

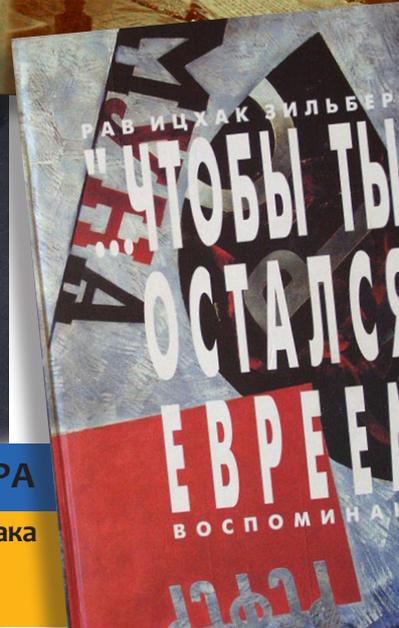
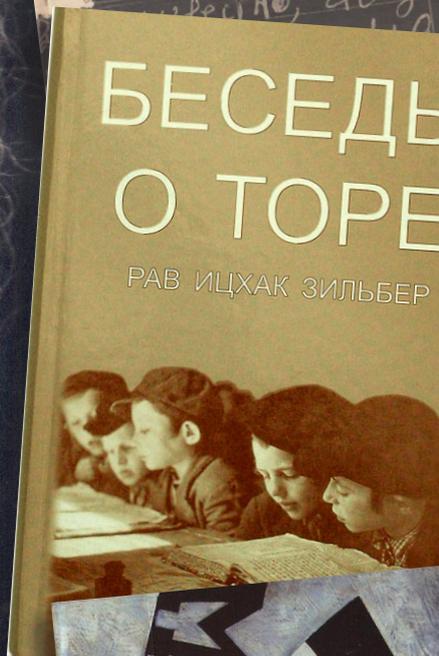
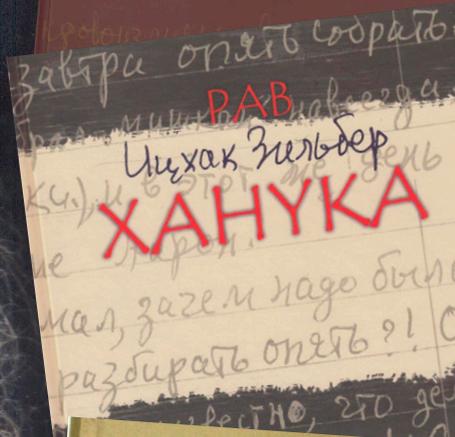
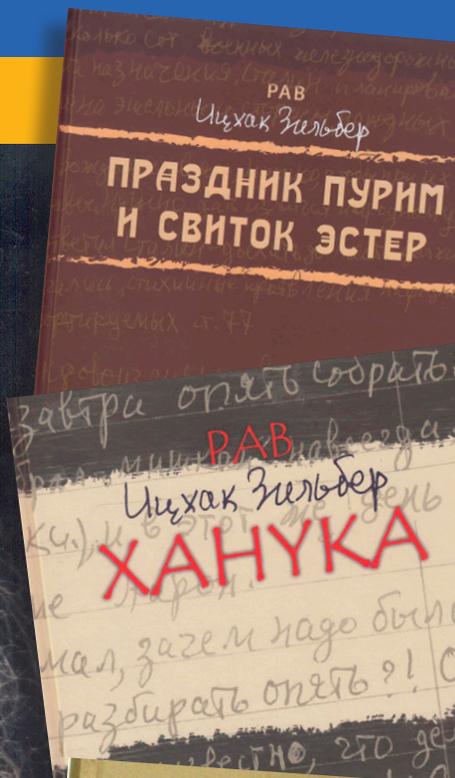
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИКРА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА («И ПРИЗВАЛ»)	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	31
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ГОВОРИМ КРАСИВО	35
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	36
КАЛЕНДАРЬ	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

«Ваикра» — первая недельная глава третьей книги Пятикнижия «Ваикра». «И призвал Моше Г-сподь» и повелел ему передать народу законы жертвоприношений, которые являются частью служения Всевышнему в Храме, который евреи уже построили.

Глава называет пять видов «частных» жертвоприношений, от отдельного человека: ола, минха, шламим, хатат, ашам — и один вид «общественного» жертвоприношения (хатат), приносимого от имени всей общины.

Недельная глава Торы Ваикра 24_25 марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:22	7:36
Хайфа	6:29	7:38
Москва	6:47	8:05
Ст. Петербург	7:22	8:48
Берлин	7:21	8:34
Сидней	6:33	7:28
Нью Йорк	7:02	8:03
Атланта	7:39	8:36
Бостон	6:51	7:53
Торонто	7:25	8:29

«КИМХА ДЕ-ПИСХА

«Кимха де-Писха» — буквально «мука для Песаха». Один из первых законов Песаха, обсуждаемых в Шулхан Арухе, — о сборе денег для помощи нуждающимся в расходах на Песах.

Интересно, что с этого начинаются законы Песаха. Помощь бедным важна для каждого праздника: Тора нам велела заботиться о нуждающихся. Как пишет Рамбам: «Кто радуется в праздник? Тот, кто заботится о бедных. Ведь тот, кто радуется, но не радуется бедных, — испытывает не радость праздника, а радость живота».

Помощь нуждающимся важна в течение всего года, важна в праздники — чтобы у нуждающихся была радость праздника. А в Песах — особенно, потому что в Песах есть дополнительные расходы: маца, вино, пасхальные продукты и посуда и т.д. В законе приводятся, что каждый житель обязан участвовать в «кимха де-Писха». Если человек помогает нуждающимся евреям, Б-г ему тоже помогает.

Толдот Йешурун уже несколько лет старается давать «Кимха де-Писха» нуждающимся русскоязычным аврехим, которые учатся или преподают на наших программах. Желающие присоединиться к этой большой мицве, могут это сделать на странице www.toldot.ru/money/hesed/pesach.html.

КИМХА ДЕ-ПИСХА — помощь нуждающимся русскоязычным религиозным семьям к Празднику Песах 5777 года. СБП в этом году помощь будет оказана минимум 100 людям!

20.03.2017

Требуется: Любая помощь приветствуется

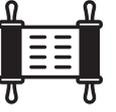
Уже собрано: **1376 USD**

Комментарий: Можно указать комментарий или имена, в честь (в память / для выздоровления и т.д.) кого осуществляется данный платеж

Ваше пожертвование: Сумма USD

ежемесячно
 ежемесячно в течение 12 мес.
 однократно

Пожертвовать

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА («И ПРИЗВАЛ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

Святость половых отношений явилась причиной запрета внебрачных связей, браков между родственниками, определенных ограничений в интимных отношениях между супругами.

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

Святостью коhanим вызван запрет на всякий их контакт с трупом человека, на браки с некоторыми категориями женщин.

Святость времени у евреев выражается в святости субботы и праздничных дней, когда мы прекращаем работу, т.е. практическое вмешательство в земные дела и посвящаем время размышлению о значении этих дней.

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

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

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

— и жертва хатат, приносимая за вину всей общины.

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

При жертвоприношениях ашам, шламим и хатат затем на жертвенник кладут сало — белый жировой слой, покрывающий брюшину, желудок и кишки, — почки с салом на них и диафрагму и все это сжигают. Животное, принесенное в жертву ола, сжигается полностью.

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

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

По-русски мы называем ола жертвой всесожжения. Почему?

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

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

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

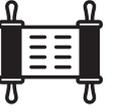
Бедные люди часто приносили в дар Творцу вместо животного, необходимо для жертвы ола, мучное приношение, которое так и называлось — минха, подарок. Часть этой жертвы — горсть муки или

горсть кусочков мацы, выпеченной коhanим из принесенной муки и раскрошенной, — сжигали на жертвеннике, а мацу, выпеченную из остальной муки, коhanим съедали в тот же день во дворе Храма. Нигде в другом месте эту жертву есть было нельзя. Она, хотя и не сжигалась полностью, приравнивалась к жертве ола, принесенной как подарок.

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

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

Если человек совершил по неведению один из тридцати одного серьезного греха, за которые (когда они совершены сознательно) от Б-га положен карет (самое тяжелое наказание для души — «отсечение» ее от источника святости, от связи со Всевышним): например, ел хлеб в Песах или не постился в Йом-Кипур, жил с чужой женой, полагая, что она вдова, тогда как ее муж был жив, и т.п., — то такой человек, когда ошибка выясняется, приносит хатат (от слова «хет» — «грех»). Это — жертва во искупление совершенного греха (в отличие от жертвы ола, которая приносится за грех не совершенного доброго дела). Заметьте, мы говорим здесь о невольном грехе. Если грех такого рода совершен сознательно, помочь человеку могут только раскаяние и молитва. Хатат он не приносит.

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

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

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

Итак, как видно из сказанного, ола полностью сжигается, хатат и ашам от рядового еврея идут в дар коһаним, а шламим (за исключением грудинки и верхней части правой задней ноги, отдаваемых коһаним) можно есть принесшему жертву. Таковы — в самых общих чертах — виды основных жертвоприношений и правила их принесения.

Заповеди о жертвоприношениях относятся к разряду законов, причины которых выше нашего понимания (они называют-

ся хуким, и подробнее мы поговорим о них при обсуждении главы «Хукат» книги «Бемидбар»). Почему, например, какие-то части жертвы сжигаются, а какие-то оставляются в пищу? Почему одним людям можно это есть, а другим — нельзя? Каков вообще смысл принесения жертвы или съедания мяса забитого животного?

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

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

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

Еврей «срывается», грешит достаточно часто (разгневался, например, «вскипела кровь», увлекся излишествами — их символизирует запас сала у животного), и вот у него на глазах режут жертву, окропляют кровью жертвенник, кладут на огонь сало и полностью сжигают. Вольно или невольно человек проводит аналогию между собой и жертвенным животным. Смерть последнего заставляет еврея глубоко ощутить, что его жизнь — в руках Б-га. А не заслужил ли он своим проступком сокращения дней сво-

«У нас сейчас нет Храма. Почему же мы изучаем законы жертвоприношений?»

ей жизни? Надо отказаться, решает он, от запретных удовольствий — «сало сжечь!», удержаться от гнева — «кипения крови».

Такие переживания запоминаются надолго. Прийти в Храм, исповедаться, выбрать и купить жертвенное животное — это требует и усилий, и денег, а значит — тоже помогает закрепить впечатление.

