

היוג'טע דעל'אט' דאס פרו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM
ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
БАРУХ РАФАЭЛЬ БЕН ЛАРИСА, ЛЕЙБ БЕН ПЕРЛ, ИЕГУДА БЕН МИЛКА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ЦАВ»

А также:

פּעסאַן

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

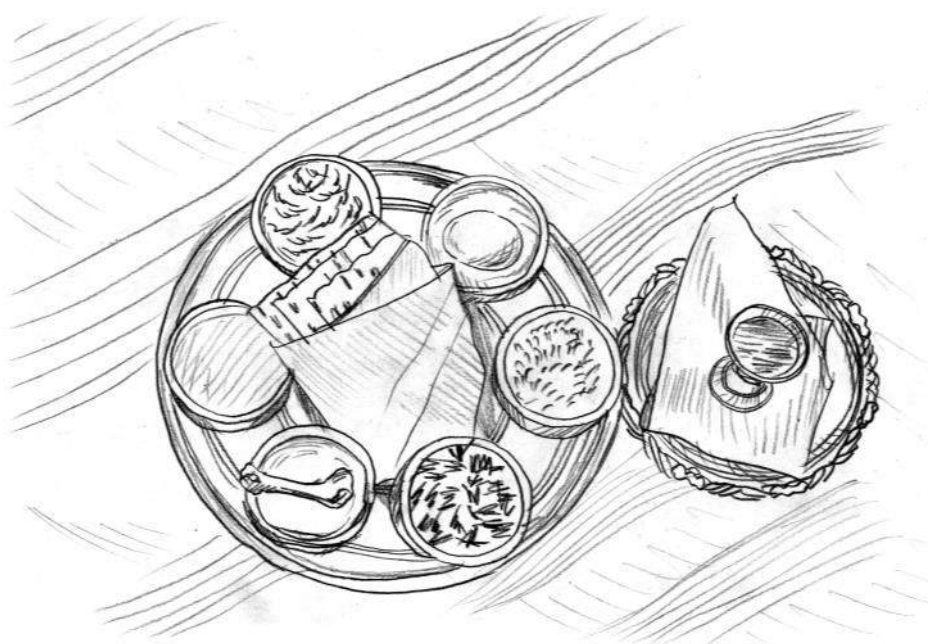
Законы Лашон а-Ра

Живая Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Цав» — 3**
- Вопросы раввину — 6**
- Культура. Личность. Этика — 10**
- Здоровый Образ Жизни — 11**
- Женская рубрика — 12**
- Законы Лашон а-Ра — 13**
- Живая Тора — 14**
- Анализ Новостей — 15**
- Песах — 18**
- Детская страничка — 26**
- Лист Талмуда — 27**

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Шломо Фрейдкин,
Элишева Фрейдкина, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Елена Демидова,

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Цав. В этом году она выпала на самый разгар подготовки к празднику Песах, когда в каждом доме идёт уборка, очищение дома от Хамца.

Итак, читаем в главе, что в Всевышний повелевает передать Аарону и его сыновьям, быть расторопными в приношении жертвы Ола, корбана, который полностью сжигался на огне во славу Всевышнего, ничего не оставляя коаним.

Наши мудрецы раскрывают, что коаним итак всегда были расторопными и кажется, что данное повеление лишнее. Но ведь в Святой Книге нет ничего лишнего, и Всевышний через Тору обращается к каждому из нас!

Одно дело, когда нас это не касается, а другое дело, когда, выполняя ту или иную заповедь, нужно приложить усилия, вытащить деньги из кармана и вложить их в правильные дела или быть расторопным и внимательным по отношению к другим, в особенности, когда очень лень и не хочется! Да, именно, когда еврей ловит себя на мысли, что ему не хочется или лень, сразу же нужно вспомнить главу Цав, ведь приближение ко Всевышнему как раз-таки требует серьезной работы над собой и да, нужно вкладывать от себя и деньги, и время, и силы ...

Мы сейчас в самый разгар уборки к Песаху, и от того как человек убирает, готовится к Песаху, вкладывает себя -именно от этого зависит не только его праздник, но и весь будущий год.

Хочется пожелать всем нам найти и уничтожить наш внутренний хамец, ту гордыню и насыщенность, которую символизирует хамец, ту медлительность и лень, и беезрат Ашем, чтобы в этом году мы удостоились окончательного избавления и искреннего стремления всем вместе, как один человек, с одним сердцем приблизиться ко Всевышнему!

Хаг Песах кашер веСамеах!

Берегите себя и близких!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЦАВ»

ГЛАВА «ЦАВ»

Место в Торе: книга *Ваикра*, гл. 6, ст. 1 — гл. 8, ст. 36.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «**Вели** сынам Аарона...» (*Ваикра*, гл. 6, ст. 1).

Вели на иврите — *цав*.

Наша глава, как мы знаем из обзоров прошлых лет, посвящена законам, регламентирующим порядок приношений в Храме (см. на сайте обзоры недельной главы *Цав*, первый, второй, третий и четвертый годовые циклы обсуждения). Ежегодно мы рассматриваем различные ее аспекты. Так же поступим и на этот раз. Речь пойдет об особом случае, связанном с празднованием Песаха. И хотя до этого дня в текущем (2005-м) году остается почти месяц, мы анализируя текст нашей недельной главы, уже сейчас начнем подготовку к этому празднику.

Традиция свидетельствует, что *шаббат*, предшествующий Песаху, имеет свое название — *Шаббат а-гадоль*, то есть — «Великий Шаббат».

«Вели сынам Аарона...»

сделал со мною Всевышний при выходе моем из Египта» (*Шемот*, гл. 13, ст. 8).

В Торе читаем: «В десятый день сего месяца (*нисана*) пусть возьмут себе каждый по агнцу на семейство...» (*Шемот*, гл. 12, ст. 3).

Раби Яков бен Ашер (автор монументального труда, кодекса еврейских законов — *Арбаа Турим*, а также — одного из наиболее популярных сборников комментариев к Торе под названием *Бааль а-Турим*; Германия — Испания, 14-й век) в своем монументальном труде *Арбаа Турим* (раздел *Орах Хаим*, гл. 430) объясняет, что в год Исхода из Египта, 10-е число еврейского месяца *нисан* совпало с *шаббатом*. Таким образом, ягненок, предназначенного для пасхального приношения, следовало приобрести за четыре дня до праздника, то есть — в *шаббат*.

Овца в Египте в те времена считалась священным животным. Мы знаем это со слов Моше, обращенных к Всевышнему: «...не по нраву египтянам то, что мы приносим Всевышнему нашему. Если же мы станем осуществлять (процедуру) приношения на их глазах, не побьют ли они нас камнями?» (*Шемот*, гл. 8, ст. 22).

Тем не менее, египтяне, прекрасно понимая, что евреи собираются делать с ягнятами, не выразили никакого протеста, когда евреи приобретали ягнят. И это было чудом. Поэтому *шаббат*, когда евреи приобретали ягнят для пасхального приношения, называется «Великим Шаббатом».

Но ведь в процессе Исхода произошло, как известно, немало чудес. Настолько масштабных и грандиозных, что по сравнению с ними чудо «удачного, без помех, приобретения ягнят» просто меркнет. Так почему же именно оно, это, казалось бы, «незаметное» чудо **увековечено** и выделено среди остальных особым названием дня, которое дано на все времена — «Великий Шаббат»?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны предпринять некое духовное путешествие. И первым «пунктом назначения» будет —

Агада (в буквальном переводе — «рассказ»; см. на сайте «**Краткий словарь Песаха**» в разделе «Библиотека»).

Агада, по всей видимости — один из самых древних еврейских «философских» текстов, выражающих еврейское мировоззрение. Согласно традиции, центральной частью **Агады**, которую читают в первую ночь праздника Песах, во время *седера*, считается фрагмент, где задаются вопросы четырем «сыновьям» и даются ответы на них («*ма ништана*»). Это — своего рода «инструкция», разъясняющая заповедь Торы: «...и расскажи сыну своему». В этой части **Агады** даются указания, как доносить информацию об Исходе разным людям (см. на сайте **материалы, посвященные празднику Песах** в разделе «Библиотека»).

Прочтем в Торе фразу, выражающую эту заповедь Всевышнего: «И скажи сыну своему в тот день так: это ради того, что

Этими словами Тора, как сказано в Талмуде (трактат *Песахим*, лист 116), велит нам рассказывать нашим детям историю Исхода из Египта в первую ночь праздника Песах. Более того, **реализация этой мицвы** (заповеди) и привела к возникновению традиции ежегодно устраивать праздничный *седер*, на котором глава семьи читает **Агаду**...

Существует несколько заповедей, связанных с событием Исхода. Среди них — заповедь о *мезузе*, заповедь накладывания *тефиллин* и другие. Мы вспоминаем Исход из Египта ежедневно, трижды в день — читая молитву **Шма, Израэль**.

Но заповедь, предписывающая рассказывать историю Исхода, принципиально отличается от остальных — только эта *мицва* требует, чтобы человек поведал о событиях Исхода слушателям. И никто не освобождается от выполнения этой заповеди. Прочсть **Агаду** за пасхальным *седером* должен каждый.

Пасхальная **Агада**, — подчеркивают наши Учителя, — содержит в себе **не только изложение исторических фактов**. Есть в ней и «скрытая информация».

В книге **Зо́гар** (раздел *Лех Леха*, гл. 86) говорится, что на это указывает само

название текста — *агада*. Это слово образовано от того же корня, что и ивритское слово *hugid*, что в переводе означает — «рассказал». И в его значении есть некий смысловой нюанс: подразумевается не простой рассказ, но — **«раскрытие секрета»**. И тогда получается, что в самой истории Исхода заключена какая-то «тайна», которую мы должны раскрыть нашим детям в ночь пасхального *седера*.

Что это за секрет?

Наши Учителя выясняют это, анализируя слово, взятое для обозначения названия праздника — *песах*. Оно образовано от ивритского корня *пасах* — «обойти». То есть — в этот день наказание Всевышнего «обошло» нас, и еврейский народ получил свое особое предназначение (см. на сайте **«Краткий словарь Песаха»** в разделе «Библиотека»).

Однако в книге *Зо́ар* это слово получает иную интерпретацию. Оно разделяется на два — *ле* (рот) и *сах*. В результате такого разделения прочитывается выражение — «открыть рот и рассказать». На более глубоком уровне это означает, что раскрытие секрета Исхода и передачи его нашим детям заключается в том, что в Песах человек впервые обрел способность передать потомкам собственное сообщение. Впервые за всю историю человечества он мог рассказать нечто, что зародилось в нем самом.

Что здесь имеется в виду? Разве в другие дни нам не о чем рассказать? Разве лишь во время пасхального *седера* у нас появляется возможность поделиться «эксклюзивной» информацией?

Эта идея и в самом деле может поразить нас. Но задумаемся: обычно человек не совершает никаких «принципиальных» открытий. Он только находит объяснения тому, что существует в окружающей его вселенной. Иными словами, объективно вселенная как бы не имеет тайн. Тайной для человека становится то, до чего он еще не додумался. Человек (и в этом его уникальность) наделен интеллектом, который позволяет ему слушать, воспринимать, интерпретировать и передавать другим информацию, посланную нам вселенной. Сам человек информацию не продуцирует.

Если бы человечество утратило всю накопившуюся за столетия научную информацию, и ему предстояло бы по крохам ее восстановить, нет сомнений, что люди, вскрывая законы, обуславливающие существование и развитие нашего мира, заново совершили бы те же открытия, которые были совершены ранее, до них. И это — простое свидетельство очевидного факта: законы вселенной были всегда, словно ожидая, когда они станут достоянием человеческого разума.

Мы, люди, не обладаем способностью создавать, мы можем лишь открывать то, что дано нам в окружающей действительности. Вот и получается, что сказать нам, по сути, нечего...

Чтобы **обрести возможность говорить** что-либо «от себя», мы должны получить доступ к миру, находящемуся за пределами науки, к информации, которую невозможно получить лишь усердным изучением явлений нашего материального мира. То есть к информации, источник которой — в человеческом интеллекте.

В этом и состоит смысл и значение идеи, высказанной в *Зо́аре*. Рассказывая историю Исхода, мы становимся творцами, открывая секрет, лежащий в основе мироздания.

Но как эта идея выражена в *Агаде*?

Анализируя текст *Агады*, в частности, той ее части, которая посвящена «четырем вопросам», **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность) обнаруживает в этом фрагменте текста некие «странности», что дает ему повод провести глубокое исследование.

Прочтем знаменитые слова, которые звучат на пасхальном *седере*: «*ма ништана а-лайла а-зэ ми коль а-лейлот*».

Человек, хорошо ориентирующийся в правилах ивритской грамматики, тотчас заметит «несоответствие». Слово *лайла* («ночь») на иврите — женского рода, а относящееся к нему местоимение *а-зэ* («этот») — мужского рода. Построенное в соответствии с грамматическими правилами, это выражение должно выглядеть так: *а-лайла а-*

-зот. Так почему же оно представлено здесь «в обход» грамматических закономерностей?

Ночь — существительное женского рода, — объясняет Виленский Гаон, — потому что ночной источник света — луна. Луна не излучает собственный свет, но лишь отражает свет, исходящий от солнца. Согласно еврейской традиции, способность получать и отражать свет — женская черта. Женщина обладает способностью принять семя мужчины, отразить его свет, усиливая и преобразовывая его потенциал в процессе зарождения и формирования плода.

В этом — концептуальное сходство женщины с луной: обе отражают полученный ими свет. Но существует между ними и огромная разница. Женщина — не просто хороший «отражатель» того, что она получает. Она наделена свойством трансформировать полученное ею

микроскопическое семя в живое существо. Луна же лишь отражает свет, да и то — «не идеально». В самом деле, если бы ночное светило отражало весь получаемый им свет, не было бы четко различимой разницы между днем и ночью.

Рожденный женщиной ребенок выражает потенциал, заложенный в мужском семени. Если бы луна могла также выразить потенциал солнца, она светила бы с той же яркостью, что и солнце.

В Торе о создании двух великих светил при описании четвертого дня творения сказано: «И создал Всевышний два светила великие: светило большее — для владения днем, и светило меньшее — для владения ночью...» (*Берешит*, гл. 1, ст. 16).

