут участниками того великого события, и получение Торы распространится и на них.

Не было ни одного пророка, который дал бы Израилю Тору или заповедь. Все пророки давали нам наставления и призывали вернуться. Разница между Торой и всеми остальными пророчествами заключается в том, что Тора – это фундамент, на котором стоят все слова пророков. Когда есть Тора, есть куда возвращаться, и есть путь, на который можно наставлять. Таким образом, пророчество возможно только из-за того, что есть Тора, полученная посредством пророчества Моше, учителя нашего.

Это и есть объяснение слов Рамбама о том, что Моше – «отец всех пророков, что были до него, и тех, что пришли после». Для слов пророков нет места без фундамента – пророчества Моше, которое представляет собой абсолютную истину, и это – сама Тора. Поэтому все пророки – это «порождение» Торы. И у того, кто не понимает силу пророчества Моше, нет фундамента для пророчества.

Тора раскрывается в самой реальности

Тора – это само бытие. Во время дарования Торы Всевышний открыл нам возможность постигать истинное значение всего сущего. В этом смысл сказанного мудрецами, что во время Синайского Откровения Израиль «слышал видимое и видел слышимое», как написано: «И весь народ видит голоса» (Шмот 20:15).

«Слышимое» – это значение вещей, – ведь речь исходит только от человека, у которого есть понимание и осознание вещей. Он объясняет свои чувства другим, а они «слышат» то, что есть в его сердце. «Смысл»

– это восприятие, относящееся к уху. А «видимое» – это сама реальность. У «видимого» нет смысла. То, что требует объяснения и размышления, не видно глазу. Понять смысл вещей, «услышать» то, что они «говорят», – это и называется «слухом».

Любая воспринимаемая вещь состоит из двух частей – «реальность» и ее «смысл». Человек может видеть нечто, но смысл этого ему будет неясен, пока он не поразмыслит об этом еще. Но даже когда человек понимает смысл вещи, он не видит этого в самой реальности, и «видимое» остается самостоятельным явлением. Когда народ «слышал» видимое, это значит, что они видели смысл вещей. Во время Синайского Откровения не было никакой разницы между самой реальностью и ее содержанием. Реальность воспринималась вместе с ее смыслом, а смысл воспринимался как часть самой реальности. Тора как бы «высказала» всю реальность.

Это явление раскроется в будущем, как написано: «И раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть вместе, что уста Всевышнего говорят» (Йешаяу 40:5). Когда раскроется слава Всевышнего (пусть это наступит вскорости, в наши дни!), мы увидим телесными глазами сами речения. Видение реальности будет включать глубину ее смысла.

Сказано в мидраше (Псалмы 73:4): «Сказал раби Шимон от имени раби Симона Хасида: "В этом мире человек идет собирать инжир, инжир не говорит ему ничего. Но в будущем, если человек пойдет собирать инжир в Шаббат, инжир закричит: «Шаббат!»"». Именно так мы можем понять стих: «И увидит всякая плоть вместе, что говорят уста Всевышнего»: любая вещь будет говорить, к чему она обязывает человека, и будет восприниматься изначально со всей глубиной ее многогранного смысла.

Смысл всей Торы – на земле, – ведь вся реальность раскрывает слова Торы, что внутри нее. Тора не дана, как нечто дополнительное к реальности. Не дай Б-г вообразить, что есть некая существующая реальность, а Тора дана отдельно. Суть да-

«Слова Всевышнего, присутствующие в мире, – это и есть Синайское Откровение, и все пророки связывали нас с ним»

рования Торы в том, что то самое речение – «Я – Б-г, Властелин твой» – и все остальные речения «говорили» из самой реальности, как сказали об этом мудрецы (Шмот Раба 29:9): «Когда Всевышний дал Тору, птицы не пели и не летали, коровы не мычали, ангелы не порхали, серафимы не произносили: "Свят, свят..."», море не волновалось, люди не говорили, весь мир замолчал, и раздался глас: "Я – Б-г, Властелин твой"».

Все, что «говорит» в Творении, раскрывает свою истинную роль. Во время дарования Торы все создания «говорили» Тору. В этом смысл слов мудрецов, что Десять речений Сотворения мира обернулись Десятью утверждениями дарования Торы. Как сказано об этом в книге Зоар (Ваикра 11а): «Десять речений было в сотворении мира, как учит Мишна (Авот 5:1): "Десятью речениями был сотворен мир", Десять речений дарования Торы – это Десять утверждений. Написано "Я – Б-г, Властелин твой", и написано о сотворении: "Да будет свет – и стал свет"...».

Голос Торы слышен из самого Творения, как написано (Псалмы 29:3): «Глас Всевышнего над водами, глас Всевышнего сильный... глас Всевышнего в великолепии...». Или голос Всевышнего проявляется в управлении миром, как написано: «Глас из зала, глас Всевышнего оплатит воздаянием врагам Его» (Йешая 66:6).

Пророчество – следствие нахождения Торы в мире

Дарование Торы раскрыло голос Всевышнего в Творении, и с тех пор, всматриваясь в мироздание, можно «услышать» речь Всевышнего. Эта возможность слышать голос Всевышнего из самого миро-

здания возникла только благодаря обновлению реальности, которое произошло во время дарования Торы. Именно с тех пор мир открыт для того, чтобы слышать слова Всевышнего. Поэтому слова Всевышнего, переданные пророками, – это следствие и продолжение раскрытия Торы, произошедшего во время Синайского Откровения.

Это достоинство присуще только словам Торы, которые и есть истинная реальность. Слова пророков могут быть слышны в мире таким образом только в силу того, что они призваны вернуть людей к Торе. Следовательно, это явление – когда Всевышний обратится к человеку и будет говорить с ним, то, что возникнет такой способ послания, как пророчество, – возможно только благодаря тому, что в мире есть Тора.

И в Торе прямо сказано, что корнем пророчества явилась просьба сыновей Израиля после Синайского Откровения, чтобы не они сами слушали всю Тору, а чтобы Моше стал посланником, передающим слова Всевышнего. И Всевышний сказал Моше: «Хорошо они сказали. Пророка поставлю вам из среды братьев их подобного тебе, и вложу слова Мои в уста его» (Дварим 18:17, 18). Как мы видим, сама идея послания Израилю пророка возникла на Синае.

Именно Синайское Откровение создало возможность пророчества. Только благодаря тому, что уже однажды открылось, что все Творение – это утверждения Всевышнего, утверждения Торы, пророки могут слышать голос Всевышнего. Только так нам дана возможность слышать пророков, зовущих нас к исполнению Торы.

Когда приходит пророк и говорит с нами, через него мы слышим слова Всевышнего – малую часть того, что было во время Синай-

ского Откровения. Поэтому все пророки наставляют народ, дабы вернуть его «к Синаю». Слова Всевышнего, присутствующие в мире, – это и есть Синайское Откровение, и все пророки связывали нас с ним.

Последние слова пророков, обращенные к Израилю, завершают книгу пророка Малахи – последнего из пророков. Вот слова «прощания» пророчества с народом

Израиля, они зовут народ вернуться к Торе Моше, то есть к Синайскому Откровению: «Помните Тору Моше, раба моего, который заповедал в Хореве всему Израилю законы и справедливость. Вот, я посылаю вам Элию-пророка перед наступлением дня Всевышнего великого и ужасного. И Он вернет сердца отцов детям, а сердца детей – отцам» (Малахи 3:22-24).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ ПУРИМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Это случилось двести лет назад. Европу сотрясали крупные события. Во Франции, где в результате революции к власти пришли республиканцы, восходила звезда генерала Наполеона.