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

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

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

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

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

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

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

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

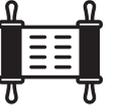
огне, запах, приятный Б-гу" (там же, 1:17), о жертве принесшего мучное приношение минха: "... на огне, запах, приятный Б-гу" (там же, 2:9)». Во всех трех случаях — те же слова — «запах, приятный Б-гу». Это означает следующее: много или мало принес человек — если он принес жертву от всего сердца, она равно приятна Б-гу. Один дает пожертвование в тысячу шекелей, а другой — в один шекель, который, может быть, ему не легче выкроить на эту цель из бюджета, чем другому — тысячу. Пред Б-гом они равны.

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

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

Раби Яков-Исроэл Каневский, известный под именем Стайплер, делает любопытное замечание: известно, что жертву ола можно принести не в силу обязанности, а просто по желанию сердца. В чем смысл такой заповеди? Если Б-г хочет, чтобы мы приносили жертвы, пусть четко нас обяжет, а если такой обязанности нет, то зачем такая мицва — заповедь? И отвечает: такие мицвот призваны пробуждать в сердце человека любовь к Создателю. Именно ради этого Тора дает заповеди, выполнение которых обусловлено желанием человека.

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

ПРЕДПИСАНИЕ — ДЕЙСТВОВАТЬ ДОБРОВОЛЬНО

РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Среди жертвоприношений, законы которых излагает глава, три вида: ола, минха и шламим — приносят не во искупление какого-то нарушения и греха, но просто по желанию, в подарок Всевышнему и в знак благодарности Ему. Возникает вопрос: каков смысл добровольных мицвот (таких в Торе немного, но они есть и помимо этих жертвоприношений)? Если Б-г хочет, чтобы мы совершали эти действия, то почему Он нам их не предписал, как все другие? А если не хочет, зачем их совершать?

Среди заповедей, предписанных нам Торой, есть заповеди, связанные с действием, и есть заповеди, связанные с сердцем, например, такие, как любовь к Б-гу, страх перед Небесами, запрет ненавидеть другого еврея и т.д. Понятно, что выполнение заповедей, проявляющееся в определенном действии, вполне в нашей власти: мы способны управлять своими действиями. Но способны ли мы управлять сердцем, т.е. своими чувствами, своим восприятием мира? Находятся ли они в нашей власти?

Этот вопрос задает в своей книге «Биркат Перец» рав Яков-Исроэль Каневский. Отвечает он на него так.

В трудах Рамбама и в книге рабейну Бе-хаей «Ховот а-левавот» мы находим рассуждения о том, какими путями человек может приблизиться к Б-гу. Рамбам говорит: к Б-гу нас может привести созерцание мира и природы вокруг нас. Внимательный наблюдатель не может не заметить удивительную гармонию, царящую в природе, согласованность взаимодействия между животным и растительным миром, сложность устройства органов животных и их поразительное соответствие среде обитания и т.д. Размышления об увиденном не могут не привести человека к мысли о Творце. А в «Ховот а-левавот» говорится, что к Б-гу приводит чувство благодарности, которое не может не испытывать человек, по-настоящему задумавшийся над тем, какие блага физического существования ему даны. Умеющий думать будет благодарен за все по-

ложительные стороны своей жизни, за то, что он дышит, что он ест и пьет, и просто — за то, что он жив.

А теперь предположим, что человек размышляет, как советуют ему мудрецы, и — не получается! Ничего с ним не происходит. Сердце его закрыто, чувства не пробуждаются. В «Месилат йешарим» рав Моше-Хаим Луцатто утверждает: как чувство, внутреннее горение, приводит к действию, так практическое действие приводит к зарождению чувства. И особенно активно развивается чувство, когда человек делает что-то, чего он делать не обязан. Каждый знает: с куда большей радостью мы тратим деньги на подарок любимому другу, чем отдаем их, возвращая долг.

Давая нам так называемые добровольные заповеди, Тора открывает нам один из путей пробудить в себе чувство к Б-гу. Мы совершаем действия, приятные Б-гу, а от нас требующие определенных усилий, иногда довольно значительных, знаем при этом, что ничто нас к ним не обязывает, — и в нашем сердце растет любовь к Творцу. Интересное наблюдение: человек, впервые начинающий соблюдать заповеди, в начале своего пути выполняет их с особым энтузиазмом — в этом ему помогает субъективное ощущение, что он делает это по собственному желанию, ведь раньше он никогда этого не делал!

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

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

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ УРОКА

РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Название третьей книги Торы, первой ее главы и, одновременно, первое слово этой книги — «Вайикра» («И воззвал») начинается речь Вс-вышнего, обращенную к Моше (опять же — впервые) из только что построенного Переносного Храма (Шатра Соборного). Очень длинное вступление к самому тексту, касающемуся жертвоприношений («И воззвал к Моше, и говорил Вс-вышний ему из Шатра Соборного, говоря: говори сынам Израиля, и скажи ты им»), Раши (вслед за Мидрашом) трактует неожиданно. «Иди и скажи им слова увещающие (диврей квшим (דברי כבושים) — наставления с упреками): из-за вас Он говорит со мной; ведь так находим мы, что все 38 лет, когда были евреи в пустыне как отверженные (от разведчиков и далее), не уединилось Слово Вс-вышнего с Моше».

Многие поколения мудрецов приводили разные разъяснения одного из первых в третьей книге Торы отрывков Мидраша, процитированного, кстати сказать, не полностью (кроме того текста, который приводит Раши, там еще долго доказывается из разных мест ТаНаХа, что все пророки удостоивались Высочайшего Общения, прежде всего, в заслугу еврейского народа). О каких «увещеваниях и упреках» идет речь?

Первое объяснение из предлагаемых Сатмарским Ребе начинается с цитаты из 429-ой главы Свода Законов «Ойрах Хаим». Там, в начале раздела, касающегося Песаха, в комментарии «Турей Зоһов» разъясняется тонкость известной талмудической формулировки о заблаговременных толкованиях пасхальных законов во всех еврейских общинах. Написано, что «за тридцать дней до Песаха спрашивают и комментируют (шйалим ве-дойршим שואלים ודורשים) законы Песаха». К чему здесь слово «спрашивают», без которого, вроде бы, легко можно обойтись?

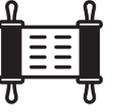
Оказывается, главная цель всякого урока, всякого публичного выступления с тол-

кованиями Закона в том, чтобы пробудить сердца слушателей, подвинуть их к раскаянию и добрым делам. А для достижения этой замечательной цели необходимо, чтобы слова самого толкователя тоже «шли от сердца», ибо, как сказано в Талмуде, «только то, что исходит из сердца, доходит до сердец». Вот об этом-то и просят (другой, тоже вполне легитимный перевод слова «шйалим») перед своими выступлениями учителя Торы, умоляют Хозяина Миров, чтобы Он ниспослал им такие мудрые и достойные слова, которые доходили бы до сердец и оставляли благой след.

Однако, как бы и сколько бы ни молился учитель, и какие бы (в итоге) замечательные речи ни произносил, необходимо также, чтобы ученики, слушатели провели аналогичную (хотя, может быть, не столь обстоятельную) подготовку. В этом — одно из (воистину почти бесчисленных) разъяснений сказанной перед Синайским Откровением фразы «сделаем и послушаем» (насе ве-нишма ונשמע ונעשה): сделаем определенную подготовительную работу (настроимся на восприятие Б-жественной мудрости) а потом — послушаем то, что принесет учитель наш, Моше.

В связи с этим интерпретируются слова о нелицеприятных увещеваниях (упомянутые в приведенном Раши отрывке Мидраша), те слова, с которых Моше должен был начать передачу полученной свыше информации. Сначала следовало сделать основательное внушение аудитории, дабы подготовить ее, как следует, к восприятию. (Так и хочется «несанкционированно» добавить, что эта эксклюзивная подготовка к прослушиванию нового списка заповедей требовалась, прежде всего, потому, что изложение установлений о жертвоприношениях, связанных со значительными затратами, как-то особенно отталкивало, прямо таки отрицательно настраивало собравшихся[1]). И надо же случиться такому дивно-

му неслучайному совпадению, что в тексте того же Мидраша (чуть раньше, в самых первых строках толкований третьей книги Торы) «вдруг» упоминается вышеприведенная крылатая фраза «сделаем и послушаем», ознаменовавшая «предсинайскую решимость» еврейского народа проделать всю необходимую подготовительную работу перед прослушиванием Законов Творца.

В русле этих рассуждений логично перейти, немного расширив обзор, к очень серьезной, принципиальной проблеме «пророчества вообще». Как известно, этот дар (пожалуй, величайший из доступных созданиям из плоти и крови) неразрывно связан с существованием Храма. В частности, в широко известной книге «Кузари» автор подробно и обстоятельно объясняет, как это получилось, что после разрушения Первого Храма, в Вавилоне пророчество все-таки существовало, и приходит к тому, что все пророки того времени застали Первый Храм, видели его, совершали восхождения в Святой Город, как положено по Закону, и только поэтому сохранили чудесный дар (именно в порядке неких «остаточных явлений», «прекрасных воспоминаний» об отстроенном Иерушалаиме).

Еще одно важнейшее условие обсуждаемой прямой связи между Вс-вышним и человечеством связано с «современным состоянием поколения» (мацав ha-дойр эм титп): люди должны подходить для прослушивания слов пророка (опять же — обязательно должны быть готовы воспринимать Б-жественное), иначе — пророчество прерывается.

Отсюда очередное углубление смысла сказанного евреями у горы Синай: сделаем подготовку и послушаем пророка, ведь если мы не будем готовы, он (великий праведник, святой человек, полностью — сам по себе — готовый к беседам с Б-гом) все равно (из-за нашей непригодности) информации свыше не получит.

Об этом и написано в продолжении процитированного в самом начале пояснения Раши: потому ты должен сказать им тяжелые, наставительные слова о подготовке к

великому уроку, что, если они, не дай Б-г, готовы не будут, Урок просто не состоится, ибо — далее по тексту Раши из Мидраша — откровения, которых удостоивались все пророки, были дарованы, прежде всего, в заслугу еврейского народа, в заслугу тех, кому были обращены.

