

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«ПЕСАХ» 286 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

ПЕСАХ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	20
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	22
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
НАШИ МУДРЕЦЫ	35
КНИЖНАЯ ПОЛКА	36
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	37

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

Дорогие друзья! Поздравляем вас и ваших близких с Песахом, праздником свободы и очищения. Пусть каждому из вас удастся выйти из собственного Египта, будь то материальные или духовные проблемы. Песах кашер ве-самеах, веселого и кошерного Песаха, дорогие читатели!

Песах 15-16 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание Йот Това
Иерусалим	6:32	7:47
Хайфа	6:40	7:49
Москва	7:17	8:39
Ст. Петербург	7:58	9:30
Одесса	7:26	8:34
Киев	7:34	8:47
Рига	8:14	9:39
Берлин	7:46	9:03
Сидней	5:14	6:09
Нью Йорк	7:17	8:20
Атланта	7:50	8:48
Бостон	7:07	8:11
Торонто	7:43	8:48
Лондон	7:42	8:53

	Не едят хамец с	Уничтожают хамец до	Нужно съесть афикоман до
Иерусалим	10:04	11:22	12:38
Хайфа	10:05	11:22	12:39
Москва	10:08	11:19	12:29
Ст. Петербург	10:34	11:47	12:58
Одесса	10:41	11:49	12:56
Киев	10:40	11:49	12:57
Рига	11:01	12:12	1:23
Берлин	10:47	11:57	1:05
Сидней	10:02	10:58	11:55
Нью Йорк	10:43	11:49	12:55
Атланта	11:27	12:32	1:37
Бостон	10:30	11:37	12:43
Торонто	11:03	12:10	1:17
Лондон	10:42	11:51	1:00

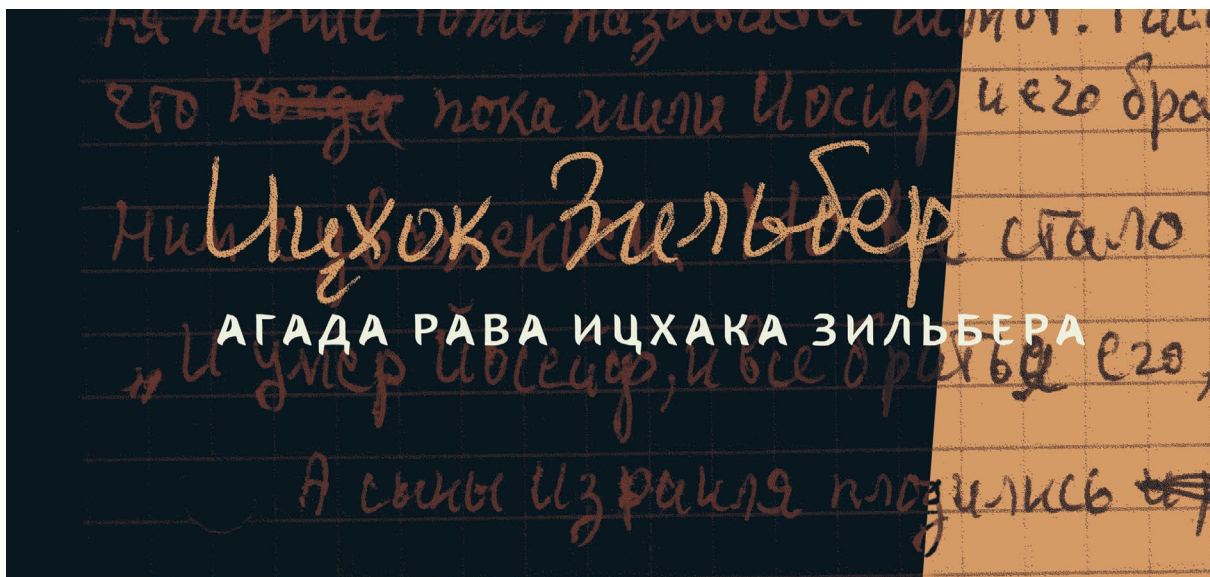

ПЕСАХ

ПЕСАХ. ЧУДЕСА ИСХОДА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рамбан обращает внимание на то, что Б-г повелел нам соблюдать многочисленные заповеди в память о выходе из Египта: налагать тфилин, праздновать Песах, выкупать первенцев и т.д. Для чего Он дал нам эти заповеди? — Чтобы они служили свидетельством и напоминанием во всех поколениях о чудесах, которые Он совершил для нас при выходе из Египта. Т.к. Б-г не совершает такого уровня чудес в каждом поколении, перед глазами каждого, кто их отрицает, Он повелел нам сохранять память о них, передавая её детям и внукам.

Эти слова Рамбана проясняют значение заповеди «И скажи сыну твоему...». Рассказывая об Исходе, человек усваивает знание о великих чудесах, в которых Всевышний открыл Себя и которые при выходе из Египта видели все. Так это знание передаётся из поколения в поколение.

Утверждение Рамбана о том, что Всевышний, благословен Он, не будет совершать знамений и чудес перед глазами каждого преступника или неверующего, интересно «проиллюстрировал» рабби

Исраэль Салантер зацал (приводится в книге Тнуат а-Мусар, с. 318).

Однажды, когда рабби Исраэль возвратился после поездки в город Мемель, в гостиницу, где останавливался, он увидел, что хозяин гостиницы изменил своё отношение к Торе и начал пренебрегать соблюдением заповедей.

Рабби Исраэль спросил его о причине этого, и тот рассказал: несколько дней назад у него поселился один койфер (атеист), который отрицал в его присутствии учение о воздаянии (что человека ожидает награда за правильные действия и наказание за неправильные). Желая продемонстрировать, что слова его истинны, этот господин послал в лавку за трэфной колбасой и громко заявил: «Если Всевышний наблюдает за нами и награда и наказание существуют — пусть я подавлюсь, как только запретная пища попадёт мне в гло тку!».

Койфер ел трефу на глазах у всех, и ничего с ним не случилось. А затем провозгласил: «Всевышний не смотрит на нас, и всё — неправда!». Хозяин гостиницы растерялся,

и вера его ослабела. Раби Исраэль ничего не ответил и ушёл к себе. Через некоторое время дочь хозяина вернулась из школы и радостно сообщила, что получила свидетельство об окончании учебного года. Там по двум предметам отличные оценки: по математике и пению! Раби Исраэль позвал девочку к себе и попросил спеть что-нибудь, чтобы доказать: она действительно умеет петь и получила оценку заслуженно. Та отказалась. Тогда раби Исраэль позвал отца и сообщил, что его дочь плохо себя ведёт и не слушается. Удивлённый отец спросил, почему дочь перечит раби Исраэлю, и она ответила: ей кажется неподобающим и странным вдруг встать и запеть перед всеми в неподходящее для этого время, в неподходящем месте, чтобы доказать, что она талантлива. Разве может такое придти в голову: каждому, кто не поверит, она

должна доказывать, что умеет хорошо петь? Ведь она тогда будет выглядеть сумасшедшей! Для того и поставили оценку. А кто хочет убедиться лично, найдёт для этого подходящую возможность и время.

Ответ понравился отцу девочки, и он полностью согласился с ним. Раби Исраэль попросил девочку выйти и сказал отцу: ответ вашей дочери может быть и ответом на вопрос, наблюдает ли Всевышний за нами. Ведь Он уже доказал на глазах всех народов, что видит всё, — с помощью открытых чудес при нашем выходе из Египта. И у нас есть свидетельство об этом — дарованная нам Тора.

Кто хочет узнать пути Всевышнего, закончил раби Исраэль, может сделать это, изучив наше свидетельство, выданное на глазах у всего мира. В других доказательствах нет необходимости!

ПЕСАХ И ОМЕР — СЖЕЧЬ МОСТЫ И НАВЕСТИ ДРУГИЕ

МЕИР МУЧНИК

Почему «Счет Омера»?

В этой недельной главе Эмор говорится о Счете Омера, который мы уже ведем, начиная со второго дня Песаха, и продолжим вести до Шавуота.

Как известно, это не просто счет дней. А то почему надо считать дни именно между этими праздниками, а не другими? А потому что, как объясняет Книга Хинух, этот счет знаменует процесс духовного подъема. Начался он в Песах, когда мы вышли из Египта: тогда мы обрели свободу, но еще не были готовы к получению Торы, находясь на низком духовном уровне. Поэтому потребовалось время, чтобы взойти на должный уровень, поднимаясь по ступеньке в день. Это и отражает счет дней - счет уже покоренных ступеней подъема.

Но тогда этот счет, вроде бы, должен носить название, как-то связанное с этими праздниками, Песахом и Шавуотом. «Счет Песаха», если по названию того, на базе ко-

торого мы строим свой рост. Или «Счет Шавуота», если по названию того, к которому поднимаемся. Или обоих. Но «Омера»?

Что такое Омер? Это жертвоприношение, которое совершается во второй день Песаха - тогда приносят муку, смолотую из ячменя «нового» урожая, выросшего в этом году. В количестве омер. (А также ягненка.)

И вот название этого приношения мы даем нашему счету дней-этапов прогресса от Песаха к Шавуоту?

Вроде бы, да. Тора действительно говорит: «И сосчитайте себе... со дня приношения Омера семь недель» (Ваикра 23:15). То есть этот счет вполне официально ведется именно с приношения Омера.

Но почему? Какое отношение имеет это приношение к духовному прогрессу от Песаха к Шавуоту? Да и вообще, как спрашивают многие, где это видано, чтобы после выполнения заповеди считали дни в качестве напоминания о ней? А если это не напоминание, то что?

Более того, Тора продолжает в следующем стихе: «Сосчитайте пятьдесят дней и принесите новое хлебное приношение Г-споду» - то есть Два Хлеба (Штей а-Лехем), в Шавуот. Опять же, такое впечатление, что главной целью счета является именно это приношение. Сосчитайте - и тогда приносите. А я-то думал, что целью счета является достижение уровня получения Торы. Но из слов самой Торы создается полное впечатление, что счет ведется от одного приношения к другому: от Омера к Двум Хлебам.

Что бы это значило?

«Новый» урожай и силы - для новой жизни

Разгадка на самом деле лежит не так уж глубоко. У этих двух приношений - Омера и Двух Хлебов - есть четкий общий знаменатель: оба разрешают «новый» урожай (хаша) - зерновые, выросшие в этот, новый сезон, который открывает весна.

Приношение Омера разрешает его употребление в пищу людям, а Два Хлеба разрешают его использование для приношений.

Ну и какая связь с духовным прогрессом?

Известно выражение Торы (Дварим 8:3): «Не хлебом единым живет человек [но словом Г-спода]». Рав Хаим Виталь в своей книге «Руах Хаим» толкует это так: не только физическим аспектом хлеба живет человек - питает им свое тело, но и духовным аспектом хлеба питает свою душу. То есть в каждой пище есть и духовная составляющая, и таким образом тело и душа человека питаются одновременно.

Именно поэтому, например, существуют законы Кашрута: казалось бы, чего плохого в физической свинине? А вот то, что ее духовная составляющая не подходит еврейской душе. Это - в животной пище. Но и в растительной есть подобные реалии. Ибо как физически Б-г выращивает хлеб «из земли», так и в духовном плане земля «выращивает», «вскармливает» тот или иной народ своими духовными силами: одна

земля выращивает сильных, другая слабых (Раши Бемидбар 13:18).

Поэтому и запрет «нового» урожая логично объяснить подобным образом: его духовная составляющая не подходит для еврейской души. Только, в отличие от некашерных животных, она евреям не подходит лишь до определенного времени - приношения Омера в Песах. А потом - подходит.

Почему?

Как уже неоднократно обсуждали, не только Песах и Шавуот, но и все праздники и этапы года образуют единый цикл, духовный процесс, который отражает и природный цикл. Песах - это начало, весеннее «рождение заново», «омоложение». От него - подъем к Шавуоту, к полному расцвету, летнему теплу. Но и достигнув этого этапа, мы не «приехали», и все, а продолжаем цикл. Этот цикл непростой: через сорок дней после Шавуота наступает время, чреватое духовным падением, - месяцы Тамуз и Ав, когда были совершены грехи тельца и разведчиков, и разрушен Храм. Это позднее лето, время «перегрева». А за ним - Элул и Тишри, осень, время «остывания» и восстановления баланса, «зрелости», сбора урожая.

То есть данный цикл - это «мини-жизнь». Но, в отличие от большой жизни, эта «мини-жизнь» повторяется много раз. Из года в год. Потому что, хотя человек в принципе остается тем же, в то же время он постепенно меняется. Каждый этап его жизни - это какое-то новое дело, новая роль. Новая жизнь. Вот и каждый годовой цикл - это возможность заново пройти через этапы молодости и зрелости, каждый со своими достоинствами, и что-то из этого извлечь, унести с собой, добавить в «копилку», в которой «мои года - мое богатство». Как-то вырасти, обрести какой-то новый уровень, опыт.

А поскольку дает нам жизненные силы земля, питая нас своим урожаем, и физически, и духовно, получается, что в начале цикла мы получаем от нее новые силы, чтобы пройти эту новую «мини-жизнь».

Но именно на этом этапе, в начале каждого цикла, а не раньше. Ведь каждый цикл

- это другая «мини-жизнь», для которой нужны другие силы. Поэтому те силы, которые нам нужны в начале каждого цикла, до этого начала нам не подходят, время их использования еще не наступило. Как любой инструмент, необходимый для выполнения миссии, дается человеку именно тогда, когда настало время ее выполнять - до этого он ему не поможет, наоборот, попытка использовать его тогда будет преждевременной и ни к чему хорошему не приведет.

Поэтому «новый» урожай нам разрешается начать употреблять в Песах - начало цикла, новой «мини-жизни». Именно тогда нам становятся нужны новые жизненные силы. До этого же они нам еще не подходят - та жизнь, для которой они нужны, еще не началась. Поэтому на том этапе они нам запрещены.

Подъем от Омера к Двум Хлебам

В свете сказанного становится понятнее, почему счет дней продлевается от Омера к Двум Хлебам.

Омер - приношение, дающее нам разрешение употреблять новый урожай. Именно это и знаменует получение новых жизненных сил в начале сезона, «рождение» заново.

Конкретно Омер разрешает нам в пищу все виды «нового» урожая, а для приношений - пока что только ячмень, из которого Омер и состоит. Этот злак считается «кормом животных» - не самым «полноценным». Только в Шавуот приношение Двух Хлебов дает нам разрешение употреблять для приношений также пшеницу - пищу человека.

Это отражает то, что в Песах мы еще только «родились», и наши новые силы еще не развились полностью. Мы еще находимся на «животном» уровне, и только в результате духовного подъема к Шавуоту сделаем из себя «людей». Поэтому в Песах мы можем вынести на поверхность и реализовать (а именно в этом смысл приношений) лишь новую «животную» силу, которую символизирует ячмень, и только в Шавуот - также и «человеческую» силу.

Приношения Песаха и Омера - кто главный?

Но в таком случае вопрос: получается, что главное приношение Песаха - это Омер. Ведь именно оно дает нам новые жизненные силы и таким образом представляет собой очередное «рождение», начало сезона.

Почему же тогда главным приношением Песаха считается Пасхальная жертва, которую приносят ранее, 14 Нисана, накануне наступления праздника, и едят на Седере, после наступления праздника 15 Нисана? А Омер приносят только на следующий день, уже не первый день Песаха и не полностью праздничный?

Сначала - отталкивание...

Похоже, что мы все еще не до конца поняли все, что на самом деле происходит в Песах.

Суть Пасхальной жертвы определена толкованием мудрецами стиха Торы (12:21): «Выведете и возьмите себе» ягненка или козленка, и принесите жертву Песах. Слово мишну, в данном контексте переведенное как «выведите», обычно означает «потяните», «вытяните». И здесь оно толкуется мудрецами так: «оттяните» руки от идолов и «возьмите себе... жертву Песах». То есть бросьте, отвергните идолопоклонство и вместо этого принесите Пасхальную жертву. Эта жертва знаменует отмежевание от идолопоклонства.