Французские войска вошли, тесня австрийцев, в Северную Италию. Осаждались города, лилась кровь, свергались местные правители.

Люди по-разному встречали французов: кто-то оборонялся, помогая австрийским солдатам, кто-то переходил на сторону французов, надеясь, что с их помощью итальянцы получат независимость. Нашлись и такие, кто, пользуясь смутой и всеобщим разбродом, пускались в грабежи и мародерство.

Самым беззащитным населением, как всегда, оказались евреи. Они не были нужны ни австрийцам, ни итальянцам, да, пожалуй, и французам. Старая история: овцы отданы на съедение волкам.

Но Тот, Кто их охраняет, спас их и на этот раз.

Маленький городок Фоссана лежит на южном склоне Итальянских Альп. Он никогда бы не вошел в историю, если бы не его расположение, поскольку тут начинается

единственный горный перевал, соединяющий Италию с французским Провансом. Фоссана – крепкий замок на границе, во все времена в ней стоит укрепленный гарнизон.

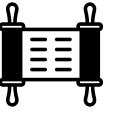
Когда французские полки входили в Италию, на их пути оказался этот крупный фортификационный пункт австрийской обороны. Началась осада города, артиллерийские обстрелы, пожары, разрушения; каждый день приводил к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Но, что удивительно – в еврейском квартале за все время осады не упал ни один французский снаряд (если не считать последнего дня обороны).

Приближался праздник Песах.

Праздновать его открыто евреи не решались – чтобы не дразнить соседей. Приготовления к празднику велись без лишнего шума. Ни веселого оживления на еврейской улице, тянувшейся вдоль городской стены, ни толчеи во дворе синагоги, ни особого шума в пекарне, где срочно выпекалась маца. Никто не должен был видеть, будто евреи чему-то радуются в то время, когда город ежедневно содрогается от грохота вражеских пушек, сеющих смерть и разрушение.

И все же соседи-итальянцы не могли не заметить предпасхальных приготовлений, которыми был занят еврейский квартал. Они решили, будто праздничное настроение евреев связано с близким вступлением в город французских войск. Неслучайно те не бомбили их дома, так что до сих пор ни один еврей не погиб под обломками. Поэтому чернь решила выместить злость на евреях. А заодно поживится и всласть пограбить.

В городе воцарилась атмосфера близкого погрома.

Главный раввин срочно обратился в городской магистрат за помощью, но его просьба осталась без ответа.

Тогда он бросился к офицерам гарнизона, чтобы те послали солдат для защиты евреев от нападков толпы или хотя бы разрешили евреям самим оборонять себя, для чего им надо было дать немного оружия. Но австрийцы не захотели вмешиваться "во внутригородские отношения", сославшись заодно на нехватку солдат и вооружения. Так евреи остались одни перед лицом бандитов.

Погром разразился накануне Песаха. Толпа, вооруженная палками, кольями и ножами, напала на первые дома. Италиянцы выбивали двери и окна, хватали, что попадало под руки, уничтожали все, что не могли унести.

Непрерывно шел обстрел города, над головами погромщиков проносились снаряды, которые разрывались где-то в центре города, от этого толпа зверела еще больше. Бандиты жаждали крови. Но убитых пока не было, потому что евреи заблаговременно оставили жилища, всей общиной закрывшись внутри каменной синагоги.

Уже весь квартал полыхал огнем, когда пришло время читать вечернюю праздничную молитву.

Совсем не приподнятое настроение царило среди молящихся. Одеты в белые одежды, евреи Фоссаны в последней своей горячей молитве обращались к Всевышнему, чтобы Тот спас их от рук насильников и убийц. Везде раздавались стоны и плач.

Только чудо могло спасти евреев. И оно случилось.

Погромщики уже подступили к двери синагоги, как вдруг раздался страшный оглушительный грохот. Французский снаряд – первый и единственный за всю осаду – обрушился на еврейский квартал, причем упал точно во дворе синагоги, рядом с ее глухой стеной.

Громил, которые в тот момент высаживали дверь, он не задел, но перепугал до смерти. Часть стены раскололась, образовав пролом размером с большое окно. Евреи стояли внутри, оглушенные громом взрыва, полагая, что пришел конец мира. Бандиты побросали колья и с дикими криками убегали прочь, увлекая за собой других мародеров.

Евреи медленно приходили в себя, выбились наружу и с удивлением взирали на воронку, оставшуюся от снаряда. Весть о том, что "еврейский Б-г" заступился за евреев, быстро распространилась по городу. В ту же ночь французы, предприняв мощную атаку, пробили стену и вошли в город. Евреи были спасены.

Еще шел ночной бой, а они молились у себя в синагоге, благодаря Всевышнего за своевременную помощь с неба.

С тех пор евреи Фоссаны постановили каждый год накануне Песаха праздновать свой "Фоссанский Пурим".

Их древняя синагога простояла еще полтора столетия. А в пролом от того снаряда они вставили неправильной формы окно, повесив рядом каменную плиту с надписью: "В память о чуде".

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ААРОН АГАДОЛЬ (ВЕЛИКИЙ)

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Аарон бар Яаков Перлов из Карлина (р. Аарон Агадоль; 5496—5532 /1736—1772/ гг.) — основатель карлин-столинской хасидской династии родился на юге Белоруссии, в городе Пинске, стоящем на берегу р. Припяти.

Рассказывают, что его родители, цадик нистар (скрытый праведник) р. Яаков из Пинска и ребецин Перл, в течение долгих лет оставались бездетными, а затем, благодаря благословию р. Исраэля Баль-Шем-Това (Бешта), у них родился сын, названный Аароном (Гдолей Руссия).

Был одним из ближайших учеников Магида из Межирича.

Когда однажды у р. Аарона спросили, чему он научился у Магида, он сказал «Ничему», а затем пояснил: «Я научился у него понимать смысл небытия. Я понял, что “я” — ничто, и, несмотря на это, я — это я. “Ничто” — это именно то, чему я научился у Магида».

В 5520 /1760/ году р. Аарон организовал первый хасидский миньян (молитвенное собрание) в белорусском городке Карлине, возле Пинска.

Р. Аарон стремился обратить сердца своих последователей к Творцу: не менее часа в день его хасиды посвящали глубокому духовному самоуглублению (итбоненут). Один день в неделю они проводили в полном уединении: в посте, сосредоточенном размышлении и созерцании — чтобы через самопознание приблизиться к познанию Всевышнего.

Благодаря его влиянию хасидская община в Карлине быстро росла, а вскоре ему удалось создать подобные же группы в самом Пинске и даже в Шклове — одной из главных цитаделей миснагдим (противников хасидизма).

Влияние р. Аарона из Карлина было столь значительным, что в Литве и Белоруссии всех хасидов стали называть «карлинерами», а в документах российской администрации последователи Бешта еще долго значились «каролинами».

Признавая его исключительное значение в распространении хасидского учения, в среде хасидов р. Аарона называли «Аарон Агадоль» (Аарон Великий). По свидетельству учеников, он обладал такой силой обращать людей к Б-гу, что практически лишал их свободы выбора.

Р. Аарон из Карлина умер в возрасте тридцати шести лет, девятнадцатого нисана 5532 /1772/ года — еще при жизни своего наставника, Магидаиз Межирича.