Однако самый, бесспорно, удивительный отрывок из Мидраш Раба (в главе «Эйкев»), связанный с многократно упомянутым великим Синайским изречением, рассказывает о царе, который подарил некой принцессе в день свадьбы две жемчужины. И когда молодая царица потеряла одну из них, царь (надо полагать с особым значением) посоветовал беречь вторую. Так Святой, благословен Он, «посвятил» себе евреев фразой (той самой) «наасе ве-нишма», и, когда они сделали тельца и «потеряли» первое слово, сказал им Моше: «Вы потеряли “наасе” (“сделаем”). Храните “нишма” (“послушаем”),» и передал евреям молитву «Шма Исроэль» (Слушай, Израиль!).

Сатмарский ребе уточняет, почему упомянутый страшный грех связывается с потерей только одной «жемчужины», и приводит очень необычное «объяснение тельца» (данное еще в памятном первом разговоре на Синае — сразу после Высочайшего Сообщения о происходящих внизу безобразиях). Мидраш Раба (глава «Ки Тиса»): Сказал Моше: Хозяин мира! Так сказал Ты на Синае: «Я Б-г, Вс-вышний твой». «Вс-вышний ваш» не сказано, разве не мне сказал Ты? А я разве нарушил Твое Речение?!

Поразительный аргумент. Моше, выгораживая евреев, утверждает, что Десять Заповедей, сформулированные от начала до конца (включая, естественно, тот страшный запрет, который был тогда нарушен евреями) во втором лице единственного числа, были обращены только к самому Моше (хотя, как неоднократно объяснено в том же тексте Мидраш Раба, каждая из десяти заповедей как бы «представлялась» каждому из шестисот тысяч евреев на подходящем для него уровне глубины понимания и осознанно принималась).

Вся эта цепочка выше приведенных отрывков из Мидраша завершается разъясняющим высказыванием раби Элозора (там же, в продолжении нашей главы). «Несмотря на то, что дала Тора ограничение (сыг לח"ו) евреям на Синае, они не наказывались за нее до того, как она была повторена в Шатре Соборном». Это соответствует мнению раби Ишмоэля из трактата «Звохим», где на 115-ом листе написано, что «общие правила (клолойс ליללז) даны на Синае, а детали (протойс ליורף) — в Шатре Соборном». То есть до построения Переносного Храма евреев невозможно было наказывать за нарушения Закона по причине элементарного незнания деталей запретов и предписаний. И, если возникает резонный вопрос, за что, в таком случае, были сурово наказаны участники упомянутого выше страшного греха, то оказывается, что причина всех наказаний в той самой фразе «сделаем и послушаем», произнесение которой стало добровольным принятием заповедей еще до разъяснения всех их тонкостей.

Однако, если учесть, что все переданное в момент Синайского Откровения воспринималось каждым из участников Дарова-

ния Торы в соответствии с его уровнем, то понятно, что Моше, непосредственно получивший всю информацию, знал несравнимо больше, чем остальные. Отсюда и необычайный аргумент: Вс-вышний обращался, прежде всего, к Моше, а остальные, хоть и обещали «делать и слушаться», но все-таки ведь не слышали деталей, мало знали о заповедях. Это и выражено в словах Моше о том, что Десять Заповедей были обращены «лично к нему, а не к остальным евреям».

Прослеживая (вместе с Сатмарским ребе) эту сложную, очень специфическую логическую цепочку, в который раз убеждаемся, что одно из важнейших качеств лидера — потрясающая способность находить самые неожиданные оправдания для тех, кого он ведет.

Возвращаясь к тому, с чего начинали, отмечаем еще один повод поговорить с евреями в упомянутом у Раши тяжелом, наставительном тоне. Пришло время объяснить соплеменникам, что теперь, когда Шатер Соборный построен, «по всем мнениям» начинается новая эпоха полной ответственности за содеянное...

МАЦА КАК СИМВОЛ СВОБОДЫ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

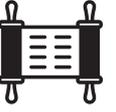
В наше время многие говорят о свободе, и, конечно же, все готовы воспользоваться ее плодами. Даже ненавидящие демократию осаждают американские посольства, чтобы, въехав сюда, получить все предлагаемые Америкой блага. Но разве свобода заключается в реализации американской мечты: собственного дома, автомобиля и беззаботной жизни? Приближающийся праздник Исхода евреев из египетского рабства открывает перед нами новое понимание концепции Свободы.

В пасхальный вечер семья собирается у празднично накрытого стола. Глава семьи или тот, кто ведет Седер, поднимает кусок мацы, разламывает его на две части и про-

износит слова, которые могут стать для нас своего рода Декларацией независимости и свободы:

Вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Земле Египетской. Всякий, кто голоден, пусть придет и ест. Всякий, кто нуждается в праздновании Песах, пусть придет и празднует его вместе с нами. Сегодня мы находимся в изгнании, пусть же в будущем году мы будем праздновать этот Праздник в Земле Израиля. Сегодня мы рабы, пусть же в будущем году мы будем праздновать этот Праздник свободными людьми.

Мы привыкли думать, что маца — это не хлеб бедности, а хлеб свободы, который евреи ели в Синайской пустыне после Ис-

хода из Египта. Тора рассказывает нам, что евреи выходили из Египта так стремительно, что тесто не успевало закваситься. Почему же рассказ об Исходе, приведенный в пасхальной Агаде, начинается с утверждения о том, что маца — это хлеб бедности, который ели еврейские рабы еще в Египте? Впрочем, если бы нужно было выбрать хлеб символом свободы, то разве не предпочли бы сладкий торт сухому хлебу бедности — маце? Почему маца становится не символом рабства, а символом свободы? «Потому что человек должен быть готов отказаться от “сладких лепешек Фараона” во имя свободы!» — объясняет Магараль из Праги.

Понятно, что горькая трава Марор (листья салата или хрен) является символом рабства. Но почему же сладкая смесь тертых яблок и вина — Харосет напоминает нам о глине, используемой рабами для строительства пирамид? Почему символ рабства сладкий?

Потому что обманчива сладость богатства! Человек может стать «хорошо оплачиваемым рабом» — начальником с домом и дачей, возводя то пирамиды, то создавая «МиГи» и «Катюши», угрожающие его братьям уничтожением. Вырваться из обманчиво сладкого рабства еще труднее, чем из тяжелого и горького.

Мы называем мацу хлебом бедности потому, чтобы напомнить себе: свободой не только наслаждаются, за нее сражаются, пренебрегая богатством, благополучием и безопасностью, а если нужно — за свободу отдают жизнь. Наша недельная глава открывает третью книгу Пятикнижия, посвященную служению в Храме и жертвоприношению. Зачем современному человеку думать о жертвах? — удивитесь вы. Разве наши родители не жертвовали многим ради нас? Разве мы не жертвуем во имя наших детей, любимых и близких? Разве мир и сегодня не держится на тех, кто готов пожертвовать собой во имя других?

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

“И воззвал к Моше, и сказал Г-сподь ему из шатра соборного, говоря” (1:1)

Сказал Раши, что говорить можно только то, на что дано разрешение.

Мула Аджа из иранского города Езида известен был как провидец. Однажды обратил он внимание, что один из его рабочих-ткачей хмур, чем-то обеспокоен, и спросил, что случилось. Ответил ткач, что его отец покинул город год тому назад, и нет от него никаких вестей.

Выслушав рабочего, Мула Аджа подошёл к стене, упёрся в нее головой и что-то пробормотал про себя. Затем он вернулся к рабочему и сказал: “Не тревожься! В ближайшую пятницу получите от него письмо с сообщением, что он чувствует себя прекрасно и намеревается вернуться домой в ближайшем будущем. Еще через неделю отец вернётся домой, целый и невредимый,

только один глаз его ослеп во время странствий!” И как сказал – так и было. В пятницу вечером пришло письмо – первая весточка от отца за целый год. Отец сообщал, что он в порядке и возвращается домой. Через неделю после этого вернулся он невредимым, если не считать потерянного глаза...

Сказал об этом царь Давид: “Тайна Г-сподня – для боящихся Его, и завет Свой Он объявляет им” (Теилим 25:14).

“Когда кто из вас хочет принести жертву Г-споду, то из скота, из крупного и мелкого скота, приносите жертву вашу” (1:2)

В наше время, когда жертвоприношения в Храме сделались невозможными, одна жертва все же осталась у нас. Как сказано в книге Зоар, отец, совершающий обрезание своему сыну, как будто приносит жертву Творцу; сандак подобен жертвеннику. И как приносивший жертву должен был

очиститься перед восхождением в Храм и подготовиться как следует, так и те, кому предстоит участвовать в обрезании, накануне ночью учат Тору, готовясь к важному и светлому событию.

Один из первых больших равов Туниса раби Цемах Царфати страдал от сильных болей в ногах и два года был прикован к постели. В один прекрасный день встал рав на ноги, а боли – как не бывало. Удивлённым близким раби Цемах Царфати рассказал, что пророк Элияу явился к нему во сне и сказал, что если рав обязуется ходить во все дома в городе Тунисе, чтобы учиться там в ночь перед обрезанием, то излечится он от болезни. Рав согласился – и излечился! С тех пор он стал приходить в каждый дом, где должны были делать обрезание, и учился там до утра. Это стало законом, обычаем – проводить в ночь перед обрезанием “билъяда” (говорят, что это сокращение слов **בילי יד**): отец ребёнка устраивал трапезу, и учили Талмуд всю ночь. С течением времени в Тунисе была создана касса “Пророка Элияу”, из которой бедные родители платили деньги бедным знатокам Торы, приходившим принять участие в учёбе, перед вступлением ребёнка в завет Авраама.

Раши писал: “Как Адам не приносил жертву из чужого, хотя всё вокруг принадлежало ему, так и вы не приносите жертву из чужого”.

Рассказывал один из близких рава Бенциона Абы Шауля, руководителя ешивы Порат Йосеф:

Люди звонили раву постоянно, задавая вопросы по алахе, ибо знали, что получат исчерпывающий и ясный ответ.

Иногда, когда рав был занят подготовкой к урокам, и мне было жалко прерывать его, то я спрашивал, срочный ли вопрос. Если нет, то я просил позвонить позже. Однажды рав спросил: “Кто звонил?”, и я ответил: “Не знаю. Хотели задать вопрос, я, в свою очередь, спросил, срочно ли это. Поскольку сказали мне, что не срочно, я ответил, что рав сейчас занят”. Рав услышал и удивился: “И ты не опасешься нарушения запрета на кражу?” Теперь удивился я. Рав объяснил: “Еврей позвонил. Если не отвечают на звонок – ладно. Но трубка была поднята, значит, разговор стоил звонившему минимум двадцать агорот. Еврей потерял из-за тебя двадцать агорот, ты не дал ему ничего взамен – и ты не боишься этого?!”