Действительно, как известно, принесли в эту Пасхальную жертву ягненка, которого египтяне обожествляли. Причем принесли демонстративно, на глазах у египтян. Сначала не просто взяли, но за несколько дней до приношения, привязав к кровати, чтобы блял, и египтянам было слышно. Чтобы все знали: евреи взяли ягнят. А потом, принеся в жертву, зажарить, опять же, так, чтобы все чувствовали запах.

Выражаясь современным языком, это было большим оскорблением чувств верующих египтян. Или, если применять дальнейшие современные аналогии, эквивалентом сожжения египетского флага. Не какой-то кучкой фанатиков, как это обычно делается сегодня, а всем народом. Или,

скажем, сожжение или топтание портрета какого-то всенародно любимого и почитаемого человека, будь то политический лидер или культурный символ, «имя Египта», «наше все».

Это «попрание национальной святыни» стало знаком: всё, господа египтяне, нам больше не по пути. То, что свято для вас, мы отвергаем и хулим, у нас иные ценности, нравится вам это или нет. Пошли вы... Точнее, мы.

Другими словами, это было сожжением мостов.

И с Египтом как нацией, и с идолопоклонством.

... от всех крайностей

Но, как мы уже обсуждали, египетское изгнание было не простым.

Любое изгнание - это не просто физическое и духовное воздействие другого народа на еврейский. Это попытка отклонить его от центрального равновесия, «золотой середины» в одну из крайностей. Каждое из четырех последующих изгнаний тянуло его в одно из четырех основных направлений, которые символизируют четыре стороны света.

Египетское же изгнание было их корнем, и тянуло евреев во все четыре стороны. Поэтому освобождение состояло из четырех аспектов, которым соответствовали четыре выражения: «И выведу», «и спасу», «и избавлю», «и возьму [вас Себе народом]» (Шмот 6:6-7).

Идолопоклонство тоже представляет собой подобное отклонение от центра. Ведь тогдашними идолами были не просто истуканы, в которые глупо верили, а реальные могущественные небесные силы, ангелы, действительно влиятельные, но при этом лишь «чиновники» Б-га, Который стоит над всеми. После раскола человечества на разные народы 70 из них получили каждый своего ангела, которому и поклонялись, но евреи унаследовали налаженную Авраамом непосредственную связь с Самим Вышним Б-гом, и Его личное покровительство.

Каждый народ, отклонившийся от центра в свою крайность, видит «центрально-

го» Б-га не «напрямую», а «через призму» своего ангела, своих духовных сил и идей. И связаться с Ним может только так, как обычный житель страны с царем только посредством чиновников. Но евреи, будучи в центре, могут связаться с Б-гом напрямую.

Египетское изгнание было попыткой отклонить евреев во все основные крайности - и заставить видеть Б-га через все возможные «призмы», но не напрямую. Поклоняться всем возможным Его представителям: ангелам, силам, идеям. К концу изгнания ангелы даже сказали: и те, и другие - идолопоклонники, едва различая в этом плане между египтянами и евреями.

Для возвращения в центр надо было оставить все эти крайности. И не просто оставить - трудно оставить то, в чем погрязли, влипли. Надо было вырваться. Оттолкнуться. Совершить скачок - «Песах».

На практике - пойти на радикальный шаг: принести Пасхальную жертву, «попрать святыню» египтян и тем самым оттолкнуться и отмежеваться от них, и сжечь мосты.

В этом была суть приношения Песаха. Ибо все-таки сущность праздника Песах - «скачок», отрывание и освобождение. От физических оков и от идеологических догм и «призм», связывающих нас и не дающих встать на путь обратно к центральной истине.

Затем - к единству в центре

И только после этого освобождения может наступить следующий этап - духовный подъем к Шавуоту и дарованию Торы. Ибо это не только подъем (по вертикали), но и возвращение от крайностей к духовному центру (по «горизонтали»). Эти крайности нас удерживали, и от их оков мы оторвались только с помощью Пасхальной жертвы. Поэтому только после нее мы можем начать следующий этап процесса - подъем и возвращение к центру. В этом нам помогут новые жизненные силы, «новый» урожай - теперь, когда обретена свобода, мы сможем эти силы использовать. Получив зеленый свет, нажать на газ.

Поэтому только после Пасхальной жертвы и освобождения в первый день Песаха есть смысл в приношении Омера и обретенных новых сил.

Но теперь можно еще лучше понять суть Счета Омера и его названия.

«Омер» - это не только мера, но и «сноп», «связка». Одна из запрещенных в Шабат работ - меамер - собирание колосьев в связку.

Само приношение Омера - мука из такой связки колосьев.

Но духовный процесс, силы для которого это приношение дает, - на самом деле тоже своего рода «связывание».

Ведь, как сказано, это не просто духовный подъем от Песаха к Шавуоту. Это возвращение еврейской души от всех крайностей к центру. Что также означает собирание вместе всех евреев, отклонившихся от центра в разные крайности. Буду-

чи в изгнании, каждый в своей крайности (сегодня с каждым в своей стране, с ее менталитетом и идеологией), евреи отдалились и друг от друга. Ибо менталитеты разных крайностей, разных обществ и стран, часто несовместимы.

Но, освободившись каждый от своих крайностей и догм, теперь все могут собраться в центре. Дни-этапы этого процесса и представляет Счет Омера. Счет этапов связывания евреев в единое общество. В результате чего к Шавуоту мы станем «как один человек, с единым сердцем» (Раши Шмот 19:2).

Ибо только тогда, в таком состоянии, соответствующем высшему духовному уровню, мы сможем расцвести в полную силу, реализовать ее приношением Двух Хлебов и принять Тору.

ВЕХА НА ПУТИ К СВЕТУ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В пасхальную ночь, когда мы снова будем сидеть вокруг стола, ведя чинный Седер и вспоминая историю еврейского Исхода из Египта, – опять придут, как водится из года в год, четыре сына и зададут свои вопросы: сын-мудрец, сын-злодей, сын-простак и сын, который не знает, что и как спрашивать.

Мы сами и исполним их роли, – маленькая мизансцена обязательного спектакля, в чем-то повторяющего – чуть-чуть – отшумевший буквально на днях пурим-шпиль.

Более двадцати пяти веков задают свои вопросы четыре сына – начав их задавать задолго до пуримских событий. По сей день их вопросы актуальны и, что называется, своевременны.

Возможно, потому и печатают из эпохи в эпоху новые сборники Агады-шель-Песах – чтобы художники, создавая иллюстрации, могли нарядить сына-злодея в новое современное платье.

«Что это за работа такая у вас?» – надменно спрашивает он нас. Что это за вера у вас такая, граждане религиозные евреи? Какие такие заповеди в наше научно-прогрессивное время? Что за средневековье в век всеобщей компьютеризации?

Перед нами даже не вопросы. Спрашивающий не ждет ответов, ему ответы ни к чему. Он пришел поиздеваться – предполагая, что его позиция разумна, обоснована, либеральна и пр. и пр. А вот позиция еврея, соблюдающего Тору, напротив – смешна, глупа, полна национального снобизма и пр. и пр.

Потому этот сын и назван злодеем, что пришел не спросить, а задеть, обидеть. О нем пишет знаменитый раввин 19 века рав Шимшон Рефаэль Ирш в своем комментарии на Агаду-шель-Песах:

“Что ответить поколению, которое собственную испорченность зовет прогрессом, а веру наших мудрецов – отсталостью? Ничего не отвечай! Когда Тора гово-

рит: “Расскажи своему сыну”, – она имеет в виду того, кто не умеет спрашивать, и того, кто задает серьезные вопросы. Но не того, кто пришел с насмешкой. Об этом поколении не сказано: “И расскажите им”, а просто советуется: “Скажи”. Без всякого уточнения – кому. Они настолько далеко ушли по пути прогресса, что не спрашивают, а сами отвечают. Они обвиняют Тору в узости и отсталости. Они хотят “просветить” тебя, вытащить из болота заблуждений, поставив рядом с собой и явив тебе широту своих знаний и представлений”.

“Что можно сказать ему? Он не разговаривает с тобой, а тем более не учится, хотя вроде бы задает вопросы. На самом деле он пришел учить и поучать. У него нет терпения, хотя он везде распространяется о собственной веротерпимости. Он не может тебя терпеть таким, какой ты есть. Он хочет тебя изменить. Стоит ему встретить тебя, странно одетого в век великого разнообразия моды, как он сразу решает, будто ты полон укоров в его адрес. Он защищается от них, раньше, чем ты раскрыл рот. Он атакует. И все же знай, что он любит тебя, ибо в его равнодушии к тебе есть все что угодно, но нет ненависти. Просто ему тяжело видеть тебя погрязшим в “первобытном невежестве”.

“Что можно сказать ему? Вряд ли в твоих силах вернуть его к Торе. У вас слишком различные жизненные ценности и установки. Его вернет только его личный опыт – когда убедится в пустоте и бессодержательности своего образа жизни, когда разочаруется во всех играх, коим бездумно предавался до сих пор, наивно полагая, будто за ними стоит что-то серьезное и важное. Его душа еще истомится по истине, о которой он догадывается, что она где-то существует – где-то, но не в его опустошенном сердце”.

Рав Ирш продолжает:

«Однако не отвечать – еще не значит молчать. Тора не приказывает: расскажи им! Тем не менее она требует: расскажи! Как понимать этот приказ? Расскажи своей жизнью, своими действиями. Покажи

– сколько счастья в соблюдении заповедей. Насколько твоя вера сильнее их сомнений. Как верность традиции спасает от пути предательства, на который они готовы встать. В какой степени твое существование бодрее и насыщеннее того бытия, которым живут и мучаются они. Покажи, что твоя радость – не их легкомыслие, а твои обязанности – не их детские забавы. На все, что клоуны спросят с хохотом: “Что это за служба у вас такая?” – смело ответь: «Праздник Песах – в память о том, что Всевышний не коснулся (песах) домов сыновей Израиля в Египте, когда поражал жилища египтян”.

“Их поразил, а нас спас. Их поразил за неверие. Нас спас за непоколебимость в вере. На этом стоит наш народ. На этом держится наша история”.

“И все же, что означает приказ Торы: расскажите! Вот что он означает. Если в твоей среде все молчат и никак не реагируют на насмешников, тем самым давая им понять, будто в Торе скрыто что-то постыдное, о чем стесняются говорить открыто, – тогда расскажите! Откройте рот, объявите в полный голос, что заповеди, которые вы исполняете, даны Творцом мира, что в них ваша связь с Ним. Ими вы освящаетесь и освящаете свои жилища – подобно праотцам в Египте. Расскажите, что только еврей Торы выходит из рабства на свободу. А еврей, оставивший Тору, будет оставлен в Египте – в его страшной тьме, небытии и безысходности”.

“Ответьте этому поколению – и тогда спасете себя и своих сыновей от всех заблуждений века. Заодно поможете и всему поколению, поставив перед ним ориентир, веху на пути к свету. На том пути, по которому возвращаются к Торе”.

Так писал рав Ирш полтора столетия назад.

ПЕСАХ — БЫСТРЕЕ ВРЕМЕНИ

АКИВА ТАТЦ

Рош а-Шана и Песах — это два начала года. Рош а-Шана воплощает собой новое творение человека как личности, а Песах ознаменовал новое творение в коллективном плане — создание еврейского народа. Чему нас учит эта параллель?

Духовные силы, действующие во время Песаха, таковы, что позволяют еврейскому народу и каждому еврею в отдельности достигнуть невозможного. Попытка прыжка на совершенно новый уровень восприимчивости и личного развития может оказаться успешной, если предпринять ее в Песах; в другое время достичь в этом успеха гораздо проблематичнее.

В эти дни нам предоставляется особая Б-жественная помощь, благодаря которой можно одним прыжком достигнуть многих уровней духовного роста. В обычных условиях на эти уровни приходится долго и упорно карабкаться, как к заоблачным вершинам. Само слово «Песах» означает «перепрыгивать», а, в более глубоком смысле, речь идет о перепрыгивании через несколько уровней роста, которые при нормальных обстоятельствах надо одолевать по очереди.

Эта энергия особенно сильна в первую ночь Песаха, когда вся атмосфера заряжена предельно мощным вдохновением. В мистических источниках сказано, что все другие ночи наш «маарив» (вечерняя молитва) устанавливает определенную связь с высшими мирами, а в первую ночь Песаха эти связи возникают автоматически, нам для этого не нужно никаких усилий. Но почему тогда мы произносим вечернюю молитву в ночь Седера? Ведь получается, что она излишняя. Мы молимся для того, чтобы соединить себя с тем, что происходит в высших мирах. Чтобы притянуть часть этих очень высоких энергий к нашему уровню. Эта ночь не требует той обычной защиты, какой мы пользуемся в другие ночи. Она сама — «лейл шимурим — ночь защиты»;

ни в одну другую ночь года мы не получаем от Всевышнего такой надежной охраны. Она действительно «отличается от всех других ночей», как сказано в пасхальной Агаде. Поэтому давайте зададим этот древний вопрос с еще более глубоким значением: «Почему эта ночь отличается от всех других ночей?»

Пользуясь ранее рассмотренными положениями, мы неизбежно приходим к выводу, что эта ночь обладает, по-видимому, какой-то несравненной энергией; ибо в эту ночь был съеден первый «корбан Песах», пасхальная жертва. Кульминацией десяти египетских казней была смерть первенцев. Она произошла в полночь. Поражая египтян, Б-г миновал, буквально, «перепрыгнул» через еврейские дома — Он лично, а не Его посланники-ангелы. С этого момента начался Исход; процесс спасения разворачивался на глазах у всего человечества. Спасение произошло с молниеносной быстротой (ке-эреф айн — в мгновение ока): даже приготовленное тесто не успело взойти, и евреи вынесли его из Египта в виде мацы. Такие события являются убедительным физическим проявлением невыразимой духовной энергии, ее мощного разряда в высших сферах. Разберем теперь характер тех событий и попробуем нащупать их истоки. В чем состоит глубинное значение этой быстроты? Что означает маца?

Начнем с вопроса, который беспокоит некоторых близких нам по времени комментаторов. Существует распространенное мнение, что в последние годы своего пребывания в Египте евреи оказались на сорок девятом, предпоследнем уровне нечистоты, и их необходимо было немедленно спасти, вывести на свободу, потому что следующий пятидесятый уровень был необратим. Освобождение произошло именно тогда, потому что при малейшем промедлении евреи навсегда исчезли бы, растворились среди египтян. Б-г спас нас в самый

последний момент. В тот момент накануне Исхода наша судьба, наше будущее висели на волоске — задержись мы в Египте чуть дольше, и Всевышнему уже некого было бы спасти, было бы слишком поздно.

Теперь возникает вопрос: почему единственный момент пребывания в Египте мог привести к нашему полному духовному исчезновению, растворению в египетской нечистоте? Получается, что этот момент был величайшим в нашей истории, мгновением высшего откровения, когда мы предельно остро, буквально собственной кожей чувствовали близость Творца. Этот полуночный момент излучал чистоту; он стал кульминацией длительного процесса, начавшегося несколькими месяцами ранее с первой казни и положившего конец рабской эксплуатации евреев. В последующих казнях евреи видели явное проявление всевластия Б-га, Его активного участия в мировых событиях («ашгаха»). Эта ночь стала вершиной этого процесса. Но как мог появиться луч свободы на безотрадном фоне распада еврейского народа, его необратимого погружения в нечистоту и неизбежного ухода в небытие, если бы эта тенденция сохранилась хотя бы ненадолго? С другой стороны, при еще большей интенсивности откровения вчерашние рабы могли сразу обратиться в ангелов!

В источниках, рассматривающих данный вопрос, сказано, что речь идет буквально об одном единственном моменте этого состояния — не о добавочном времени к предыдущей стадии рабства и преследования в целом, а об очень специфичном периоде, добавленном к последней ночи в Египте. Как же решить эту проблему?

Метод ее решения мы находим в мистических источниках. Есть мнение, что человек может жить в физических измерениях пространства и времени, находясь в их власти целиком или частично, либо он может жить в них, но при этом выходить за их границы. Чтобы добиться второго варианта, надо свести к минимуму свои контакты с физическими элементами. Во временном пространстве это стремление выражается

словом «зризут», усердие или рвение в исполнении мицвот и служении Б-гу. Маарал объяснял: если человек двигается быстро, сокращает период своих действий, он может преодолеть тесные границы времени. Конечно, для каждого действия требуется определенный, строго очерченный срок, но дело в том, что духовность вступает в противоречие с ненужным расширением физических измерений пространства и времени. Когда затрачиваемое время сокращают до минимума, это вовсе не противоречит духовности; наоборот, ревностно выполненное действие ставит физическую сущность на духовный уровень. Поскольку духовный мир находится вне времени, объясняет Маарал, мы можем установить с ним контакт путем максимального приближения к нему с помощью наших усилий, путем уменьшения физического компонента наших действий, сведения его к абсолютно необходимому минимуму.