Рассказывается, что перед своим последним Песахом р. Аарон гостил у Магида. В канун праздника он собрался возвратиться к себе, в Карлин, но Магид послал учеников, чтобы те отговорили его. Но когда р. Аарон обратился к самому Магиду, тот ответил: «Я не стану тебя удерживать, если тебе необходимо, поезжай с миром!». Но как только р. Аарон ушел, Магид вновь послал вдогонку учеников, и те вернули его с пути. Так повторялось несколько раз, но поскольку Магид ничего определенного объяснить не мог, р. Аарон в конце концов все-таки отбыл в Карлин. И как только он переступил порог своего дома, его хватил удар, — три дня спустя он скончался. Хасиды говорили, что он «сгорел от внутреннего Б-жественного огня».

В том же месяце нисан 5532 /1772/ года раввинский суд Вильно вынес «великий херем», отлучающий всех последователей хасидизма от еврейской общины. Многие миньяны, созданные р. Аароном из Карлина, были разогнаны, а обнаруженные ха-

сидские сочинения сожжены. Позднее некоторые из его учеников вместе с группой, возглавляемой р. Менахемом-Мендлом из Витебска, «поднялись» на Землю Израила и поселились в Тверии.

Учеников р. Аарона Великого, оставшихся в Белоруссии, сумел объединить его сын р. Ашер Перлов (5525—5587 /1765—1826/ гг.), который поселился в г. Столине, расположенном южнее Карлина, — с тех пор это

направление хасидизма стало называться «карлин-столинским». Продолжателем династии стал внук р. Аарона Великого, р. Аарон Перлов (АдморАзакен; 5562—5632 /1802—1872/ гг.), под руководством которого движение значительно расширилось.

Духовное наследие р. Аарона Великого отражено в составленной его внуком книге Бейт Аарон (Дом Аарона).

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

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

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

Но какое-то сомнение все еще мучит вас. Нечто очень важное. Неужели что-то не сделано и забыто. Что? Вроде бы завершено все самое главное. Обновленный дом блестит чистотой и порядком, — на это ушел почти весь последний месяц. Маца, марор и харосет лежат на своих местах — хоть сейчас ставь пасхальное блюдо на стол. Все дышит праздничной атмосферой и на всем лежит отпечаток особой святости.

Итак, чего не хватает? Почему какое-то слабое чувство недовольства беспокоит вас, не давая удовлетвориться проделанной работой? Ведь вы готовы в малейших

деталях выполнить все заповеди, связанные с Песахом.

Еще раз открывается Пасхальная Агада, читается ее текст, который предстоит прочесть во время Седера. И вдруг — вот оно, забытое! Не взят в расчет один, может быть, самый важный элемент. Основа основ. Центральный нерв Песаха, вокруг которого вращаются все его законы и постановления.

Для чего мы устраиваем праздник? Чтобы реализовать заповедь: «Помни о выходе из Египта». Без этого в нем нет никакой святости, никакого смысла. Но оказывается, просто вспомнить — еще не значит выполнить заповедь.

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

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

И тут возникает вопрос: как можно его прочувствовать и пережить? Ничего не остается, как засесть за книги и попытаться

сы понять, чем было для нашего народа это «одноразовое» историческое событие — Исход из Египта. Только поняв, вы узнаете, что в Песах делать ВАМ лично.

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

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

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

Вы поднимаетесь над материализмом бытовой жизни, освобождаетесь от власти животных инстинктов (не отказываясь от них, а приручая, подчиняя их своей воле). Когда вы поднимаетесь? Только когда узнаете, поймете и прочувствуете всем

своим естеством великую истину этих слов: «Я — Всевышний». Только Я, и больше никто.

Ежедневно эта истина декларируется миллионами евреев в молитве

Шма Исраэль. Теперь можно сказать, что Песах — это время, когда мы эту истину не декларируем, а переживаем.

Ведь чувствовать ее, ощущать заново каждый день невозможно. Человек слишком глубоко погружен в свои насущные заботы. Поэтому для живого, непосредственного ее переживания дан только один праздник в году — Песах, когда мы снова выходим из Египта.

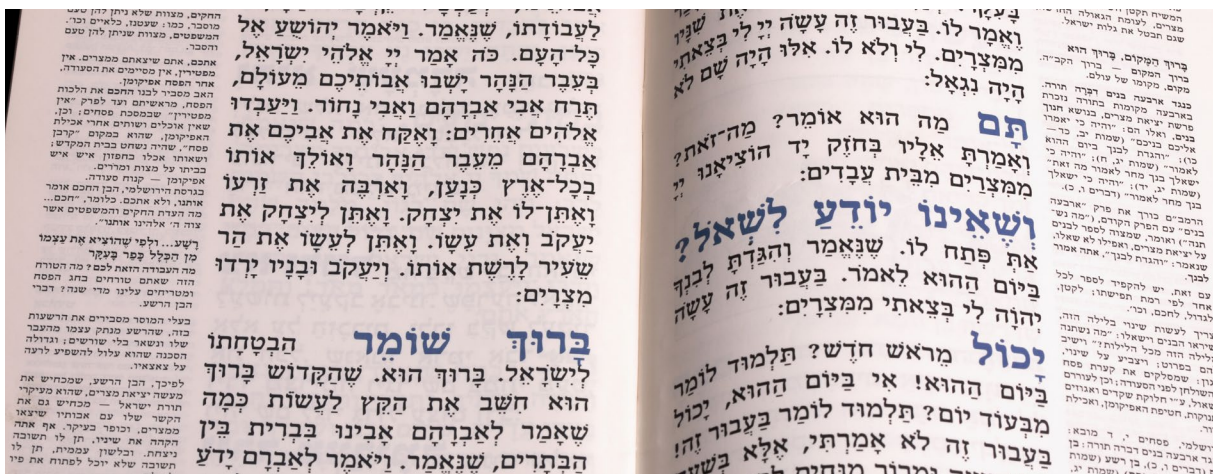
«В каждом поколении...» В каждом еврейском поколении есть свой Египет, из которого надо выйти. Есть свой фараон, жестокий и упрямый. Свои отрицатели и хулители Торы. Они хотят повлиять на нас, превратить в рабов, довольных своей рабской долей, когда свободы боишься больше чем голода, а хозяина любишь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

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

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

Субботный выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

Недельная глава Цав

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

УТРЕННЕЕ ОМОВЕНИЕ РУК, ИЛИ НЕМНОГО О ЗЛЫХ ДУХАХ

РАВ ШИМОН СОСКИН

Многим известен тот факт, что религиозные евреи утром после пробуждения омывают руки из специального сосуда, называемого «натла». Причем многие из них наполняют его водой и оставляют на всю ночь у кровати вместе с небольшим тазиком, чтобы иметь возможность омыть руки сразу после пробуждения, еще не встав с постели. Это омовение напоминает омовение рук перед едой с хлебом, однако его смысл несколько иной. В чем он?

Обратимся к первоисточнику. Талмуд в трактате «Шабат» приводит следующую сентенцию (буквальный перевод):

— Рука к глазу — да будет отрублена, рука к носу — да будет отрублена, рука к рту — да будет отрублена, рука к ранке — да будет отрублена, рука к половому органу — да будет отрублена, рука к анальному отверстию — да будет отрублена, рука к корыту — да будет отрублена; рука ослепляет, рука приводит к глухоте, рука наводит болезнь полипов.

Раши, комментируя этот пугающий текст, пишет, что речь идет о руках человека утром после пробуждения и до омовения рук. Имеется в виду, что для человека было бы предпочтительнее отрубить руку, нежели дотронуться такой рукой до глаза, уха, носа и так далее из-за опасности, которую несет здоровью такое прикосновение.