Здесь мы видим, что Тора называет оба светила — «великими», но при этом указывает, что одно — «большее», а другое — «меньшее». Откуда это «неравноправие»?

Светила были устроены так, — объясняют Учителя (см. на сайте обзор листа 60 трактата *Хуллин*), — потому что **луна высказала Всевышнему свои соображения** по поводу размеров солнца и луны.

— Невозможно, чтобы два царя пользовались одной короной, — сказала луна.

— Вот и станешь ты светилом поменьше, — ответил ей Творец...

Таким образом, существование ночной темноты — проявление несовершенства. Более того, уменьшение размера луны, из-за которого возникла темнота, вызвано наличием у луны духовного порока. Луна не хотела принять роль «простого отражателя» солнечного света, не сумела смириться с тем, что, как бы она прекрасно ни выполняла бы она свое предназначение, на корону солнца претендовать она не могла.

Этой метафорой подчеркивается роль человека в нашем мире. Поскольку человеческая душа всего лишь отражает Свет Всевышнего, человеческий интеллект еще не дает нам права претендовать во вселенной на «королевскую мантию»...

В этой концепции не заложена разница между полами, потому что человеческая душа, отражающая Свет Творца, **не имеет пола**. Душа любого человека может стать совершенным отражателем «интеллекта» Всевышнего. Но «царская корона» при этом

всегда принадлежит Творцу.

Грамматическое «несоответствие» в отрывке «*ма ништана...*», — объясняет Виленский Гаон, — основано именно на этой идее.

Праздник Песах дает человеку возможность увидеть, хотя бы мельком, совершенный мир, где свет ночи не отличим от света дня.

В ночь пасхального *седера* мы рассказываем историю Исхода. Чудеса Исхода принесли с собой доказательства того, что энергия и интеллект Всевышнего заполняют этот мир и управляют им. Свет Творца, нисходящий в наш мир, Его *Шехина* (см. на сайте ответ «*Шехина — святой дух христиан?*») не ограничены рамками естественных законов. Если бы наш мир «научился» идеально отражать Свет Творения, ночь превратилась бы в день. Ощущая *Шехину* (Присутствие Всевышнего), человек осознает, что и явления нашего мира тоже не ограничены естественными законами природы.

Рассказывая историю Исхода, мы тем самым как бы превращаем ночь в день. Эта история свидетельствует, что несовершенства нашего мира не имеет ни малейшего отношения к величию Творца. Это несовершенство заключено в отражающем зеркале, но — не в Источнике Света. Природа не в состоянии представить нам такую информацию. Единственный источник, из которого мы можем ее получить — человеческая душа.

Человеческая душа — единственное место в мире, обладающее такой информацией. И существует единственный путь ее передачи — от одной души к другой. Она передается от отца — к сыну, так же, как и сама жизнь. Рассказывая историю Исхода, человек становится созданием, которому есть что сказать другим людям. Он может говорить и создавать, а не просто интерпретировать.

Первое заявление, которое мы делаем «от себя», отвечая на четыре вопроса, несет в себе такую информацию: если бы Всевышний не вывел нас из Египта, мы и наши дети были бы слугами фараона до конца времен.

Конечно, эту мысль нельзя понимать буквально. В конце концов, как мы уже говорили, история Исхода, описанная в *Агаде*, должна открыть нам секреты, скрытые за гранью обычного существования.

Исторические закономерности демонстрируют, что империи поднимаются и разрушаются. Исчезают цивилизации. Так пала и египетская цивилизация тех времен, а от фараонов остались лишь гробницы и письменные воспоминания. И это произошло независимо от того, что евреи вышли из Египта на свободу. Если бы евреи остались, случилось бы то же самое.

Секрет заключается в том, что фараон и Египет — символы рабства человечества в несовершенном, земном мире. Наш мир, известный нам, это — тюрьма, «побег» из которой невозможен. Любые научные открытия и впечатляющие технические достижения служат лишь для того, чтобы сделать эту тюрьму более комфортной. И не имеет значения, как много усилий мы вкладываем в изучение этого мира. Мир, в котором мы живем, движется по предопределенной, заранее установленной «орбите». Поколения рождаются, дают жизнь другим поколениям и умирают. Подобно заключенным, проводящим всю свою жизнь за решеткой, мы ничего не достигаем. Живем, дышим, подчиняясь заведенному распорядку.

Но неужели действительно нет никакого способа выйти за пределы этой тюрьмы?..

Способ есть. Чтобы выйти из тюрьмы материального мира, нам необходимо понять, в чем заключается наше предназначение, и, раскрыв цель земного существования — научиться контактировать с вечностью...

Вот теперь мы готовы вернуться к идее, с обозначения которой мы начинали наш обзор — к идее «Великого Шаббата».

Во время вечерней молитвы в *шаббат* (*маарив*), произносятся **Шемоне Эсрэ** (восемнадцать благословений), мы говорим: «Ты освятил седьмой день ради Имени Твоего. В нем — цель создания Неба и земли. И благословением Своим выделил Ты его среди всех дней (недели) и духовно возвысил его — среди праздников...».

Но *шаббат* — не просто день отдыха. *Шаббат* — напоминание о мире Грядущем.

Эта идея заложена в описании сотворения человека. В Торе об этом сказано: «И создал Всевышний человека из праха земного...» (**Берешит**, гл. 2, ст. 7). И в этом тексте мы снова, как в тексте **Агады** (см. выше), встречаемся с неким отклонением от правила. В оригинале на иврите слово *вэйяацер* («создал») пишется с двумя буквами *йуд*, хотя обычно оно пишется с одной буквой *йуд*.

И в этом, — объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — содержится глубокий намек. Все творения могут существовать только в одном, земном мире. Но Адам был создан так, что **мог жить в двух мирах** — в этом мире и в мире *техият а-метим*, в мире воскрешенных из мертвых, то есть — в Будущем мире.

Создание человека, предназначенного для существования в двух мирах, имеет двойной аспект. Всевышнему было недостаточно просто поместить в человека потенциал и обеспечить возможность его реализации. Чтобы этот потенциал мог проявиться в нашей реальности, человеческая душа должна научиться как можно полнее отражать Свет Творца. И довести это умение до совершенства.

Духовно возвышенную атмосферу

в *шаббат* обеспечивает Всевышний, проливая на землю особый Свет. Задача человека — отразить этот Свет, наполняя земное пространство энергией Добра.

Комментаторы всех времен отмечают в Торе сложную для понимания фразу, содержание которой раскрывает одну из заповедей праздника Песах — приношение *омера* (см. на сайте **«Краткий словарь Песаха»** в разделе «Библиотека») на второй день праздника. Она спровоцировала множество дискуссий и звучит так: «И вознесет он *омер* пред Всевышним для приобретения вам благословения; во второй день *шаббата* вознесет его *коэн* — служитель в Храме» (**Ваикра**, гл. 23, ст. 11).

Главный вопрос — почему здесь написано о *шаббате*? Ведь известно, что Песах в разные годы выпадает на разные дни недели. Быть может, имеется в виду, что еврейский календарь следует перестроить так, чтобы второй день Песаха всегда выпадал на *шаббат* (седьмой день недели)? — спрашивали некоторые раввины.

Однако, тщательнейшим образом проанализировав тексты Торы, наши Учителя, в конце концов, пришли к выводу, что словом *шаббат* назван не седьмой день недели, а то духовное состояние, которое возникает в этот день. Оно как бы приравнивается — к субботнему. И нам теперь это нетрудно понять.

Итак, почему Тора выделила первый день Песаха, назвав его Шаббатом?

Именно в субботу душа человека приобретает способность отразить свет Шаббата Всевышнего. Ту же способность человеческая душа получает и на второй день праздника Песах — после чтения **Агады** в первую ночь Песаха. Выразив себя, раскрывая секрет **Агады**, человек вырывается за пределы земного мира, вступая в контакт с высшей духовностью, с Будущим миром — миром вечности.

Существование связи между двумя *шаббатами* — в буквальном смысле и в смысле метафорическом — и есть та тайна, которая **спрятана под поверхностным слоем естественной реальности**.

Тот, кто раскрывает этот секрет, получает ключ к открытию истинного величия Всевышнего и огромного потенциала, которым обладает человеческая душа...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как ослабить высокомерие и гордыню?

Мой вопрос вот, о чем.

Вы часто пишете и говорите на Видео о том, как плохо Высокомерие и Гордыня.

У меня этих черт - полно.

Так что же мне делать? Как избавиться/ослабить их?

Только хочется услышать реальный, работающий совет.

Мне 23 года. Стараюсь соблюдать. Даже шаббат!

Спасибо!

Таня, Москва

Таня Кельнер
Москва

Просто прекрасно, что Вы встали на путь соблюдения законов Торы. А если Вы еще и соблюдаете законы *шаббата*, что составляет основу еврейской жизни — то все это значимо укрепляет человека во всех аспектах, включая психологический.

Пишу об этом, потому что ослабить в себе высокомерие и гордыню — очень не простая задача.

В Мишне (трактат *Пиркей Авот*, гл. 4, мишна 4) написано: «Раби Левитас из города Явне говорит — очень, очень старайся быть скромным...».

Употребленное здесь удвоение слова «очень» встречается в Торе единственный раз — больше оно нигде не используется. Обычно Учителя просто пишут то, что считают правильным, усиливая свои слова разовым употреблением слова «очень». И только здесь оно дается дважды.

Почему?

Потому что самая трудная работа человека — духовный рост. И высокомерие и гордыня в весьма значимой степени препятствуют этому.

Причем, то, что я сейчас написал — еще чересчур слабо сказано. Речь идет о сокрушающей силе, способной уничтожить результаты духовного развития человека.

На иврите это вреднейшее и опаснейшее качество называется — «*гаава*». И наши Учителя отмечают, что рядом с тем, у кого развито такое качество — нет Всевышнего. А это для человека — самое страшное. Даже о преступниках такое не говорят.

Что же делать?

Прежде всего, **буквально** каждый день, перед утренней молитвой или в любое другое время (но обязательно — ежедневно) надо говорить себе, что в случаях, когда я вижу у товарища какой-либо недостаток, он у меня, возможно — в два раза больше. Поэтому, естественно, нет никаких оснований считать, что ты — выше него.

Однако одной этой мыслью, даже если повторяешь ее каждый день — трудно изменить ситуацию. Поэтому необходимо регулярно читать книги по еврейской этике. И, например, в *Шульхан Арухе* есть несколько параграфов, посвященных этой проблеме.

И, наконец — последнее.

Чтобы работа была — эффективной, действенной (к чему Вы и стремитесь), недостаточно думать и даже осознавать, что *гаава* (гордыня, высокомерие) — плохое качество. Надо со всей ясностью понимать, что речь идет об **ужасном, постыдном** человеческом свойстве. Это помогает снизить уровень гордыни.

Практика показывает, что любой «нормативный» человек не станет выставлять напоказ качества, которые считает позорными, постыдными.

ми. Наоборот, он будет всячески стараться скрыть их, «запрятать подальше» их проявления.

То есть, если он осознает, что речь идет не просто о чем-то плохом, но — о таком своем проявлении, за которое ему будет стыдно — тогда это станет надежным началом пути, который ведет к очищению от этой беды.

Автор текста Элиягу Эссас

В прошлом Калининград был центром еврейской учености? Слышал, что город Калининград был в прошлом центром еврейской учености.

Это правда или просто слухи?

Виктор К.
Калининград, РОССИЯ

В начале — краткий экскурс в историю.

На протяжении сотен лет Калининград был немецким городом. Назывался он — Кёнигсберг. И располагался на востоке политического образования, известного как Пруссия, которая тянулась от Берлина на восток.

К середине 19-го века Пруссия стала частью сформировавшегося тогда государства — Германия.

Все Средние века, вплоть до середины 19-го века, будущая Германия была некой конфедерацией всевозможных княжеств и королевств, которые населяли этнические немцы.

Во второй половине 19-го века князь Отто фон Бисмарк объединил все княжества в империю, став в ней первым рейхсканцлером (премьер-министром).

В этом процессе роль Пруссии заметно возросла. Столицей империи стал Берлин (пруссский город), а столицей, так называемой восточной Пруссии — Кёнигсберг. Отсюда — его значимость для Германии.

Теперь — о евреях.

В принципе прусские власти никогда не горели желанием видеть евреев на своей территории.

Они то разрешали евреям селиться там, то — изгоняли их.

Однако к концу 18-го века все как-то утряслось, и в Кёнигсберге образовалось несколько еврейских общин.

Одна из них представляла собой традиционную ортодоксальную общину (немецкого типа, как, собственно, большинство еврейских общин Германии). Другая — объединила евреев, выходцев из Польши и Литвы (город Кёнигсберг стоял на берегу Балтийского моря, между Польшей и Литвой).

И, наконец, третьим типом общины было объединение евреев, причислявших себя к «реформистскому иудаизму».

Противостояние этих трех направлений и составляло суть еврейской жизни в Кёнигсберге. Ситуация складывалась вполне логично — как и должно было быть.

Реформисты довольно быстро скатились к откровенной ассимиляции, шаг за шагом отказываясь от всего еврейского. Причем, самые «видные» члены этой общины просто перешли в христианство. Получив за это предательство вполне ощутимые привилегии. Многие стали профессорами университетов в Кёнигсберге и в Берлине, врачами, деятелями немецкой культуры и т.п.

Представители двух остальных, ортодоксальных общин старались строить свою жизнь на основе еврейской традиции, что было совсем непросто. Во-первых — из-за традиционно разнузданного прусского антисемитизма. Во-вторых — потому, что реформисты всеми средствами заманивали в свои ряды еврейскую молодежь, предлагая заманчивые карьерные перспективы, положение в немецком обществе, деньги и т.п.

Любопытно, что в 1820-м году, когда по прусским княжествам, в том числе, в Кёнигсберге, прокатились погромы — распоясавшиеся немецкие хулиганы основной удар направили как раз на реформистов.

Потому, в первую очередь, что те упорно объявляли себя «настоящими немцами».

С другой стороны, постоянное противостояние между традиционными еврейскими общинами и реформистами, да еще в невыгодных условиях — заставляло раввинов оттачивать свое мастерство в раскрытии глубин еврейского мировоззрения и устанавливать наиболее правильные нюансы в деле соблюдения еврейских законов и традиций.