Иначе говоря, лень и замедленные действия приводят к расширению физической сферы, в результате чего мы становимся частью этой сферы. Вялость и инертность прямо противоположны духовности. Лень несовместима с духовным ростом.

Пользуясь терминами из предыдущих глав, можно сказать, что духовная жизнь вырабатывается в бесконечно малую долю времени, в момент вспышки зачатия, который соответствует мужской фазе реальности. Перед женской фазой стоит задача сохранить духовную энергию этой первой фазы и принести ее в материальный мир, но это возможно лишь при условии, что созидательная зачаточная фаза достаточно напряжена, подвижна и не обременена физической тяжестью.

Вернемся к тому судьбоносному моменту, который наступил в Египте в полночь Исхода. Проблема с возможной затяжкой времени заключалась не в тлетворном влиянии египетской нечистоты — эта опасность давно миновала. Нет, проблема состояла в самом затянувшемся времени. Разберем эту мысль. Освобождение должно было наступить «ке-эреф айн», в мгнове-

ние ока, поскольку для сохранения духовного заряда этого события требовалось проворство. Если бы мы медленно вышли из Египта, спокойно, расслабленно, мы стали бы обычным народом. Но в тот момент зарождалась еврейская нация, и момент ее рождения должен был содержать в себе элемент трансцендентальности, поскольку «все идет от начала». Короче, мы были и остаемся духовным народом, потому что наше начало было духовным. Момент нашего формирования как народа занял абсолютный минимум времени, и с тех пор мы всегда жили на грани физической вселенной, на той грани, которая соприкасается с трансцендентальным, Б-жественным. Проблема с затяжкой времени в Египте состояла в самом времени; здесь скрывалась страшная опасность. Под нечистотой, о которой мы говорим, подразумевается нечистота нации, созданной для духовности, но не сумевшей подняться выше физического уровня, оставшейся самым обычным народом.

В том и состоит тайна Песаха — мы проносимся на гребне трансцендентальной волны за минимально короткое время. Мы преодолеваем время. Мы вышли из Египта слишком быстро, не дав завершиться физическим процессам; слишком быстро, чтобы позволить естественному миру затормозить нас, замедлить наш взлет; слишком быстро, чтобы остаться в материальной среде, в узких рамках физической реальности. Слишком быстро, чтобы тесто успело взойти, чтобы пища, дающая нам жизнь, успела вырасти, распухнуть и отяжелеть.

Народ за гранью природы, живущий на скудном хлебе, который представляет собой лишь сумму своих ингредиентов.

Идем дальше. Что означает маца, с которой связана одна из главных заповедей Песаха? В чем разница между хамецом (заквашенными продуктами) и мацой? Ни в чем, кроме времени! Никакой разницы в составляющих элементах — только разница во времени. Мука и вода, испеченные в минимум времени, становятся мацой. Секундная передержка — и получается хамец. Буквы

из которых сложены сами эти слова — хамец и маца, отличаются друг от друга только маленькой чернильной точкой (в этих словах две одинаковые буквы — «мем», «цади»; третья буква в хамце — «хет», в маце — «эй»: они очень похожи на письме; кажется, что «эй» — это чуть-чуть недоведенная до конца «хет»). Такое же крохотное различие между хамцом и мацой существует и во времени.

Но до чего велики последствия этого едва различимого отличия! Есть мацу — побудительная мицва из Торы; награда за нее безмерна. Есть хамец — тяжкое нарушение запрета Торы, и наказание за это нарушение — «карет», отсечение души. Получается, что одна секунда становится непреодолимым барьером между жизнью и смертью.

Неслучайно говорили мудрецы: «мицва абаа ле-ядха, аль тахмицена — Когда мицва идет тебе в руки, не дай ей зачерстветь», буквально, «не дай ей стать хамцом, закиснуть». «У-шмартем эт а-мацот — и берегите мацу». Эту фразу можно перевернуть и по-другому: «И берегите мицвот». Здесь мы видим не простую игру слов. Идея такая: как маца становится хамцом, если затянуть ее приготовление, так и мицва, духовная жизнь человека, исполняющего ее, становится «хамцом», подвергается брожению, скисает, если она превращается в составную часть естественной природы. Мицва — это физическое действие, содержащее беспредельный заряд духовной энергии, но исполнять ее надо тоже на духовном уровне. Если мицва совершается лишь как физическое действие, она может потерять связь с духовным миром. Мицвот подобны маце: когда их делают на высоком уровне, страстно и с энтузиазмом, они приобретают качество трансцендентальности; но при вялом, неохотном исполнении они «скисают», «портятся».

Физическая среда содержит источник, из которого в пространстве и времени разливается «тума», нечистота. Египетские чародеи не смогли повторить Б-жественную казнь с использованием «киним», вшей. Комментаторы объясняют причину их за-

труднений: вши были слишком малы. «Тума», которой обладали чародеи, действует только при наличии достаточного физического материала. Когда этот материал сокращается до минимума, нечистота перестает действовать на него.

Итак, нам частично открылось глубинное значение той последней ночи, которую евреи провели в Египте. Мы быстро и с большим энтузиазмом покинули Египет, сведя к минимуму период нашего национального рождения и усилив тем самым влияние этого момента. Мы родились, когда гибли египетские первенцы. Момент Сотворения мира, воплощенный первым из Десяти созидательных речений Творца за несколько десятков веков до египетского рабства, вновь осуществился в сходном и одновременно противоположном по замыслу событии — в гибели первенцев Египта — за их «первенство» — при одновременном рождении нашего «первенства». Эта связь была установлена Авраамом, его решимостью принести в жертву своего первенца (от жены Сары). Жертвоприношение Ицхака стало кульминацией десяти испытаний, закаливших Авраама и в результате которых возник еврейский народ. Все эти моменты «первенства», рождения были сложены вместе; их совокупная энергия дала толчок тому главному моменту на все века — во времени и вне его. Эта ночь и воистину «отличается от других ночей»!

Глубинная связь между египетской ночью чудес и последующей еврейской историей красиво объяснена рабби Иегудой Арье Лейб Альтером из Гура («Сфат эмет»). Он спрашивает: почему мы называем застолье в первую ночь Песаха «седером», ведь слово «седер» означает на святом языке «порядок», заранее подготовленную и предсказуемую серию действий. Не странно ли, что мы отмечаем важнейшую в нашей истории цепь чудес, кардинальное отклонение от нормального порядка вещей — словом «седер», порядок? Ответ Гурско-го реббе заслуживает того, чтобы высечь его в камне. Для еврейского народа, говорит он, чудесным является естественный поряд-

док вещей. Наш «седер» — это седер чудес. Мы сформировались в невероятных условиях, наше зачатие произошло в фейерверке чудес; мы родились вне времени. Мы уже больше никогда не вернемся в естественное, будничное состояние. Такое возвращение стало бы для нас самой худшей порчей; мы бы попросту скисли — маца превратилась бы в хамец, что в нашем случае равносильно смерти.

Согласно традиции, фаза зачатия происходит вне всяких измерений, а фаза продолжения и сохранения образует замкнутый круг. Круг представляется в образе женской фазы конкретизации, формирования физической сущности. Круг — это единственная фигура, у которой нет особых точек. В отличие от других геометрических форм круг состоит из идентичных сегментов. Можно взять самую маленькую дугу — все остальное предсказуемо. Здесь нет ничего нового. Опасность этой фазы заключается в том, что она подвержена застою, выхолащиванию созидательного элемента, легко поддается силе привычки, инерции и... депрессии. При умелом обращении с женской фазой, она способна непрерывно продуцировать новизну; в противном случае она застывает, лишается жизни и чувств. Это состояние нагляднее всего символизирует еврейская буква «самех», изображаемая в виде круга. Тора учит, что новизна должна быть абсолютно свежей и максимально производительной. На это указывает, в частности, полное отсутствие буквы «самех» в том месте книги «Берешит», где описывается Сотворение мира. Обратите внимание, в этом длинном тексте нет ни единого «самеха»! Тора содержит еще один раздел («парша»), написанный без единой буквы «самех» — это «парша бехор», в котором излагаются законы, относящиеся к первенцам.

Мы должны жить на уровне «хидуша», новизны, и не стремиться в естественные сферы. Самое первое положение в кодексе еврейских законов «Шулхан арух» относится к началу дня, к нашей первой обязанности после пробуждения. Это галахическое

повеление требует от нас быстро и резко встать с постели. В принципе, неплохой практический совет. Но в нем скрыто нечто гораздо большее: мы получаем здесь урок всех начал: если ты силен, как лев, когда встаешь утром, если ты начинаешь день без лени, не позволяешь своей естественной природной инерции портить момент пробуждения, если эта инерция не затуманивает проснувшийся разум, то можно надеяться, что день будет успешным, что он пройдет на высоком духовном уровне.

Все определяется началом. Чистое начало, начало вне времени не оставит места душевному застою и депрессии. Трудно придумать более подходящее вступление к своду еврейских законов: проснувшись, будь «как лев».

В моменте нового творения нет негативизма. Пока течет энергия созидания, нет места подавленности и отчаянию. Духовный корень депрессии — это отсутствие личного роста. Когда время уходит в песок и ничего нового не происходит, когда все

неизменно, душа ощущает холодное дыхание смерти. Конец жизненного пути печалит нас потому, что никакая деятельность уже невозможна, изменений больше не будет, и все застыло, заморожено. В том и состоит главное отличие жизни от ее противоположности; душа предчувствует это финальное состояние, когда она бездействует в этом мире. Такова истинная причина распространившихся депрессий; несчастливо, лучшим методом их лечения специалисты считают активную деятельность. Вначале это просто общественно полезная деятельность, но затем (и как можно скорее) она должна перейти в труд души, в движение и рост.

Итак, первая ночь Песаха. Невероятно мощная энергия, невероятные возможности. Время трансцендентального начала. Время вдохновлять детей, только вступающих на путь духовности. Время заряжаться вдохновением. Время достигать невозможного, преодолевать границы времени.

ЧТО НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Известно, что евреи вышли из Египта около 3300 лет назад. И с тех пор ежегодно мы собираемся за праздничным столом с родственниками и друзьями, чтобы снова пережить это событие. Мы едим мацу, горькую зелень, пьем четыре бокала вина и т.п. Однако есть еще одна заповедь, которой, к сожалению, многие не придают особого значения. Или даже не имеют представления о ее существовании, а ведь она является неотъемлемой частью Пасхального Седера. Эта заповедь — почувствовать, как будто я сам был в Египте и вышел оттуда.

Самообман?

Сразу после того, как Тора заповедует нам в Песах есть мацу и очистить дома от квасного, следует еще одна заповедь — рассказывать детям о выходе из Египта

(Шмот 13:8): «И скажи сыну твоему в тот день так: это ради того, что сделал со мною Господь при выходе моем из Египта». Основываясь на этом стихе, автор Пасхальной Агады делает следующий вывод: «Поэтому в каждом поколении человек должен почувствовать, как будто он сам вышел из Египта».

Иными словами, недостаточно просто избавиться от хамеца (квасного), есть мацу и марор, выпить четыре бокала вина и прочесть, как наши предки вышли из Египта. Человек должен ощутить, как будто он сам был рабом в Египте, его принуждали к тяжелому труду, он был свидетелем десяти казней, а затем под руководством Моше Рабейну покинул Египет.

Это звучит очень вдохновляюще, но не совсем понятно, как можно достичь такого

состояния на практике. Неужели мы будем обманывать себя? Ведь на самом деле мы же не были в Египте!

Попробуем рассмотреть несколько подходов и разобраться, что в действительности от нас требуется и как можно достичь необходимого состояния.

Мы там не были, но наши предки были там!

Одно из объяснений, что значит «почувствовать, как будто я сам вышел из Египта», мы находим в Сидуре Раши, составленном его учениками. Там сказано: основа Пасхальной Агады — чувство великой благодарности нашим предкам, которые стояли перед судьбоносным выбором: остаться в Египте или выйти оттуда.

Как известно, 80% евреев, бывших там, выбрали — остаться, и так потеряли возможность прийти к горе Синай, получить Тору, заключить союз с Творцом. И так навсегда оборвали свою связь с еврейским народом.

Вспоминая судьбоносный выбор, который сделали наши предки тысячи лет назад, мы, сидя за пасхальным столом, можем сказать себе: «Если бы они тогда не выбрали Исход, мы, их потомки, не сидели бы здесь сегодня». И это — как будто мы сами вышли из Египта.

Сыграй выход из Египта!

Рамбам, говоря о законах Пасхального Седера, упоминает эти слова из Агады — «каждый человек должен почувствовать, как будто он сам вышел из Египта». Однако Рамбам («Законы о квасном и маце» 7:6) меняет в этом высказывании одну букву и получает совершенно новое значение: «В каждом поколении человек должен показать себе, как будто он вышел из Египта».

Слова Рамбама можно понять так: «Сыграй выход из Египта!» Выполняя заповеди Пасхального Седера, мы переживаем и испытываем то, что пережили наши предки. Они ели лепешки из теста, которое не успело подняться, — и мы едим мацу; они в эту ночь вышли на свободу — и мы сидим, об-

локотившись, как было принято у свободных людей, и т.п.

В разных общинах есть различные обычаи, как «показывать» выход из Египта. Одни кладут мацу в мешок, закидывают его за спину и ходят так вокруг стола, показывая, как наши предки покидали Египет. Другие проводят Седер, держа в руках походный посох. Третьи выходят за дверь, стучатся, а хозяин открывает дверь и спрашивает:

- Кто ты?
- Еврей.
- Откуда ты пришел?
- Из Египта.
- Куда ты направляешься?
- В Иерусалим.

Ты был там. Просто ты этого не помнишь!

Еще одно объяснение, как почувствовать себя выходящим из Египта, приводит рав Шимон Шваб в своей книге «Мааян Бейт а-Шозва» (к Шмот 13:8). Он говорит: на самом деле мы все принимали участие в исходе из Египта, просто мы этого не помним. Слова Торы «(это) сделал со мною Господь при выходе моем из Египта» — не просто метафора. Это на самом деле так.

В качестве примера можно вспомнить стадии развития человека. Он рождается милым младенцем, но взрослеет, его тело и голос меняются до неузнаваемости. В конце концов, нельзя найти практически ничего общего между этим младенцем и тем взрослым человеком, которым он стал, он даже не помнит себя младенцем. Так и еврейский народ: наши предки — это не просто другие люди, потомками которых мы являемся. Они — более «ранняя версия» нас самих.

Согласно этому подходу, мы с Вами были в Египте и Всевышний вывел нас оттуда. А то, что мы этого не помним, — ничего страшного, ведь мы не помним и того, как были младенцами.

Поэтому, проводя Пасхальный Седер в соответствии со всеми заповедями, мы просто освежаем свою память, чтобы заново пережить исход из Египта.

Одно из названий праздника Песах — «время нашей свободы». Рав Деслер объясняет: обычно течение времени мы себе представляем так: есть прошлое, настоящее и будущее, и они не имеют никакой связи между собой. А еврейская Традиция представляет время совершенно по-иному. Если сравнивать с сегодняшними реалиями, время можно уподобить лифту, который сначала идет по кругу и делает 365 остановок, а затем поднимается на следующий этаж и там тоже движется по кругу с такими же остановками, и так далее. Таким образом, в каждый день из 365 («на каждой остановке») лифт располагается над всеми соответствующими днями прошлого («остановками на предыдущих этажах»). И то воздействие, которое Всевышний оказал на мир в этот день в прошлом, «находится на том же месте». Т. е. свойства каждой «остановки» сохраняются.