В чем тут опасность? Это поясняется в самом Талмуде:

— Сказал раби Натан: «Ее зовут Дочь Царя (бат мэлэх), и она требует, чтобы омыли руки не менее трех раз.»

Раши объясняет:

— Так зовут злого духа (руах раа), который находится на руках после сна, и чтобы его (вернее ее) прогнать, нужно омыть руки не менее трех раз.

Рабейну Хананэль говорит, что имя Дочь Царя подчеркивает особый статус этого духа среди других духов. Он подобен царедворцу среди простолюдинов и требует особого к себе отношения — троекратного омовения рук.

Отсюда следует, что именно этот злой дух, попадая с неомытых после ночного сна рук на глаза или другие части тела, наносит столь серьезный ущерб здоровью.

Далее в комментарии Раши сказано:

— Болезнь полипов — это дурной запах изо рта или из носа. (Очевидно, это лишь внешнее проявление внутренних неполадок в организме). Корыто — это емкость, в которой выстаивается пиво. (Технология следующая: в корыто кладутся ячмень, или финики, или пшеница, заливаются водой и оставляются так до сбраживания).

По поводу корыта с пивом есть разногласия между законоучителями, которые основаны на следующем рассуждении. В Талмуде написано, что рука ослепляет, приводит к глухоте и полипам. Однако, это касается, казалось бы, только прикосновений к органам тела. А что насчет ранки и корыта? Почему в Талмуде не говорится об ущербе, который злой дух наносит им?

Возможно, именно поэтому Раши предпочитает объяснить, что запрет прикасаться к половому органу и анальному отверстию относится не только к руке до утреннего омовения, но и вообще ко всякой руке. В своем комментарии он ссылается на источники из Талмуда, где говорится, что причина запрета в первом случае состоит в том, что подобное прикосновение может привести к возбуждению и быть причиной ненужного извержения семени, что сравнивается Талмудом с убийством, так как семя дано мужчине для выполнения заповеди о

продолжении рода, а не для бесполезной потери. А второй запрет связан с тем, что слишком частое прикосновение к анальному отверстию приводит к болезни, называемой в Талмуде «тахтониной» (геморрой).

Рабейну Яков Бен Ашер (Тур), автор свода законов «Арба Турим», перечисляет в запрете прикасаться руками до утреннего омовения лишь глаза, уши, рот и нос, опуская остальные органы, упомянутые в Талмуде. Рабейну Йосеф Каро, автор комментария «Бейт Йосеф» на «Арба Турим», объясняет, что Тур, как и Раши, считает, что запрет касаться остальных органов, а также раны и корыта остается в силе и после омовения рук. И хотя Раши не объясняет, в чем причина запрета прикасаться к ранке и корыту, рав Каро предполагает, что прикосновение даже омытой руки к ранке отрицательно сказывается на здоровье. (Вспомните выражение «беречь рану».) Также и прикосновение к пиву портит его.

Интересно, что рав Йосеф Каро в «Шульхан Арухе» упоминает закон, запрещающий прикасаться руками к корыту с пивом не только до утреннего омовения, но и в любое другое время.

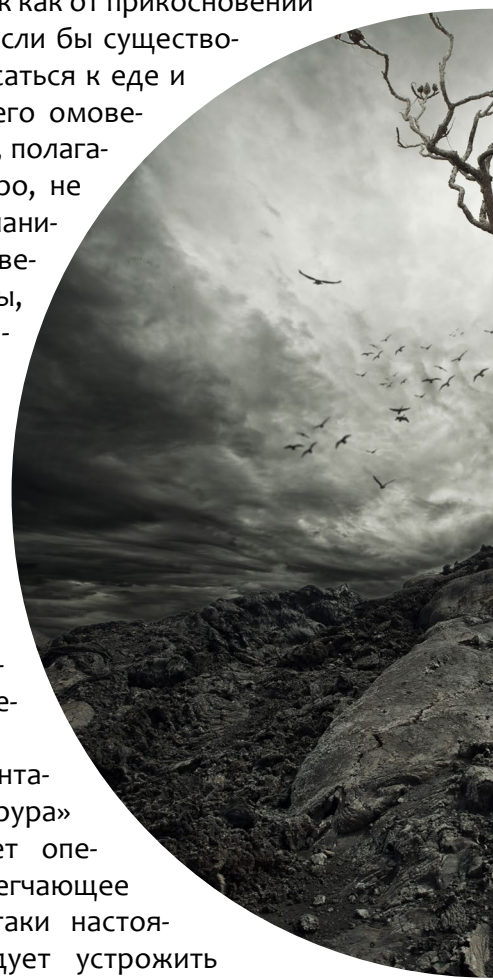
Однако с ним не согласны наиболее авторитетные раввины, в том числе и Виленский Гаон. Главное слабое звено в рассуждениях автора «Бейт Йосеф», по их мнению, чересчур сильное выражение Талмуда — проклятие об отрубании руки тому, кто прикаснется к корыту с пивом. Если речь идет об ущербе здоровью — резкость выражения можно понять. Но грозить отрубанием руки за порчу пива, то есть лишь за материальный ущерб — это уже слишком.

Поэтому мудрецы считают, что Талмуд запрещает дотрагиваться до корыта именно неомытыми после ночного сна руками. А причина запрета та же, что и в случае с глазами и другими органами. Она состоит в том, что через отверстия в теле или ранку внутрь попадает злой дух — та самая Дочь Царя — и наносит серьезный вред здоровью. А при прикосновении к пиву злой дух «ныряет» в него, затем после употребления такого напитка проникает внутрь (и

то же самое происходит с другими видами пищи). Конечно, по мнению этих законоучителей, категорически запрещено использовать такую пищу из-за опасности, которую она может причинить здоровью. В соответствии с мнением автора «Шульхан Аруха» получается, что злой дух не садится на еду и питье, а предпочитает органы человеческого тела, так как в Талмуде говорится о корыте с пивом безо всякой связи с Дочерью Царя, а лишь сообщается, что пиво нельзя трогать, так как от прикосновений оно портится. А если бы существовал запрет прикасаться к еде и питью до утреннего омовения, то в Талмуде, полагает рав Йосеф Каро, не обошли бы молчаливо эту тему, а привели бы примеры еды, так же как сказали, например, о глазах или носе. Следовательно, в «Шульхан Арухе» не запрещается съедать пищу или выпивать напиток, к которым прикоснулись до утреннего омовения рук.

Автор комментария «Мишна Брура» хоть и позволяет опереться на облегчающее мнение, но все-таки настоятельно рекомендует устроить закон на практике. Поэтому принято не есть пищу, к которой прикоснулись до утреннего омовения, а выбросить ее. Мудрецы говорят, что в этом случае нет запрета «баль ташхит», говорящего, что нельзя уничтожать еду и другие полезные вещи, так как, по мнению многих авторитетных законоучителей, она запрещена в пищу самим Талмудом.

Но все-таки желающие съесть подобную еду имеют на это право по букве закона. До

еды желательно облить ее водой 3 раза (по аналогии с омовением рук). Это действие производится лишь постфактум, когда к продукту уже прикоснулись до утреннего омовения. Но изначально, конечно же, нужно очень стараться не трогать еду и напитки, не омыв предварительно руки. Причем в «Мишне Бруре» говорится также о запрете курения табака до утреннего омовения рук.