Это и привело к тому, что Кёнигсберг в определенном смысле действительно стал одним из центров «еврейской учености» в Германии.

Совершенно излишне, полагаю, говорить о том, что с приходом Гитлера к власти все это было разрушено. И все же с неким удовлетворением отмечу, что немало религиозных евреев Кёнигсберга сумели в середине 30-х годов прошлого века, еще до начала Второй мировой войны, переехать в *Эрец Исраэль*. Но общую картину полного разгрома еврейской жизни в Германии это, конечно же, не изменило.

К сказанному добавлю, что великий Учитель Торы рав Исраэль Салантер (один из выдающихся лидеров литовского еврейства 19-го века) в последние годы своей жизни часто посещал Кёнигсберг и был там похоронен.

И в заключение — немного из собственной биографии.

Мой прадед по отцовской линии жил в Кёнигсберге, и тоже там похоронен.

Автор текста Элиягу Эссас

Надо искать хамец и в автомобиле. Как быть с брахой перед началом поиска?

У меня вопрос о поиске Хамеца перед Песахом.

Слышал, что надо искать его и в личном автомобиле.

Как быть с брахой перед началом поиска? Ведь машина стоит не всегда рядом с домом? Снова произносить благословение?

Спасибо заранее за ответ.

Рома

*Кеглевич Рома
Маале Адумим, Израиль*

По нашим законам, в последний вечер перед праздником Песах в домах, а точнее — во всем, что входит в частное владения человека, проводится «поиск хамеца». Цель этой процедуры — убедиться, что нигде в частном владении не осталось даже крошки хамеца. Не говоря уже о более крупных его количествах — к примеру, пакета макарон или, скажем, бутылки пива или водки.

Перед началом такого поиска мы произносим *браху* (благословение). А закончив свою работу — декларируем, что все, что мы в процессе проверки не заметили, не нашли, объявляется «пылью и прахом». И это означает, что в ситуации, если во время Песаха или даже после праздничных дней обнаружится тот самый не попавшийся на глаза хамец — его нужно будет выбросить.

В общественный контейнер для мусора (на улице).

Или, если это крошки — в унитаз.

Ваш вопрос понятен.

Вам, насколько я понимаю, хорошо известно, что человек, произнося *браху* (благословение) перед началом осуществления любой заповеди — должен немедленно приступить к ее реализации. И — не отвлекаться на что-то постороннее, пока не закончит выполнение этой заповеди.

Например, перед началом трапезы мы делаем омовение рук (на иврите — *нетилат ядаим*), потом, не разговаривая,

садимся за стол, произносим благословение на хлеб и, отрезав или отломав кусок хлеба (размером в 30-50 г) — съедаем его. Только после этого можно начать разговаривать и/или заниматься другими делами, связанными с трапезой, или даже — не связанными.

В Вашем примере, казалось бы, есть проблема. Вы произнесете благословение дома, начнете поиск *хамеца*, а затем в конце или в середине поиска, вооружившись фонарем, должны отправиться на улицу, к своей машине — чтобы проверить, не остался ли *хамец* (допустим, печенье, вафли, крошки) в салоне автомобиля.

Этот переход из дома к машине, который иногда сопряжен, например, с необходимостью спуститься на лифте, пойти на стоянку, которая иногда удалена от дома на 100, 200, и то и больше метров — и вызывает сомнения.

Не считается ли это отвлечением от тех действий, на которые произнесена *бераха*?

Нет, не считается.

Ибо благословение подразумевает поиск *хамеца* — во **всех владениях** человека.

Чтобы сэкономить время, необходимое для такой проверки, часть этой процедуры (проверить, к примеру, машину, гараж, складское помещение и т.п.) можно поручить совершеннолетнему члену семьи. Сыну, дочери, зятю и т.д.

Это поручение дается перед произнесением благословения.

Да и проверку какой-либо комнаты тоже можно поручить совершеннолетнему члену семьи.

К ним предъявляется только два требования — этот человек должен хорошо разбираться в правилах такой проверки и проявить добросовестность.

Попутно дам рекомендацию — не откладывая, перечитать и посмотреть на сайте [материалы, посвященные празднику Песах](#). И — помнить, что в наших законах и традициях подчеркивается, что даже в том случае, если ты соблюдаешь их, например, 10 или 30 лет — все равно, за месяц до праздника надо заново их внимательно перечитать.

Автор текста Элиягу Эссас

Что за слово употреблено в книге пророка Хавакука?
Уважаемый Рав Элиягу!
О чем молился пророк Хавакук (гл.3, ст.1)?

В этой фразе есть слово, которое даже не переводят. Что это?

Спасибо за Ваше время.

Давид

*Давид
Израиль*

Прежде — несколько слов о пророке по имени Хавакук.

Он — в списке 12-ти пророков, пророчества которых объединены в одну из книг Танаха под названием **Трей Асар** (то есть — 12).

История жизни Хавакука — необычна. Но чтобы вкратце поведать о ней, надо упомянуть великого пророка Элиягу.

Его «наследником» в пророческом смысле был пророк Элиша, которому посвящены несколько глав книги Танаха **Мелахим-II** (Вторая книга Царей).

В книге **Зогар** рассказывается, что однажды пророк Элиша встретил некую женщину из области Шунам (на севере Израиля). Элишу поразили выдающиеся качества, которые он обнаружил в ней — исключительная скромность, искреннее, страстное стремление к духовному росту, особо глубокое уважение, которая она испытывала к Учителям Торы.

Эта женщина поделилась с ним переживанием, что за несколько лет семейной жизни ей так и не удалось родить ребенка.

Элиша благословил ее словами — «ровно через 12 месяцев будешь обнимать своего новорожденного сына».

На иврите это благословение звучит так: «*ат ховекет бен*».

Действительно, через 12 месяцев у нее родился сын, которому дали имя Хавакук (то есть — благословенный объятиями).

Учителя Торы объясняют, что речь здесь идет о том, что Хавакук рос и жил в «облаках» духовности.

Случилось так, что он еще в подростковом возрасте заболел и умер. Но его матери удалось разыскать пророка Элишу, который поспешил к бездыханному юноше и совершил некое действие, благодаря которому Хавакук — ожил.

Только потом стало ясно, что все это было не просто так.

Годы пророчеств Хавакука пришлись на трудные для народа Израиля времена. Приближалась **величайшая Катастрофа** — разрушение Первого Иерусалимского Храма и изгнание в Вавилон. Но тогда никто, кроме отдельных пророков и Учителей, этого еще не видел.

Более того. В стране распространились всевозможные иллюзии по поводу того, что якобы можно найти опору не только в Торе, но — и в каких-то духовных силах. В ходу были самые разные, как мы сказали бы сегодня — «измы» (теории, концепции, мыслительные конструкции).

Чтобы убедительно разрушать эти иллюзии — нужно было, чтобы нашелся человек, который своими глазами видел Истину. Таким человеком и стал Хавакук. Ибо когда он умер (в юном возрасте) — душа его поднялась в Высшие миры. И он видел Истину, возвышавшуюся над всеми духовными ошибками (придуманными религиями и т.п.).

А теперь — к фразе, о которой Вы спрашиваете.

Написано в ней (даю в переводе): «Молитва пророка Хавакука — о *шигйонот*».

Вы правы — слово «*шигйонот*» не переводят (оно, кстати сказать, используется в Танахе только два раза). В сущностном переводе оно означает — «катастрофические духовные ошибки».

Надеюсь, теперь понятно, что только Хавакук, побывав в Высших мирах, имел возможность не просто указать на ошибки или неправильные действия, но — видеть и знать, насколько катастрофически ошибочные мысли не имеют отношения к реальности в духовных мирах.

И Хавакук молился о том, чтобы народ поднялся из этих глубин духовного падения.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Когда я рассказала своим знакомым, что мой муж, я, и наши пятеро детей переезжаем в Израиль, они решили, что я сошла с ума. Честно говоря, мне и самой казалось, что они не так уж не правы...

ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ?

Сара Азулай

Я хорошо помню тот день, когда я впервые публично объявила о своём намерении совершить *алию* в Израиль. Я позвонила директору нашей местной еврейской школы, чтобы сказать, что в будущем году я не смогу быть членом правления школы, поскольку мой муж, я, и наши пятеро детей улетаем в «землю, текущую молоком и медом». Это было как раз в разгаре интифады.

«Вы уезжаете в Израиль?» - сказал он, медленно выговаривая слова, как будто бы вёл разговор с ментально неполноценным человеком.

«Да» - ответила я отстранённо, словно речь не шла обо мне.

«Это то, что вы хотите сделать?» - он задал этот вопрос, как будто хотел убедиться в моем умственном помешательстве.

В какой-то степени, я и сама была готова так подумать о себе. Даже беглый взгляд на то, что это значит — переехать в Израиль, убивает энтузиазм у самых горячих сионистов. А я тогда не была сионисткой. Вначале мы просто хотели жить поближе к родителям моего мужа, которые жили в Израиле.

Однако одного желания быть поближе к родным еще недостаточно, чтобы сделать этот шаг. Мы с мужем обсуждали тему переезда в Израиль целых десять лет, фактически, со времени нашей свадьбы.

Однако всегда находилась причина, почему пока не стоит ехать.

Однажды я положила спать мою четырехлетнюю дочку. Я села рядом с ней, прислушиваясь к её ровному дыханию и глядя на ее круглые щечки. Она спала, свернувшись клубочком, как только могут спать дети. Она казалась мне такой беззащитной, такой беспомощной, что ко мне подступило чувство беспокойства, естественное, наверное, для каждой матери, готовящейся принять такого рода решение.

Мысли приходили одна за другой. Какой будет ее жизнь? Кто будут ее подруги? Под чьим влиянием будет строиться ее личность? Как повлияют на неё учителя и одноклассники? Какие ценности она получит? Что сформирует ее характер?

Как и любой родитель, я хотела, чтобы мои дети росли с чувством собственного достоинства и с осознанием своего еврейства. Я надеялась, что это — основа личности, и что именно с этими чувствами мои дети будут расти на земле, где каждая сторона жизни, пусть даже в нерелигиозной среде, отражает коллективную еврейскую душу.

Меня внезапно посетила мысль, что для еврея Израиль подобен пище и воде, которая питает его тело. Это неважно, думала я, насколько гостеприимна чужая страна, принявшая еврейские души, она не станет им настоящим домом. Дом — это то, где все знакомо, это связи с людьми, это корни. Это само собой разумеющееся понимание, что ты, как еврей, каким-то непостижимым образом связан с другими евреями.

Эти мысли заставили меня по-другому взглянуть на наше желание жить близко к родным, на то, что наши дети будут близки к своей *савте* (бабушке). Я думала о том, что мы изучим язык наших молитв, что мы ощутим всю праздничность *Суккота* и сидения в *сукке*, и ещё о том, что там, в Израиле, мы обретем всепоглощающее чувство принадлежности к нашему народу. Мне казалось, что все это гораздо важнее тех преимуществ и комфорта, какими бы важными они ни были, и от которых нам придется отказаться.

В это время отец моего мужа перенес небольшую операцию. Мы также узнали, что мы должны будем платить непостижи-

мую сумму в 22000 долларов за всего полдня пребывания наших троих детей в детском саду. Тем не менее, мы снова занялись нашим отъездом в Израиль. И я, будучи уже на четвертом месяце беременности, погрузилась в изучение всех деталей нашей *алии*.

Когда нашему родившемуся малышу исполнилось три месяца, мы отправились в наше путешествие. Наша семья тогда состояла из семи человек, мы взяли с собой 24 чемодана (чтобы доставить нас и чемоданы в аэропорт, мы должны были взять три машины) и один двадцатифутовый контейнер.

Сегодня, спустя два года со дня нашего переезда в Израиль, я должна признаться, что этот переезд был самый тяжелый в моей жизни. Я не представляла себе, как это тяжело. Мы оставили часть нашей семьи в Штатах, оставили друзей и общину, по которым мы очень скучали. Мы столкнулись с языковым барьером, когда ты лишен самой простой возможности понять, что тебе говорят или выразить себя. Надо было заново строить свою профессиональную карьеру. Мы оставили в Штатах все, что было так просто и знакомо: каждый уголок нашего супермаркета, привычную для нас образовательную систему, приветливого клерка в банке, нашего детского врача, знакомые лекарства, которые так хорошо помогали, когда дети болели, и многое-многое другое, что составляет ежедневную рутину и что так привычно и знакомо.

И, тем не менее, нет слов, чтобы описать ощущение святости, которое дает Израиль – несмотря на пробки на дорогах, длинные очереди в кассу в супермаркете, агрессивность поведения, которую здесь с симпатией называют словом *хуцпа*. Талмуд учит: «*Эрец Исраэль* обретается через страдания». Но разве это не относится ко всему, что действительно ценно в жизни, к любому нашему значительному достижению? Мы чувствуем гордость от того, что мы сумели многое преодолеть: культурные барьеры, постоянную угрозу террора, бюрократические препоны, через которые нужно как-то пробиться. Мы совершили этот шаг, и теперь мы обрели честь каждый день жить на земле Израиля – то, о чем поколения наших предков так отчаянно мечтали. Сегодня мы никому не должны объяснять, что такое *Пурим*, *этроги* перед *Суккотом* прода

ются на каждом углу, много синагог и масса возможностей изучать Тору и расти духовно. В Израиле ощущаешь бесконечную энергию, пульс жизни, исходящий от народа, и испытываешь гордость за то, что мы живем и процветаем, несмотря ни на что, и что по милости Всевышнего – это возможно.

И конечно, невыразимое ощущение радости от того, что ты видишь своих детей счастливыми, потому что израильтяне не просто хорошо относятся к детям, они любят их! Они любят ваших детей! Каждый в Израиле, даже мужчины – немножко «еврейские мамы», все они рады помочь тебе советом как растить детей, какое им дать образование, как правильно формировать характер ребенка и т.д. Для наших детей такое культурное окружение гораздо значимее, чем путешествие Алисы в Страну Чудес. Оно позволяет им перманентно ощущать своё еврейство и укрепляет их еврейское самосознание. Жизнь в Эрец а-Кодеш, на Святой Земле, включает в себя очень много – бесконечные военные конфликты, величие жертвующих за неё жизнью, свойственное израильтянам стремление «жить сегодняшним днем», и вечную надежду на избавление. Земля Израиля хранит память величайших духовных религиозных и нерелигиозных титанов, чьи пути скрестились здесь в прошлом столетии. Эрец Исраэль обнимает свой народ и неустанно ждёт каждого из нас, как только может ждать мать, протягивая к тебе руки. Земля Израиля учит нас гордости и уважению к целеустремленности и цепкости нашего народа, который не сдался и который обретает свою жизнь каждый день заново, защищая ее. И в нашем настоящем у нас тоже есть свои герои. Они защищают эту землю для нас, которые живут здесь сегодня, и для тех, кто еще должен сюда вернуться.