СОВЕРШАЯ МИЦВУ, НЕ ДЕЛАЙ ЕЕ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

И ПРИЗВАЛ [Бог] МОШЕ, И ГОВОРИЛ БОГ ЕМУ ИЗ ШАТРА СОБРАНИЯ, И СКАЗАЛ... (Ваикра, 1:1)

Талмуд (Йома) указывает, что слова «и сказал» учат, что человек не имеет права рассказывать то, что слышал от другого, пока не получит от него особое разрешение.

Вот основные законы хранения секретов:

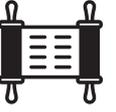
1. Когда человек рассказывает с глазу на глаз что-то личное о делах или своей жизни, запрещено это передавать. Даже если не предупреждал, чтобы хранили втайне, нельзя сообщать об этом другим.

А если в присутствии трех или более человек, и он не требовал секретности, можно это рассказать. Но если говорил о своих проступках, запрещено это передавать, чтобы не унижить его, даже если слушали трое или больше людей.

2. Хафец Хаим учит, что хорошая привычка — никогда не повторять без разрешения то, что вам говорили, тогда вы никогда не причините вреда.

3. Мужья и жены тоже не имеют право рассказывать друг другу то, что им передали по секрету (Пеле йоэц).

4. Если вы слышали, что кто-то сплетничает, никогда не доверяйте ему секреты.

Кто не может удержаться и передает то, что один говорит о другом, безусловно, не в состоянии хранить тайны (Рабейну Йона к Мишлей).

Кто-то раскрыл однажды секрет мудрецу, а потом спросил: «Ну, понял?» «Да, — ответил мудрец, — понял. Но уже забыл» (Менорат Гамеор).

Один мудрый человек сказал: «Если я расскажу кому-нибудь секрет, а тот его раскроет, не его прокляну, а себя. Если я не мог удержать свой секрет, как мне ждать этого от другого?» (там же).

Рав Элиягу Генкин, который возглавлял «Эзрат Тора» (организацию по распределению помощи нуждающимся мудрецам Торы), нес на своих плечах ответственность за многие семьи во всем мире. От его заботы зависело их повседневное существование, но при этом кроме финансового контролера он никогда не раскрывал, кому фонд помогает[1].

ГОВОРИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ: КОГДА БУДЕТ ПРИНОСИТЬ [любой] ЧЕЛОВЕК [адам] ЖЕРТВУ БОГУ, ИЗ БЫКОВ, ОВЕЦ ИЛИ КОЗ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАШЕ ПРИНОШЕНИЕ (Ваикра, 1:2)

Раши цитирует к этому стиху мидраш, который объясняет, почему здесь сказано адам, а не более употребительное слово иш. Как первый человек — Адам — не приносил никаких жертв из украденного, потому что все принадлежало ему, так и мы не должны приносить из украденного (Ваикра раба).

Бывший ученик рава Исраэля Салантера однажды пригласил его к себе домой на шабат. Зная, что рав очень строг в галахических вопросах, он описал в деталях, как внимателен ко всем частностям соблюдения и добавил, что в его доме после каждой смены блюд обсуждают Тору, изучают законы и поют субботние песни. Короче, его субботние трапезы — действительно праздничные события.

Рав Салантер сказал, что примет его приглашение, если трапеза будет короче, чем обычно. Ученик удивился, но согласился, и трапеза прошла быстро. После еды ученик

спросил рава, какую ошибку он нашел в его обычном субботнем распорядке.

— Смотри, — ответил рав Салантер. Он подозвал служанку-вдову и извинился перед ней за то, что заставил сегодня работать быстрее, чем всегда.

— О, напротив, — улыбаясь, сказала служанка, — я вам очень благодарна. Обычно трапеза в пятницу заканчивается очень поздно, а я итак измучена недельной работой. А сегодня ночью, наконец, смогу отоспаться.

Когда она ушла, рав Салантер сказал хозяину, что его обычная субботняя трапеза может быть прекрасна, только если не заставляет чрезмерно уставать несчастную вдову (Тнуат амусар).

Рав Натан Цви Финкель говорил: если двое обсуждают Тору так громко, что мешают кому-то заниматься делами, они виновны в воровстве.

Один человек начал с ним спорить:

— Но они же исполняют заповедь, говорят о Торе!

— Брильянты — драгоценности, — ответил рав Финкель. — Но это не дает никому права бросать их другому в голову (Тнуат гамусар).

ОН [священник] УДАЛИТ ЗОБ [птицы] ВМЕСТЕ С ПРИЛЕЖАЩИМИ ПЕРЬЯМИ И БРОСИТ К ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЖЕРТВЕННИКА, ТУДА, ГДЕ ПЕПЕЛ (Ваикра, 1:16)

О всесожжении быка, который ест только то, что дает ему хозяин, сказано: «Внутренности и ноги пусть помоем водой... и сожжем на жертвеннике» (стих 13). А о птицах, которые едят краденое (летая на поля разных людей), сказано, что священник не должен сжигать их орган пищеварения на жертвеннике, а лишь бросить его, потому что в нем краденая еда (Раши, ссылаясь на Ваикра раба).

Даже самые бедные не имеют права красть, а, если не в состоянии заработать на жизнь, должны просить цдаку (подавание), но не брать чужого без разрешения.

О ЧЕМ МОЛЯТСЯ ЕВРЕИ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Начинаем читать третью книгу Торы — Ваикра. Названа она так по первым словам: «Ваикра эль Моше — И воззвал Всевышний к пророку Моше».

Книга посвящена главным образом порядку жертвоприношений и храмовой службе, которая была возложена на потомков Аарона, брата пророка Моше. Храм являлся центральным элементом всей жизни еврейского народа. В Храме приносили не только общественные жертвоприношения — от всего народа, но также и от отдельных евреев. Было много разных видов жертв: как благодарность Творцу, искупительные, праздничные и пр. Считалось, например, что нет раскаяния в проступке, если не принесена положенная жертва. Теперь, когда Храм разрушен, функцию жертвоприношений заменяют молитвы. А роль искупления выполняет искреннее раскаяние и Судный День, Йом-Кипур.

В обычный день в Храме жертвоприношениями занимались как бы «в три подхода». В соответствии с этим наши учителя установили три молитвы, которые читаются в течение суток: шахрит, минха и маарив. Шахрит — утренняя молитва. Утро непраздничного и несубботного дня набожный еврей встречает, повязав на руку и надев на голову две коробочки тфилин, а также закутавшись в талит — широкое белое покрывало прямоугольной формы с кисточками цицит на углах. В субботу и праздники тфилин не надевают.

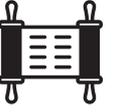
О чем молятся евреи? Люди, далекие от религии, ошибочно полагают, будто молитва — это персональная просьба, обращенная к Бгу, в которой молящийся просит Всесильного о тех или иных своих нуждах. Дай мне здоровье, помоги прокормить семью, найти работу, удачно переехать на новое место и т.д. Стоит человек, бьет себя кулаком в грудь и наивно полагает, что Некто Могучий как бы присутствует над ним, где-то в вышине, слышит просьбы и решает —

удовлетворить их или не удовлетворить; все зависит от погруженности в молитву и от веры в то, насколько Он нас слышит. Чем сильнее просишь, тем скорее тебя услышат... Так вот, это не совсем так. Вернее, совсем не так. Все, что касается погруженности в молитву, искренности и представления, что Тот, с кем ты говоришь, находится рядом, — все это верно. Но вот характер просьб... Не о своих нуждах молится еврей, а о нуждах всего еврейского народа. Да и не только о нуждах. Не нуждами едиными — сиюминутными, быстропроходящими — жив человек. Молитва — это обращение к Всевышнему, в которой молящийся народ искренне признает, что постарается своими поступками соответствовать тому идеалу, о котором говорится в Торе. Поэтому о нас сказано, что мы — народ священников. Нет между евреем и Творцом никаких посредников. Мы не делимся на мирян и служителей культа. Все мы молимся за всех нас.

В шахрит мы произносим молитву Шма-Израэль: «Слушай, Израиль: Всевышний — наш Бг, Всевышний — Один». Затем идут утренние благословения и специальная молитва Шмоне-Эсре, «Восемнадцать благословений»; ее читают обязательно стоя. Днем, в минху, произносят только Шмоне-Эсре. А вечером, в маарив, который читают после появления первых звезд, — снова Шма-Израэль и Шмоне-Эсре. Традиция говорит, что чтение утренней молитвы установил Авраам, дневной — Ицхак, а вечерней — Яков.

В Шмоне-Эсре мы признаем величие Творца, Который создал мир, управляет им, кормит создания, спасает в час беды, лечит их и заботится. Мы просим Его развеять планы наших врагов, в том числе из нашей собственной среды, направленные против нас и нашей Торы — например, козни выкрестов, антисемитов и прочей публики. Мы признаем свою веру в скорое избав-

ление нашего народа от рук всех врагов и в то, что будет восстановлен Храм в обновленном Иерусалиме...

По субботам, праздникам и в начале месяцев в Шмоне-Эсре добавляются специальные благословения, соответствующие этим дням, и читается еще одна молитва — мусаф. А в Йом-Кипур принято читать пятую молитву — неила, время которой — перед самым уходом дня, когда, как говорится, вот-вот закроются Небесные ворота, через которые наша молитва достигает Неба. Отсюда и название ее — неила, запирание дверей.

Нет у нас теперь жертвоприношений. Но есть в наших руках молитва — сильное оружие, способное многое изменить в мире. Мы молимся за весь народ. Молимся от

лица народа. Поэтому, кстати, самой действенной молитвой считается та, что прочитана в кругу не менее десяти евреев. Такая группа молящихся называется миньян.

Кроме молитв, евреи по многим поводам произносят благословения. Есть благословения, которые предшествуют выполнению заповедей. А есть такие, что произносятся по поводу разных удовольствий, например, перед едой и после нее. И молитвы и благословения можно найти в специальном молитвеннике, сидуре. Молитвенники на праздники — Рош-Ашана, Йом-Кипур — называются махзорами. Желающие всегда могут приобрести сидуры и махзоры, изданные с параллельным русским переводом.

Доброй вам субботы, дорогие евреи!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ВОЗВРАТ ДОЛГА

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Тора обязывать евреев помогать нуждающимся и ссужать им деньги. Получатель займа обязан взять лишь ту сумму, которую он сможет вернуть. Дающий в долг должен настоять на составлении расписки, которая будет иметь юридическую силу.