Перейдем к самому омовению. Как его делать? Для названия действия омовения рук в Талмуде употребляется глагол «лирхоц», который означает любой вид мытья, в том числе и простое полоскание рук в воде, и вовсе не подразумевает именно обливание рук из сосуда. И действительно, Рашба (раби Шломо бен Адерет — один из величайших мудрецов Испании, XIV век) в одном из своих писем прямо пишет, что для «изгнания Дочери Царя» не требуется обливание рук из сосуда. Достаточно просто омыть руки в воде. В его время уже существовал обычай делать утреннее омовение рук со всеми устрожениями для трапезы с хлебом, то есть с соблюдением необходимого качества этого действия и количества воды, поливаемого на руки именно из сосуда.

Рашба пишет, что не знает, почему возник этот обычай, ведь и для очищения рук от присутствия злого духа и для очищения их для молитвы достаточно просто помыть руки. Раби Шломо бен Адерет пытается найти обоснование данному обычаю в том, что Талмуд в трактате «Брахот» использует для

обозначения утреннего омовения рук термин «нетилат ядаим», что означает именно обливание рук из сосуда. По мнению Рашба, у такого подхода есть причина, так как после пробуждения человек считается словно заново рожденным, он получает назад свою душу для служения Всевышнему, и для такого служения должен очиститься. Так очищались и коэны в Храме, в обязанность которых входило омовение рук (и ног) перед началом службы из особого умывальника с кранами, который специально для этой цели находился во дворе Храме. Однако, по мнению Рашба, лишь в Храме было необходимо, чтобы коэн выливал воду из сосуда на руки, в то время как для омовения рук утром или перед трапезой достаточно трижды погрузить руки в сосуд с водой.

В этом утверждении с ним не согласны другие законоучители. В частности Тур ясно пишет, что для очищения рук от злого духа нужно поливать их водой из сосуда. То же самое говорит его отец рабейну Ашер (Рош) в своем комментарии на трактат «Юма». В нем сказано, что в Йом Кипур, несмотря на запрет умываться, женщина, кормящая детей, обязана обмыть ту руку, в которой держит пищу, чтобы избежать вреда от злого духа по имени Шивта.

По мнению Раши, речь идет о нашей старой знакомой из трактата «Шабат» — о Дочери Царя, сидящей на руках после пробуждения. Раши считает, что тому, кто не имеет дела с кормлением детей, запрещено омыwać руки даже для их очищения от Шивты.

Однако Тосфот и Рош не согласны с мнением Раши и считают, что нет никакого запрета омыть руки после пробуждения в Йом Кипур, так как запрет умываться в Йом Кипур относится лишь к мытью ради удовольствия, а тут мы имеем дело с необходимостью, так как иначе нельзя прикасаться руками ко многим органам тела.

По этой причине мы можем омыть руки, также как и в Йом Кипур мы можем смыть с рук явную грязь. Кроме того, без утреннего омовения здоровью человека угрожает реальная опасность, ведь он может касаться

тела инстинктивно, а постоянно контролировать местоположение рук не реально.

Мудрецы разрешают утреннее омовение в Йом Кипур, и их мнение принято в качестве закона в алахическом своде «Шульхан Арух». (Правда, омывают не всю ладонь до запястья, а лишь пальцы.)

А что касается Шивты, то, по мнению Тосфот, (авторов дополнительных комментариев к Талмуду), речь идет об особом злом духе, который «садится» на еду, если человек прикасается к ней, не омыв предварительно руки. Шивта может причинить огромный вред здоровью ребенка. Тосфот пишут, что уже в их время, то есть около восьмисот лет назад, люди не считали нужным обращать внимание на эту опасность, так как в их местах, в отличие от времен и мест записи Мишны и Талмуда, подобные духи и прочая «чертовщина» практически не ощущаются.

В своем комментарии на это место Талмуда Рош, говоря об утреннем омовении, постоянно употребляет слово «нетила», которое в иврите обозначает именно обливание рук из сосуда. Скорее всего, именно по этой причине его сын Тур зафиксировал это действие в качестве закона, который необходимо выполнять.

Таково мнение законоучителей — ришоним. Однако основной комплекс обычаев, связанных с утренним омовением, учится не из их трудов, а из главной книги кабалы — «Зоара». Обширная цитата из нее приводится в книге «Бейт Йосеф» рава Йосефа Каро:

— Приди и узри тайну этого, ведь человека, который бы не попробовал вкус смерти во сне, когда дух нечистоты опускается на тело спящего, потому что покидает его святая душа, и когда возвращается душа в тело при пробуждении эта нечистота уходит из него. Но сказано, что она остается на руках человека. Поэтому пусть не дотрагивается человек до глаз руками, пока не омоет их, а после омовения он освящается и называется святым. Чтобы освятиться, нужно взять два сосуда: один поставить вниз, а другой взять вверх, так как из него

будет происходить освящение. Нижний сосуд нечист, так как в него опускается нечистота, и проклят. А тот, из которого освящаются — свят. Нельзя выливать эту нечистую воду в доме, чтобы не приблизился к ней человек, так как в ней сосредотачиваются силы нечистоты и можно получить от нее ущерб. Следует вылить воду в таком месте, где люди не смогут наступить на нее. Нельзя отдавать ее колдуньям — они могут причинить вред человеку с ее помощью, так как эта вода проклята. Пока не уйдет нечистота с рук, нельзя произносить благословения.

И еще сказано в «Зоар», что нужно сначала облить чистой водой правую руку, держа сосуд в левой, чтобы восторжествовала правая сторона над левой и очистилась правая посредством левой. Это не даст дурному побуждению никакой возможности властвовать.

Таким образом, в «Зоар» дано определение духу, который находится на руках после сна, говоря, что это дух нечистоты, дух смерти, который после омовения рук переходит в воду, использованную во время омовения.

Все эти рассуждения из «Зоар» процитированы в «Шулхан Арухе». Исключение составил лишь запрет произносить благословения до омовения. Кроме того, комментаторы называют еще ряд предосторожностей, которые следует соблюдать перед утренним омовением и во время него, источник которых находится в трудах мудрецов кабалы более поздних поколений. Например, автор книги «Толлаат Яков» утверждает от имени самого автора «Зоар», что тот, кто проходит расстояние в четыре локтя до утреннего омовения, достоин смерти (по небесному суду, разумеется). Однако, в версии «Зоара», существующей у нас, подобные слова отсутствуют. Кроме того, многие знатоки кабалы опровергают данное положение. Поэтому нет повсеместного обычая делать утреннее омовение рук прямо у кровати, хотя очень многие евреи, особенно хасиды, ставят у изголовья тазик и сосуд с водой, чтобы омыть руки от ноч-

«Еврейская традиция относится к миру духов и демонов вовсе не как к бабушкиным сказкам»

ной нечистоты немедленно после пробуждения. Следует помнить, что подобный тазик не должен использоваться для стирки или мытья овощей и других хозяйственных нужд, так как, по мнению автора «Зоар», на этом сосуде находится дух нечистоты.

Еще одно нововведение в практику утреннего омовения внес сам Ари А-Кадош (раби Ицхак Лурия, Цфат, XVI век). Оно состоит в том, что омовение следует делать поочередно: сначала лить воду на правую руку, а потом, переложив натлу в правую руку, лить на левую. Так следует сделать трижды. Кабалисты утверждают, что только таким образом можно смыть нечистоту с рук. Автор книги «Атерет зкиним» настойчиво требует предупредить об этом правиле утреннего омовения рук женщин, занимающихся приготовлением пищи.

Из приведенного выше отрывка из «Зоара» следует, что омыwać руки следует не только после ночного, но и после дневного сна. Тому же, кто бодрствовал ночью, не нужно омыwać руки.