Какая-то непостижимая сила этого места дала мне такую энергию, которую я никогда в жизни прежде не испытывала. Да, сегодня, как и прежде, мне знакомы все уголки нашего супермаркета, у нас очень хороший детский врач, у нас хорошие и приветливые соседи, которые присматривают за моими детьми, играющими в песочнице рядом с домом. Каждую неделю мы с радостью ездим к бабушке, и я устроилась на хорошую работу. И все это пришло к нам вместе с благословением и теплотой Божественной руки.

Сара Азулай

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Многие считают, что вареные овощи теряют целебные свойства и лучше употреблять их в сыром виде. Так ли это в на самом деле?..

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПИЩЕЙ

Дин Эделл, доктор медицины

В течение многих лет ученые-медики изучают проблему, в каком виде есть овощи и фрукты. Исследования в данной области дали весьма интересные результаты.

Выяснилось, например, что некоторые виды приготовления пищевых продуктов не только не уменьшают, но даже увеличивают их питательные свойства.

Скажем, шпинат, богатый лютеином и кальцием, советуют варить. Тогда кальций хорошо усваивается организмом.

Или возьмем помидоры. Ученые установили, что в вареном виде в них содержится больше ликопена, нежели в сыром. А ликопен - вещество, благотворно влияющее на функционирование простаты. Полезен также и томатный соус.

Однако это не означает, что свежие помидоры есть нельзя. Результаты исследований здесь - информация к размышлению для тех, кого заботят вопросы здорового питания.

Отмечу: общего «разумного» правила приготовления овощей не существует.

Некоторые из них, подвергаясь тепловой обработке, действительно теряют питательные свойства, некоторые - не только не теряют, но даже, как мы говорили, приобретают. Но если готовить овощи в микроволновой печи - это, как утверждают ученые, хороший альтернативный способ сохранения витаминов.

Миф о том, что варка овощей убивает содержащиеся в них питательные вещества, появился в конце 30-х годов прошлого века. На то, чтобы его развенчать, ушли десятилетия. И теперь нам известно, что некоторые прошедшие тепловую обработку овощи и фрукты усваиваются гораздо лучше, чем сырые, некоторые - хуже.

Подробно об исследованиях в этой области рассказывается в моей книге «Ешьте, пейте и будьте счастливы».

В общих чертах, надо сказать, разница между сырыми и вареными овощами очень мала. Поэтому обычно я советую своим пациентам готовить из них блюда, которые им нравятся. Есть, кстати говоря, даже такие овощи, которые наиболее полезны для здоровья в консервированном или замороженном виде.

Мне, например, нравится, когда в салат добавляют свежий шпинат. **Он подчеркивает вкус блюда.** Знаю, это может помешать усвоению того кальция, который в шпинате содержится. Но, в конце концов, это ведь не единственный доступный нам источник кальция. Вместо того чтобы вдаваться в тонкости, я предпочитаю держаться в таких вопросах золотой середины.

Словом, не стоит слишком много размышлять над тем, употреблять овощи свежими, варить их или жарить. Это - не повод для беспокойства. Главное - чтобы они постоянно присутствовали в вашем рационе.

Будьте умеренными в еде и наслаждайтесь ею...

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний один един. Мы можем воспринять Его, как однородный бесконечный свет. А для того, чтобы мы могли хоть как-то понять Его, этот свет должен одеться в бесконечное множество одежд, которые ослабляют его мощь.

Творец создал наш мир, чтобы его создания могли почувствовать Его милосердие и долго терпимость, получить радость от Его света.

Но как из бесконечного света мог получиться наш мир?

Творец уменьшил свой свет и на каждом уровне творения построил некоторую духовную модель, которая должна была отразиться в будущем создании.

Все эти духовные модели имеют отражение в нашем материальном мире на уровне мыслей, слов и действий.

Одна такая модель привела мир к разрозненности.

Некоторое количество самостоятельных духовных объектов, стремясь к Творцу, хотело получить как можно больше Его духовного света, больше, чем они могли в себя вместить. Вместо того, чтобы делиться с другими объектами.

Вследствие чего они разломались и упали в духовные пространства, где свет Всевышнего минимален.

Но Всевышний хочет, чтобы они были вместе и научились думать друг о друге.

До сегодняшнего дня мы чиним эту проблему.

А первым начал починку первый человек. Он сделал много этой работы, но закончить её не сумел.

Он ошибся и спустил эту высокую ситуацию в наш материальный мир.

И теперь цель жизни каждого еврея - исправить эту поломку, то есть научиться избавляться от эгоизма и начать видеть и делать хорошее другим.

Творец разбросал во все Его создания искры святости. А мы должны поднять их наверх, потому что Творец этого хочет. И в этом наша работа.

Для того, чтобы её сделать, была дана нам Тора.

Немаловажное место в Торе занимают приношения в Храме.

Мне кажется, что приношение жертв иллюстрирует процесс починки мира и поднятия Искр Творца вверх.

Ведь не случайно, в приношении жертв задействованы представители всех видов создания: неживая природа (соль), растения (хлебные дары), животные и над ними - человек, который реализует приношения.

Но почему некоторые жертвы должны были сгореть полностью, некоторые разрешалось

есть коэнам во дворе Храма, некоторые делились между коэнами и хозяевами животного, некоторые возвращались хозяину и разрешалось есть их в пределах Иерусалима?

Возможно, это связано с тем, какие искры поднимаются вверх.

Есть работа, которую человек в состоянии сделать один.

Есть работа, которая на ступеньку выше и можно осуществлять ее только вместе с коэнами.

Есть работа, которая духовно ещё выше, и её может осуществить только весь народ. Огонь на жертвеннике никогда не переставал гореть.

И, возможно, это намёк на искры святости, которые мы должны поднимать постоянно. Ведь приношение жертвы подобно исправлению ошибки. А исправление ошибки это и есть поднятие искр святости.

Неслучайно, как в области исправления ошибки, так и в приношении жертвы есть четыре этапа.

Первый этап - видуй - признание ошибки, соответствует возложению рук на голову животного.

Второй этап: отстранение от совершения ошибки, отсечение её от себя соответствует шхите - резанию жертвы.

Третий этап: раскаяние в сердце и душе, соответствует окроплению кровью жертвенника. Ведь кровь — это душа.

Четвёртый этап: обязательство никогда не совершать эту ошибку соответствует сжиганию жертвы на костре.

Поэтому правильное признание своей неправоты можно сравнить с принесением жертвы в Храм своей души и в Храм души всего нашего народа. А это и есть поднятие искр святости.

Но существуют еще благодарственные и праздничные жертвы, в которых выражается благодарность и преданность Творцу, а также вечный союз между Ним и нами.

И это то, чего нам не следует забывать.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Пасхальный харосет

Ингредиенты:

2 яблока

2 груши

1 стакан молотых грецких орехов

1/4 стакана вина

Приготовление:

Очистите фрукты, натрите их на мелкой терке (или размельчите в блендере) и смешайте с орехами.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Личная информация

Если кто-то сообщает нам информацию о своем бизнесе или личных делах, нам запрещено делиться услышанным с другими людьми. Если мы так поступим, это может навлечь финансовые и личные неприятности на доверившегося нам человека. Даже если собеседник не сказал напрямую, что просит не посвящать в секрет других, мы не имеем права разносить услышанное.

Но если сведения указанного характера услышаны нами в группе из трех и более человек, причем говорящий не просил их не разглашать, то мы можем смело рассказывать об этом другим. В таком случае очевидно, что говоривший не имеет ничего против того, чтобы информация стала известна другим лицам.

Господин Берман, владелец фабрики по производству напитков, дружит с господином Цацкисом. Однажды Берман поделился с Цацкисом секретом состава нового популярного напитка, который он производит. Цацкису ни в коем случае нельзя делиться секретом этого состава с другими людьми, даже если Берман специально не попросил его об этом. Но если информация была сообщена в компании трех и более человек, рассказать об этом можно. Хотя и в этом случае, стоит Берману предупредить о неразглашении, слушателям сразу же будет запрещено раскрывать секрет состава перед другими.

Аня по секрету сообщила Лине о своей неофициальной помолвке. Даже если Аня не попросила Лину не разглашать ее секрет, само собой разумеется, что Лина не должна говорить об этом никому.

Но если Аня рассказывает о своей неофициальной помолвке в кругу трех или более человек и не прибавляет при этом: "пока это секрет", или: "не говорите об этом никому", - то слушательницы могут поделиться этой новостью с подругами (но только без насмешек и колких замечаний!).

Кто-то рассказывает нам о своих грехах

Если человек делится с нами совершенным им грехом, запрещено рассказывать об этом другим людям. Но, как мы только что выяснили, если он сообщает о своих оплошностях в кругу трех или более человек, мы можем рассказать о них, соблюдая необходимые условия. Однако даже при соблюдении всех условий запрещено рассказывать о чужих грехах с целью унижить этого человека.

Наоми сказала своей подруге Мирьям: "Я не слишком осторожна в произнесении *лашон-ара*". Если Мирьям - единственная слушательница, ей запрещено передавать информацию дальше. Но если признание было высказано в кругу трех или более человек, Наоми, рассказав об этом кому-нибудь еще, не будет виновна в злословии (если, разумеется, Наоми не попросила о неразглашении). Однако если Мирьям будет рассказывать об услышанном с выражением злобы на лице или в словах, унижая тем самым Наоми, то она совершит грех *лашон-ара*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Цав» приоткрывает новые грани служения кознов в Храме, а называется глава по первым словам фразы: "Вели сынам Аарона..." (Ваикра, гл. 6, ст. 1). «Вели» на иврите – «цав». В нашей главе даются указания Аарону через Моше относительно видов жертвоприношений и процедур их осуществления.

Почему вообще Творец повелел осуществлять жертвоприношения? Этим вопросом задается Талмуд, в трактате «Зевахим», который посвящен деталям осуществления «корбанот» (жертвоприношений).

Царь Давид в Псалмах приводит такие слова Всевышнего: "Разве ем я мясо быков и кровь козлов пью? Если бы голоден был я — не сказал бы тебе, ибо Вселенная — Моя, как и все, что наполняет ее... Все звери — Мои, и скот на тысяче гор..." (Танах, Теилим — Псалмы, гл. 50, ст. 10-13; для ясности порядок фраз изменен).

Итак, Творец мира не нуждается в предметах приношений. Ни в быках, ни в овцах, ни в мучных лепешках и т.п. Но если так, почему Он все же повелел приносить корбанот (приношения) — зевахим и менахот (животные и мучные)?

В ответ на это наши Учителя произносят излюбленное ими выражение — Рахмана либа баи, что в переводе с арамейского означает: "Всевышний ждет человеческое сердце". То есть — чтобы повернулся к Нему человек всем сердцем своим. И вот, для того, чтобы сама идея устремленности к Творцу (когда человек открывает Ему свое сердце) не превратилась в пустую формальность, ничем не подкрепленный "лозунг", и существуют приношения, требующие от каждого серьезности, особого настроения мысли, а также — усилий и финансовых расходов.

Здесь важно отметить, что в современных условиях, пока у нас временно нет Храма, частичной заменой корбанот (приношений) служат молитва и цедака (пожертвования на высокие цели).

Наш трактат начинается с постановки общей проблемы: какова роль серьезности и мысленного настроения в определении "качества"

приношения? Ведь если высшая суть приношения, как говорят Учителя — рахмана либа баи, совершенно очевидно, что одного лишь практического действия, выраженного, скажем, в том, что человек привел животное в Храм, недостаточно.

И мы узнаем, что интегральная часть процедуры приношения — осознание того, для чего и по какой причине человек приносит корбан. На иврите это осознание называется ли-шма (в буквальном переводе — "во имя").

Естественно, имеет значение и факт, от чьего имени приносится тот или иной корбан. Ведь если некий человек приносит корбан-хатат (то есть причина, побудившая человека пойти в Храм с приношением — его проступок, а само приношение — символ его раскаяния, искреннего желания исправить ошибку), важно, чтобы вся процедура приношения была связана именно с этим конкретным человеком.

Закономерно возникает вопрос: может ли случиться такое, чтобы в процессе совершения процедуры приношения "забылось", от чьего имени все это делается?

И тут мы узнаем, что существует целая система принесения корбана. Для зевахим (когда приносят животное) эта система предусматривает четыре этапа действий:

1. Зевах (или — шехита) — когда животное режут особым, безболезненным способом.
2. Кибул дам — когда в сосуд собирают кровь зарезанного животного. Кровь — символ физической жизненной силы.
3. Олаха — перенесение сосуда с кровью из Храмового двора, где производят шехиту, к мизбеаху (место, где тушу животного сжигают; в некоторых случаях — полностью, в других — частично). Олаха символизирует сближение, возвращение к Сверхисточнику.
4. Зерика — окропление кровью из сосуда подножия мизбеаха (или места — рядом с ним; это зависит от категории корбана). Зерика, завершающий этап процедуры приношения символизирует тотальное слияние с Творцом.

Подчеркнем, что тот, кто приносит корбан, может активно (действием) участвовать в процедуре приношения лишь на первой ее стадии (шехита) — если, конечно, человек умеет делать шехиту. Если — не умеет, за

него (по его формальному поручению) это делает коэн (служитель в Храме).

Остальные три действия — кибул дам, олаха и зерика — выполняются только коэнами. Здесь-то и появляется опасность, что коэн по ошибке (или сознательно) свяжет процедуру конкретного приношения не с тем человеком, от имени которого свершается в Храме корбан.

Как повлияет на приношение такая ошибка коэна — будет ли оно угодно Всевышнему?