Брать в долг — соразмерно своим возможностям

Тому, кто берет в долг, надо ограничиться суммой, которую он наверняка сможет выплатить. Иначе он рискует прослыть человеком, не возвращающим ссуду из-за легкомыслия или неуважения к другим (Тора называет такого — раша, злоумышленник).

Документы

Дающий в долг должен настоять, чтобы ссуда имела документальное подтверждение, даже если берущий известен как порядочный человек, поскольку всегда есть шанс, что он может забыть о взятом долге. Достаточно написать в расписке: «Я, имярек, должен такому-то такую-то сумму», — и поставить дату. После выплаты долга эту расписку надо вернуть должнику или порвать. Частичные выплаты тоже надо записывать.

Изменение условий использования займа

Если заем выдан с условием, что он будет использован для какой-то определенной цели (например, для открытия надежного дела), нельзя применять его для других целей (например, для проведения рискованных операций). Деньги, одолженные для бизнеса, нельзя использовать в личных интересах (например, чтобы купить автомобиль или выдать замуж дочь), если на это нет согласия заимодавца.

Своевременный возврат долга

Получатель займа обязан выплатить его в установленный срок. Однако он не обязан занимать деньги или брать дополнительную работу, чтобы вернуть долг, если не обязался поступить именно таким образом, когда брал заем. Если у него нет свободных денег, но есть сбережения (например, в виде ценных бумаг, ювелирных изделий, дорогих книг и т.п.), он не может утверждать, что не в состоянии выплатить заем. И если заимодавец требует расплатиться с ним, то он должен либо перевести свою собственность в деньги и отдать заимодавцу, либо оплатить свой долг имеющимися у него ценностями.

Право требовать возврата займа

Заимодавец имеет право попросить выплаты займа, — но только если он знает, что получатель займа располагает либо деньгами, либо достаточным имуществом для возвращения долга. Если у получателя нет средств для выплаты одолженных денег, нельзя требовать от него платы, поскольку такое требование ни к чему не приведет, доставив несостоятельному должнику душевную боль.

Если заимодавец не располагает точными сведениями, может ли получатель займа расплатиться с ним, т.е. достаточно ли у того средств для такой расплаты, он может напомнить ему о долге такими словами: «Я не прошу вернуть мне долг немедленно, но не забудь обо мне, когда у тебя появится возможность заплатить».

Заимодавец должен проявлять деликатность к чувствам получателя займа, если тот не в состоянии выплатить долг. Ему надлежит избегать с ним встреч, чтобы не поставить его в неловкое положение или смутить.

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛБЕРА «ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛБЕРА»

ОЧИСТКА ДОМА ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕДЕРА

Последние приготовления.

Все приготовления, в том числе подготовку праздничного стола, надо завершить достаточно рано, чтобы у вас осталось время немного отдохнуть. Седер должен начаться сразу после маарива (вечерней молитвы), чтобы дети не заснули во время чтения Агады.

Наслаждайтесь Песахом! Старайтесь не переутомляться во время подготовки к этому празднику. Не занимайтесь чрезмерно тяжелой работой и лишней уборкой.

Основные законы проведения Седера

Некоторые женщины, откусив кусочек мацы, начинают суетиться, бегать на кухню и обратно, на ходу жуя мацу. Это неверно. В соответствии с законом, женщина обязана выполнить все мицвот этой ночи. Она должна сидеть съесть мацу за определенное время. То же самое касается и вина, марора, кореха и афикомана. Поэтому не выходите из-за стола, пока не съедите необходимое количество всего вышеуказанного. Каждый еврей – принц. Расслабьтесь и успокойтесь, старайтесь съесть положенное количество мацы и выпить вино в установленное время. Оставленную на плите еду вы можете проверить после того, как завершите исполнение этих мицвот. Помните, речь идет о тех мицвот, которые выполняются только раз в году. Поэтому наслаждайтесь ими, наслаждайтесь всем пасхальным Седером. Относительно многих законов Седера существуют различные мнения, невозможно охватить все эти различия и нюансы. Многие предпочитают самые строгие варианты из всех существующих мнений. Каждая деталь исполняемых мицвот заслуживает от-

дельного подробного рассмотрения. Мы перечислим лишь основные законы, составляющие тот минимум, который устанавливает алаха. Если у вас возникнут какие-либо трудности, обращайтесь к знатокам и авторитетным раввинам.

Маца и марор - размер

Мера кезайт соответствует размеру половины яйца или трети яйца. Есть мнение, что современные яйца меньше тех, которые существовали во времена Талмуда. По мнению раввина Хазон Иша, наилучшая мера кезайт составляет 50 куб. см., но достаточно и 33 куб. см. Все эти меры – меры объема, а не веса. (это мера объема, а сколько это по весу? У тех, кто измерял удельный вес мацы, получалось 0,5 – 0,6. Как-то пробовали замерять, у меня получилось приблизительно 0,56. То есть, чтобы выполнить мицву по мнению Хазон Иша, надо взять около 20 г мацы, а по мнению рава Хаима Наэ – около 16 г. мацы. Если мацот (листы мацы) приблизительно одного размера и, скажем, на полкилограмма есть 7 мацот, то каждая маца – около 70 г. Ее четверть – 17,5 г. Б. З.) В книге «Мишна Брура» сказано, что для выполнения мицвы, указанной самой Торой, надо ориентироваться на самый большой размер. В то же время для мицвы по указанию мудрецов разрешается брать за основу меньший размер.

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

Следует, однако, запомнить следующее.

Для «моци» и «маца», кореха и афикомана следует пользоваться мацой ручного приготовления. Если невозможно ее

достать, нужно обратиться к раввину за консультацией.

Корех – это мицва от мудрецов, для ее исполнения требуется кезаит мацы и кезаит марора.

Афикоман – это мицва от мудрецов, для исполнения которой требуется кезаит мацы. Предпочтительно съесть два кезаита.

Пожилые люди, не способные есть мацу из-за ее твердости, могут окунуть ее в воду и сразу съесть; если есть трудности, нужно проконсультироваться с раввином.

Лимит времени

Чтобы выполнить заповедь Торы, постарайтесь проглотить сразу один кезаит. Если не можете, съешьте по крайней мере кезаит за две, максимум, за четыре минуты.

По мнению некоторых авторитетных мудрецов Талмуда, допустимо есть кезаит в течение 5–6 минут.

Расслабьтесь, хорошо прожуйте мацу и лишь потом можете глотать ее. Лимит времени отсчитывается с того момента, когда вы начинаете глотать.

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

Четыре Бокала

Что пить?

Предпочтение следует отдать красному вину.

Если вы не можете пить вино, пейте виноградный сок.

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

Количество

Бокал должен вмещать меру рвиит. (Размеры рвиита по мнению Хазон Иша – 150 куб. см. По мнению рава Моше Файнштейна – 97,6 куб. см, строгий вариант – 130,7 куб. см. По мнению рава Ноэ – 86 куб. см)

Чтобы не заснуть за столом, расслабившись от вина, возьмите бокал, размер которого не превышает минимального. (Если Седер проводится в пятницу вечером, надо выпить с первым бокалом больше, чем рвиит.) Бокал вина можно сразу запить водой из стакана. Причем вода должна все время находиться на столе, чтобы при произнесении брахи «Боре при агафен», вода была включена в эту браху на вино.

Следует постараться выпить из бокала все вино.

Если вам очень трудно это сделать, достаточно выпить больше половины бокала.

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

Лимит времени

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

Агада

Рассказывая Агаду, мы выполняем важнейшую мицву – «рассказ о выходе из Египта», мицву из Торы. Можно выполнить это, читая Агаду или слушая ее на языке, понятном для участников. Не имеет значения какой именно язык используется – иврит или другой. Центральное место Агады, которое все обязательно должны произнести или прослушать – это часть «Рабан

Гамлиэль говорил» – о причине, по которой были даны мицвот о Песах, маце и мароре.

Постарайтесь начать седер сразу после выхода звезд (цет акохавим). Придя домой с маарива, немедленно приступайте к Седеру, чтобы не дать детям заснуть до того, как они съедят мацу и марор. В принципе, им полагается досидеть до конца трапезы. Поэтому старайтесь побыстрее читать Агаду; комментарии отложите на более позднее время. Лучше всего уложить детей днем спать, чтобы они могли с удовольствием бодрствовать в ночь Седера.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ТАКОЕ «БИТУЛЬ ХАМЕЦ»?

Что такое «Битуль хамец»? Когда его делают и Чем Это Помогает?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

«Битуль хамец» – это «аннулирование», «отмена» квасного (хамеца), которое находится во владении человека. Талмуд сообщает нам, что по закону Торы, если человек «аннулирует» хамец, находящийся у него во владении, он, не нарушает запрета «да не будет видно у тебя квасного», даже если этот хамец остается у него в доме на Песах. По постановлению мудрецов нельзя оставлять дома никакого хамеца, даже если его «аннулировать». Его надо убрать.

Мы «отменяем» квасное дважды: один раз вечером, после окончания проверки не осталось ли где квасного («бдикат хамец»). При этом, «отменяется» только то квасное, которое человек не видел и не убрал (исключая то, что он оставляет себе на следующее утро, чтобы поесть и чтобы выполнить заповедь биур хамец – уничтожения квасного; обычно его сжигают).

Второй раз хамец «отменяют» утром, после сжигания. При этом «отменяется» все квасное.

У ришоним (ранних комментаторов) есть две линии объяснения, что происходит, когда мы выполняем эту заповедь. 1. По мнению Рамбама и Раши, мы «аннулируем» квасное так, что в наших глазах это больше не еда, а пыль земли – не вкусная булочка, а прах земной. Когда мы это чувствуем в своем сердце – весь хамец в доме «аннулируется». 2. Тосфот считают, что мы

объявляем хамец никому не принадлежащим, это не наше. Запрещено – держать в своем владении свой хамец, а объявляя его никому не принадлежащим, мы, по торе, не нарушаем запрета, даже если хамец остался дома. По обоим мнениям, в соответствии с постановлением мудрецов, мы должны убрать квасное из дома.

В «Мишне Бруре» написано (434, 9): «Когда текст «аннулирования» произносят на арамейском, если человек понимает, что он «аннулирует» квасное, – это работает. Если же он этого не понимает, а думает, что произносит какую-то молитву, это ничего не стоит. Человек может произносить этот текст на любом языке, который он понимает».