Однако в «Шулхан Арухе» в обоих случаях вопрос остается нерешенным. Причина в первом случае в том, что в том же «Зоаре», только в другом месте, сказано: «Тот, кто спит ночью в кровати, не может не почувствовать вкус смерти из-за вхождения в тело духа нечистоты.» Получается, что только при ночном сне происходит подобное. Однако в «Бейт Йосеф» высказывается предположение, что в «Зоаре» просто приводится обычная ситуация и не имеется в виду, что в дневной сон что-либо меняется.

А во втором случае причина сомнения в том, что существует мнение автора книги «Орхот Ахаши» — мудреца из поколения ришоним из французского города Луниль, который пишет, что человек, который встал

ночью и омыл руки три раза, а потом бодрствовал до утра, с восходом солнца снова должен омыть руки для очищения от злого духа. Получается, что, по мнению автора, сама ночь как таковая приводит к присутствию злого духа на руках — даже без сна. Но так как это мнение лишь одного мудреца, а из других комментариев мы видим, что именно сон является причиной появления духа, то у автора «Шулхан Аруха» есть сомнения и в этом случае.

На практике поступают по мнению Рама (раби Моше Иссерлис — автор дополнения к «Шулхан Арухе», основанному на ашкеназской традиции) — омывають руки, но без благословения.

На вопрос о том, должны ли неевреи также омыывать руки после сна, законоучители говорят, что к ним не относится понятие ритуальной нечистоты. (Имеется в виду при жизни, так как мертвое тело не еврея передает ритуальную нечистоту при прикосновении.) Но злой дух — вышеупомянутая Дочь Царя — не пристает к ним. Собственно, для них нет никакой опасности прикасаться к глазам и другим органам после сна до умывания, и их прикосновения к еде в подобном случае не делают ее опасной для здоровья.

А вот с детьми дело обстоит сложнее. Почему-то с давних пор сложился обычай не омыывать детям руки после сна или, по крайней мере, не слишком заботиться об этом. Почему так повелось — непонятно, ведь они, хоть и маленькие, но все-таки евреи. Именно на этом основании автор книги «При мегадим» — один из великих комментаторов «Шулхан Аруха» — решительно настаивает на строгом соблюдении данного закона и по отношению к детям, включая

самых маленьких. Его мнение приведено в Мишне Бруре.

Однако другой авторитетный законоучитель, автор свода «Шулхан Арух Арав» раби Шнеур Залман из Ляд дает объяснение существующему обычаю. Дело в том, что проникновение духа нечистоты в тело еврея во время сна зависит от его святости, его духовного уровня во время бодрствования. А когда входит святая душа в тело еврея? Когда он обязан исполнять заповеди святой Торы: мальчики — в 13 лет, а девочки — в 12. Следовательно, до этого момента силы нечистоты не слишком рвутся попасть в тело еврея, а значит, нет необходимости омыwać руки детям.

И все же, считает раби Шнеур Залман, уже в детском возрасте ребенок приобщается к заповедям Торы: на восьмой день жизни ему делают обрезание; в три года он начинает изучать алфавит, в пять — читать и учить Хумаш и Мишну, еще чуть позже — исполнять на практике заповеди Торы. Все это возвышает душу ребенка и приближает ее к святости. Поэтому для облегчения процесса духовного роста ребенка и для поддержания его духовной чистоты необходимо делать утреннее омовение рук.

Один из самых авторитетных законоучителей нашего времени автор свода респонсов Циц Элизер постановляет изначально приложить старания к тому, чтобы дети омывали руки после пробуждения. Если же по каким-то причинам дети отказываются это делать, а попытки приучать их сопровождаются криками и угрозами, то лучше не усердствовать, а положиться на облегчающий обычай, в надежде на то, что, повзрослев, они сами поймут важность утреннего омовения рук.

Врезка:

Еврейская традиция относится к миру духов и демонов вовсе не как к бабушкиным сказкам, а, пользуясь словами классиков, как к объективной реальности, данной нам в ощущениях.

В Талмуде подобная нечисть фигурирует под несколькими именами: шедим (черти), линин (тоже черти, но женского пола),

рухот (злые духи) и мазикин (в переводе с арамейского — вредители). Между ними существуют различия и во внешнем виде, и в интеллекте, и в проявлениях в отношениях с людьми. Так, например, мидраш Авот дераби Натан ставит злых духов на промежуточную ступень между растениями и животными, а насчет чертей сообщает, что в трех своих проявлениях они похожи на людей. Они нуждаются в еде и питье, плодятся, размножаются и умирают. В остальном черти подобны небесным ангелам. У них есть крылья, благодаря которым эти создания могут мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Черти имеют возможность узнавать в высших мирах то, что случится в будущем в этом мире. Есть мнение, что они обладают зрением, однако сами обычно невидимы человеческому глазу, но при желании способны принимать любой облик.

О мазикин в Талмуде говорится, что они обычно не видимы, селятся в развалинах и на деревьях, опасаются нападать на двух людей сразу, и вред, причиняемый ими, варьируется от относительно безобидных подножек и порчи одежды до такого испуга, от которого человек может сойти с ума или даже умереть.

Во времена Талмуда присутствие потусторонних сил в мире ощущалось людьми очень сильно, и Талмуд посвящает этой теме немало страниц. Однако в нашей реальности они почти не чувствуются. Причина такой перемены, во-первых, в том, что мудрецы Талмуда «волевым решением» резко ограничили активность потусторонних сил в этом мире. Во-вторых, общее снижение духовного уровня поколений повлекло за собой также деградацию сил нечистоты и, следовательно, ослабление их возможностей вторгаться в жизнь людей. Однако их существование еще рано сбрасывать со счетов, и это выражается, в частности, в том, что продолжает действовать разбираемый в этой статье закон об утреннем омовении рук, главный виновник существования которого злой дух по имени Дочь Царя (на иврите: бат мэлэх).

ПЕСАХ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЕРА

РАВ ПИНХАС ШАЙНБЕРГ

Введение: Некоторые женщины, откусив кусочек мацы, начинают суетиться, бегать на кухню и обратно, на ходу жуя мацу. Это не по закону, женщина обязана выполнить все мицвот этой ночи, она должна сидя съесть мацу за определённое время. То же самое касается и вина, марора, кореха и афикомана. Поэтому не выходите из-за стола, пока не съедите необходимое количество всего вышеуказанного. Каждый еврей — принц. Расслабьтесь и успокойтесь, старайтесь съесть положенное количество мацы и выпить вино в установленное время. Оставленную на плите еду вы можете проверить после того, как завершите исполнение этих мицвот. Помните, речь идет о тех мицвот, которые выполняются только раз в году. Поэтому наслаждайтесь ими, наслаждайтесь всем пасхальным седером. Относительно многих законов седера существуют различные мнения. В настоящей брошюре невозможно охватить все эти различия и нюансы. Многие предпочитают самые строгие варианты из всех существующих мнений. Каждая деталь исполняемых мицвот заслуживает отдельного подробного рассмотрения. Мы перечислим лишь основные законы, составляющие тот минимум, который устанавливает Галаха. Если у вас возникнут какие-либо трудности, обращайтесь к знатокам и авторитетам.

Маца и марор

Размер: Мера кезаит соответствует размеру половины яйца или трети яйца. Есть мнение, что современные яйца меньше тех, которые существовали во времена Талмуда. По мнению раввина Хазон Иша, мера кезаит наилучшая 50 куб. см., но достаточно и 33 куб. см. Все эти меры — меры объёма, а не веса. Удельный вес мацы около 0,5,

поэтому эти меры — около 25, 17, 14,5 г. В книге «Мишне Брура» сказано, что для выполнения мицвы, указанной самой Торой, надо ориентироваться на самый большой размер, в то время для мицвы по указаниям мудрецов разрешается брать за основу меньший размер.