Об этом в открывающей наш трактат Мишне сказано:

Все зевахим, которые резали не ли-шма (к примеру, принесли в порыве “духовного энтузиазма”, а в процессе шехиты мыслили как благодарственное приношение), кошерны, то есть пригодны для использования (скажем, часть мяса животного можно съесть), но не засчитываются хозяину приношения (то есть свою обязанность принести корбан, допустим, символизирующий раскаяние в дурном проступке, хозяин приношения, получается не выполнил).

Исключение составляют корбан-песах и корбан-хатат (они при тех же обстоятельствах — некошерны и ими нельзя пользоваться). При этом пасхальное приношение становится некошерным, если ошибка (животное зарезано не ли-шма) допущена именно в установленное для приношения корбана-песах время (в день перед пасхальным Седером).

А хатат (приношение, символизирующее раскаяние и исправление внесенных в мир негативных изменений в результате определенных проступков) становится некошерным, если принесен не ли-шма — в любое время.

Интересную грань истины раскрывает Гедалия Спинадель, анализируя буквы слова «цав» יצו высшем смысле свободы говорят, вероятно, буквы глагола цав: «цадик», «вав». Тора говорит о повелениях Цадика — Праведника, Всевышнего, который абсолютно справедлив. Буква «вав» означает на языке Торы — “крюк”, “засов” — то, что связывает (кстати, такова и ее форма). Вот и используется эта буква в языке, как соединительный союз “и”. Выполнение велений Творца связывает нас с Ним, и разве может быть большая награда и большая свобода, чем подняться над ограничениями этого мира к Нему?

В религиозной среде принято желать человеку, сделавшему доброе дело: тизку лемицвот — удостоьтесь получения заповедей. А он отвечает соответствующим пожеланием: тизку лаасот — удостоьтесь их исполнения. Даже если не заглядывать в отдаленное будущее, не задумываться о награде в Будущем мире, в исполнении велений Творца есть высшая награда, которую мы получаем тот час же. Это — возможность, сделав доброе дело, удостоиться новой возможности совершить хороший поступок.

Осознание этого побуждало человека выполнять заповеди, желание Творца и, упустив шанс, приносить корбан (приношение) ола — высшую из жертв».

Подобно тому, как мясо жертвы «ола» полностью сжигалось на огне, так и мы должны «сжигать» себя ради изучения Торы. Особенно непросто это в наше время, когда человек окружает себя многочисленными технологическими устройствами, отвлекаясь на них каждые несколько минут.

Ничего нет хуже для процесса обучения, чем раздробленное внимание. Это не относится к случаям, когда у человека образовалось пять минут свободного времени, и он хочет прочесть нечто короткое (ответ на вопрос, статью и пр.). Но если есть у еврея час времени, то его нужно полностью посвятить Торе, а не быть «немного тут» и «немного там».

Это «ола» нашего времени. Стрессы и информационная перегрузка влияют настолько, что все чаще встречаешь блуждающие глаза и поверхностный взгляд, неумение сосредоточиться продолжительное время на одной теме. Здесь лекарство одно: строгая дисциплина. У меня есть час-два-три — я посвящу их полностью Торе (выключу телефоны, предупрежу окружающих, чтобы не отвлекали, настрою на серьезную работу). И мы сами будем удивляться, насколько больше открытий в Торе мы достаиваемся с Б-жьей Помощью сделать, если серьезно посвящаем ей время, сосредоточенно погружаясь в нашу Святую Тору.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Усилия и результаты

(31.03-20) Последние данные о распространении эпидемии коронавируса в Израиле таковы:

—число заразившихся коронавирусом составило 4.831 человека;

83 —человека находятся в тяжелом состоянии;

18 —человек стали жертвами эпидемии.

В понедельник, 30 марта, глава правительства Биньямин Нетаниягу, выступая в прямом эфире перед гражданами Израиля, рассказал, какие дальнейшие меры, способные замедлить распространение коронавирусной инфекции обсуждаются в правительстве.

Премьер объявил, что планируется резко сократить число людей, выходящих на работу — с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение касается государственных учреждений и предприятий.

Отныне коллективные молитвы (см. на сайте ответ [“Пока в нашем миньяне нет 6-ти молящихся”](#)) будут запрещены не только в закрытых помещениях, как это было до последнего времени, но и — на открытых пространствах. Чтобы не подвергать себя и других угрозе заражения, глава правительства призвал израильтян молиться в одиночестве.

Свадьбы будут проходить без гостей.

Отныне вне дома нельзя будет собираться более чем двум людям, не проживающим под одной крышей.

В похоронном ритуале разрешать участвовать людям в количестве не более 20-ти человек (при условии строжайшего соблюдения дистанции между ними в 2 метра). Проведение обряда обрезания (*брит милы* — см. на сайте ответ [“В чем смысл обрезания?”](#)) может осуществляться в присутствии не более 10 человек, тоже соблюдающих необходимую дистанцию.

Пасхальный *Седер* (см. на сайте [материалы, посвященные празднику Песах](#) — в разделе «Праздники») каждый израильтянин в этом году сможет проводить лишь в кругу тех родственников, с которыми он постоянно живет в одной квартире.

Комментарий: Вместе с тем, ожидавшийся многими в эти дни, полный карантин с введением комендантского часа правительством — так и не был объявлен (что, разумеется, не исключает, что кабинет введет эти строгие меры в будущем).

Причиной “промедления” властей с введением максимально строгих защитных мер стали самые последние данные о скорости распространения инфекции.

Из сообщений представителей израильского Минздрава известно, что в последние дни резко изменились ключевые (для оценки ситуации и дальнейшего прогнозирования мер правительства) показатели распространения коронавируса. В частности — скорость роста числа заболевших за определенное количество времени. Еще полторы-две недели назад темпы распространения эпидемии были воистину пугающими: число больных увеличивалось в среднем на 23- 26 % в сутки, что означало удвоение числа заболевших каждые 3 дня. Этот темп, в случае, если он сохранился бы — предвещал, что Израиль где-то за месяц окажется примерно в такой же ситуации, в какую попало население Испании и Италии.

То есть — число больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, превысит количество аппаратов искусственной легочной вентиляции, имеющихся в настоящее время в распоряжении израильских врачей. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для больных.

Именно эта тенденция примерно 2 недели назад заставила власти начать принимать самые жесткие меры по ограничению социальных контактов израильтян, включая закрытие школ, детских садов и других образовательных учреждений и резкое сокращение числа работников, которым разрешено выходить на работу.

В дальнейшем правила карантина еще более ужесточались. Так же, как и принимаемые властями меры по пресечению случаев нарушения указаний Минздрава.

При этом с самого начала специалисты отмечали, что эффективность предпринятых правительством мер против эпидемии проявится примерно через 2 недели после введения ограничений.

Именно так и произошло. По истечении 2 недель после объявления первых мер карантина (то есть в эти дни) статистика заболеваемости показала, что темпы роста количества заболевших снизились более чем вдвое (!). Ныне этот показатель составляет уже не 26% (и не 23%), но — 12%.

Иными словами, для удвоения числа больных сегодня “необходимо” не 3 дня (как это еще недавно было), но — 8 дней. Эти “выигранные” дни, как многие уже хорошо понимают — критически важны для борьбы с эпидемией.

В первую очередь, для того, чтобы израильская система здравоохранения в рамках имеющихся технических возможностей — могла справиться с тяжелыми случаями развития заболевания, требующими применения специальной аппаратуры.

Важен этот «выигрыш» во времени и для приобретения новой аппаратуры, жизненно необходимой в сложившейся ситуации. Совсем недавно стало известно, что в Израиль доставили еще 50 аппаратов ИВЛ. Что, безусловно, повышает возможности израильской медицины обеспечить лечение больных, одновременно находящихся в крайне тяжелом состоянии.

Выигрывается время и до появления в распоряжении врачей активно разрабатываемой сейчас в Израиле, США и других странах вакцины против коронавируса. А также — эффективных протоколов лечения болезни. Здесь решающее значение имеет буквально каждый день.

То, что израильское правительство на сегодняшний день отложило введение максимально жестких мер карантина — вовсе не означает, повторим, что такие

меры не будут введены в ближайшее время.

Очевидно, что такое “промедление” позволит стране и, прежде всего, ее экономике — насколько это возможно, безболезненно перейти к максимально строгому карантинному режиму.

Между тем, специалисты Минздрава отмечают, что обнадеживающие признаки замедления темпов распространения эпидемии свидетельствуют лишь о том, что власти избрали правильный путь. И — о необходимости продолжить “наступление” на эпидемию и закрепить достигнутые успехи.

Таким образом, сейчас нет никаких причин и времени “почивать на лаврах”. Тем более, что с введением мер карантина выяснились и его “слабые точки”. Как отмечал в своем последнем брифинге глава правительства, большинство населения страны (специалисты говорят примерно о 75% граждан) тщательно соблюдают меры защиты от коронавируса, выполняя все указания Минздрава. Однако примерно четверть жителей Израиля до сих пор, в той или иной степени — игнорируют требования карантина, обнаруживая неспособность осознать, что речь в буквальном смысле идет о жизни и смерти не только самих нарушителей, — но и их близких и окружающих. В этой ситуации — вполне возможно, что в ныне действующий порядок условий карантина введут существенные коррективы и дополнения.

Уже сейчас, по предложению главы Минздрава раввина Лицмана, рассматриваются “точечные” меры по герметичному изолированию “проблемных” кварталов и целых населенных пунктов, в которых крайне низок уровень гражданской дисциплины, а предписания властей игнорируются и не соблюдаются.

Следует отметить, что в борьбу за соблюдение израильтянами карантинных мер активно включились и авторитетные раввины (включая главных раввинов Израиля). Они объявили, что строгое выполнение предписаний Минздрава — религиозная обязанность каждого еврея, равносильная исполнению *Галахи* (еврейских религиозных законов — см. на сайте ответ [“Уточнение еврейских терминов”](#)).

Перспективы: Можно не без оснований предположить, что если в Израиле будут столь же активно и решительно добиваться выполнения действующих карантинных ограничений всеми гражданами, без исключения — вполне реальным станет, в случае ужесточения чрезвычайного санитарного режима, дальнейшее серьезное сокращение темпов распространения эпидемии. Что, в свою очередь, будет означать для Израиля (у нас сегодня самый низкий в мире коэффициент смертности от коронавируса по отношению к числу заболевших — примерно 0.3%) качественный перелом в войне с коронавирусом. И — скорейшее, пусть и поэтапное, возвращение страны к “до-эпидемическому” режиму функционирования экономики и других важнейших сфер жизни еврейской страны.

И еще одна важная тема, которую в сложившейся в мире ситуации нельзя, на наш взгляд, обойти стороной.

Сводки с “мировых фронтов” борьбы с пандемией, к сожалению, свидетельствуют о смертельной опасности, грозящей сегодня каждому еврею, находящемуся за границами Земли Израиля. Даже в самых, казалось бы, “благополучных” еврейских общинах мира, например — в Западной Европе и в США.

Пандемия неожиданно выявила критические точки уязвимости привычного подхода евреев диаспоры к действительности — подхода вялого примирения с невыносимой (на самом деле) ситуацией сознательного и добровольного пребывания евреев вне Земли Израиля. Несмотря на то, что сегодня у любого еврея всегда есть возможность вернуться **домой**.

Страшные события последних месяцев выявили коренные различия в самом подходе к проблеме сохранения жизни людей между Израилем и самыми благополучными и “гуманными” странами мира.

Если в Италии и Испании сравнительно быстро примирились с необходимостью выбора между помощью пожилым и больным и помощью молодым и здоровым, сознательно обрекая “неперспективных больных” на гибель, то в Израиле — наблюдается прямо противоположная картина. На помощь пожилыми мобилизованы не только социальные службы и медики, но и — армия и многочисленные добровольцы. Само разделение нуждающихся в помощи людей на “перспективных” и “неперспективных” для Израиля — немыслимо. Ибо и светские и религиозные евреи — “пропитаны” вытекающим из законов Торы отношением к каждой человеческой жизни. С еврейских позиций, укрепившихся в нашем сознании, жизнь человека — наивысшая, абсолютная ценность, не подлежащая “сравнению” и “взвешиванию”. В буквальном смысле — обладающая статусом святости.

Но и без подобных жестокостей, как свидетельствуют события, самый опасный для евреев диаспоры выбор — это... пребывание вне Израиля. И нынешняя пандемия — страшный, но, хотелось бы верить — понятный уроком для каждого еврея в мире.

Разумеется, эпидемия идет в наступление не только в диаспоре, но и в Израиле. Однако бороться с ней у себя дома, несомненно — лучше. Вместе со всеми евреями Израиля и под защитой израильских государственных и медицинских служб, демонстрирующих, как мы могли убедиться, свою достаточно высокую эффективность (см. выше).

К слову сказать, Израиль, если *алия* евреев из зараженных коронавируса стран станет массовой — скорее всего, пойдет на все, чтобы ничто

не помешало новым репатриантам вернуться сюда.

Разумеется — при соблюдении самых жестких мер предосторожности, включающих, возможно, сразу по прибытии (а, возможно еще до приезда) тотальные проверки всех вновь прибывших на коронавирус и организацию немедленного карантина и, при необходимости п лечения.

Впрочем, как справедливо сказано, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Без готовности и решимости евреев, живущих в других странах на то, чтобы спасти себя и своих близких, немедленно совершив *алию* в Израиль — говорить о чем-то другом, увы, не имеет смысла...

ПЕСАХ

рав Элиягу Эссас

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ

Как ни странно, когда-то евреев не было. Среди многочисленных древнейших народов наш не значился, среди больших империй и малых княжеств нашей страны не было. Медленно, но верно человечество погружалось в сплошной мрак идолопоклонства со всеми, неизбежно вытекающими отсюда последствиями: искажением основ справедливости, произволом в социальных и семейных связях, грабежами, насилием и утратой представления о ценности человеческой жизни. Смысл существования человеческого рода, когда и каждый отдельный человек, и все человечество могут подняться на уготованную им вершину — стать венцом Творения, мудрым и добрым хозяином, управляющим окружающим миром и признающим абсолютную власть Всевышнего, по законам и воле Которого и должен жить мир. Когда жизнь отдельного человека начиналась и завершалась во лжи, проходила в пустопорожном потоке дней, а жизнь всего человечества погружалась в крошечный мрак подземного тоннеля — без признаков света впереди, когда сам смысл существования затухал, стирался, мир приближался к логическому концу — полному краху и уничтожению. И чтобы спасти человечество, нужна была прочная, неразрушимая конструкция — крепкий стержень, на котором будет держаться все здание рода человеческого. И пусть отдельные жилища и помещения в нем будут продолжать ломаться и переустраиваться, этот стержень выстоит в любой ситуации, а потом, в конце концов, здание будет капитально отремонтировано и — завершено.