Получается, что, когда приходит время Песаха, свобода «витаает в воздухе». Наши

предки приняли эту возможность, данную Всевышним, и смогли выйти из Египта. И мы можем принять её и вырваться из своих оков, освободиться для служения Творцу. Иными словами: когда Агада говорит, что мы должны чувствовать себя, как будто выходим из Египта, это означает, что у нас есть возможность использовать воздействие Всевышнего на мир — принять свободу, которую Всевышний сделал доступной для нас в это время.

Поэтому, как мы видим, мы должны подготовить не только мацу, марор, вино и другие предметы, необходимые для Пасхального Седера. Мы должны также подготовить себя, чтобы, проводя Седер, почувствовать, что сами выходим из Египта.

Пусть Всевышний поможет нам почувствовать настоящий дух Песаха, дух свободы, и скорее избавит нас из изгнания, в котором находимся, и соберет всех евреев в Иерусалиме, как сказано в Пасхальной Агаде: «В будущем году — в Иерусалиме!»

КТО НЕ ОБЪЯСНИЛ В ПЕСАХ ТРИ ВЕЩИ...

РАВ ГЕДАЛИЯ СПИНАДЕЛЬ

Рабан Гамлиэль говорил: Кто не сказал (не объяснил) в Песах три слова (вещи): ПЕСАХ, МАЦА И МАРОР, — не выполнил свою обязанность...

Так написано в Агаде. И она тут же приводит основную идею того, что надо объяснить, например:

ПЕСАХ ели отцы наши, пока стоял святой Храм. Почему? В память о том, что миновал (пасах) Б-г дома наших отцов в Египте, как сказано: «И скажем им: Это пасхальная жертва Б-гу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил египтян, а наши дома спас. И поклонился народ, и пал ниц» (Шмот, 12:27)

Рабан Гамлиэль, вероятно, ждал намного более глубокого понимания причины, по которой выбрал именно эти три, связанные исторически тем, что в пасхальную ночь пе-

ред уходом из Египта, как написано в Торе, наши отцы ели жертву Песах с мацой и горькими травами.

Но почему так ели наши отцы? Почему так важно, что их лепешки были из пресного теста, а мясо они любили кушать с горькими травами? Некоторые важные знания, на мой взгляд, нам могут дать сами эти слова, как подсказывает, толкуя слово Песах сама Тора, а вслед за ней Агада и последующие толкователи. Попробуем и мы пойти по такому пути. Ведь вся Тора — указание, и все имена и названия в ней содержат и раскрывают скрытый смысл...

Но вначале подумаем, почему весь ритуал ночи Песаха, в ходе которого читают Агаду, называется Седер, аналогично названию молитвенника, Сидур?

Седер, порядок

Вот о чем, мне кажется, говорит это слово. Его числовое значение 264 равно гематрии выражения, которое 6 раз повторяется при сотворении мира — по числу дней Творения: и увидел (Б-г, Эло-им), что хорошо — ваяр ки тов.

Что такое Седер, Божественный порядок? Чем он отличается от первозданного беспорядка, хаоса, тоу?

Седер = ваяр ки тов — это то, что Творец увидел, как тов — хорошо, благо.

Творя мир, Б-г создал Свой порядок, который потом нарушил Адам. Но в Песах, при создании еврейского народа, этот порядок, Седер, начинают восстанавливать евреи, потомки и продолжатели дела Авраама.

Песах — второе, истинное становление мира, с помощью еврейского народа, задача которого исправить ошибку первого человека, указать человечеству путь к Б-гу, от которого Адам скрылся за древом познания добра и зла, за суетой этого мира.

В этом смысл спора в Талмуде: когда был первый (истинный) Рош ашана, новый год — в месяце тишрей при сотворении Адама или в нисане, когда еврейский народ получил первую заповедь и вышел из Египта?

Седер — праздник принятия и установления Его порядка. Попытка увидеть мир глазами Творца и начать создавать истинный порядок в мире согласно Его воле.

В Песах Он принял (кибел, кабала — 132), Народ Израиля и сделал Своим народом. А мы приняли Его (132) — как нашего Г-спода. Это взаимное приятие и выражает, седер, 264.

А теперь перейдем к трем понятиям Рабана Гамлиэля.

Песах

Комментаторы разъединяют это слово на два: пе сах — уста говорили. Б-г молвил, и пришло спасение.

Но когда это произошло? Когда евреи принесли жертву, помазав ее кровью косяки и притолоку дверей своих домов, искупив свое имущество, и пролили свою кровь, сделав обрезание. Как сказал пророк: «В крови своей живи, в крови своей живи». Эти слова повторяются теперь на каждом обрезании, которое заповедано делать младенцу на восьмой день, что указывает на сверхъестественный (над семью) уровень союза с Б-гом и Небом и спасение свыше.

Так, может быть, и слово Песах прочесть как — пас хет — линия восьми? Подобно тому, как толкуют, разделяя, слово карпас. И как, произнося Шма, Исраэль, предписывают тянуть слог ха в слове «эхад», один, представляя, как нисходит Божественная сила с небес через нас по семи уровням вниз на землю. Ведь жертва Песах и создает этот канал, соединяя небо и землю.

Двойной союз с Б-гом, «подписанный кровью», сделал двух разделенных субъектов, Творца и Его народ, свидетелями, обязанными исполнять условия договора.

На это, мне кажется, намекает гематрия слова «песах», $148 = 74 + 74 =$ свидетель + свидетель. Весь пасхальный Седер и праздник Песах — свидетельство еврейского народа о беспредельной власти, справедливости и милосердии Творца и о чудесном спасении. Свидетельство перед Б-гом, самими собой и всеми народами мира. Недаром еврейская община называется на иврите «эда» — община свидетелей. Это свидетельство о том, что Б-г есть, и Он нас не оставляет в каком бы ужасном по-

ложении мы ни оказались, и Он продолжает управлять миром.

С другой стороны, и Б-г — Свидетель, как, например, Его называют в Авот (4:22). Он свидетельствует о еврейском народе. Об этом взаимном свидетельстве говорит, скажем, Теилим Шир амаалот, который мы читаем после праздничной еды перед благословением: «Скажут в народах — возвеличился Б-г, сделав с ними такое».

«Нет царя без народа», и Творец создал Народ Израиля, чтобы свидетельствовал о Нем. Существование каждого еврея — свидетельство о Владыке мира, поэтому нас постоянно хотят уничтожить и поэтому не могут.

Маца

А на что указывает маца? Почему такая мелочь, что тесто не успело закиснуть, важнее упоминания о потрясающих и чудесных князях в Египте и на море?

Египет называется «домом рабства», и о порабощении его потомков предупреждал Аврама Б-г. Третье из утренних благословений — о том, что Б-г не сделал меня рабом. Иначе мы не могли бы стать Его народом, исполняющим Его желания.

Маца указывает на духовное освобождение, на готовность жертвовать материальными благами ради свободы. В Пасхальную ночь выходящие из Египта евреи стремились немедленно исполнить мицву, веление Творца, не думая о материальных благах, не заботясь о будущем пропитании. Они обрели внутреннюю независимость от поработителей и положились на Б-га. Поэтому Тора называет праздник хаг амацот — праздник мацы. Вкус мацы оживляет нашу решимость безусловно следовать за Спасителем.

Гематрия слова маца, 135 — «легкая». Такими легкими на подъем и свободными были евреи в ту ночь. Мудрец Йеуда бен Тейма (Авот 5:20) говорит «...будь легок (каль) как орел, исполняя волю твоего Отца небесного».

Стремление скорее исполнить заповедь Творца отмечает Кицур Шулхан Арух, как

первое предписанное намерение человека, когда он пробуждается утром. Это качество, зрелость, расторопность, называет вторым в развитии праведности человека раби Пинхас бен Яир в трактате Авода зара (после осторожности, без которой стремительность может привести к плохому результату) и потом его объясняет в своей книге Рамхаль. И еще говорят «Мицве, которая подвернулась под руку, не дай прокиснуть (аль тахмицени — не дай ей сделаться хамецом)». Если хочешь по-настоящему жить, не откладывай исполнение. 18 минут, за которые скисает тесто — это число хай, живой — и также «хет», грех. Это выбор между жизнью и духовной смертью.

А если добавить к слову маца единицу, коллель, образуется слово «коль» — голос. Много лет евреи были рабами, молча сносая убийственное положение. Но спаслись от смерти и унижения, когда возвысили голос, символ свободы, чтобы воззвать к Б-гу и призвать спасение. И тогда пришло спасение, и в ответ раздался Голос Творца, во всю силу прозвучавший на горе Синай, открывая путь к Торе, Древу Жизни...

Марор

Если марор, как сказано в Агаде, — только напоминание о горькой жизни в Египте, стоило ли это упоминания? Жизнь вообще не сладка, особенно у евреев. И говорил мудрец: «Лучше бы человеку вообще не родиться».

С чем же ассоциируется горечь во рту от марора? Скорее, со смертью, чем с жизнью. И сказано в Агаде, что в каждом поколении поднимаются враги против нас, чтобы нас уничтожить. На это, по-моему, указывает и гематрия слова марор, 446 — «смерть», мавет.

Фараон убивал еврейских младенцев и хотел уничтожить весь Дом Якова и Сынов Израиля. И от этой смерти нас избавил Б-г! Горькая жизнь — это благословенный вкус спасения от смерти. Пока мы живы, вкусим горечи, чтобы ощутить благодарность к Нему...

Но потом, это кончилось спасением евреев — «том» завершение — казнями египтян и их гибелью. Горькая судьба евреев перевернулась. Потому что чисты и целомудренны были еврейские женщины, и боялись Б-га.

Кстати, какой это овощ — марор, какая трава?

Если об этом спорили еще мудрецы в Талмуде и расходятся во мнениях авторитеты, разве сегодня это можно узнать? Но тридцать лет назад я подошел в Москве перед Песахом на Центральном рынке к прилавку с большим выбором разных трав и спросил продавца, нет ли среди его салатов какого-то с горьким вкусом.

Он говорит «Вот, возьми марор» и показывает остролистный салат. Я поразились: «Почему ты его так назвал»? Он ответил: «А у нас в Армении все его так называют». И он действительно был очень горький...

Армяне — соседи Израиля, которые даже род своих царей ведут от евреев. И прежде, еще со времен Первого Храма, там жило много евреев — может быть, они это знают.

Песах, Маца и Марор — Аарон, Моше и Мирьям

Возможно, внимание Рабана Гамлиэля к этим трем словам раскрывает и то, что имеет в виду Агада, не упоминая трех главных героев Исхода, детей Амрама. Скажем о них по старшинству — Мирьям, Аарон и Моше.

Поразительно, что они ни разу не названы в Агаде! Так Тора не указывает и местонахождение их могил, чтобы, помня о Творце, из них не сделали идолов.

В противоположность тому, что в Свитке Эстер множество имен людей, но — скрыто упоминание о Б-ге.

Мирьям: ее имя происходит, как и слово марор, от корня «мар», горький. Согласно Устной Торе, она его получила, поскольку в год ее рождения жизнь евреев в Египте стала особенно горькой. На это указывает и гематрия: Мирьям = «царь», враг (как русское царь или римское кейсар, кесарь,

цезарь — как называет Эстер Амана) или притеснение.

Аарон: связан с жертвой Песах, поскольку жертвы приносят козны, священники, потомки левитов и первого первосвященника Аарона — задача которых воспевать и прославлять Б-га. В частности, принося Ему жертвы, молясь и благословляя народ: 256 Аарон = Рон, песня.

Моше: наш учитель и рав, вероятно, связан с мацой. Над ней произносят благословение Моци, извлекающий (хлеб из земли). Так назвала Моше дочь фараона, когда извлекла из воды, и он стал извлекающим народ из тьмы Египта и рабства материальности к свету Творца и Торы. Недаром, после сошествия с Синая лицо Моше стало светиться.

В имени Моше, по-моему, можно усмотреть и другие намеки. Если поменять порядок его букв, получается имя Б-га — АШем, Это Имя — которого величайший из пророков представлял в максимальной степени.

Но он представлял перед Б-гом и весь еврейский народ, как Песах создал и объединяет весь народ — «Всякий, кто голоден, пусть придет и ест» — ту же мацу, хлеб бедности и хлеб свободы.

На камнях «шоам», название которых составлено из букв имени Моше, находящихся на плечах одежды первосвященника, были вырезаны и обращены к небу имена всех сыновей Израиля — родоначальников еврейских родов.

А гематрия его имени указывает на Машиаха, освободителя — «Шило». Как сказал Яков: «И не отойдет скипетр от Йеуды, пока не придет Шило».

Мы приближаем это время, совершая наилучшим образом, предписанный ритуал Пасхальной ночи.

И еще. Гематрия слова Песах = кемах, «мука». Говорит мудрец в Авот: эйн кемах эйн Тора — нет муки, нет Торы. Б-г называет этот праздник «праздником мацы», а мы называем Песах.

Песах, маца и марор открыли нам дорогу к Торе, Древу вечной жизни!..

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

В эту субботу, подобно всем прочим, совпавшим с праздничным днем (йомтов), вместо недельной главы читают специальный отрывок, который положено читать в этот йомтов, с той лишь разницей, что вместо пяти человек к Торе вызывают семейств, не считая мафтира. В первый день Песаха читают в Торе отрывок, посвященный первому Песаху, устроенному евреями еще в Египте (Шемот 12:21–51). Рассказ включает в себя и историю гибели египетских первенцев:

Тора

21. И призвал Моше всех старейшин Израэля, и сказал им: Выведите и возьмите себе (из) мелкого скота для ваших семейств и заколите (жертву) песах. 22. И возьмите пучок зова, и обмакните в кровь, которая в чаше, и возложите на притолоку и на два косяка от крови, которая в чаше; вы же, не выходите никто за дверь своего дома до утра. 23. И пройдет Господь, чтобы поразить Мицраим, и увидит кровь на притолоке и на двух косяках, и минует Господь тот вход, и не даст пагубе войти в ваши дома, чтобы поразить. 24. И храните это речение как закон для тебя и для твоих сыновей вовеки. 25. И будет, когда придете на землю, которую даст Господь вам, как Он говорил, (то) храните это служение. 26. И будет, когда скажут вам ваши сыновья: Что это за служение у вас? 27. И скажете вы: Жертва песах это Господу, Который миновал дома сынов Израэля в Мицраиме, когда Он наносил смертельный удар Мицраиму, а наши дома спас. — И поклонился народ, и пал ниц. 28. И пошли, и сделали сыны Израэля; как повелел Господь Моше и Аарону, так сделали они. 29. И было в полночь, и Господь поразил всякого первенца на земле Мицраима, от первенца Паро, восседающего на его престоле, до первенца пленника, который в темнице, и все первородное (из) скота. 30. И поднялся Паро ночью, он и все его слуги и весь Мицраим; и был великий вопль в Мицраиме, ибо нет дома, в котором не было бы умершего. 31. И призвал он Моше и Аарона ночью, и сказал: Поднимитесь, выйдите из среды моего народа и вы, и сыны Израэля, и идите, служите Господу, как

вы говорили. 32. И мелкий, и крупный ваш скот берите, как вы говорили, и идите — и благословите также меня. 33. И силою понуждали мицрим народ, чтобы скорее выслать их из земли; ибо говорили: Все мы умираем. 34. И понес народ свое тесто, прежде чем оно стало квасным, свои дежи (или: оставшееся у них), увязанные в свои одежды, на плечах своих. 35. И сыны Израэля сделали по слову Моше, и испросили у мицрим вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд. 36. И Господь придал милость народу в глазах мицрим, и они давали им (предупреждая просьбу), и опустошили они Мицраим. 37. И отравились сыны Израэля из Рамсеса в Сукот, около шестиста тысяч пеших мужчин кроме детей. 38. И также великое смешение (т. е. толпа разноплеменная) вышла с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. 39. И испекли тесто, которое вынесли из Мицраима, лепешками пресными, ибо оно не стало квасным; ибо изгнаны были они из Мицраима и не могли задержаться, и даже пищи (на дорогу) не приготовили себе. 40. А проживание сынов Израэля, как прожили они в Мицраиме, — четыреста тридцать лет. 41. И было, по прошествии четырехсот тридцати лет, и было, в тот самый день вышли все воинства Господа из земли Мицраима. 42. Ночь блюдения это у Господа, чтобы вывести их из земли Мицраима. Это есть сия ночь Господу: блюдение всем сынам Израэля для их поколений. 43. И сказал Господь Моше и Аарону: Вот установление о (жертве) песах: никакой чужанин не должен есть от нее. 44. И всякий раб человека, приобретенный за серебро, — обрежешь его, тогда будет есть от нее. 45. Поселенец и наемник не должен есть от нее. 46. В одном доме должно быть съедено; не выноси из дома от мяса наружу, и кости не преломите в ней (в жертве песах). 47. Вся община Израэля должна совершить это (жертвоприношение). 48. А если проживать будет с тобой пришелец, то (чтобы ему) принести (жертву) песах Господу, должен быть обрезан у него всякий мужчина, и тогда он приступит, чтобы совершить его (жертвоприношение), и будет он как коренной житель земли. Никакой необрезанный не должен есть от нее. 49. Одно наставление будет для жителя коренного и для пришельца,

живущего среди вас. 50. И сделали все сыны Исраэля; как повелел Господь Моше и Аарону, так сделали они. 51. И было, в тот самый день вывел Господь сынов Исраэля из земли Мицраима по их воинствам.