Интересно, что это единственная мицва из Торы в наше время, связанная с едой.

Следует, однако, запомнить следующее:

1. Для «моци маца», кореха и афикомана следует пользоваться мацой ручного приготовления. Если невозможно ее достать, нужно обратиться к раввину за консультацией.
2. Корех — это мицва от мудрецов, для ее исполнения требуется кезаит мацы и кезаит марора.
3. Афикоман — это мицва от мудрецов, для исполнения которой требуется кезаит мацы. Предпочтительно съесть два кезаита.
4. Пожилые люди, не способные есть мацу из-за её твёрдости, могут окунуть её в воду и сразу съесть; если есть трудности, нужно проконсультироваться с раввином.

Лимит времени

1. Чтобы выполнить заповедь Торы, постарайтесь проглотить сразу один кезаит. Если не можете, съешьте по крайней мере кезаит за две, максимум, за четыре минуты.
2. По мнению некоторых талмудических авторитетов, допустимо есть кезаит в течение 5—6 минут.
3. Расслабьтесь, хорошо прожуйте мацу и лишь потом можете глотать ее. Лимит времени отсчитывается с того момента, когда вы начинаете глотать.

4. В самых исключительных случаях допускается 9-минутный лимит.
5. Если вам трудно жевать, отпейте немного воды.

Четыре бокала

Что пить: 1) Предпочтение следует отдать красному вину. 2) Если вы не можете пить вино, пейте виноградный сок.

Когда мы едим мацу, пьем четыре бокала вина, едим афикоман и корех, мы делаем это, опираясь на левый бок — «асейва». Мицва «асейва» существует для того, чтобы дать человеку ощущение свободы. Опирайтесь на левый бок, стараясь избегать неудобной позы. По существующей традиции ашкеназские женщины не облакачиваются.

Количество

1. Бокал должен быть рассчитан, по крайней мере, на меру рвиит. (Размеры рвиита: Хазон Иш — 150 куб. см; Рав Моше Файнштейн: норма — 97,6 куб. см, строгий вариант — 130,7 куб.см; Рав Ноэ — 86 куб. см.) Чтобы не заснуть: (а) возьмите бокал, размер которого не превышает минимального. (Если седер проводится в пятницу вечером, надо выпить с первым бокалом большой размер рвиит.) (б) бокал вина можно сразу запить водой из стакана. Причем вода должна все время находиться на столе, чтобы при произнесении брохи «Борей при агофен», вода была включена в эту броху на вино.
2. Постараться выпить из бокала все вино.
3. Если вам очень трудно это сделать, достаточно выпить больше половины бокала.

4. Если у вас есть только крупные бокалы и трудно пить много, можете выпить неполный рвиит (но больше половины этой меры и не меньше вашей одной полной щеки), даже если бокал вмещает более одного рвиита.

Лимит времени

Старайтесь выпить бокал в два глотка. Если вам это трудно, выпейте вино за четыре минуты.

Агада

Рассказывая Агаду, мы выполняем важнейшую мицву — «рассказ о выходе из Египта», мицву из Торы.

Можно выполнить это, читая Агаду или слушая, на языке, понятном для участников, не имеет значения, на иврите или на другом языке.

Центральное место Агады, которое все обязательно должны произнести или прослушать — часть «Рабан Гамлиэль говорил» — о причине, по которой были даны мицвот о Песах, маце и мароре.

Постарайтесь начать седер сразу после выхода звезд (цейт акохавим).

Придя домой с маарива, немедленно приступайте к седеру, чтобы не дать детям заснуть до того, как они съедят мацу и марор. В принципе, им полагается досидеть до конца тропезы.

Поэтому старайтесь побыстрее читать Агаду; комментарии отложите на более позднее время.

Наилучшее — это уложить детей днём спать, чтобы они могли бодрствовать с удовольствием в ночь седера.

ОЧИЩЕНИЕ ПОСУДЫ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Посуда, которой мы пользуемся в течение года, запрещена для использования в Песах, так как она впитала некоторое количество хамеца. Этот хамец неизбежно будет «выплеснут» наружу, если мы станем пользоваться этой посудой в Песах. Разумеется, речь идет об очень небольшом коли-

честве хамеца, но ведь в Песах запрещены любая его доля и любое его количество!

Каким образом можно очистить эту посуду, чтобы ею можно было пользоваться в Песах? Погрузив ее в кипящую воду. Конкретно: вначале посуду чисто моют, отскребают без остатка всю ржавчину и грязь, об-

ращая особое внимание на ушки и ручки, на стыках которых часто скапливается хамец и откуда его очень трудно вычистить, затем ее погружают на короткое время в котел с кипящей водой в том момент, когда эта вода полна пузырей, выделяющихся при кипении, так, чтобы она покрывала погруженные предметы целиком. После того, как их извлекают из котла, ими можно пользоваться в Песах. Это и есть очищение — Агала.

Посуду, полезной частью которой является их внутренняя часть — кастрюли, котлы и т.д. — может быть очищена таким образом: вначале ее тщательно моют и отскребают, затем до самых краев наполняют кипящей водой и опускают в воду раскаленные добела куски железа или камни. Поскольку температура раскаленного железа или камня гораздо выше 100 градусов, в воде начинается внутреннее кипение, и она, кипя, переливается через край. После этого посудой можно пользоваться в Песах, так как весь хамец, который мог быть выделен ею при использовании в Песах, уже был «выплеснут» при кипении.

После Агалы принято полоскать очищенную посуду холодной водой.

Кипящая вода, при помощи которой очищают посуду, должна быть чистой. Если в одном котле очищается раз за разом большое количество посуды, так что вода становится мутной, ее необходимо заменить.

Посуда, которая должна быть очищена для употребления в Песах, равно как и котел, в котором производится очищение, не должна входить в соприкосновение с хамцем в течение двадцати четырех часов до этого очищения.

Агалу следует произвести до полудня 14-го Нисана. Тот, кому необходимо сделать это после полудня, должен обратиться за помощью к знатоку Торы.

Если в котле одновременно очищаются несколько предметов, они должны лежать свободно, не прижимаясь друг к другу, чтобы кипящая вода могла очистить одновременно всю их поверхность. По той же причине не следует крепко сжимать щипцами

предмет, опускаемый в котел — вода должна свободно касаться его поверхности.

Существуют разногласия по вопросу о том, меняет ли Агала, совершенная для того, чтобы очищенной посудой можно было пользоваться в Песах, исходное предназначение посуды, то есть можно ли использовать очищенную таким образом молочную посуду в ходе мясной трапезы и наоборот. Многие авторитеты считают, что Агала не может изменить назначения посуды, однако другие полагают, что это относится только к очищению, произведенному для иных целей в течение всего года, в то время, как пасхальная Агала может менять назначение посуды с мясного на молочную и наоборот.

Все вышесказанное относится лишь к металлической, но не глиняной или фарфоровой посуде — эта посуда не может быть очищена при посредстве Агалы.

Стеклянная посуда с гладкими стенками очищается иначе: ее достаточно погрузить перед Песах на три дня в воду, меняя ее каждые 24 часа.