Таким стержнем не мог быть один человек, даже самый выдающийся, — он смертен, или группа людей, даже самых умных и честных, — группы возникают и распадаются. Им мог стать только народ, передающий из поколения в поколение, от отца к сыну, от учителя к ученику знания, мудрость и идеалы. Но поскольку человеческие знания не беспредельны, а идеалы изменчивы, этот народ должен получить их от Того, Кто не изменяется и беспределен в мудрости, в пространстве и во времени, — от Творца мира.

Эта схема содержит два условия, без которых она не могла бы работать: народ этот должен быть *достойн получить* эту беспредельную мудрость и *должен быть способен пронести* ее через всю историю человечества, *несмотря ни на какие трудности и испытания*.

Первое условие оказалось выполненным, когда около 3800 лет тому назад в мир пришел Авраам, среди моря идолопоклонства

признавший Творца единым и единственным Правителем мира и своей жизни. Авраам стал первым евреем. Он передал свое понимание мира сыну Ицхаку, а тот — Якову. Глубина мудрости, духовная мощь и свечение души этих людей были столь велики, что их потомки получили в наследство "генофонд", сделавший их — еврейский народ — достойными через 500 лет после рождения Авраама получить Тору.

Чтобы выполнилось второе условие, наш народ должен был пройти через плавильный тигель египетского рабства (это выражение заимствовано нами из Торы), проявить и закалить в себе определенные позитивные черты, испытать горечь и муки рабской жизни, познать всю глубину безысходности, а затем увидеть воочию гибель своих господ и крушение их идолов и наконец осознать, кто спас его и вывел на свободу, и признать Оплот избавления и Источник жизни. И еще нужно, чтобы народ этот никогда не забыл, что такое жить в рабстве и Того, Кто вывел его оттуда. Поэтому Тора требует, "чтобы ты рассказывал об этом сыну своему и внуку своему" (Книга Шмот, гл. 10). Выполнив эти два условия, наш народ и стал тем самым стержнем, сохранившимся во всей истории человечества и по сей день и несущим в себе — для себя и для других — свидетельство единственности и всеислия Всевышнего, воля Которого управляет миром.

Что такое раб?

Советский энциклопедический словарь определяет это понятие так: "...раб наряду с орудиями производства является собственностью своего хозяина..." Были ли мы, в соответствии с этим определением, рабами в СССР? Не совсем ясно, но зато мы хорошо понимали, что *там* мы не были свободны. Ожегов в своем "Словаре русского языка" повторяет это определение, но дает в придачу еще два. Одно из них: "Раб — зависимый, угнетенный... человек. Вместо трех точек у него стоит обычный советский штамп: "в условиях эксплуататорского общества"; но поскольку слово "эксплуатация" сам Ожегов определил в словаре так, что любое общество под него подпадает, а уж советское — тем более, то пропуск этих слов только очищает ожеговское определение, поскольку, сообразуясь с ним, мы в СССР были самыми настоящими рабами.

Но являемся ли мы свободными в других странах? Если да — где и когда? Знаток русского языка Ожегов понимал, что приведенных двух определений для всех случаев жизни недостаточно, и он дает третье определение. Мы еще к нему вернемся, а пока зададимся вопросом: каким образом человек вообще становится рабом?

Историческая справка. Египет, XVI век до н.э. (по привычному летосчислению). В одной из провинций — в земле Гошен — живут евреи. Фараон решает: евреи — многочисленны и опасны. Они могут при случае оказаться "пятой колонной". Их надо поставить на место, придавить, закабалить. Объявляется всеобщая трудовая повинность, обязательная для всего населения страны, но вскоре евреи получают особые, тяжелейшие нормы выработки. Постепенно условия труда становятся еще и унижительными. Следующий этап — устранение понятия "частная жизнь". Отныне дома евреев просматриваются и прослушиваются (тогда обходились без электронных средств). Новорожденных мальчиков убивают. Оглушенных ужасом, подавленных и униженных людей бросают на "великие стройки" — во славу фараона и Египта — возводить города и храмы. Для успешного завершения процесса воспитания "нового человека" в строящиеся стены на глазах у родителей вмуровывают детей. Но и это еще не все. Частью процесса воспитания раба является демонстрация несокрушимой мощи этой сверхдержавы — Египта и величия ее "идеологической надстройки" — отлажено функционирующей системы передачи духовных знаний — египетского варианта изощренного идолопоклонства.

Результатом всего этого и стал "тот, кто целиком подчинил чему-нибудь свою волю, свои поступки". Это — третье определение раба по Ожегову.

Как освобождаются от рабства?

Биографическая справка. Мальчик Моше родился в 2368 году по еврейскому летосчислению (в XIV веке до н.э.). Отец — Амрам, мать — Иохевед, оба из колена Леви (евреи, потомки двенадцати сыновей Яакова, делились на двенадцать больших родов — "колен", как их называют). Сестра — Мирьям, брат — Аарон. Удивительное стечение обстоятельств спасло мальчика от неминуемой гибели от рук египтян.

Воспитывался он во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти. Бежал. Много лет жил в странах Африки и Среднего Востока.

Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не сгорающий куст. Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моше отправиться в Египет и вывести евреев из рабства.

Мы не будем пересказывать, как Моше пришел в Египет, как многие евреи по слабости душевной предпочли тянуть лямку рабского существования и требовали, чтобы Моше не "мутил воду", как фараон отказывался и слышать о том, чтобы евреи ушли из Египта, хотя большинство египтян считали их пятой колонной (но одно дело — ненависть и подозрения, а другое — добровольно отпустить рабов, работающих на тебя). Подробности — в книге "Шмот" (вторая книга Торы) и в разъяснениях к ней наших Учителей.

Так начался удивительный, уникальный процесс освобождения из рабства, который можно назвать "выдавливанием из человека раба".

На глазах у изумленного мира и замученных евреев-рабов стала разваливаться, получая удар за ударом, могучая империя. Превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец — гибель всех первенцев... Разруха, запустение, страх. Некогда грозный фараон и египтяне, эти жестокие рабовладельцы, не только разрешают — они просят евреев уйти.

Но не это имел в виду Всевышний, когда говорил Моше, что приступает к освобождению евреев. Точнее, не только это. Прежде всего вся эта серия ударов должна была не только разрушить мощную египетскую машину угнетения — для этого достаточно было бы одного -единственного сокрушительного удара. Сложнее было освободить еврейские души, несшие печать рабства. Поэтому все

эти **עשר מכות** (*эсер макот*) — *десять ударов* — должны были разбить сложнейшее духовное и интеллектуальное учение египтян, которое они возводили много столетий, их идолов, их "измы". Египтяне обожествляли реку Нил — залог, как им казалось, хорошего урожая, — все воды Нила превратились в кровь. Ритуал предписывает их бритоголовым жрецам частые омовения — их одолели неистребимые полчища вшей. Они объявили священными символами плодородия быков и овец — был падеж скота. И т.д., и т.п.

Идолы были повержены один за другим. В душах евреев забрезжил свет надежды. Но Всевышний ожидал от своего народа большего: народ должен стать достойным свободы и суметь выполнить особые возложенные на него задачи. Он ожидает от евреев *действий, возвышающих Имя Его среди людей, возвращающих им истинный человеческий облик.*

И поэтому евреи должны были взять из скота, к которому они были приставлены в качестве пастухов (и который не погиб, как скот египтян), молодых барашков, зарезать их, зажарить и съесть на глазах у изумленных, все еще сильных и надменных египтян — съесть тех самых баранов, которым поклонялись их египетские хозяева!

Это и был тот барьер, который евреи должны были взять. Урок

мужества и одновременно исполнения воли Всевышнего. Ибо требовалось не просто съесть мясо, но сделать это открыто, а за несколько дней до этого необходимо было при свете дня пометить косяки дверей своих домов кровью этих баранов. А в ночь, когда на Египет обрушился десятый, последний, удар и в каждой семье погибли первенцы, все еврейские дома, помеченные таким образом, смерть обошла стороной. Всевышний обошел (**פסח** , *пасах*) эти дома, и никто в них не пострадал. Поэтому праздник, отмечаемый с тех пор, называется *Пасах*.

Но и это еще не все. Разрушив идолов и укрепив веру евреев в Себя, Всевышний должен был преподать евреям новый урок, тоже на века: дом рабства надо покидать быстро! Поэтому в дорогу они взяли не обычный хлеб, а лепешки, испеченные из муки с водой, без закваски.

Иначе говоря, в дорогу была взята маца — **מצה** . И теперь каждый год в течение всех семи дней праздника Пасах мы не едим никаких изделий из кислого теста, но только мацу (или блюда, приготовленные из нее).

Еще две заповеди получили евреи, отправляясь в дорогу. Одна из них — четко понимать, что целью Исхода не мог быть лишь уход из дома рабства. Исход — это совершенствование себя, возвышение и раскрытие своего потенциала как еврея. Обратное этому — духовный застой и порча. Символом этой порчи служит процесс брожения, сквашивания теста. Поэтому в течение всех семи дней Пасаха мы не

должны иметь в доме **חמץ** — *хамец*, продукт сбраживания молотого зерна. Более того, мы не должны оставлять у себя ничего съестного, сухого или жидкого, в состав которого входит хотя бы малая доля *хамеца*. Подробнее об этом ниже.

Другая заповедь, полученная "на дорогу" перед Исходом, — это обязанность передавать рассказ об Исходе от родителей к детям, от учителя к ученику, из поколения в поколение, с тем чтобы они никогда больше не соблазнились рабской долей. Поэтому каждый год в первый вечер праздника (сутки в нашей традиции начинаются с вечера, как указано в переданном нам Торой рассказе о Творении: "И был вечер, и было утро: один день") собираются на **סדר** — *седер* — и слушают рассказ об Исходе — Пасхальную Агаду —

Итак, в ночь с 14-го на 15-ое Нисана 2448 года по еврейскому летосчислению (1312 г. до н.э.), после трапезы, во время которой евреи ели **קרבן פסח** — *корбан пасах* — мясо тех самых принесенных в жертву Всевышнему барашков, — взяв с собой мацу, под аккомпанемент просьб недавних господ: "уйдите скорее", вышли евреи в дорогу. Впереди — Эрец Исраэль. Но чтобы восхождение — *алия* — в Эрец Исраэль наполнилось смыслом, в дороге евреев ожидало совершенно непостижимое явление: получение Торы: мудрости, знаний и идеалов от самого Всевышнего. У той самой горы Синай, где Моше, почтительно именуемый затем во всех поколениях Моше Рабейну (Моше, наш Учитель), увидел несгораемый куст и услышал весть о предстоящем избавлении.

Дорога предстояла непростая, но *после получения Торы* идти по ней предстояло уже по-настоящему свободным людям. Дом рабства остался позади. Навсегда.

Некоторые законы и обычаи праздника Пасах

Пасах — центральный праздник нашего народа. Его законы и традиции сложны и многообразны. В задачу этой брошюры не входит их сколько-то подробное перечисление и разъяснение. В Талмуде, в трактате "Псахим", приводится глубокое обсуждение этих законов нашими Учителями — талмидей-хахамим.

Подготовка к празднику

Мы уже знаем, что евреи вышли из Египта в 2448 году, в ночь на 15-ое Нисана. И поэтому 15-ое Нисана — первый день Пасаха. Однако подготовка к нему начинается гораздо раньше, сразу после Пурима (т.е. за месяц).

* Намечается и планомерно проводится особо тщательная уборка всей квартиры. Цель — проверить все углы, все шкафы, полки, даже книги и убедиться, что от нашего внимания не ускользнуло ни одно место, куда мог бы завалиться хамец (например, крошки хлеба).

* Если в хозяйстве по какой-либо причине осталось некоторое количество продуктов, содержащих хамец, то эти продукты не обязательно уничтожать. Закон позволяет поступить иначе. Поскольку Тора не разрешает нам *держат* хамец, мы можем:

- собрать его в одно место, скажем, в *отдельный* шкафчик или коробку, и продать его нееврею; при этом необходимо
- сдать нееврею в аренду то место нашей квартиры, где хранится хамец.

Надо иметь в виду, что продажа должна производиться согласно законам той страны, где она состоялась, — так, чтобы и нееврейский суд признал сделку действительной. В условия продажи обычно включается пункт, в котором оговаривается, что, передав продавцу (или его представителям) задаток, покупатель (нееврей) обязуется к последнему дню Пасаха внести полностью всю сумму, причитающуюся за проданный ему хамец. Если же покупатель не вносит эту сумму, он получает обратно свой задаток, а хамец возвращается к первоначальному владельцу. Нужно отметить, что эта сделка имеет юридическую силу, так что морально продавец должен быть готов к тому, что если нееврей и в самом деле уплатит всю сумму, то после Пасаха продукты навсегда останутся в его

распоряжении.

Поскольку к деталям оформления сделки мы подходим серьезно, то на практике ее осуществляют не самостоятельно, а идут к раввину, которого назначают своим представителем, и он продает продукты десятков, а то и сотен семей одному нееврею.

Что же такое хамец?

Это пищевая субстанция, полученная в результате процесса брожения любого из пяти видов злаковых: пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы. Установлено, что в результате контакта муки (то есть частиц зерна, лишённого своей оболочки) с водой в течение 18 минут или более образуется хамец. А поскольку в атмосфере всегда есть влага, а хамец запрещен даже в минимальных количествах, то мука — всегда хамец. Отсюда очевидно, что все виды хлебобулочных и кондитерских изделий, макароны и т.п., пиво, водка (из зерновых) — самый настоящий хамец.

Вообще любой продукт питания, в производстве которого использовались ингредиенты из злаковых (или их производные), — это хамец, и он не может ни использоваться в пищу, ни просто находиться в нашем доме в течение всех семи дней праздника (не считая, конечно, проданного хамца, хранящегося в месте, сданном в аренду нееврею).