Мафтир

Для мафтира установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 28:16–25), посвященный жертвоприношениям Песаха:

16. И в первом месяце, в четырнадцатый день месяца — (жертва) песах Господу. 17. И в пятнадцатый день месяца — праздник: семь дней опресноки есть должно. 18. В первый день наречение святым, Никакой работы должной не делайте. 19. И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Господу: двух молодых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока будут у вас. 20. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приготовьте. 21. По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агнцев. 22. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить над вами. 23. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоянного, приготовьте это. 24. Так совершайте ежедневно семь дней — хлеб, огнепалимая жертва, удовольствие Господу, сверх всесожжения постоянного совершаться должно, и возлияние при том. 25. А в седьмой день наречение святым будет у вас, никакой работы должной не делайте.

Афтара

В качестве афтары в этот день читают отрывок из книги Йеошуа (3:5–7; 5:2–15; 6:1 и 27), где рассказывается о Песахе, проведенном евреями впервые без Моше, но в Земле Израиля – под руководством нового лидера, Йеошуа:

3. (5) И сказал Йеошуа народу: будьте готовы и очиститесь, ибо завтра совершит Г-сподь среди вас чудеса. (6) А священникам сказал Йеошуа: возьмите ковчег завета и пройдите пред народом. (3) И понесли они ковчег завета, и пошли пред народом. (7) И сказал Г-сподь Йеошуе: в этот день начну Я прославлять тебя пред глазами всего Исраэля, дабы узнали они, что как был Я с Моше, (так) буду Я и с тобой.

5 (2) В то время сказал Г-сподь Йеошуе: сделай себе ножи кремневые и опять обрежь сынов Исраэля, во второй раз. (3) И сделал себе Йеошуа ножи кремневые, и обрезал сынов Исраэля у холма Аралот. (4) И вот причина, почему обрезал Йеошуа: весь народ, вышедший из Египта, мужчины, все люди, способные к войне, умерли в пустыне в пути по выходе из Египта; (5) Весь же народ вышедший был обрезан, а весь народ, родившийся в пустыне, в пути по выходе из Египта, не был обрезан. (6) Ибо сорок лет ходили сыны Исраэля по пустыне, доколе не скончался весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, который не слушал гласа Г-сподня; так что клялся Г-сподь им, что не покажет им землю, о которой клялся Г-сподь отцам их, что даст (ее) нам, землю, текущую молоком и медом. (7) Сынов же их, которые встали вместо них, их-то обрезал Йеошуа, потому что они были необрезаны, так как не обрезывали их в пути. (8) И когда весь этот народ полностью был обрезан, оставались они на своем месте в стане до их выздоровления. (9) И сказал Г-сподь Йеошуе: ныне Я снял с вас посрамление египетское. И названо это место именем Гилгал до сего дня. (10) И стояли сыны Исраэля станом в Гилгале, и совершили пэсах (жертву) в четырнадцатый день месяца вечером в степях Иерихонских. (11) И на следующий день пэсаха (жертвы) стали они есть плоды земли этой, опресноки и поджаренные зерна, в самый тот день, (12) И перестал падать ман на другой день после того, как стали они есть плоды земли, и не было более мана у сынов Исраэля, а ели они плоды земли кенаанской в тот год. (13) И было, когда был Йеошуа близ Йерихо, поднял глаза и увидел: вот, стоит пред ним человек, и меч обнаженный в руке его. И подошел Йеошуа к нему, и сказал ему: наш ли ты или из неприятелей наших? (14) И сказал он: нет, я вождь воинства Г-сподня; теперь пришел я. И пал Йеошуа лицом своим на землю, и поклонился, и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? (15) И сказал вождь воинства Г-сподня Йеошуе: сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно. И сделал Йеошуа так.

6 (1) Йерихо же заперся и был закрыт пред сынами Исраэля; никто не выходил и никто не входил.

(27) И был Г-сподь с Йеошуйей, и была слава его по всей земле.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАМЕШИВАНИЕ (ЛАШ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Определение мелахи

Следующий этап в приготовлении хлеба после размельчения зерна и просеивания — соединение муки с водой и приготовление теста. Во время строительства Мишкана смешивали с водой различные травы для получения краски и т.п. Мелаха замешивания (лаш) распространяется не только на соединение муки с водой, но и на соединение любого другого продукта с какой-либо жидкостью. При этом получившаяся смесь необязательно должна быть похожа по консистенции на тесто: для выполнения мелахи замешивания достаточно, чтобы смесь приобрела вид единого целого (в одних случаях это будет нарушение Торы, в других — запретов мудрецов). Действия, производные от этой мелахи: замешивание всевозможных несъедобных веществ с жидкостью, например, земли с водой для получения глины и т.п.

Таким образом, можно определить мелаху замешивания как скрепление с помощью жидкости различных частичек вещества в единое целое. Некоторые добавляют к этому, что нарушение запрета замешивания происходит уже в момент добавления жидкости, даже до получения смеси (см. ниже, как ведут себя в этом вопросе на практике). (Есть, однако, вещества, в которые ни при каких обстоятельствах нельзя добавлять воду, например: семена льна, пепел и т.п.).

Виды смесей

Существуют четыре различных вида смешения продуктов:

А. Густая смесь.

Густая смесь — это такое соединение продукта с жидкостью, при котором возни-

кает единое похожее на тесто целое, причем такое густое, что его невозможно перелить из одной емкости в другую, как жидкость. Это вид замешивания, который в шабат запрещен Торой. Как уже говорилось, некоторые считают, что нарушением запрета Торы в этой мелахе является уже само добавление воды к продукту еще до того, как сделали замес. Но и они согласны, что замешивание само по себе является нарушением. Поэтому, если воду добавили до начала шабата, запрещено будет смешать ее с продуктом в шабат.

Б. Жидкая смесь.

В противоположность густой смеси здесь не требуется такой консистенции, как при изготовлении хлеба, а достаточно лишь смешения с большим количеством воды. Такая смесь хорошо перемешивается ложкой и свободно переливается из одного сосуда в другой.

Тора не запрещает делать такую смесь, поскольку подобное действие не похоже

на приготовление теста для хлеба, но наши мудрецы запретили делать в шабат и жидкую смесь. Хотя, с одной стороны, запрет изготовления жидкой смеси легче запрета изготовления смеси густой (поскольку жидкая смесь запрещена только мудрецами), но, с другой стороны, есть в нем и свое устроение: по всем мнениям, в этом случае запрет нарушается уже с момента добавления воды (тогда как в случае с густой смесью, мнения на этот счет разделились. (См. в источниках.)

В. Жидкости.

К тем видам еды, к которым добавляют так много воды, что образуется годная для питья жидкость¹⁰, запрет замешивания не относится. Таким образом, разрешается разводить какао или детское питание без опасений совершить нарушение.

Г. Смесью, включающая большие куски.

Большие куски, достаточно хорошо различаемые, разрешено смешивать с жидкостями, даже если такое соединение помогает им скрепиться вместе. Поэтому нет проблемы добавить в нарезанные овощи растительное масло, уксус и т.п. Также картофельный салат и тому подобные вещи можно готовить в шабат, поскольку кусочки получаются достаточно большие и это не похоже на замешивание.

Изменения

Здесь, как и в случае с помолом, если это необходимо для еды, можно замешивать изменённым способом. Например, если обычно в будний день, готовя эту еду, мы смешиваем сразу большие количества, то в шабат можно делать это поочередно маленькими порциями. (Поскольку в большом сосуде, который обычно для этого используется, неудобно смешивать маленькие количества, то это будет достаточным изменением. И есть, кто разрешает смешивать маленькими порциями любым способом)

Другая возможность состоит в изменении самого способа замешивания. К примеру, вместо того, чтобы перемешивать в тарелке пищу по кругу, как это обычно делается, можно водить ложкой вдоль и

поперек тарелки (по некоторым мнениям нужно вынимать ложку при каждой перемене направления движения).

Есть другой вид изменения — тряхнуть тарелку с пищей или переливать из одной посуды в другую до тех пор, пока компоненты не перемешаются. Это является достаточным изменением, поскольку так не поступают в будни.

В отношении добавления жидкости в смесь, в тех случаях когда, как писалось выше, начинается действие запрета замешивания, также существуют возможные способы, отличные от будничных. (Об этом см. ниже.)

4. Добавление жидкости для размягчения пищи способом, исключаящим замешивание

Запрет добавления жидкости распространяется только на те случаи, когда эта жидкость призвана скрепить компоненты. Однако если с помощью жидкости мы хотим, наоборот, раскрошить что-нибудь, например печенье и т.п., это разрешено даже без изменений. Поскольку в данном случае наше намерение прямо противоположно конечной цели замешивания, мы здесь не имеем дела с этой мелахой. Если же после этого мы собираемся перемешать получившуюся смесь, это уже будет замешиванием, и для его осуществления необходимо делать это изменённым способом (см. ниже).

5. Добавление жидкостей

Если в смесь уже была до начала шабата налита жидкость, разрешается добавить туда еще жидкость. Это разрешено, даже если этим мы не намереваемся размягчить пищу. Тем не менее и в этом случае размешивать следует изменённым способом.

(И, вероятно, можно также добавлять другие продукты в приготовленную до шабата смесь, которая уже впитала всю жидкость. Ниже мы увидим, что добавление продуктов и размешивание необходимо делать изменённым способом, тогда это возможно и применительно к густым смесям).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР ОТ СЕДЕРА ВРЕМЁН ВТОРОГО ХРАМА?

Чем отличается современный Пасхальный Седер от Седера времен второго Храма? И как переводится слово «афикоман»?

Отвечает рав Яков Шуб

1. Мишна Псохим (10:4) говорит, что одним из четырех вопросов, которые сын задает отцу в начале седера был: «Почему в обычный день мы едим мясо жареное и вареное, а в эту ночь только жареное?». Имеется в виду, что кроме мяса пасхальной жертвы, которое должно быть жареным, было мясо жертвы Хагига, которое также необходимо было есть жареным. Сначала ели мясо жертвы Хагига, чтобы утолить голод, а затем — мясо пасхальной жертвы, чтобы насытиться. Перед тем как есть Хагигу, произносили благословение: «Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, Освятивший нас своими заповедями и Повелевший нам есть Зэвах». А перед тем как есть Песах, говорили: «... и Повелевший нам есть Песах». В наше время в память о пасхальном жертвоприношении принято класть на кеару (поднос, который находится на столе во время седера) жареное крыло курицы, а в память о Хагиге — «жареное» яйцо. Крыло курицы не едят, чтобы люди не подумали, что это на самом деле пасхальная жертва. Сегодня вместо вопроса о жареном мясе, принято задавать другой вопрос: «Почему в обычный день мы едим и сидя, и возлежа, а в эту ночь — только возлежа?». Во времена Храма этот вопрос был не актуален, т.к. тогда всегда во время трапез ели, возлежа.

2. Мишна Псохим говорит, что трапеза с пасхальной жертвой не заканчивается афикоманом. Гемора (Псохим 119а) приводит два объяснения этого слова. Первое — «уберите посуду», т.е. после того, как закончили есть Песах, не говорят «уберите

посуду» и не расходятся, чтобы затем вновь собраться есть что-либо другое. Причина: мудрецы опасались — это может привести к тому, что и саму пасхальную жертву люди начнут есть в двух разных местах, в двух разных группах, что запрещено. Второе значение слова афикоман — «сладкий десерт, который обычно подается в конце трапезы», т.е. после того, как съели пасхальную жертву, не едят сладкий десерт — чтобы вкус пасхального мяса оставался во рту.

В наше время афикоманом называют мацу, которую едят перед Биркат а-мазон (благословением после трапезы). Существует спор о том, почему надо есть ещё эту мацу, помимо той, которую едят в начале трапезы. По мнению Раши и Рашбама, поскольку во времена Храма мясо пасхальной жертвы ели вместе с мацой, то именно с этой мацой человек выполняет заповедь есть мацу в Пасхальный седер. По мнению Роша и Рана, «основной» является маца в начале трапезы, а мацу в конце трапезы едят в память о пасхальной жертве, мясо которой также ели в конце трапезы. Некоторые «устрожают» соблюдение и едят на афикоман два ке-заита мацы, один — чтобы выполнить заповедь есть мацу, а дру-

гой в память о пасхальном жертвоприношении (Мишна Брура 477:1). Как и во времена Храма, нельзя ничего есть после афикомана, чтобы во рту остался вкус мацы. При Мегодим (Мишбецот Заав 478) говорит, что в наше время слово афико-

ман означает, что эта маца, которую мы едим в конце трапезы, сладка нам, как ман.

Да будет воля Вс-вышнего, чтобы уже в этом году мы удостоились принести пасхальную жертву в отстроенном Храме.

МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ НА РАБОТУ В ХОЛЬ АМОЭД?

Шалом. Я знаю, что в холь-амозд («праздничные будни» — те дни праздников Песах и Суккот, которые не имеют статуса йом тов — праздника) работать разрешается, но в то же время лучше не работать, а в каких-то случаях даже запрещено. Скажите, пожалуйста, как определить эту грань между «можно смело работать» и «стоит настоять на отпуске». Так, например, я могу получить отпуск на все дни. Но это значит, что а) мне будет сложнее получить отпуск в другой раз, когда захочу. б) если вдруг (не дай Б-г) праздник совпадет с напряженкой — будут, как минимум, косо смотреть в) и т.п. Для меня, например, легче было бы попросить полурабочие дни, когда, с одной стороны, я бы контролировал ситуацию и делал только важные дела, с другой, создавал впечатление постоянной активности, а не длительного отсутствия. Поэтому в общем случае интересует вопрос: как определить грань правильного поведения? Спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

Ответ на такого рода вопросы зависит от большого количества обстоятельств, поэтому попытаемся привести некоторые общие положения, которые помогут Вам выбрать правильную линию поведения.

Как Вы верно говорите, работа в холь а-моэд запрещена, однако мудрецы определили некоторые случаи, на которые данный запрет не распространяется. Разрешено выполнять:

1) работы для того, чтобы приготовить еду или другие вещи подобного рода, необходимые человеку (охель нэфеш); 2) работы, необходимые человеку во время холь а-моэд (цоркэй моэд), 3) работы, в которых нуждается много людей (цоркэй рабим), 4) работы, невыполнение которых приведет к

финансовым или иным потерям (давар а-овэд), 5) также разрешено работать человеку, которому нечего есть, чтобы заработать себе на пропитание.

Для того чтобы понять, обязан ли человек брать отпуск в холь а-моэд, необходимо рассмотреть два фактора. Во-первых, приведет ли это к каким-либо финансовым либо другого рода потерям (давар а-овэд). Необходимо отметить, что потеря «потенциально возможной» прибыли не считается давар а-овэд. Во-вторых, существует запрет планировать работу на холь а-моэд, что также обязывает позаботиться о том, чтобы получить отпуск на это время (Шулхан Орух 538:6, ШШК 67:14).