Посуду, сделанную из нескольких частей, которая нельзя разобрать для того, чтобы как следует очистить, мясорубки, чайники и кувшины с узким горлышком, в которое нельзя просунуть руку и которые поэтому не могут быть как следует очищены, предметы, имеющие вмятины и трещины, которые нельзя очистить, а также решета, плетеные корзины и т.д. — все эти предметы нельзя сделать пригодными для использования в Песах при помощи Агалы. Их можно очистить только при помощи сложного прокаливания на огне, производимого под руководством знатока Торы. Очищение ступки и других предметов, соприкасавшихся с пряностями и другими острыми продуктами, также можно производить только под руководством знатока Торы.

Сковорода и другие предметы, в которых продукты жарятся или пекутся на огне без воды, а также крышки примусов и печей не могут быть очищены при помощи Агалы. Необходимо сильно накаливать их на открытом огне — так, чтобы они покраснели от

жара. В любом случае, рекомендуется посоветоваться со знатоком Торы, поскольку законы прокаливания, относящиеся к разным предметам, различны.

Запрещается ставить в Песах горячую кастрюлю или тарелку с горячей пищей на печь или горелку или даже на кухонный или обеденный стол, используемые в течение всего года, если на них не установлены предварительно специальные металлические или деревянные листы. Однако если на стол ставятся в течение года только тарелки, а не кастрюли, достаточно расстелить на нем листы картона и покрыть их скатертью.

Великая Суббота и десятое Нисана

Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по ряду причин, которые будут изложены ниже, называется Великой субботой — Шабат га-гадолъ. 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 ягням) 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:

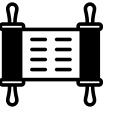
«Субботу, непосредственно предшествующую Песаху, принято называть Великой субботой. Отличие этой субботы от остальных суббот года заключается в том, что в год, когда евреи вышли из Египта, она выпала на исторический день десятого Нисана. Из этого следует, между прочим, что само освобождение произошло 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 рабби 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” (Тегилем, 13б,10), а не просто “Поразивший первенцев Египта”. Это значит, что сами первенцы наносили удары”.

Афтара Великой субботы — Веарва

В большинстве еврейских общин в Великую субботу принято читать в качестве Афтара отрывок из книги пророка Малахи, начинающийся словами Веарва: “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 Афтара выбрана прежде всего потому, что она содержит весть о будущем освобождении, подобную вести о скором освобождении 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 наступает 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 изолью 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 трумтот, 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 Ма-

лахи: “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, повинаясь 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 распросы, — что это за ягнята и т.д. — у евреев была возможность отвлечь их внимание и дать ничего не значащие ответы, чтобы избежать опасности. Однако Галаха обязывает нас говорить в субботу точно и откровенно, ничего не скрывая и не затемняя, и даже самые простые евреи, чтя 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”.

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.

В Шахарит включаются отрывок Бархи нафши и пятнадцать Псалмов Шир га-малот, читаемые во все остальные зимние субботы в молитве Минха, 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 рабби 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-вуррах — “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”.

Магаршаль из Люблина дал такое указание: “Каждый еврей должен съесть до наступления Песаха немного хлеба, изго-

товленного 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 Магаршаль. 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 Агарон). Почему еврейская традиция назвала их товим — “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 Агарона 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 остановился народ в Кадеше и умерла там Мирьям, и там же была погребена. И не было воды для общины, и собрались они против Моше и Агарона” (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: колена 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, рассказывающего 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).

СМЫСЛ ЗАПРЕТА ХАМЕЦА В ПРАЗДНИК ПЕСАХ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

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

Шесть дней творения символизируют первые шестьдесят лет жизни человека,

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

Поэтому, когда Б-г избрал Израиль, чтобы быть Ему «драгоценным народом», Он провел их при выходе из Египта тем же путем, которым проходит зародыш в чреве матери. То есть, их существование и развитие как народа в египетском изгнании напоминало существование и развитие ребенка

до рождения. И как ребенок не может родиться на свет без боли и тяжелых родовых схваток, которые переживает мать, до тех пор удерживавшая его в себе, так и египтяне претерпели многочисленные и великие страдания.

Знатоки естественных наук давно уже заметили, что четыре времени года соответствуют эпохам человеческой жизни. Весна похожа на детство — время развития, подъема и роста. Лето — время юности и взрослости, когда человек твердо стоит на ногах.

Осень — время старения, когда сил становится все меньше. А зима — это дряхлость и полная потеря физических сил. Поэтому выход из Египта был приурочен к весеннему месяцу нисану, названному «главой и началом месяцев» в честь того, что в этот месяц начались наши дни и наши годы. В этом месяце наш народ как бы родился, открыл глаза и начал понимать и постигать.

А запрет хамеца символизирует отказ от материальных стремлений, влияющих на нас так же, как закваска на тесто.

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

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

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

стихе «Свеча Б-га — душа человеческая», и при свете этой свечи ищут хамец, то есть, выискивают злое начало, чтобы отделить его от себя. Наши мудрецы предупреждают, что огонь этой свечи не должен быть слишком сильным, чтобы не сгорел весь дом, то есть, чтобы тело не погибло, лишившись всякой материальной поддержки. Но он и не должен быть слишком слабым, потому что тогда невозможно будет рассмотреть все щели и трещины, заметить все тайные грехи.

Поскольку хамец символизирует злое начало, Б-г повелел удалить его из нашего дома и из нашего тела на все семь дней праздника, то есть, на все дни нашей жизни, составляющие семьдесят лет, поскольку число «семь» с очевидностью указывает на годы жизни человека, делящиеся на семь десятилетий. Поэтому и хупа, свадебное торжество, длится семь дней, чтобы «в день свадьбы его и в день сердечной радости его» человек вспомнил бы, что таких семилетних циклов в его жизни осталось не так уж много.

Дней женской нечистоты тоже семь, и семь дней должно пройти от рождения ребенка до исполнения заповеди обрезания; семь дней продолжалось служение милуим, освятившее Мишкан и коэнов, и семь дней продолжается траур.

Из семи дней состоит неделя, из семи лет — цикл шмиты, а через семь шмитот наступает йовель (юбилейный год).

И у всех этих семидневных и семилетних повторений только одна задача: напомнить человеку об ограниченности числа дней и лет его брэнной жизни, чтобы побудить его продвигаться по своему пути, руководствуясь мудростью, разумом и здравым смыслом.

Получается, что и запрет хамеца и закваски в семь дней праздника Песах имеет своей главной целью напомнить евреям, что каждый из них в дни своей жизни, которых в среднем семьдесят лет, должен выбросить из души, отменить в ней злое начало и мерзкие страсти.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ НЕВЕ ШААНАНА И ИХ ГОСТЕЙ

שבת הגדול
עם הרב אליעזר קסידו

ШАББАТ а-ГАДОЛЬ

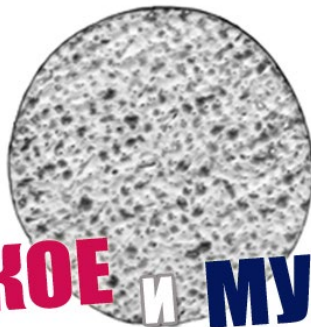
с равом Элиэзером Ксидо

23-24 МАРТА ז' - ח' ניסן

Толдот Ицхак, ул. Трумпельдор 37
Вопросы по телефону: 054-753-16-51

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В РИШОН ЛЕ-ЦИОН ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА НА УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЛЕКЦИЮ

ЖЕНСКОЕ и **МУЖСКОЕ**

**начало праздника
Песах**

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

21 марта в 19:30

АДРЕС: УЛ. РАВ КУК 1 | ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-655-68-77