Надо иметь в виду, что современная пищевая технология использует десятки самых разных составляющих при производстве консервов и других продуктов, выпускаемых промышленным способом. Поэтому даже самые "безобидные" — с точки зрения содержания хамца — продукты могут его все-таки содержать! (рыбные консервы, компоты, напитки и т.п.).

Ашкеназские (европейские) евреи не едят еще и рис, гречку, бобовые — поскольку есть большая вероятность, что среди зернышек, например, риса затерялись случайно попавшие туда зерна пшеницы или овса. У сефардских евреев это ограничение не вошло в традицию, но в последние годы они все больше и больше присоединяются к этому запрету.

В Израиле положение существенно облегчается тем, что на упаковках продуктов питания промышленной

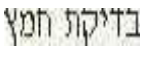
выработки наряду с обычным знаком кашерности есть дополнитель-

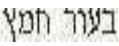
ная запись: "כשר לפסח" — "кашер ле-Песах". Только такие продукты и следует употреблять в праздник. Очевидно, что все фрукты и овощи кашерны в Песах.

* Обычно за одну-две недели до праздника начинают приобретать только продукты, пригодные для Песаха, не создавая тем самым в доме новых запасов непригодных для Песаха продуктов.

* Даже посуду, бывшую в употреблении в течение года, не используют в Песах. Для этого держат специальную "пасхальную" посуду (если нет пасхальной посуды, используют одноразовую; кроме того, некоторую кухонную утварь можно кашеровать, то есть сделать пригодной для Песаха — но те, кого это интересует, непременно должны получить консультацию у сведущего человека), которую за день до Песаха выносят из мест хранения, а "хамецную" убирают в шкаф (коробку), сданный в аренду нееврею.

* К вечеру с 13-го на 14-ое Нисана (за сутки до начала праздника) дом уже подготовлен: весь хамец вынесен, кроме определенного небольшого количества, которое можно съесть завтра утром (и не считая проданного нееврею и тщательно прикрытого, ибо хотя в доме может находиться "чужой" хамец, он не должен быть виден).

Этим же вечером производят — бдикат хамец — проверку на наличие остатков хамца. Обычно глава семьи и дети произносят благословение (текст — в Пасхальной Агаде) и совершают "последний обход" дома, заглядывая даже во все потайные углы. После поиска мысленно — в сердце — отрекаются от любого хамца, оставшегося в доме, так что если даже он потом случайно и обнаруживается, его просто выбрасывают или уничтожают. Это выражают и вслух в традиционной "формуле отречения" (текст — в Пасхальной Агаде).

* На следующее утро — 14-го Нисана — можно есть хамец примерно до десяти часов утра. Затем его остатки не просто выбрасываются, а сжигаются на улице. Это — завершение процедуры символического очищения от внутренних недостатков, испорченности; оно называется — — биур хамец — уничтожение хамца.

* С этого момента — и до вечера, когда собираются на седер, стараются есть поменьше (между прочим, хамец после биура уже нельзя, а мацу до седера еще нельзя есть), чтобы вечером есть мацу с аппетитом. Обычно едят фрукты, овощи или рыбу.

* В течение дня — когда подготовка к Песаху уже вошла в заключительную стадию — готовят все необходимое для седера. Не забывают вареную косточку с мясом (в память о корбан Песах, горькие травы (салат, хрен), крутое яйцо (еще одно напоминание о праздничной ритуальной еде), харосет (смесь из тертых яблок, молотых орехов и вин — в память о глине — материале, с которым работали евреи-рабы в "великих стройках"). Вино готовят из такого расчета, чтобы на каждого взрослого пришлось не менее четырех полных бокалов.

* К вечеру надевают праздничные одежды. Перед заходом солнца хозяйка дома зажигает свечи. Праздник начинается. Мужчины собираются в синагоге для чтения довольно краткой вечерней (праздничной) молитвы, после чего они возвращаются домой. Начинается седер, на который приглашаются родственники, друзья,

даже незнакомые евреи, которые по каким-либо причинам не смогли организовать его у себя дома. Ибо таков наш закон: каждый еврей, желающий участвовать в седере, должен иметь возможность это сделать.

Суть седера, его назначение состоит в том, что один раз в году каждый из нас обязательно должен услышать рассказ об Исходе из Египта.

Рассказ об Исходе: Пасхальная Агада

Между понятием סדרה — “седер” и рассказом об Исходе — סיפור על יציאת מצרים — *сипур аль иециат мицраим* — есть глубокая внутренняя связь, ибо понятие *седер* определяет внутренний смысл рассказа (Пасхальной Агады), а сам рассказ является центральной частью седера.

Седер. Слово это означает “порядок”. В нашем случае - “внутренняя логика”. Урок, извлекаемый из этого понятия, заключается в том, что цепь представляющихся никак не связанными исторических событий, изложенных в Торе, на самом деле имеет свою логику, следующую за принципами, согласно которым Всевышний управляет миром. Процесс избавления от рабства, Исхода из Египта, был не случайным. Он проходил в строгом соответствии с упомянутыми принципами и замечательно разобран в Агаде.

Для закрепления этого урока в подсознании (и, наверное, в общих педагогических целях) весь порядок праздничной трапезы строго расписан в соответствии с *седером*. Естественно задать вопрос: существует ли какой-либо порядок в других, скажем, субботних и праздничных — трапезах, и если да, то каков он?

В субботу и праздники сразу после вечерней молитвы в синагогах евреи приступают к торжественной трапезе, содержащей следующие элементы:

קידוש (*Кидуш*). В некотором смысле декларирование сути дня и его предназначения. Производится в форме благословения над бокалом вина.

נטילת ידים (*Нетилат ядаим*). Омовение рук перед вкушением хлеба (хлеб — главная пища человека, поэтому полноценную трапезу начинают с хлеба, а его можно есть лишь после омовения рук). Выполняется этот ритуал особым образом. Надо отметить, что *нетилат ядаим* не является буквально мытьем, очищением рук. Вымыть руки следует *перед нетилат ядаим*.

Благословение на хлеб. После *нетилат ядаим* следует прочесть благословение на хлеб: “Благословен Ты, Всевышний... извлекающий хлеб из земли”. И только тогда можно “вкусить от хлеба”.

В конце трапезы — *Биркат га-мазон* (*ברכת המזון*) — благодарность Всевышнему за трапезу и дарованную Им возможность участвовать в ней. В *Биркат га-мазон* входят и благодарность за процветание нашей плодородной и прекрасной страны — Эрец Исраэль, и за святой город Иерусалим, и за счастье праздновать субботу (или другой еврейский праздник), и за то хорошее, что уже выпало и еще выпадет на долю еврейского народа.

Таков порядок любой праздничной трапезы. Но в пасхальную ночь

все выглядит совершенно иначе. Да это и понятно: мы празднуем освобождение нашего народа и обретение смысла его существования.

Кроме того, существенные изменения в порядке праздничной трапезы имеют еще одну цель: привлечь внимание детей к необычности этого праздника, вызвать их интерес и тем самым заставить внимательно слушать рассказ об Исходе.

Начнем с того, что *Кидуш* совершается не стоя, а сидя, и что пьют вино, наклонившись всем телом влево. Далее происходит омовение рук (*нетилат ядаим*), но без произнесения благословения и, что еще более странно, без традиционного вкушения от хлеба (в данном случае — от мацы). Вместо этого едят зелень (или картофель), обмакивая ее зачем-то дважды в соленую воду. И лишь после этого берут мацу, но опять же — только надламывают, но не едят...

В этом месте по традиции младший сын (или другой участник седера) должен задать четыре вопроса, касающихся уже упомянутых отличий пасхальной трапезы от любой другой праздничной еврейской трапезы, тогда как ответом на эти четыре вопроса начинается чтение основной части Агады, которая и есть рассказ об Исходе, размышление над ним, обсуждение основных принципов, на которых зиждется жизнь нашего народа.

Мы отметим несколько ключевых моментов этой части Агады в том порядке, в каком они следуют в тексте.

1. עבדים היינו (*авадим аину*). *Рабами мы были...* Повествование об Исходе начинается с определения физического и духовного состояния евреев в Египте. Чрезвычайно важно указание ежегодно повторять рассказ об Исходе. “Если не вывел бы нас Всевышний из рабства, то и мы, и дети наши остались бы рабами... И даже если мы мудры и многоопытны, все равно мы должны рассказывать об Исходе...”

2. מעשה ברבי אליעזר (*маасе бе рабби Элиэзер*). Рассказ о рабби Элиэзере и других наших Учителях, которые около двух тысяч лет тому назад проводили седер в городе Бней-Браке и беседовали об Исходе всю ночь!

3. בְּרוּךְ הַמָּקוֹם (Барух Га-

маком). Благословен Всевышний (Га-маком — одно из Имен Всевышнего, означающее, что Он и есть весь мир), давший нам Тору, а вместе с ней умение говорить о судьбе нашего народа с четырьмя типами евреев.

Первый — хахам, умный. Ему достаточно рассказать в подробностях об истории и законах Песаха.

Второй — противник всего еврейского. Ему надо объяснить, что такие, как он, остались бы в рабстве.

Третий — легкомысленный, неглубокий, простой. Ему мы разъясняем смысл основных этапов спасения Всевышним своего народа.

Четвертый не начал даже задумываться над тем, что такое еврейство. Ему мы должны сами, не дожидаясь вопросов, рассказать об Исходе, раскрывая его смысл и значение.

4. מִתְחִילָה עֲבוּדֵי עֲבוּדַת זָרָה (митхила

овдей авода зара). Агада сообщает нам, что египетское рабство началось, по сути, задолго до прихода евреев в Египет — еще во времена, когда предки наши (предки Авраама) поклонялись идолам. Но *Всевышний избрал нас для особой задачи.*

Далее следует рассказ о том, как евреи оказались в Египте.

5. וְהָיָא שְׁעָמְדָה (ве-и ше-амда). И только предписанная Торой верность еврейскому образу жизни, еврейским законам неоднократно спасала наш народ от верной гибели и полного исчезновения. Ибо *в каждом поколении восстают против нас, чтобы нас уничтожить.*

Далее в Агаде следует подробный комментарий нескольких фраз из второй книги Торы, Шемот, анализирующих различные стороны нашего рабского состояния в Египте и историю избавления нас Всевышним. Перечисляются все десять казней, обрушившихся на Египет, упоминается также и то, что завершающим ударом для египтян была гибель фараоновых колесниц, преследовавших евреев с тем, чтобы вернуть их обратно в Египет. Армия фараона погибла в водах Красного моря. (Это событие — удивительное спасение евреев при переходе через морской залив — особым образом

отмечается в седьмой день праздника Песах. Мы будем говорить об этом дальше.)

6. אֵלֹהֵי הַצִּיאָנוּ (илу оциану). Если бы Всевышний только вывел нас из Египта — этого было бы достаточно, чтобы возвышать и возвышать Его Имя (раскрывая перед человечеством Его величие). Но Творец мира не только вывел нас из рабства, но и дал нам Тору, привел в Эрец Исраэль и указал в Иерусалиме место, в котором каждый сможет ясно ощутить и осознать Его Присутствие. Место это — Иерусалимский Храм.

7. רַבֵּן גַּמְלִיאֵל (Рабан Гамлиэль). Один из величайших наших Учителей, Рабан Гамлиэль, сказал так: "Только поняв суть трех следующих слов, можно считать, что ты понял суть Исхода из Египта".

а) *Песах.* От ивритского корня פָּסַח (пасах) — "обойти". Смысл, заключенный в этом слове, таков: наказывая египтян, Всевышний спас (Его наказание *обошло* нас) еврейский народ и предназначил ему особую роль в судьбах мира.

б) *Маца.* Это слово напоминает нам, что уходить из рабства нужно без промедления, не рассчитывая на то, что "и завтра успеется".

в) *Марор.* На иврите слово מָרֹר (марор) означает "горькая зелень". Это — вкус рабства. И хотя свободный человек сталкивается с нелегкими проблемами и в нормальной жизни, надо всегда помнить главное: очень горек вкус рабства.

8. בְּכֹל דּוֹר וָדוֹר (бе-хол дор ва-дор). В каждом поколении любой еврей должен ощущать себя вышедшим из Египта. Очень опасно впасть в заблуждение и считать, что раз мы не рабы, то "автоматически" свободны. Нет, граница между свободой и рабством проходит через сердце (помните третье определение рабства в словаре Ожегова?), и мы должны помнить, что "позади нас — Египет" и свобода приходит через *Исход* из рабства, через освобождение от суетных земных идей, идеалов и "измов", через возвышение и соприкосновение с Вечным...

Завершая рассказ (но не Агаду, чтение ее продолжится после трапезы), мы поднимаем второй бокал и благодарим Всевышнего за то, что Он дал нам дожить до этого великого праздника, и выражаем надежду, что мы будем участвовать и в других празднествах и будем радоваться строительству Иерусалима и Храма. И уже в Храме мы сумеем выразить бесконечную благодарность Всевышнему за полное избавление, освобождение и очищение наших душ.

Некоторые законы и обычаи празднования Песах (продолжение)

* *Четыре бокала.* Во время седера выпивают четыре бокала вина — в честь четырех этапов избавления от рабства, отмеченных в Торе: Всевышний *вывел* нас, *спас* нас, *освободил* (наши души с рабства) и *избрал* нас, поставив перед нами особые задачи в этом мире.

Два бокала выпивают до трапезы, и два — после. По традиции выпивать надо каждый раз по крайней мере половину бокала вместимостью не менее 86 г.

* После того, как осушен второй бокал, приступают к трапезе. Вначале — обычное (с благословением) омовение рук (*нетилат ядаим*), затем вкушение мацы (с благословением), после чего съедают небольшое количество горькой зелени (или хрена) — *марор*, а также своеобраз-

ный сэндвич из мацы и *марора*. Далее следует сама трапеза, в завершение которой съедают приготовленный заранее кусок мацы, после чего уже ничего есть нельзя — до утра. Суть этой традиции состоит в том, что после трапезы во рту должен остаться вкус мацы, этого символа Исхода из рабства.

* Читают *биркат а-мазон*, благодарность Всевышнему за его благодеяния, за то, что мы имеем возможность участвовать в трапезе.