Получается, что даже тот, кто уже израсходовал оплачиваемый отпуск, должен постараться взять дни за свой счет, поскольку то, что он мог бы заработать во время холь а-моэд, рассматривается как «потенциально возможная» прибыль и не считается давар а-овэд. Исключения составляют ситуации, когда отпуск в холь а-моэд может привести к потерям другого рода, например, если в результате этого человек не сможет вовремя сделать необходимые выплаты, что приведет к необходимости платить неустойку и т.п. (Беур алаха 539:5, ШШК 67:11).

Исключением также является ситуация, когда отпуск берут в неудобное для работодателя время, в результате чего он может захотеть уволить такого работника. Потеря работы является также давар а-овэд, поэтому в таком случае разрешено работать в холь а-моэд (респонсы Маараш Ангиль 4:83, ШШК 67:11). Кроме того, если отпуск в неудобное время будут рассматривать как «халатное» отношение к

работе, в результате чего работник не сможет получить продвижение по службе, на которое реально мог рассчитывать, то это также считается давар а-овэд, и в таком случае также будет разрешено работать в холь а-моэд. В Вашем случае то, что на Вас будут «косо смотреть», очевидно, еще не считается давар а-овэд и не является достаточным основанием для работы в холь а-моэд. В таком случае после отпуска желательно попытаться вернуть расположение сотрудников, угостив их коробкой конфет и т.п.

Мнения галахических авторитетов, как поступать, если, используя отпуск в холь а-моэд, человек не сможет потом взять отпуск в другое удобное для него время, например, летом, или если, взяв отпуск летом, он не сможет потом взять его в холь а-моэд, разделились. Вопрос также заключается в том, является ли это планированием работы на холь а-моэд. По мнению большинства галахистов, человек обязан взять отпуск в холь а-моэд, даже если из-за этого потом не сможет взять отпуск летом (Беэр Мойше 42, в кн. Холь а-Моэд, Зихрон Шломо, Рав Штернбух в кн. Моадим у-зманим ч. 4, Ялкут Йосеф 5:512). По мнению Рава Мойше Файнштейна, безусловно, изначально необходимо постараться взять отпуск в холь а-моэд, однако по букве закона, если в результате человек потеряет возможность взять отпуск летом, это будет считаться давар а-овэд и не будет являться планирова-

нием работы на холь а-моэд. Соответственно, в таком случае будет разрешено работать в холь а-моэд.

ШШК (67, прим. 47) говорит: упомянутый спор касается ситуации, когда человек перед летним отпуском рассчитывает — из-за того, что он возьмет отпуск сейчас, ему придется работать в холь а-моэд Суккот. Но если человеку полагается отпуск и пришло время холь а-моэд Песах, то, по всем мнениям, ему необходимо взять отпуск сейчас, даже если из-за этого он потеряет возможность взять отпуск летом.

Необходимо отметить: если по каким-то серьезным причинам, например, по состоянию здоровья и т.п. человек в любом случае обязан будет взять отпуск летом, то это также может рассматриваться как давар а-овэд. В таком случае будет разрешено работать в холь а-моэд (Беэр Мойше 7:65).

Если человеку приходится работать в холь а-моэд, то желательно максимально уменьшить объем и время работы и организовать свой рабочий день так, чтобы приходилось только руководить, а вся фактическая работа выполнялась бы подчиненными. На самом деле хорошие руководители обычно именно так и поступают.

Пусть будет воля Вс-вышнего, чтобы в заслугу Ваших усилий по соблюдению законов и святости Праздничных дней и холь а-моэд у Вас всегда была возможность соблюдать их в полной мере; и чтобы это не отражалось негативно на Вашей работе.

КАК ТРИ КОЭНА В ПУСТЫНЕ МОГЛИ ПРИНЕСТИ ТАКОЕ МНОЖЕСТВО ПАСХАЛЬНЫХ ЖЕРТВ ЗА ПОЛДНЯ?

Как три коэна в пустыне могли принести столько пасхальных жертв за полдня? Ведь жертву должны были принести все: и мужчины, и женщины, а мужчин было 600 000. Получается, что всего нужно было принести больше миллиона жертв?! Как три коэна могли такое осуществить?

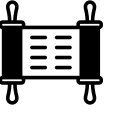
Отвечает рав Моше Сытин

Действительно, такое количество жертв нереально принести за полдня команде

всего из трех коэнов. Не прибегая в объяснении к сверхъестественному, примирить это с логикой можно двумя путями:

1. доказать, что коэнов было больше;
2. доказать, что жертв было меньше.

Если основываться на комментарии Раши к главе Пинхас, первый вариант не подходит. Служили только три коэна: Аарон, Элазар и Итамар. Их дети не могли приносить жертвы, поскольку те из них, кто

родился до помазания, не получили статус священников, а те, кто родился после помазания, были еще младенцами. Значит, остается второй вариант: жертв было меньше.

А теперь давайте разбираться. В Торе сказано, что мясо пасхальной жертвы надо распределить в семействе (бейт ав), т. е. одна семья приносила одного барана. Семейство — это не просто семья, это — целый род, начиная с прапрадедушек. Если учесть, что в пустыне одновременно жили люди пяти-шести поколений, становится ясно, что семьи были очень большими, порой — по 1000 человек. Например, Моше на момент исхода было 80 лет, а у него были сыновья, внуки, правнуки и, возможно, даже праправнуки.

На самом деле членами такой группы могли быть не только родственники. Каждый, кто присоединился к группе, мог есть пасхальную жертву. А сколько людей могло быть в одной группе? Столько, чтобы каждому хватило ке-зайт (кусочек объемом «с маслину» — примерно 26-29 г, см. ниже) мяса жертвенного животного.

Наверняка евреи видели, что, если они разобьются на мелкие группы, принести такое количество жертв будет нереально. Поэтому логично предположить, что, учитывая ситуацию, они собирались в максимально большие группы и приносили одну жертву на всех.

А теперь давайте посчитаем, на какое количество людей может хватить одной пасхальной жертвы. Это можно узнать, подсчитав, сколько объемов «ке-зайт» составляют мясо одного барана. Для этого необходимо знать несколько данных: средний вес барана, процентный выход мяса с барана и плотность мяса.

Для исполнения заповеди о пасхальной жертве каждый член группы должен был съесть как минимум один «ке-зайт» мяса. Согласно мнению рава Хаима Наэ, это 28.8 см³. Средний вес барана — 90-100 кг. Средний выход чистого мяса с одного барана равняется примерно 30 кг.

Чтобы посчитать, сколько весит один «ке-зайт» мяса, вспомним школьную фор-

мулу: $m=v \cdot \rho$, где « v » — это объем, а « ρ » — плотность вещества. Средняя плотность мяса животного — 1070 кг/м³.

Переведем 28.8 см³ в метры кубические. Получаем 0.0000288 м³.

Умножаем объем мяса на его плотность: $0.0000288 \text{ м}^3 \cdot 1070 \text{ кг/м}^3 = 0,030816 \text{ кг}$. Т. е. вес одного «ке-зайта» мяса составляет примерно 31 грамм.

Теперь делим 30 кг на 0.030816 кг. Получаем цифру 973,5... Это значит, что от одного барана можно получить 973 «ке-зайта» чистого мяса. Соответственно, одного барана могло хватить почти на тысячу человек.

А теперь посчитаем, сколько времени было в распоряжении коэна, чтобы принести одну жертву. Допустим, что заповедь пасхальной жертвы были обязаны выполнить около 2000 000 евреев (мужчины старше 13 лет и женщины).

Делим 2000 000 на 973. Получаем 2055 групп и, соответственно 2055 баранов.

Распределим 2055 жертвенных животных между тремя коэнами: $2055:3=685$. Т.е. один коэн должен был совершить 685 жертвоприношений.

Теперь берем 19800 секунд (5.5 часов, отведенных на жертвоприношение, если считать, что каждый час — 60 минут) и делим на 685, получаем 28.9 секунды на одну жертву. Т.е. у коэна было полминуты, чтобы принести в жертву одного барана.

Если учесть, что по букве закона коэны должны были только принять кровь и выплеснуть на жертвенник (шхиту — кошерный убой — могли делать сами евреи, а все разделочные работы могли делать и левиты), то цифра более чем реальная. Насколько мне известно, сегодня в убойных цехах группе шохетов (резников) из трех человек вместе с помощниками отводится примерно такое же время на убой мелкого скота.

И еще. Есть мнение, согласно которому Моше Рабейну тоже имел право служения, как и Аарон. Если так, то коэнов было не три, а четыре. Таким образом, Песах в пустыне был хоть и не простым мероприятием, но вполне осуществимым.

КАК РЕЛИГИОЗНЫЕ ЕВРЕИ СОВЕРШАЮТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ СЕГОДНЯ?

В Торе многократно сказано о том, как и когда положено приносить те или иные жертвы. Как это выполняется в настоящее время в среде религиозных евреев? Ведь Б-г ревнитель, строго требующий от людей выполнения установленных правил, дабы не быть «истребленным из среды народа своего». С другой стороны, ни разу не видел, чтобы, скажем, в современном Израиле кто-то приносил скот в жертву. С уважением, Алекс

Отвечает рав Александр Красильщиков

Тора сама определяет, когда, как и каким образом следует приносить жертвы.

Были ежедневные жертвы (тамид, котлет), были жертвы, связанные с определёнными датами (песах, хагига, сэир мишталэх), были жертвы, привязанные к определённым случаям или состоянию народа в целом и каждого еврея в отдельности (ола, тода, шломим, ашам, ашам талуй, хатат). В качестве жертв использовались не только животные, но и определённые виды птиц, а также хлебы, маца, мука и специальные благовония. Всё детально разъяснено, разработано в Торе Письменной и Торе Устной. Вид жертвоприношения зависел от важности момента, от тяжести ответственности, от материального состояния приносившего жертвы.

Были жертвы общественные, были жертвы индивидуальные, жертвы очистительные, искупительные, благодарственные, мирные и т.д. То есть, каждое из жертвоприношений имело своё особое неповторимое назначение, смысл и путь принесения. Все их объединяло одно значение, связанное с самим термином корбан (жертва) — от корня куф-рейш-бэт, означающего «приближение» — приближение народа Израиля к своему Создателю. Пока народ Израиля имел возможность приносить жертвы, как это предписано Торой, связь Творца с Его народом была очевидна и открыта всем.

Из сказанного в Торе (Дварим 12, 9) Мудрецы делают вывод, что после воздвижения царём Шломо (Соломоном) Храма в Иерусалиме вступил в силу абсолютный запрет приносить жертвы где-либо, кроме жертвенника в Иерусалимском Храме.

Таким образом, принесение жертв связано с Храмом, или, по крайней мере, с точным знанием места, где располагался жертвенник в Храме. К сожалению, Храма нет, а относительно места расположения жертвенника Мудрецы разошлись во мнениях.

Есть и другие проблемы. Нельзя совершать жертвоприношения в состоянии ритуальной нечистоты, вызванной прикосновением к мёртвому телу, а она снимается водой, настоянной на пепле «красной» коровы. Кроме того, требуется безусловное подтверждение родословной коэнов, то есть потомков Аарона, а это под силу лишь пророку и специальному суду.

Все эти «технические» проблемы, препятствующие принесению жертв в наши дни, выявляют проблему главную: Всевышний пока ещё не решил возвратиться нам Своё полное благоволение, знаком которого были жертвоприношения животных в Храме.

Это должно заставить нас задуматься и попытаться исправить то, что ещё можно исправить.

Таким образом, в наши дни евреи не приносят животных в жертву. А как же тогда та роль, что исполняли жертвоприношения? Как быть с искуплением, благодарностью, раскаянием, как быть с работой в Храме, олицетворявшей связь народа Израиля с нашим Небесным Отцом?

Эту роль, согласно решению Мудрецов, с момента разрушения Второго Храма исполняют молитвы.

Именно молитва — «приношение» наших мыслей и чувств, нашего раскаяния и благодарности — продолжает поддерживать нашу связь с Творцом.

Именно молитва в наши дни называется работой. Нет, мы не отказались от жертвоприношений, как это предписано Торой. Мы ждём с нетерпением, день за днём, когда вновь удостоимся приносить жертвы в Храме в Йерушалаиме, и мы твёрдо верим,

что день этот настанет. Просто мы должны пройти определённый путь, называемый Галутом, чтобы исправить «повреждения», приведшие к разрушению Храма. Чтобы наши жертвоприношения в Храме никогда уже не иссякли.

ПОЧЕМУ В ПЕСАХ ПЬЮТ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ БОКАЛА ВИНА, А НЕ ПЯТЬ?

Важная часть праздничного обряда в Пасхальную ночь — выпить четыре бокала вина. Как я слышал, каждый бокал соответствует одному из четырех обещаний, данных Всевышним пророку Моше в связи с избавлением из Египта (Шмот, 6, 6-7): «Поэтому скажи сынам Израиля (от Моего имени): Я — Г-сподь, и выведу вас из-под гнета египетского, и спасу вас от их порабощения, и избавлю вас мышцею простертой и великими знаменами, и возьму вас себе в народ, и буду вам Всесильным, и узнаете, что Я — Г-сподь Всесильный ваш, выводящий вас из-под гнета египетского».

У меня возникло несколько вопросов:

В чем именно заключались эти четыре обещания, и вообще почему избавление делится как бы на четыре части, ведь на первый взгляд исход из Египта — это один единый процесс, зачем же разбивать его на составляющие? И еще, если все-таки придавать значение отдельным обещаниям, почему мы останавливаемся на четырех бокалах? Ведь Всевышний продолжает (там же, 8): «И приведу вас в землю, которую поклялся Я дать Аврааму, Ицхаку и Якову, и дам ее вам в наследие, Я, Г-сподь». Т. е. Б-г не только вывел нас из Египта, но и пообещал дать нам в удел Землю Израиля, так почему же не выпивают пятый бокал по этому поводу? Биньямин

Отвечает рав Натан Агрес

Очень важно как следует в них разобраться, поскольку в этом кроется истинное понимание как самого изгнания в Египет, так и избавления из него.

Действительно, мудрецы постановили выпить четыре бокала вина в Пасхальный Седер в соответствии с четырьмя обещаниями об исходе из Египта (Иерусалимский

Талмуд, трактат Псахим, 10:1). Однако это не просто четыре обещания, а четыре последовательных этапа, из которых состояло избавление!

Приведем здесь фундаментальное толкование «Кли Якар», сопоставляющее эти четыре этапа с четырьмя составляющими изгнания, о которых Всевышний заведомо сообщил нашему праотцу Аврааму во время заключения с ним союза о даровании Земли Израиля.

Составляющие египетского изгнания

Вот слова Творца Аврааму (Берешит, 15:13): «И сказал [Всевышний] Авраму: “Знай же, что пришельцем будет семя твое в земле чужой, и поработят их и будут угнетать четыреста лет” — это сообщение о будущем изгнании делится на четыре части:

1. “Пришельцем будет семя твое”
2. “В земле чужой”

Изгнание из Обетованной Земли включает в себя два аспекта: во-первых, сам факт изгнания и состояния пришельцев. А во-вторых, отдаление от Святой Земли — дворца Всевышнего, где Его Слава и Присутствие раскрываются особенно явно, другими словами — в каком-то смысле отдаление от самого Творца, как говорят наши мудрецы (Ктубот, 110б): “Тот, кто проживает вне Земли Израиля, подобен тому, у кого нет [истинного] Б-га”.

3. Порабощение
4. Непосильный гнёт и страдания

Так и произошло на самом деле и именно в этой последовательности!

На первом этапе семья Якова, состоящая из 70 человек, спустилась в Египет, превратившись в пришельцев в чужой земле

(Шмот, 1, 1-6). Затем последовало невероятное размножение народа, пока не “наполнили они всю землю Египетскую” (там же, 1:7). Мудрецы указывают, что этими словами Тора намекает на духовный упадок нового поколения, родившегося в Египте. Вместо того, чтобы отгородиться от египтян в земле Гошен, предоставленной семье Яакова для проживания, евреи отошли от веры отцов и наполнили Египет, желая вырваться за пределы тесного гетто и приобщиться к “великой египетской культуре и просвещению” (Маариль Дискин на нач. книги Шмот). Реакция египтян не заставила себя ждать: фараон начал проводить различные репрессии, направленные на уменьшение численности пришельцев, что в конечном итоге привело к полному порабощению всего народа, а впоследствии и к неимоверному гнету и истязаниям их душ и тела (Шмот, там же).