Если он хочет произнести на русском языке, то вечером говорит:

«Весь хамец и вся закваска, находящиеся в моем владении, которые я не видел и не уничтожил, – да будут аннулированы и станут никому не принадлежащими, как прах земной».

А утром после сжигания хамеца говорит:

«Весь хамец и вся закваска, находящиеся в моем владении, которые я видел или не видел, уничтожил или не уничтожил, – да будут аннулированы и станут никому не принадлежащими, как прах земной».

Аннулирование квасного утром можно сделать до конца пятого временного часа.

Конец времени, когда можно есть хамец, печатается в календаре.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ АГАДУ НА ИВРИТЕ?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Конечно, нет. Мы читаем Агаду, чтобы выполнить заповедь – рассказывать о выходе из Египта. Это основа Агады. А рассказом

это является только тогда, когда ты понимаешь, что рассказываешь. Важно рассказать на том языке и в такой форме, чтобы слушатели это поняли. Можно читать Агаду

сразу на русском языке, можно читать на иврите с переводом на русский. Мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер, читая Агаду, переводил ее на язык слушателей. Как-то на Седере были мои дети, для которых наиболее понятным языком был иврит, и евреи из России. Отец, читал на иврите и объяснял каждый отрывок на иврите и на русском. А нам в детстве переводил на идиш.

Закон говорит: мицвот црихот кавана – выполняя заповедь, надо иметь намерение ее выполнить. Рассказ о выходе из Египта – тоже заповедь, и надо иметь в виду (ска-

зать себе, подумать про себя), что собираешься ее выполнить. Можно ее выполнить, читая рассказ, а можно выполнить, слушая рассказ. Во втором случае тот, кто рассказывает, должен иметь в виду, что благодаря его чтению слушатели выполняют мицву рассказа о выходе из Египта. А слушатели должны намереваться выполнить заповедь тем, что они слушают.

А, например, Кидуш, Алель, благословение Ашер гэалону и другие молитвы, которые мы читаем в ночь Песаха, можно читать и слушать на иврите, даже не понимая.

ЕСЛИ Я СЛУШАЮ АГАДУ НА ИВРИТЕ, Я ВЫПОЛНЯЮ ЗАПОВЕДЬ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА В НОЧЬ ПЕСАХА?

Я иду на Пасхальный Седер К израильтянам. Агада будет на иврите, Которого я не понимаю. Если я слушаю агаду на иврите, я выполняю заповедь рассказывать об исходе из египта в ночь Песаха?

Отвечает рав Бен Цион Зильббер

Так заповедь выполнить нельзя. «Расскажи» означает: на том языке, который

человек понимает. Человек может выполнить эту мицву, рассказывая или слушая, но только если он понимает рассказ. Иначе невозможно выполнить заповедь «расскажи».

Вам надо либо найти Агаду с переводом на русский и читать самому на русском, либо слушать человека, который будет переводить Агаду на русский язык.

ЧТО В АГАДЕ ОСНОВНОЕ?

У меня на Седере Будут гости. Может быть, у них не хватит терпения выслушать всю агаду. Скажите, пожалуйста, что в агаде основное?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Талмуд нам говорит, что основное – это отрывок, который начинается словами «Рабан Гамлиэль аяа омэр...» – «Раббан Гамлиэль говорил: «Всякий, кто в Песах не рассказал о трех предметах, не выполнил

заповеди (обязывающей рассказывать об Исходе из Египта). Эти предметы: песах, маца, марор». Далее идет объяснение, почему следует говорить именно о песахе (пасхальной жертве), маце и мароре (горькой зелени).

Этот отрывок с объяснениями – минимум, который надо прослушать/ прочесть. Если у гостей осталось еще немного терпения, следует рассказать о чудесах 10 казней, которые Бог привел на Египет.

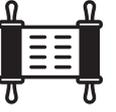
«КИМХА ДЕ-ПИСХА»

Откуда взялся обычай «кимха де-Писха»?

Отвечает рав Яков Шуб

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

Забота о нуждах малоимущих в праздники является одним из основополагающих моментов в иудаизме. Рамбам (Законы Праздника 6:18—19) пишет, что если человек сидит за праздничным столом и наслаждается трапезой только со своими домочадцами, не заботясь при этом о ну-

ждах бедняков и малоимущих, то его трапеза превращается в «праздник живота» и не имеет ничего общего с настоящей радостью выполнения заповеди.

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

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

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

Однако сегодня, когда уровень жизни значительно вырос, недостаточно просто позаботиться о том, чтобы у бедняков была маца к празднику. Принято раздавать деньги, чтобы покрыть минимальные основные расходы на праздник: маца, вино, мясо и т.п. (Ковец ми-Бейт а-Леви 1, стр.128, 131).

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

Сегодня обычно общины не настолько организованы, поэтому каждый самостоятельно жертвует деньги в соответствии со своими возможностями. Кроме того, сегодня существует различные благотворительные организации, которые организуют раздачу кимха дэ-писха, освобождая людей от лишних забот — самостоятельно искать малоимущих и т.п. Как правило, эти ор-

ганизации обладают более полной и точной информацией о нуждах малоимущих. Кроме того, у них есть возможность раздать деньги, практически не задевая достоинства нуждающихся, что также немаловажно.

Для удобства читателей Толдот Йешурун предоставляет возможность пожертвовать деньги на «кимха дэ-писха» прямо на сайте.

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

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

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

Однажды перед Песахом к нему пришла бедная женщина с интересным галахическим вопросом: «Можно ли выполнить заповедь о четырех бокалах вина с помощью молока?».

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

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

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

ЕВРЕИ ВЫШЛИ ИЗ ЕГИПТА ВООРУЖЕННЫМИ?

Евреи вышли из Египта вооруженными. Откуда оружие у вчерашних рабов?

Отвечает рав Моше Абрамович

Уважаемый И., Согласен, рабы не имели права носить оружие. Но не все колена были на одинаковом положении. Например, колено Леви не было в рабстве, а в Пиркей дэ-раби Элиэзер (ч. 47) сказано, что колено Эфраима было царского рода и поэтому не испытало тягот рабства. Известный мидраш рассказывает, что за тридцать лет до Исхода вооруженный отряд из колена Эфраима вышел из Египта, но почти все погибли в сражении с плиштим (филистимлянами).

Так что часть евреев была вооружена и до выхода из Египта. А те, кто не имел оружия, могли его получить не только тайно — от своих, но и с согласия самого фараона. Как пишет рав Штейнман в Айелет а-Шахар: сказали фараону, что берут оружие для защиты от опасностей в пустыне. При этом не исключено, что и в этом была Рука Небес:

как сказано в Психта дэ-рав Каана, у каждого еврея при выходе из Египта было пять видов оружия — от меча до лука.

Интересен вопрос: зачем евреям нужно было оружие? Всевышний выводит евреев из Египта, чтобы привести их в Святую Землю, — кто может противостоять?!

Рав Штейнман полагает, что оружие было необходимо, потому что нельзя полагаться на чудо. А в действительности всё зависело от святости еврейских воинов. Как пишет Раши в комментарии к Дварим 1:8: «Если бы не послали разведчиков, то вошли бы в Святую Землю и без оружия, и без войны. И так было в войне с Мидьяном, когда был послан еврейский отряд в 12 тысяч праведников, и взяли они священные предметы, при виде которых пали воины Мидьяна. А то, что написано (Бамидбар 31:8) “а Билама сына Беора убили мечом”, означает: его единственного — мечом, и то — его собственным».

Чем выше уровень святости армии... Как это актуально сегодня.

НОВОМЕСЯЧЬЕ — ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК?

Прочёл об обычае, что Рош Ходеш (новомесячье) — женский праздник (выходной). В каком статусе, как шаббат? Все общины соблюдают, или по желанию?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, хотя, в принципе, не существует запрета совершать любые работы в Рош Ходеш, этот день обладает особой святостью, поскольку во время существования Храма в этот день приносили дополнительные жертвоприношения Мусаф, как в праздники (Левуш 417:1).

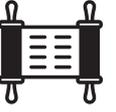
Кроме того, Рош Ходеш является своего рода праздничным днем для женщин (Пиркей дэ-раби Элиэзер 45, Шулхан Арух 417:1). Существует несколько причин, почему Рош Ходеш имеет особое значение именно для женщин. Во-первых, он является для них наградой за то, что не захотели отдавать

мужьям свои драгоценности для изготовления золотого тельца. Ведь, как известно, Всевышний установил двенадцать дней Рош Ходеш в году в честь двенадцати колен Израиля, и эта была первая заповедь, которую еврейский народ получил как община. Поэтому после создания золотого тельца и отказа женщин в этом участвовать, Всевышний забрал святость этого дня у мужчин и передал женщинам (Левуш 417:1).

Во-вторых, поскольку каждый месяц женщина обновляется и очищается для мужа, погружаясь в микву, и хочет быть желанной и привлекательной для него, как в день свадьбы, она уподоблена луне, которая также обновляется каждый месяц (Ор Заруа 2:454).

Как было сказано выше, поскольку Рош Ходеш является своего рода праздничным днем для женщин, то принято, чтобы

женщины воздерживались от выполнения некоторых работ в этот день. Беур Галаха (417) детально разбирает вопрос о том, является этот обычай обязательным для всех женщин или только для тех, у которых было так принято в родительском доме. Он приходит к заключению, что все женщины обязаны меньше заниматься хотя бы какими-то определенными работами в Рош Ходеш для того, чтобы сделать ощутимым различие между обычным будним днем и новолунием.

Существует спор, о каких именно работах идет речь. Есть мнение, что о тех, которые женщина выполняет ради заработка (Бейт Йосеф 417, Левуш 417:1). Другие, наоборот, считают, что женщина не обя-

зана терять свой заработок и речь идет о домашних работах (Арух а-Шулхан 417:10). В любом случае сегодня принято, чтобы женщины в этот день старались меньше заниматься только некоторыми тяжелыми домашними делами, такими, как стирка, шитье и т.п. — главное, как было сказано выше, чтобы ощущалось различие между обычным будним днем и Рош Ходеш (Хут Шани, Шабат 4, стр. 318).

Поэтому, т.к. у женщин есть немного больше свободного времени в этот день и, кроме того, существует особая заповедь устраивать в Рош Ходеш более обильную трапезу (Шулхан Арух 419:1), очевидно, что это хорошая возможность провести больше времени в кругу семьи.

ПОЧЕМУ ПАРО НЕ ПОПЫТАЛСЯ «ЛИКВИДИРОВАТЬ» МОШЕ?