* После того, как выпивают третий бокал, наливают вино в особый бокал, **כוס של אליהו** (*кос шел Элиягу*), бокал пророка Элиягу, который должен явиться к нам незадолго до окончательного нашего — и всего человечества — освобождения, когда все народы мира придут в Иерусалим услышать слово Всевышнего. Таким образом, мы празднуем не только освобождение из рабства в прошлом, но и устремляем свои взоры в будущее, когда замысел Творца мира будет понят, и человек сможет полностью реализовать свой истинный потенциал.

* Читают текст, называемый **הלל** (*Алель*). Обычно *Алель* читают только в синагогах в праздники утром. Но в Песах — опять исключение. Его читают вечером за трапезой. В нем мы пытаемся выполнить почти невозможную задачу: словами смертных людей, земными суетными словами определить суть вечного Творца мира.

* Выпивают четвертый бокал.

* И, наконец — последняя, очень краткая часть Пасхальной Агады — **נרצה** (*нирца*). В ней мы говорим: "Закончен пасхальный седер. Как мы старались провести его в точном соответствии с Твоими законами, так Ты приведи поскорее всех евреев свободными людьми в Цион (Иерусалим)". И дальше произносят:

לשנה הבאה בירושלים! (лешана абаа бирушалаим)

В будущем году — в Иерусалиме!

На этом "официальная" часть седера закончена. Но, как и наши Учителя рабби Элизер и другие, прошедшие всю ночь в беседе об Исходе, мы расходимся не сразу. Поют песни, текст которых приведен в конце Агады, на народные мелодии.

Одним, кто пока еще не успел познакомиться со многими понятиями Торы, совмещающей всю еврейскую мудрость, слова этих песен могут показаться странными или поверхностными, другим — напомнить детские песенки.

На самом деле в этих песнях заключены идеи, глубина и оттенки которых раскрываются лишь после серьезного изучения Торы, Танаха, Талмуда и других книг.

* Утром в синагогах — утренняя молитва. После утренней молитвы — *Шахарита* — читается *Алель*, часто — на красивые традиционные мелодии. Как и в субботу и другие праздники, выносят свиток Торы и читают по нему соответствующий содержанию праздника отрывок.

* После синагоги (обычно праздничная молитва в Песах продолжается около двух часов) дома нас ожидает праздничная трапеза, которая своим порядком совпадает с другими праздничными (и субботними) утренними трапезами.

Из-за отсутствия хлеба и других запрещенных в Песах продуктов во все пасхальные трапезы включается множество характерных — традиционных и новых — пасхальных блюд.

Холь га-моэд

Праздник Песах продолжается семь дней. Первый и седьмой из них называются **יום טוב** (*йом-тов*) — праздник. Порядок первого дня Песаха мы разобрали до известной степени подробно. О последнем, седьмом, дне будет сказано ниже. Что же представляют собой промежуточные, со второго по шестой, дни?

Они называются — **חול המועד** (*хол а-моэд*). И в этом названии заключена суть. *Хол* — "обычный", *моэд* — "выделенный", "предназначенный". То есть это как бы обычные дни, предназначенные для разного рода праздничных занятий. Прежде всего, надо отметить, что в *хол а-моэд Песах* действуют законы о *хамеце* — он совершенно запрещен. Кроме того, в дни *холь а-моэд*, как правило, не работают и не решают деловых вопросов (хотя, в принципе, это и не запрещается). Не выполняют и домашнюю работу — стирку, уборку дома и т.д. Приготовление пищи, естественно, дозволяется.

Что же делают в Песах? Используют свободное время для более глубокого изучения Торы. Проводят больше времени с семьей. Ходят в гости. Путешествуют по земле Израиля. Те, кто не живет в Иерусалиме, стараются посетить этот единственный в своем роде город, в глубоком духовном смысле — столицу мира.

Седьмой день Песаха — символ завершения Исхода.

Седьмой день — снова *йом-тов*, "полный" праздник. Что же мы празднуем?

В ночь на 21-ое Нисана, на седьмой день после Исхода, еврейский народ вышел на берег Красного моря.

Сзади наступала хорошо вооруженная и обученная египетская армия во главе с фараоном, ожидавшая только рассвета, чтобы "вернуть" беглых рабов. Впереди — море. Сердца людей, еще недавно живших рабской жизнью, сжались в страхе.

Да и надежды не было: отборные воинские части знали свое дело.

Но Всевышний сказал Моше: евреи должны перейти море. И народ пошел.

Точнее, все происходило так, как обычно происходит при большом скоплении людей: сначала только *один* пошел в воду, затем двинулось *одно из* двенадцати колен, за ними — остальной народ, все двенадцать колен.

И вдруг море расступилось, словно чья-то рука рассекла его на двенадцать проходов, обнажив в каждом из них *сухое (!) дно*.

А египтяне? Когда солнце поднялось выше, они увидели эти двенадцать проходов и устремились за евреями.

Но дно под их колесницами неожиданно оказалось вязким...

Колеса стали застревать, а к этому времени евреи уже вышли на другой берег. Когда же они обернулись, то увидели блестящую армию фараона, борющуюся с песком. И тогда воды моря сомкнулись...

После всех десяти казней, обрушившихся на Египет, после неудержимого стремления евреев к свободе египтяне имели время и возможность осмыслить устройство мира, осознать, Кто правит им, понять, чего Он хочет от человека.

Но египтяне совершили ошибку, не раз повторяемую и после них. Они решили "перекроить" историю по-своему. Они решили, что колоссальная сила и всевозможные науки, эта "идеологическая надстройка", эти "измы" — обеспечат им власть над миром и возможность управлять миром по законам, *противоречащим Воле Всевышнего*.

Они не воспользовались отпущенным им временем. Они ничего не поняли. И, подняв руку на еврейский народ, а на самом деле — на самого Творца мира, они погибли этой ужасной смертью.

Некоторые законы и обычаи праздника Песах (окончание)

* После праздничной вечерней молитвы (*маарив*) происходит праздничная трапеза.

Ее порядок мы уже знаем: *кидуш*, *нетилат ядаим*, благословение на мацу, в конце — *биркат га-мазон*.

* Утром молитва в синагоге напоминает первый день Песаха. Но есть и отличия. В

частности, Галель читают не полностью, опустив два отрывка. Почему?

В седьмой день мы празднуем окончательное освобождение. Но главным событием того дня была гибель египтян. Безусловно, они сами выбрали себе такую судьбу. Это они хотели нас уничтожить.

И справедливо наказаны. Но египтяне — тоже творение Всевышнего. Им, как и каждому человеку, был дан большой потенциал, большие возможности. И мы не можем считать нашу радость ничем не омраченной. Поэтому текст Галеля читается не полностью.

Это поучительный пример еврейского взгляда на мир.

* После синагоги дома совершается *кидуш* и праздничная дневная трапеза.

* В субботу, которая приходится на неделю празднования Песаха, в синагогах (утром, после чтения Торы) читают **שיר השירים** (*Шир а-ширим*) — Песнь песней — одну из книг Танаха. Ее написал царь Шломо (Соломон), сын царя Давида.

В ней раскрывается — в аллегорической форме — глубинная суть, внутренняя пульсирующая напряженность и великая красота взаимной любви еврейского народа и Всевышнего.

* Семь дней праздника Песах подходят к концу. С наступлением вечера делают **הבדלה** (*авдалу*), разделение между праздничным днем и буднями. Берут бокал вина и после благословения на вино произносят:

"Благословен Ты, Всевышний... разделивший между возвышенным и будничным, между светом и тьмой, между Израилем и другими народами, между днем седьмым (субботой) и шестью днями Творения..."

Что же дальше?

Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней. После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают дни. Этот подсчет называют **ספירת העומר** (*сфират аомер*).

Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустились на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгибался, возвышался и просветлялся еврейский народ, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль.

Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх. Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, Его слова, произнесенные для нас Им самим.

Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля.

День получения Торы мы отмечаем в праздник Шавуот.

לשנה הבאה - בירושלים!

В будущем году — в Иерусалиме!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Весна в Израиле! Кто видел её- просто счастлив, покорен и восхищен!!!
Эта красота в малом: в листике, колоске, в каждом, пусть даже скромном цветке.

Живущие в Израиле знают, что скоро совсем скоро, разнотравье исчезнет, уступив палящему солнцу.
Поэтому, израильтяне спешат насладиться прекрасным пробуждением природы.

Итак,

*Весна в иудейской пустыне
Здесь качает ветер траву,
Как волну в бушующем море.
Белокаменная здесь печать,
Как свидетель древней истории.
В этом небе- орлиный дом,
Журавлей проносятся стаи,
Сколько памяти в миге одном-
Только ветер знает...
Здесь еврейской душе- раздолье,
Слышу песни со всех сторон.
Мы здесь были всегда и будем,
Есть свидетель- Иродион.
Вот он - город в горе над холмами.
Вот он - Ирода царский дворец.
Здесь живём по праву мы с вами.
И над нами-Святой Творец!*

Рассказала Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №125

На нашем листе Талмуд продолжает анализировать содержание Мишны (ее текст — см. на сайте в обзоре [листа 126](#)). В ней, как мы помним, рассматриваются проблемы, связанные с перемещением и использованием в *шаббат* различных приспособлений и инструментов, одна из составных частей которых — мукце (объект, который в субботу нельзя переносить; см. на сайте обзор [листа 43](#)).

Итак, неисследованным остался последний пункт, где говорится о возможности закрыть в *шаббат* оконный проем **листом фанеры**. По этому поводу в Мишне, в частности сказано, что дозволяется делать это, если фанера подвешена и привязана так, что веревка не касается пола», а если фанера не привязана, пользоваться ею в таких целях в субботу нельзя.

Главный вопрос заключается в том, — отмечает **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), — как мы расцениваем подобное действие. Известно, что в *шаббат* запрещается возводить строение, даже временное (на иврите — *огель арай*), на короткий срок. Ибо это — *мелаха* (вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*) под названием *боне* (строительство; см. на сайте список 39-ти *мелахот* в обзоре [листа 73](#)). В субботу нельзя, например, подвешивать тент, защищающий от солнца. Также нельзя подвешивать в этот день и фанеру.

Мишна подразумевает, — дает свое уточнение **раби Элиэзер** (великий Учитель Мишны, 1-й век), — что фанера подвешена еще до наступления субботы. Соответственно, до субботы она становится «частью здания». Поэтому с тем, чтобы закрыть ею оконный проем, не возникает проблем. Если же просто закрыть окно ни к чему не прикрепленным листом фанеры, мы будем расценивать это как «достройку». А делать это в *шаббат* не разрешается.

раби Аба бар Каѓана (Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*; начало 4-го века) открывает здесь иную грань Истины.

Неважно, привязан кусок фанеры к окну или не привязан, — говорит он, — чтобы использовать его в *шаббат*, закрывая оконный проем, достаточно до наступления субботы «предназначить» его именно для этой цели.

Возможно, и необязательно прочно привязывать фанеру к окну, — заключает, анализируя текст Мишны раби Ирмея (великий Учитель Талмуда, *Эрец Исраэль*, 4-й век), — но какое-то крепление, для того, чтобы закрыть ею окно, все же должно быть. А если этого нет, пользоваться ею для такой цели нельзя.

Раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), исследуя содержание нашей Мишны, рассматривает аналогичную ситуацию, описанную в трактате *Эрувин*. Речь там идет о дверном засове, — отмечает он. — И Учителя приходят к единому выводу: чтобы пользоваться засовом в *шаббат*, надо, чтобы он был прикреплен к двери. Если же засов к двери не прикреплен и просто лежит, к примеру, на полу, пользоваться им в *шаббат* Учителя запрещают.

Как же все-таки поступать в нашем случае?

Чтобы разрешить проблему, Учителя изучают примеры из жизненной практики.

Один человек, — рассказывает Талмуд, — спросил раби Элиэзера, разрешается ли в *шаббат* запирать двери доской. И ответил ему Учитель:

— Ты можешь делать это лишь в том случае, если эта доска привязана у входа.

Однако **рабан Шимон бен Гамлиэль** (великий Учитель, глава *Сангедрина* — Высшего Суда, 2-й век), как известно, разрешал владельцам домов в *шаббат* запирать двери досками, даже если эти доски не висели у входа. Достаточно выбрать для этой цели определенную доску, — говорил он, — и определить, что она предназначена для того, чтобы закрывать ею дверь.

Правило, обязывающее людей, если они собираются в субботу закрыть фанерой оконный проем, привязывать ее к окну, — говорит раби Аба бар Каѓана, — «устрожающее» постановление некоторых Учителей, принятое ими в стремлении оградить народ от случайного нарушения законов субботы.

Однако в Мишне нашла выражение позиция большинства Учителей, которые, взяв за основу решение рабана Шимона бен Гамлиэля, не требуют привязывать фанеру к окну и позволяют закрывать ею оконный проем в *шаббат*, предварительно (до наступления субботы) предназначив для этой цели определенный фанерный лист.

Здесь же отметим, что *ѓалаха* (еврейский практический закон) следует этому решению.

В заключительной части нашего листа дается Мишна. В ней мы читаем:

В *шаббат* разрешается переносить (с места на место) **лишь те крышки, у которых есть ручки.**

Имеются в виду крышки, закрывающие люки колодцев, — уточняет **раби Йоси** (великий Учитель Мишны; 2-й век). **Но крышки сосудов, независимо от того, есть у них ручки или нет, в *шаббат* переносить — разрешается...**

Анализируя текст Мишны, Учителя объясняют, почему в субботу нельзя перемещать крышку колодезного люка. Дело в том, — говорят они, — что действие по закрытию люка может восприниматься как *мелаха* (вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*) под названием *боне* (строительство; см. на сайте список 39-ти *мелахот* в обзоре [листа 73](#)).

Итак, Мишна дает указание: люк колодца без ручки в *шаббат* трогать нельзя, но крышки сосудов (с ручками и без ручек) переносить — можно.

Возникает вопрос: как быть с крышками других объектов (не колодцев), которые к категории «сосудов» не причисляются? Примером такого объекта может быть, скажем, заслонка печи.

Заслонку печи мы относим к случаю с **крышкой колодца**, — уточняет раби Йоси. — Если она снабжена ручкой, перемещать ее в субботу разрешается; если ручка отсутствует — трогать ее в *шаббат* нельзя...

На этом семнадцатая глава трактата *Шаббат* заканчивается.

Автор текста Мордехай Вейц