Поэтапное избавление

Соответственно этим этапам порабощения, и избавление происходило постепенно, шаг за шагом — от тяжелого к легкому.

1. “И выведу вас из-под гнета египетского” — начиная с первой из десяти казней — превращения вод Нила в кровь — египтяне уже боялись угнетать евреев, хотя и продолжали их эксплуатировать.

2. “И спасу вас от их порабощения” — с продолжением казней порабощение было полностью прекращено. Устная Тора сообщает, что это произошло 1 числа месяца Тишрей, в еврейское Новогодие, и хотя формально евреи все еще считались имуществом фараона, реально никто не заставлял их работать.

3. “И избавлю вас мышцею простертой и великими знаменами” — это непосредственно этап исхода, когда евреи перестали быть пришельцами в чужой стране, освободившись также от формального рабства у фараона. Рабейну Бхае, Ор а-Хаим и др. подчеркивают, что этот этап также включал в себя гибель фараона и его войска в водах Тростникового моря, о чём намекают слова “мышцею простертой и великими знаменами”, поскольку всё время, что жестокие

эксплуататоры оставались в живых, евреев не оставляло опасение, что они могут передумать и силой вернуть их в свое рабство.

4. “И возьму вас себе в народ, и буду вам Всесильным, и познаете, что Я — Г-сподь Всесильный ваш, выводящий вас из-под гнета египетского” — в противовес отдалению от Всевышнего, произошедшему вследствие проживания в духовно нечистом Египте, целью исхода было вернуть народ на пьедестал их отцов, создать тесную душевную связь со Всевышним. Ибн Эзра, Ор а-Хаим и др. поясняют, что слова “И возьму вас себе в народ, и буду вам Всесильным” намекают на Синайское Откровение, в ходе которого евреи приняли Тору Творца и полностью посвятили себя служению Ему.

Избавление в заслугу праотцов

В свете этого объясняет «Кли Якар» слова Всевышнего, адресованные Моше в самом начале его избавительной миссии (Шмот, 3:14): «И еще сказал Всесильный Моше: так скажи сынам Израиля — Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Яакова послал меня к вам...». Спрашивается, почему Творец олицетворяет Себя сначала со всеми праотцами, вместе взятыми, а потом с каждым из них в отдельности, разве недостаточно было упомянуть только одно из двух?

Объясняет “Кли Якар”, что четыре упоминания Имени Всесильного также соответствуют четырем вышеупомянутым этапам избавления.

1. От изгнания и состояния пришельцев евреи будут избавлены в заслугу Авраама, который полноценно исполнил приказ Творца (Берешит, 12:1): “Иди себе из страны твоей, и из родины твоей, и из дома отца твоего”. Авраам оставил позади все, что было ему дорого и любимо, и пошел вслед за зовом Творца, превратившись в пришельца среди чужих, поэтому и его потомки будут избавлены от этой судьбы в его заслугу.

2. От порабощения, т. е. служения фараону, евреи будут избавлены в заслугу Ицха-

ка, который сам был посвящен в жертву Всевышнему, а жертвоприношения, как известно, называются служением Творцу (авода), поскольку именно посредством жертв проявляется факт нашего порабощения Всевышнему, ведь один из центральных аспектов жертвы — готовность человека отдать все свои жизненные силы ради Всевышнего.

3. От гнёта и страданий народ будет избавлен в заслугу Яакова, вся жизнь которого представляла собой вереницу страданий и гонений, сначала от его родного брата Эсава, затем от тестя — Лавана, не говоря о том, что случилось с его дочерью Диной, и о продаже любимого сына Йосефа, которого он не видел в течение 22 лет!

4. Но хотя каждый из праотцов служил Всевышнему в присущей только ему индивидуальной форме, результат — приобщение к Творцу — был один, все они достигли колоссальных высот и духовного совершенства. Поэтому четвертый этап избавления — “и возьму вас себе в народ, и буду вам Всесильным” — евреи получили в заслугу всех трех праотцов вместе взятых: “Всесильный отцов ваших послал меня...”.

Почему не выделяют пятого этапа?

А теперь перейдем ко второй части Вашего вопроса: почему мы не выделяем пятого этапа избавления, как сказано (Шмот, 6:8): “И приведу вас в землю, которую поклялся Я дать Аврааму Ицхаку и Яакову, и дам ее вам в наследие, Я, Г-сподь”, где говорится о возврате в Обетованную Землю, подаренную праотцам, и не пьем еще одного бокала вина по этому поводу?

Суть дела состоит в том, что в отличие от первых четырех, последний, пятый этап еще никогда не был полноценно реализован!

Согласно “изначальному плану”, вход в Землю Израиля должен был произойти под руководством Моше и соответствовать его высочайшему духовному уровню, обязывающему особую причастность Всевышнего к происходящему и проявление Его могущества. Если бы этот план был реализован, вторжение в Обетованную Землю спрово-

ждалось бы сверхъестественными чудесами, до такой степени, что евреям не пришлось бы прибегать к использованию оружия. Этот план включал в себя также строительство Храма под руководством Моше, что привело бы к раскрытию Славы Творца на земле и конечному исправлению всего мира!..

Однако грехи народа на пути к Земле Израиля (грех золотого тельца, грех разведчиков и др.) привели к снижению его духовного уровня и ослаблению связи с Творцом, поэтому захват на уровне Моше стал для них недостижимой вершиной. Как верный пастырь Моше не хотел оставлять свое стадо и вместе с ним умер за пределами Святой Земли. Долгожданный захват происходил под руководством ученика и преемника Моше — Йеошуа бин Нуна. И хотя его вторжение также сопровождалось большими чудесами (как описано в книге Йеошуа), это был уже совершенно другой уровень, а как следствие, и само унаследование земли было неполноценным. Как мы знаем, народ не смог надолго удержаться в стране: сначала последовало 70-летнее вавилонское изгнание, а затем — римское, продолжающееся и по сей день.

Поэтому-то еще не пришло время отпраздновать пятый этап исхода над бокалом вина, служащим символом полного избавления, как сказано в Псалмах царя Давида (116:12): “Бокал избавления вознесу я и провозглашу Имя Г-спода [даровавшего мне это спасение]”.

Бокал пророка Элияу

Однако с приходом Машиаха воплотится в жизнь и этот последний этап нашего избавления. Поэтому существует древний обычай наливать в Пасхальную ночь еще один бокал (его наполняют под конец Седера, но не пьют в эту ночь), называемый бокалом пророка Элияу. Именно Элияу возвестит нам о приходе Машиаха, и тогда настанет время выпить и этот бокал в знак конечного и полноценного избавления!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Семья — это очень интересно. Семьи такие разные. Смотришь на какую-нибудь семью и никогда не знаешь, а что там на самом деле, за семью замками?..

Есть несколько моментов в году, когда характер семьи, ее особенности, ее сильные и слабые стороны видны особенно ярко. Несомненно, Песах — один из них.

Например, семьи, которые уже сейчас, а некоторые уже в течение нескольких недель, находятся в осадном положении. Здесь убрано! И там тоже. Пожалуйста, аккуратно. Не вносите еду, друзей и детей. Лучше не есть в доме совсем. Есть же такие хорошие места, чтобы поесть, — подъезд, лестница, скамеечка на улице...

Одна знакомая с энтузиазмом рассказала мне, как она все чудесно устроила — кухню давно помыла, закрыла, а готовит в мирпесет шимуш (на техническом балконе). На плиточке.

Другая женщина поделилась со мной лучшим способом уборки на Песах — главное, чтобы никто не входил в дом. Вообще. В безвыходных ситуациях (муж, дети) впу-

скасть по четко выстроенному маршруту — и прямо по кроватям.

Некоторые семьи ведут активные военные действия.

— Этот кусочек шоколадки — неуважение к моему труду!!!

— Я убираю до двух часов ночи, а вы!?!?

— Все на мне! Я просто падаю от усталости!!! Совести у вас нет!

— Пока не закончишь убирать свою комнату — не будешь играть, гулять, спать, есть и дышать.

Есть семьи, которые смогли превратить уборку на Песах в веселое совместное предприятие. Я заметила некоторые похожие приемы, которые они используют.

1. Четкий план работ. У каждого члена семьи есть ответственность за что-то — большое или маленькое... или малюсенькое.
2. Работа разделена на этапы. В конце каждого этапа — мини-празднование.
3. Когда кто-то заканчивает то, что он делал, все остальные любят и восхищаются.

Семья — это очень интересно. Семьи такие разные. Особенно захватывающе рассматривать свою семью, тем более в те моменты, когда характер нашей семьи, ее особенности, ее сильные и слабые стороны видны особенно ярко.

— Умеем ли мы помогать друг другу?

— Умеем ли мы принимать помощь?

— Как ведем себя в кризисных ситуациях? Становимся более сплоченными — или одинокими?

— Умеем ли мы хвалить, даже если то, за что надо похвалить — далеко от идеала?

— Умеем ли мы рассчитывать свои силы?

— Умеем ли мы планировать работу так, чтобы и работа была сделана, и жизнь продолжалась?

В одном из многочисленных анекдотов про пасхальную уборку Паро (фараон) отчитывает Амана.

«Ну, и чего ты добился? — говорит Паро. — Подарил евреям праздник, напиваются и веселятся каждый год, и всё!»

«Можно подумать, что Песах не праздник!» — защищается Аман.

«Да они из-за меня каждый год на несколько месяцев в рабство возвращаются!!!! Тяжкая работа, и только потом — Песах».

Действительно, обязательно ли, чтобы Песах был трудным временем, «рабством и тяжелой работой?»

Рав Ганс сказал на уроке, что есть четыре уровня уборки на Песах —

1. Де-Орайта — чтобы в доме не осталось количества хамца (квасного), запрещенного Торой.
2. Де-рабонан — чтобы в доме не осталось количества хамца, запрещенного мудрецами.
3. Хумра — устрожение Закона, которое человек может принять на себя.
4. Весенняя уборка — ничего общего с хамцом и Песахом не имеющая.

Сколько времени и сил нужно, чтобы в доме не осталось ке-зайт хамца?

Не так много. День, два? Вряд ли хамец, размазанный по оконному стеклу, может заинтересовать даже очень голодную соба-

ку — а значит, это — не хамец. Даже если вы решили для приятного радостного праздничного ощущения ударно вычистить весь дом — помните, что, как говорится, пыль — не хамец, а дети — не пасхальная жертва. Неоконченная уборка перед Песахом не является грехом, в отличие от ссор, гнева, обидных слов и т.д.

Неоконченная уборка перед Песахом не является грехом — конечно, если сначала убрали хамец, а потом перешли к весенней уборке, а не наоборот.

Однажды, когда после бдикат хамец мы ложились спать, мне позвонила подруга. Это был ее первый самостоятельно подготовленный Песах, и я знала, что она начала работать задолго до нисана.

«Скажи, пожалуйста, — спросила она. — какой минимум уборки на кухне?»

«А что ты делала до сих пор????»

«Мыла... убирала... А кухню не успела...»

Моше-рабейну начал обучать евреев законам Песаха за месяц до Песаха. Четкое знание того, что от нас требуется, что является хамцом, а что не является, что такое продажа хамца, как и когда она производится и др., очень облегчает жизнь.

Кроме этого, очень важно принимать в расчет реальное положение дел в своей семье сейчас, перед этим конкретным Песахом. Хочется сделать все-все идеально, как соседка, — послушай свой пульс, проверь, на что ты реально сейчас способна. Беременная женщина не может требовать от себя выполнения обычного объема работ, семья, в которой все дети маленькие, не может соревноваться с домом, где нет малышей, а, наоборот, есть несколько взрослых девушек.

Я уверена, что моя статья принесла тем, кто ее прочитал, некоторую пользу. Научилась этому у рава Ганса. Он читал как-то лекцию про Песах и говорил очень тихо и монотонно. После объяснил, почему: «Или женщины чему-нибудь научатся, или хоть немного отдохнут».

Желаю вам веселой уборки и кашерного Песаха!!!!

ЖЕНЩИНЫ В ПЕСАХ

Читая в праздничный вечер Агаду, вы, наверное, замечали, что в повествовании отсутствуют некоторые важные для пасхальных событий имена? В первую очередь это Моше. Да, в период Исхода он был главным действующим лицом, и постоянно фигурирует в Торе, однако во время седера его имя упоминается всего один раз. Потому что во время этого праздника мы стараемся сосредоточиться не на человеческих поступках, а на свершениях Всевышнего. Но если вы прочтете Тору и заглянете вглубь истории Исхода евреев из Египта, вы не только встретите там Моше, но так же узнаете, что настоящими героинями Исхода являются еврейские женщины.

Тора рассказывает, что после сотен лет рабства евреям была, наконец, дарована свобода. Талмуд утверждает, что это — заслуга еврейских женщин. Что именно они совершили?

У фараона были гадалки, которые умели предсказывать будущее. Они сообщили ему, что в еврейской среде родится мальчик, который, став взрослым, спасет свой народ из египетского плена. Фараону нравилось владеть миллионами рабов, и поэтому вполне естественно, что подобная перспектива его отнюдь не обрадовала, и он приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев мужского пола.

Как отреагировали на указ фараона еврейские мужчины?

Лидером еврейского народа был тогда Амрам, великий мудрец и ученый, будущий отец Моше. Он решил, что мужчины должны развестись со своими женами, потому что невозможно производить на свет детей, зная, что они будут убиты. Талмуд рассказывает, что мужчины последовали его совету.

Женщины не захотели и слышать об этом.

Раши, выдающийся комментатор Торы, пишет, что женщины, смотрясь в медные зеркала, использовали все свое знание секретов красоты для того, чтобы очаровать

своих мужей. Что побудило их к этому? Нежелание сдаваться! Всевышний пообещал, что еврейский народ выживет. Нужно доверять Его словам!

Но откуда мы знаем, что за поступком еврейских женщин стояла именно их непоколебимая вера, а не что-либо другое? Откуда нам известно, что их мотивы были чисты? Может быть, они просто соскучились по своим мужьям?

Перенесемся во времена, последовавшие за событиями на горе Синай. Всевышний повелевает евреям построить в пустыне Мишкан, переносной Храм для хранения скрижалей с Десятью Заповедями. В центральной части Мишкана был бассейн, в котором коэны омывались перед службами в Храме. Из чего же он был сделан? Из тех самых медных зеркал, с помощью которых женщины прихорашивались в Египте.

Моше сомневался, стоит ли использовать зеркала для такой священной цели. И Всевышний сказал ему: «Прими эти зеркала. Мне они дороже любого другого материала». Становится ясно, что намерения еврейских женщин были безупречны. Они тем самым сказали своим мужьям: «Нельзя сдаваться! Евреи выживут, потому что Всевышний спасет нас». Тысячи лет назад еврейский народ выжил благодаря вере женщин в нашего Творца. С тех далеких времен и по сей день вера была и остается их самой главной силой.

Добродетель и мужество еврейских женщин вызволили нас из Египта. Существует предсказание, согласно которому окончательное избавление нашего народа тоже произойдет благодаря женщинам. Это означает, что единство намерений и поступков еврейского народа, а так же наше возвращение в Землю Обетованную будет напрямую зависеть от способности женщин использовать свой дар, эту особую веру во Всевышнего, и делиться этим с окружающими.

Женщины, все в ваших руках!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИТЬСЯ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Про раби Шнеура Залмана из Ляд, автора Таньи.

В одном с ним городе жил магид, один из тех учителей, которые умеют наставлять народ. Да так глубоко и удачно он это делал, что мало того, что на него никто не обижался, нет – к нему на уроки люди толпами "ломались". Однажды раби из Ляд обратился к магиду: "Всех ты поучаешь, и у тебя хорошо получается. Сделай замечание и мне – чтобы я тоже исправил свои пути". Задумался магид: как он может сделать замечание известнейшему из учителей и наставников народа, который по уровню много выше его? С другой стороны – и в просьбе нельзя отказать своему ребе.

Поэтому сказал так:

"Что я знаю в Торе – то и рав знает. Чего рав не знает – того я, тем более, не знаю. Тогда чем мы отличаемся друг от друга? А тем, что разница между моим знанием и знанием рава много меньше, чем разница между знанием рава и его незнанием. Отсюда следует, что, сколько бы рав ни знал, еще больше он не знает, – а поэтому ему еще учиться и учиться".