День добрый! Вопрос в связи с Песахом: почему Паро никак не попытался «ликвидировать» или сослать куда подальше Мойше рабейну? Даже если учесть, что один раз уже его казнить не вышло, можно было попытаться вырвать язык, выслать за город, ну и т.д. Почему Паро всё это спокойно слушал и терпел, видя, что ничего не может противопоставить самим казням? Ishayah

Отвечает рав Овадья Климовский

Спасибо за интересный вопрос. Исходя из того, что фараон уже пытался убить Моше за 60 лет до описываемых событий, можно предположить, что он не горел желанием повторить попытку. Особенно если учесть рассказы Мидрашей о том, как послушно расступались львы, охранявшие дворец фараона, перед Моше и Аароном и никакие отряды стражников не могли помешать им войти (и выйти), когда они считают нужным. Ялкут Шимони даже рассказывает, что фараону пришлось строго наказывать дворцовую охрану, когда они пропустили Моше вопреки царской воле — и это не помогло. Стража была не в состоянии помешать Моше и Аарону войти.

Кроме того, возможно, в те времена внутренняя политика не предполагала каз-

ней людей (особенно, уважаемых в обществе) без веской причины, а здесь Моше, в конце концов, выступал посланником Всевышнего. И даже если сначала фараон отрицал это, то впоследствии вполне признал факт существования Творца и даже просил Моше молиться Ему об отмене казней.

Мальбим подчеркивает: когда фараон окончательно разгневался на Моше (который не согласился на условия Исхода, предложенные ему после казни тьмой) и велел ему уйти и более не являться, он пригрозил ему расправой, на что не решался прежде. Дело в том, что именно в этот момент фараон решил, что лучших условий, чем он предлагает, невозможно представить, поэтому несогласие Моше — это его личная инициатива. Следовательно, он уже не выполняет волю Всевышнего, поэтому можно ему угрожать. Это объяснение укрепляет нас в мысли о том, что фараон просто не смел трогать парламентариев, во всяком случае, посланных столь грозной Силой.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Как мы уже обсуждали, выбор времени — важный элемент дисциплины. Мишна учит нас: «Не успокаивай друга в момент гнева. Не утешай его, пока перед ним его умерший. И не спрашивай его, когда он клянется...» (Пиркей авот, 4:19).

Магараль объясняет, что все примеры в этой мишне объединяет то, что эти действия уводят от цели. Мишна дает нам золотое правило: «... Когда человек напряжен в каком-то отношении, а друг пытается противоречить ему, чтобы его успокоить, его напряженность усиливается».

Если человек споткнулся, разочарован или потерял силы, это не время «ставить его на место». И даже не время утешать. Как указывает Магараль, те самые слова, которые могли быть столь эффективными потом, еще больше рассердят человека, если он уже слышал их, когда не был готов принять. Кроме того, он почувствует, что в итоге еще меньше хочет слушать порицание или ободрение.

Расстроенный ребенок еще и обидится на то, что вы пытаетесь его сейчас воспитывать. И если даже подчинится вам, поступит так от безнадежности или неуважения к самому себе. Долго такое «подчинение» не продлится, а постепенно оно может обраться ребенка против родителей. Ведь родители, пока он был подавлен, не выражали ему сочувствия, а вместо этого насаждали дисциплину.

Итак, прежде чем утверждать свой авторитет, посмотрите внимательно на ребенка — на его лицо, ситуацию, разочарование. И все взвесьте. Подходящее ли это время, чтобы его дисциплинировать? Обратите внимание на этот пример:

Янкель пришел домой из школы после неудачи на экзамене. Видя, как он разоча-

рован, его мама решила не упоминать, что с утра он не застелил кровать. Все наказания, которые его мать запланировала, как «последствия» его поступка, она отменила и выразила ему сочувствие. И только после хорошего ужина и ночного сна она сочла возможным вернуться к наведению порядка в доме.

Время должно быть подходящим не только для ребенка, но и для вас. Если вы слишком заняты, подавая детям ужин или готовясь к занятиям, и не можете посвятить себя текущей проблеме, значит, это не время для обучения дисциплине.

Еще один момент, переоценить который невозможно. Вы не должны планировать ваши реакции на будущее неправильное поведение, а потом слепо им следовать. Все ситуации уникальны. Ваш ребенок может раскаяться или предложить разумную альтернативу наказанию, которое вы придумали, а может, с другой стороны, повести себя грубее или упрямее, чем вы думали, и тогда потребуются более строгое наказание. Если вы не в состоянии сосредоточиться на текущем моменте или спешите, оставьте это. Не применяйте с вашими детьми тактику «стукнуть и убежать».

Более того, дети часто могут возмутиться, когда их наказывают, но, безусловно, они возмутятся, если им не уделить должного внимания. Если вы наказываете их небрежно, вы тем самым сыпете им соль на раны, и, конечно, ваша дисциплинарная акция в этом случае окажется бесполезной.

Если вы не можете немедленно реагировать на неправильное поведение, у вас есть две возможности:

Вы можете подождать, когда подобное действие повторится, и напомнить ребенку о том, что это не в первый раз. Тогда он

поймет необходимость соответствующей акции.

Но предпочтительнее подождать, когда напряжение момента спадет, и в спокойное время обсудить происшедшее с вашим ребенком. Но не ждите слишком долго, иначе он может подумать, что вы затаили на него недовольство. И тогда вы не только будете

для него плохим примером. Он еще будет смущенным и неуверенным, не зная, чего от вас ожидать.

Резюме

Убедитесь в том, что время для порицания или наказания выбрано правильно для ребенка и для вас.

МОЖНО ЛИ В ПЕСАХ МЯУКАТЬ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

– В пасхальную ночь я превращаю песню о козленке «Хад Гадья» в целое представление, — рассказывал рав Довид Лопьян, глава иешивы «Микдаш Мелех» в Нью-Йорке. — Специально для моих внуков я блею как

козленок, мяукаю как кошка, лаю как собака, мычу как бык.

– Отец должен не мяукать, а рассказывать детям об Исходе! — возразил один русскоязычный еврей во время обсуждения слов рава.

– Важно, чтобы отец рассказывал так, чтобы его слушали! — ответил я. — Для этого родители должны, прежде всего, понимать своих детей. Отец может наполнить свой рассказ об Исходе глубинным смыслом, если дети будут слушать его с интересом. Но если они еще до этого не созрели, то лучше руководствоваться словами моего учителя рава Боруха Эрахи, который говорил: «Искусство учителя заключается не только в том, чтобы знать, что сказать, но и в том, чтобы знать, что не сказать!» Попытка заставить детей слушать то, что кажется им скучным, может испортить праздник. Однажды в пасхальную ночь я выставил моего сына из-за стола, потому что он мешал мне вести праздник, и это никак не способствовало укреплению наших отношений. Я помнил эту свою пасхальную ошибку десять лет и перед его свадьбой попросил у него прощения. О, если бы я только знал о том, что, развлекая детей, можно мяукать, то мы бы провели тот пасхальный вечер с радостью.

– Нельзя во время праздничной трапезы выгонять детей из-за стола, ставить их в угол, отчитывать ребенка, особенно подростка, в присутствии гостей, — подтвердил другой участник обсуждения, вспомнив свои пасхальные ошибки. — Такие «воспитательные меры» не только угрожают еврейскому будущему этого ребенка, но и портят атмосферу праздника всей семье, и никакие слова Торы не компенсируют этих отрицательных эмоций. Конечно же, все родители руководствуются добрыми намерениями, однако прежде всего они должны помнить о важном принципе «не навреди». «Расскажи сыну своему!» — заповедует нам Тора рассказать детям об Исходе, а мудрецы Талмуда постановили, что прежде всего родители должны вызвать в своих детях любопытство. В пасхальную ночь меняется обычный порядок ведения трапезы для того, чтобы дети удивились и задали свои четыре вопроса. Отвечая на их вопросы, удовлетворяя их любопытство, можно рассказать им об Исходе. Пасхальная ночь называется «седер» — «порядок», подчеркивая особый порядок проведения празд-

ника. Неслучайно в начале трапезы мацу ломают и прячут половину, чтобы к концу вечера дети нашли этот называемый афикоманом кусок мацы, за который по обычаю родители награждают детей подарком. Это тоже важный урок — не наказания, а награды способствуют хорошему восприятию учения и духовному росту детей... «Соблюдайте законы... по которым человек будет жить!» — призывает нас Тора (Ваикра, 18:5). Однако для того чтобы жить по законам Торы, человек должен обладать здравым смыслом, утверждал рабби Исраэль Салантер, который писал, что нашим первым и неписанным законом должно быть правило «Не будь глупцом!»...

– Нужно ли читать всю Агаду? — спросил я рава Лопьяна. — Иногда, заставляя своих детей слушать всю Агаду, отцы не приближают, а отталкивают этим своих детей от Торы, — ответил он. — В зависимости от аудитории я выбираю отдельные части Агады и обсуждаю их за столом, а все стальное тихонько читаю себе.

– Как долго должен продолжаться седер?

– Однажды мой дедушка рав Элиягу Лопьян, возглавлявший иешиву «Кфар Хасидим», вел пасхальный седер и увидел, что его племянница засыпала за столом. Она не спала всю ночь, убирая квартиру и готовя еду. Тогда дедушка провел пасхальный седер за 15 минут. После окончания трапезы племянница пошла спать, а дедушка продолжил обсуждать со мной историю Исхода... Конечно же, вы можете объяснить собравшимся, что песня «Хад Гадья» рассказывает о чудесах еврейской истории, что козленок — это символ еврейского народа, Отец — Всевышний, в то время как кошка, собака, бык, палка — символы врагов нашего народа. Однако если, посмотрев на ваших детей, вы увидите, что они устали и не смогут этого воспринять, то лучше в качестве сладкого десерта промяукайте им эту песню.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖАДНЫЙ ВОР И ВОР-МЕЦЕНАТ

«ОЦАРОТ»

«И будет, когда принесет человек жертву Б-гу» (Ваикра 1:2). В Талмуде объясняется, что слово «человек» («адам» на иврите) упоминается не случайно — это намек на Адама, первого человека, которому в этом мире принадлежало всё, и поэтому он не боялся нарушить запрет на воровство. Точно так же еврей в эпоху Храма должен был позаботиться о том, чтобы животное, которое он собирался принести в жертву, не было бы ворованным или незаконно отобранным у другого человека.