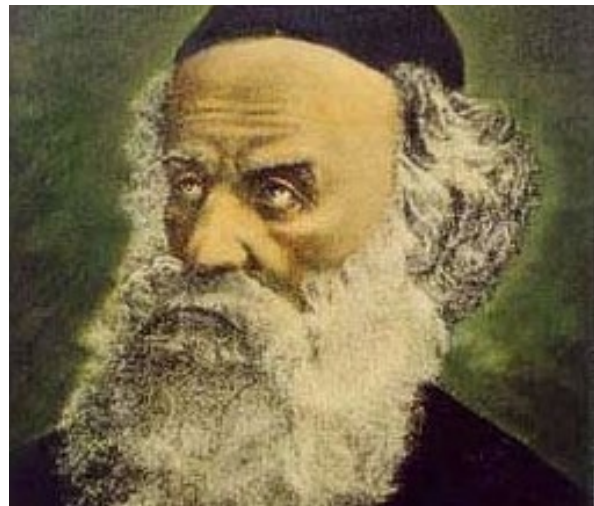
Услышал это раввин из Ляд – заплакал и пошел учиться.

Три чуда

Про адмора из Бобова, раби Бенциона Альберштама. (Убит украинцами и немцами во Львове в июле 41 года. Отец знаменитого Бобовер-Ребе.)

Пришел к нему за советом один еврей. Сообщил, что завтра над ним состоится суд – за оскорбление польского герба с изображением храброго орла.

Рав дал ему совет. Тот этот совет выполнил. А именно: взял с собой на суд коробок спичек с одной спичкой внутри, а на этикет-

ке коробка – герб с орлом. Когда пошел суд, охранник, стоявший рядом с подсудимым, собрался закурить. Тут же наш еврей передал ему свой коробок. Тот достал из него спичку, прикурил – а коробок выбросил в урну.

Когда дали слово адвокату подсудимого, тот спросил судью: только евреям грозит наказание за оскорбление герба? Или полякам тоже?

Судья сказал, что всем.

Тут же адвокат встал со своего места, подошел к урне, стоявшей рядом с охранником, и извлек из нее коробок с гербом. Поднял его вверх и грозно спросил – кто его туда бросил? Оробевший охранник сказал: я.

Тут же еврея освободили.

Передали об этом ребе из Бобова. Ребе сказал, что произошло сразу три чуда: (1) что эта идея вообще пришла ему в голову; (2) что все так и случилось, как он представлял себе (солдат захотел курить, взял у еврея коробок и бросил его в урну); (3) что еврея освободили. Ибо могли все равно не освободить. Сказав это, адмор громко благословил Всевышнего!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ЕСТЬ ОБРЕТАЮЩИЕ (ГРЯДУЩИЙ) МИР В ОДНО МГНОВЕНИЕ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

В трактате Санхедрин* /95а/ сказано: «Сын Давида (Машиах) придёт либо в поколении, которое полностью невиновно (имеет на это право), либо в поколении, которое полностью виновно (в грехах) и т.д.»

Объясняется это следующим образом.

а) Как поднимаются по лестнице ступенька за ступенькой, так и спускаются по ней. То есть, когда человек опускается ступень за ступенью, он всё же может вернуться и подняться по ступеням, если всё ещё стоит на лестнице, даже в самом низу, если ещё не потерял способности подняться хотя бы чуть-чуть.

б) Чем больше человек проявляет уважения к Небесам, тем более явно им управляет Благословенный. Мы знаем, что для великих праведников Святой, благословен Он, совершал открытые чудеса, а Моше-рабейну был удостоен того, что благодаря ему Слава Творца открылась каждому человеку, как, например, при исходе из Мицраима (Египта), рассечении Красного моря, даровании Торы и пр.

в) А чем больше человек своими дурными поступками скрывает Славу Творца, и Святой, благословен Он, скрывает Свою Славу от него. И это проблема галута (изгнания), суть которого — «изгнание Шехины». Имя Творца оскверняется там, как сказано: «Почему скажут народы:... где же их Б-г?» Однако есть в этом и немалая польза, ибо, когда человек начинает подниматься по ступеням с самого низа, то и Слава Небес мало-помалу возвышается вместе с ним. И это то, что мы видим, как приходит помощь Всевышнего даже естественным путём, даже в условиях галута, когда обращаются к Нему и молятся Ему, Он помогает, Он спа-

сает. Это раскрытие из сокрытия, которое происходит в соответствии со степенью этого раскрытия в действиях человека, начавшего подниматься с очень низкой ступени.

г) «Полностью виновное поколение уже потеряло надежду, что сможет подняться по ступеням, и поэтому длить галут нет больше смысла, “Святой, благословен Он, поставит над ними царя, чьи указы тяжелы, как указы Амана, [и Израэль раскается] и исправится” (Санхедрин 97б). Что значит “раскается и исправится”? После тшувы исправится? И кто его исправит — Святой, благословен Он, или царь тяжкий, как Аман? Но такова правда: когда ставят над ними (евреями) царя тяжкого, как Аман, раскалывается их сердце от горя и взывают с мольбой к Всевышнему. А Благословенный видит, что они желают сделать тшуву, но слабы настолько, что не могут подниматься по ступеням. Тогда Он, Благословенный, “Сам возвращает их”, и Сам поднимает их, и приводит к ним Машиаха при великих раскрытиях (Себя) и откровениях на глазах у всех. Поэтому и сказано, что Машиах, сын Давида, придёт к “поколению, полностью невиновному” (достойному того, что Машиах откроется ему), или к “поколению, полностью виновному”, которому галут уже не приносит пользы. И тогда Благословенный поднимает его (после того, как разобьётся его сердце) и в заслугу этого приводит Своего Машиаха».

Таков ответ на вопрос, поставленный нами в начале статьи. Нашей целью было не усложнять проблему, ибо «прямые пути Творца», вне всякого сомнения. «Злодеи преткнутся на них (на этих путях)», потому

что в растерянности будут умножать вопросы, но «праведники пройдут ими (этими путями)», потому что будут знать, как учиться у Благословенного тому, как Он управляет миром — ведь суды Его истинны, Он исследует сердца, и знает суть каждого человека, видит, к чему тот склонен, чего

желает. Потому, если человек будет учиться только путям Благословенного, то сможет без ошибок и фантазий осознать своё истинное духовное состояние и благодаря этому поднимется на высокую ступень праведников.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В ЭТОТ ПЕСАХ ВЫЙДЕМ ИЗ СМАРТ-РАБСТВА

БАТШЕВА ЭСКИН

Заходя в личный Египет

«Всё, довольно! сейчас — или никогда!» — решительно сказал себе Борис, открывая блокнот. Уже много лет Борис время от времени натывался на статьи про «цифровой детокс», и даже появлялись среди его знакомых такие, которые внезапно пропадали из его информационного поля на несколько дней. Потом они гордо объявляли в соцсетях, что «очистились от избытка информации» и теперь чувствуют, что гораздо лучше контролируют собственную жизнь.

Борис только улыбался этим причудам. Отключить на целую неделю все каналы связи с миром — как? И главное — зачем? Даже говорить об этом смешно. Конечно, нужна информация, нужно общение с приятелями и родными, нужны курсы и лекции, да и работа без смартфона в наше время просто немыслима — XXI век на дворе!

В какой-то момент Борис стал чувствовать, что его дни проходят не по тому плану, который он продумал накануне, а по какой-то странной, будто навязанной кем-то, схеме. Чтение новостей, просмотр роликов в ю-тьюбе, скроллинг ленты инстаграма проникали буквально в каждое его занятие, будь то бизнес, обед, прогулка с детьми или даже сон. Не раз и не два его смартфон

будил его блякнанием уведомления, и Борис, «раз уж всё равно проснулся», спросоная взглядывался в телефон, читал сообщение, убеждался, что можно было его прочитать и утром, а потом еще час или два боролся с бессонницей.

«День отключения»

«Всё, довольно! 4 марта объявляю инфо-детокс!» — сказал себе однажды Борис после того, как узнал от приятеля, что существует особый день в календаре, первая пятница марта, который считается международным «днем отключения», *dayofunplugging*. Чтобы основательно «подковаться» по этому вопросу, Борис стал читать, что это такое и кто это придумал.

Оказалось, что на сутки выключить телефоны и компьютеры первой предложила какая-то еврейская общественная организация еще в 2009 году, потому и сутки эти начинаются и заканчиваются как-то странно: с заката пятницы до заката субботы. «Интересно, американцы и все остальные, кто присоединился к этой программе, в курсе, что они еврейский шабат отмечают?» — усмехнулся Борис. Он сам был далек от своей религии, но про шабат, кашрут и праздники немного читал. «В общем, решено, все дела заранее переделаю, всех

предупрежу и отключусь на 24 часа. Может, и правда, обновлюсь и очишусь, как они все говорят...»

«День отключения» у Бориса не удался с самого начала. Буквально через полчаса после того, как он выключил телефон, планшет и ноутбук и убрал их в ящик стола, его начали одолевать незнакомые раньше чувства. Он держал в руках книгу, которую давно хотел прочитать, но скоро заметил, что глаза бегают по строчкам, а что в этих строчках написано — он понятия не имеет. Бориса мучило необъяснимое беспокойство, он протянул руку к ящику стола, отдернул, встал, пошел на кухню, налил себе соку, выпил, вернулся к книге. Прошло еще четверть часа.

— Папа... — позвал пятилетний сын.

— Ну что еще?! — Борис услышал свой раздраженный голос как будто со стороны.

— Папа, ты можешь открыть мне? — сын протягивал жестяную коробку с печеньем.

— Какое еще печенье вдруг?! Скоро ужинать!! И вообще, не мешай мне, видишь, я занят! Иди к маме!

Ребенок отшатнулся от него и поскорее вышел из комнаты, а Борис попытался проанализировать: что вызвало у него приступ ярости. Ответа не нашел, попробовал дальше читать. Вошла жена:

— Боря, пойдем ужинать.

— Ужинать? Ну, пойдем. Или нет, не хочу. То есть — спасибо. Спасибо, я потом.

Прежней раздражительности и ярости уже не было. Мыслей о том, какие новости произошли в стране и мире за последний час, — тоже не было. Желание читать книгу пропало, аппетит не появлялся, несмотря на аромат свежеприготовленного жаркого. «Все это не имеет смысла. Жизнь вообще не имеет смысла... А что, собственно, имеет смысл?..»

— Боря, — прервала его мысли жена, — Женя звонит, спрашивает, почему ты на сообщения не отвечаешь. У него что-то срочное, на, поговори! — И приложила ему трубку своего телефона прямо к уху. Делать было нечего, пришлось поговорить с Женей. А потом включить телефон и посмотреть тот файл, который Женя отправил. А потом включить ноутбук и начать файл редактировать, потому что он никуда не го-

дился. В общем, спать Борис пошел поздно, а утром про свое решение 24 часа не пользоваться ничем, что имеет экран, вспоминал со смешанными чувствами: смущения, облегчения и желания попробовать еще раз.

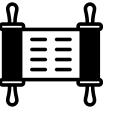
Он попробовал в следующую пятницу. И через одну. Ничего не получалось: или его кто-то находил через жену или он сам не выдерживал и брал в руки телефон. И всё же Борис не считал себя зависимым и приписывал неудачи обстоятельствам. Потом жизнь и вовсе стала такой, что вообще непонятно было, как можно прожить неделю без информации. Политическая ситуация в мире заставила поминутно читать новости даже тех, кто раньше о политике и не думал. И коронавирус никуда не делся, и теракты тоже. Разве можно было не следить за новостями и соцсетями?

Борис практически не отлипал от телефона и уже не думал ни о каком детоксе. В этом году он снова получил в рассылке сообщение о грядущем «дне отключения», к которому обещают присоединиться тысячи людей во всем мире, криво улыбнулся и перешел к следующему сообщению. По иронии судьбы, следующим было предложение установить на телефон бесплатную программу, которая фиксирует активность пользователя и показывает, сколько часов он потратил на почту, сколько на соцсети, сколько на шагомер и так далее. Борис автоматически кликнул на ссылку.

Цифры, которые он увидел на следующий день, ошеломили Бориса. Он даже представить себе не мог, что берет свой смартфон в руки в среднем каждые три с половиной минуты. И что на сообщения в ватсап и телеграм он потратил за день 297 минут. И что за сутки он ответил только на один телефонный звонок. «На это уходит моя жизнь...» — думал Борис. — «Как я дошел до этого? И что с этим делать?»

Хамец, маца и наша свобода

Еврейская Традиция дает ответ на оба вопроса. Мы попали в рабство к своим смартфонам точно так же, как наши предки — в рабство к Фараону: добровольно, постепенно, незаметно, шаг за шагом. И выйти из этого рабства мы сможем так же, как вышли из Египта: сразу, торопясь, всем

сердцем желая этого и — с помощью Вс-вышнего.

Перед Песахом все евреи уничтожают хамец, квасное. Но в чем же разница между квасной лепешкой и пресной? Они состоят из одних и тех же ингредиентов (муки и воды), только квасная лепешка успела подняться, а маца нет. То есть хлеб на закваске — это та же маца, только надутая воздухом, но почему-то для нас хлеб выглядит привлекательнее и заманчивее, чем маца.

В иудаизме квасное является символом личного рабства, а маца — символом личной свободы. Ведь нас поработают предметы роскоши, а не предметы первой необходимости. Психотерапевты не встречали людей, которые бы выработали зависимость от питьевой воды, брокколи на пару, прогулок со своими детьми в парке или отопительной батареи.

Мы становимся зависимыми только от закваски, то есть от тех вещей, которые хорошо выглядят, апеллируют к нашим желаниям, побуждают нас заниматься ими — но при ближайшем рассмотрении оказываются

ся обманками, надутыми воздухом, — как заквашенный хлеб.

Старательно обыскивая свои квартиры в поисках квасного, на самом деле мы ищем области нашего духовного порабощения. Когда мы сжигаем накануне Песаха найденные корочки хлеба, мы наделены силой сжечь и то, что сделало рабом каждого из нас.

Практически это значит, что принятое нами решение о том, что в течение семи дней Песаха мы отказываемся служить своим поработителям, получает особую поддержку Свыше именно в эти дни. И за эту неделю, которую мы проведем без того, что нас угнетает (смартфон, тревожные мысли, обжорство, курение, ненужные покупки, гневливость, зависть — у каждого своё), власть угнетателей ослабеет. И тогда наше решение поменять свои привычки имеет шансы продлиться и после Песаха.

Песах — это время, когда свобода витает в воздухе, когда Вс-вышний дает всем нам особые силы для того, чтобы найти квасное внутри себя, по-настоящему уничтожить его, принять свободу и действительно стать свободными!

ПЕСАХ

חמץ כעור!

Центральное событие праздника — вечерняя трапеза первого дня (Седер Песах). Проведение Седера тщательно регламентировано и состоит из множества элементов. В эту ночь евреи за пасхальным столом должны читать Агаду — сборник текстов и молитв, где рассказывается об Исходе из Египта, и провести пасхальную трапезу в соответствии с традицией.

На столе во время трапезы должны находиться обязательные предметы, каждый из которых несет в себе определенный символический смысл.

Три целых мацы, покрытых салфеткой

Сосуд с соленой водой

Четыре бокала вина

Пятый бокал вина для пророка Элиягу

БЕЙЦА

Крутое яйцо, символизирующее праздничную жертву. Перед тем как положить яйцо на блюдо, его необходимо очистить от скорлупы

МАРОР

Горькая зелень, напоминающая о горькой участи евреев в Египте. Обычно используют листья салата или цельные кусочки хрена

ЗРОА

Пропеченный кусок мяса с косточкой — память о пасхальном агнце. Зроа можно съесть только на следующий день после Седера

КАРПАС

Карпас — сельдерей, петрушка, картофель (отварной), лук или другая съедобная зелень — символ весны, плодородия и вечно возрождающейся жизни

ХАЗЕРЕТ

Хазерет — растертый или мелко нарезанный хрен, используемый для приготовления сэндвича Гилела

ХАРОСЕТ

Харосет — смесь из тертых яблок, молотых орехов, вина и корицы в память о глине, из которой еврейские рабы лепили кирпичи на стройках фараона