Если нам расскажут о богаче, который скопил свое состояние на сомнительных сделках, мы отнесемся к этому отрицательно. Но если нам сообщат, что такой человек стал крупным меценатом, мы вздохнем с облегчением: «По крайней мере, сейчас он искупает грехи юности».

Это крайне неправильная точка зрения. В книге пророка Йешаягу сказано: «Ибо Я, Г-сподь, люблю правосудие, ненавижу грабеж и несправедливость» (Йешаягу 61:5). Слово «несправедливость» («авла») можно прочесть как «ола» (жертва). Всевышний не

любит грабителей, которые рядятся в тогу праведников и приносят искупительные жертвы, не исправившись.

В нынешней недельной главе рассказывается о наказании, которому подвергается человек, принесший ложную клятву. Следующая история произошла в Багдаде, раввином которого был рабби Моше-Хаим, дедушка Бен-Иш-Хая. Однажды к нему пришли двое бизнесменов, которые не поделили между собой определенную сумму денег. Рабби Моше-Хаим вскоре понял, что истец прав, а вот ответчик-лгун готов поклясться в своей правоте.

Тогда раввин обратился к ответчику: «Готов ли ты поклясться — но не на свитке Торы — а на Скрижалях Завета?» Параллельно раввин попросил своего служку окунуться в микву, а затем принести из синагоги две скрижали, которые висели над сейфом со свитками Торы.

Ответчик в ужасе представил себе, как он будет стоять, подобно Моше, с двумя скрижалями и говорить неправду... Он тотчас упал на колени и признался во лжи.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДЕТИ ЯАКОВА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Материал записан, литературно обработан и опубликован А.В.Фельдман в еженедельном издании «Вестник «Голос Яакова», «Олей Яков» Москва. Редакция «Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера»

ЧЕТЫРЕ БОКАЛА СЕДЕРА И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Имя Йосефа побуждает нас сделать небольшое, но важное отступление, посвященное Песаху. Вспомним — Давид был рыжеволосым как и Эйсав (На иврите «рыжий» и «красный» обозначаются одним словом). Красный — символ женского начала. В колене Йеуды, то есть в колене царей, женщины обладают мужскими качествами, предлагая своим мужьям брак и иницируя отношения (об этом подробнее написано выше). Наши мужчины-цари в определенном смысле женственны, в отличие от царей в других народах, где царствующий должен быть воплощением мужественности, а царство — чисто мужское понятие. В иудаизме наоборот. Царь — тот, кто принимает царский престол (но не берет его сам), он тот, кого коронуют, - это акт пассивный, не активный. Коронация у евреев полностью соответствует женскому началу — поскольку предполагает принятие того, что тебе дают, в данном случае — короны.

Итак, красный цвет — символ женского начала. А символ мужского начала — белый. Мужчина дает зачатому им ребенку все белое (белки глаз, кости, зубы...), мужественность. Женщина дает красное — кровь.

Ночь первого дня праздника Песах, в которую теперь устраивают Седер, — это ночь рождения еврейского народа. При рождении должны присутствовать и мать, и

отец. Для пасхального Седера на стол кладутся три листа мацы — белого цвета, хрупкие, как кости (отцовское, мужское начало). Три — символ наших трех праотцев: Авраама, Ицхака и Яакова. А четыре бокала красного вина (цвета крови, женское начало) - символ четырех еврейских праматерей.

Первый бокал (именно над ним произносят кидуш) символизирует Сару. От нее идет святость еврейского народа.

Над вторым бокалом рассказывают всю Агаду, соблюдая правило: начать с разговора о неприятном и закончить восхвалением прекрасного. Этот бокал — символ праматери Ривки, родившей двух сыновей — сначала негодного (первый ее ребенок — Эйсав), а за ним — праведника, прославившего милость Творца (речь о Яакове).

Третий бокал символизирует Рахель, сын которой, Йосеф, прокормил весь мир, соответственно, этот бокал назначен, чтобы прочесть над ним послетрапезное благословение, Биркат а-мазон — поблагодарить Творца за пищу.

Над четвертым бокалом заканчивают восхваления. Этот бокал символизирует Лею, которая первая в мире возблагодарила Всевышнего. Ее потомок царь Давид написал Теилим, прославляющие Творца. Их словами над четвертым бокалом пасхального Седера мы восхваляем Б-га.

РАЗУМ И ЧУВСТВА. ЕЩЕ ПАРУ СЛОВ О ПАСХАЛЬНОЙ УБОРКЕ

РУТ САМИНСКИ

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

Но помимо общего морального настроя и попытки «подкорректировать свой угол зрения» имеет смысл приступить к конкретным действиям, которые могут помочь нам если не получить удовольствие от предстоящей уборки, то хотя бы немного подсластить пилюлю, совместив полезное с приятным. У меня, например, есть целая фонотека на разные случаи жизни – от сопровождения романтического ужина до расслабления во время родов. Посуду я предпочитаю мыть под плавную классическую музыку, а для генеральной уборки на Песах у меня готово

попурри из задорных хасидских мелодий. Вы тоже можете подобрать свое музыкальное сопровождение по вкусу. Вот только я искренне советую, чтобы оно было живым, бодрым и ритмичным. И какой бы яркой поклонницей классики Вы себя не считали, вряд ли стоит драить полы под звуки траурного марша или наводить порядок в шкафу на фоне моцартовского Реквиема. Вальсы Штрауса или бравурные оперные арии тут будут намного уместней и эффективней.

Вполне вероятно, что кто-то посерьезней предложит вместо музыкального сопровождения включить кассету с записью каких-нибудь лекций о Торе. Конечно, каждый делает свой выбор, но я бы лично такой способ не рекомендовала. Во-первых, потому что далеко не всякий может одновременно сконцентрироваться на двух столь серьезных вещах, и Вы рискуете либо пропустить фундаментальную мысль

из кассеты, либо не менее фундаментальный штрих в поисках квасного. А кроме этого, немного сомнительно, насколько словам Торы подходит роль «фонового сопровождения» даже такого важного действия, как уборка на Песах...

Но помимо слуха у нас есть еще четыре основных чувства, с помощью которых мы также можем относиться к процессу уборки, скажем, с меньшим отвращением. Потратьте немного времени и средств на то, чтобы Ваш бытовой домашний инвентарь в лице швабры, веника, половых тряпок

«если вам не удастся жить так, как вам хочется, то сделайте все, что в ваших силах, чтобы вам захотелось жить, так как вы живете!»

и т.п. был бы одновременно и как можно удобней для работы, и приятней с эстетической точки зрения. Выберите свою любимую цветовую гамму для ведер и тазиков, самые мягкие на ощупь тряпочки для вытирания пыли. А вместо привычного средства для мытья полов, от которого отдает гремучей смесью хлорки с керосином и «универсальной жидкости», своим «естественным» запахом отпугивающей даже тараканов, купите средства с наслаждающим Ваш нюх благоухающим ароматом сирени, ностальгической хвои или букета роз. Предупре-

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

жду, что эффект может превзойти все ожидания, и вместо того, чтобы как обычно заткнув одной рукой нос, легко пройти тряпкой по шкафчикам и кафелю, Вы вдруг начнете самым тщательным образом «вылизывать» все щели (что, в принципе, от Вас и ожидается в преддверье праздника Песах).

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

НАШИ МУДРЕЦЫ

ИСТОРИЯ О РАББИ ХАИМЕ ИЗ ВОЛОЖИНА

БРАХА ГУБЕРМАН

В начале XIX века в Вильнюсе, литовском Иерусалиме, произошел довольно странный случай: в один прекрасный день в городе появился представительный человек в экзотическом костюме. Поведение этого мудреца с сефардской внешностью, его молитвы, совершаемые с особым благочестием, частые погружения в микву и загадочность, которая окружала его, не могли не производить впечатление. Люди стояли в очереди, чтобы увидеться с ним и узнать, что привело его в Вильню. Всеобщее любопытство, искусно подогреваемое туманными ответами, рождало самые безумные предположения: стало быть, в нашем городе Машиах...? Рав Хаим из Воложина, ученик гаона Элиягу из Вильнюса и основатель знаменитой воложинской ешивы, «матери ешив», услышав об этом человеке, категорически отмёл эти нелепые слухи. Когда его спросили, почему он так уверен, что в данном случае и речи быть не может о Машиахе, рав Хаим дал поразительный ответ. Известны две схожие версии его объяснения. Их суть такова. - Я опишу вам приход Машиаха..., - сказал рав Хаим. - Однажды я возвращаюсь домой после утренней молитвы в ешиве. Моя жена спрашивает: «Хаим, ты хочешь есть сейчас?» Я отвечаю ей: «Рельке, моя лекция еще не готова, сначала я хотел бы её подготовить». «Хорошо, Хаим, - говорит она мне, - я пока сбегая на рынок. На огне остается кастрюля, посмотри, чтобы она не сгорела. Пожалуйста, будь внимателен, я знаю, что когда ты погружен в учебу, то обо всем забываешь!» Раббанит уходит на рынок, а я открываю Гемору, чтобы подготовиться к лекции, и вдруг замечаю, что солнце явно светит ярче, чем обычно: на улице так светло! И птицы, сидящие на деревьях, поют громче и радостнее... Их пение трогает сердце... Тут я слышу шум на улице и, высу-

нувшись из окна, замечаю бегущего со всех ног сапожника.

- Что происходит, Эли, что случилось с солнцем? И почему птицы поют так красиво? А деревья... почему они вдруг цветут? - кричу я ему.

- Как, рабби, ты не знаешь, Машиах пришел! - отвечает он.

Тогда я бегу к шкафу, чтобы взять там свою субботнюю одежду и пойти встречать Машиаха. Но тут обнаруживаю, что на моем костюме не хватает пуговицы! После шаббата я обратил на это внимание жены, но она сказала: «Почему ты меня торопишь? Он не понадобится тебе до следующей пятницы!» Я погружаюсь в сложные размышления о том, что же теперь делать: выйти навстречу Машиаха в обыденной одежде или надеть субботний костюм, несмотря на отсутствующую пуговицу? Мои мысли прерывает вернувшаяся с рынка рабанит.

- Хаим! - восклицает она. - Где же ты был? Кастрюля сгорела! - Какое сейчас это имеет значение, - говорю я. - Пойди-ка надень своё субботнее платье, и пойдем встречать Машиаха!

Что же касается этого странного человека, прибывшего в город, - продолжает рав Хаим, - обязательно обратите на него внимание. Это, наверняка, доносчик, которому платит полиция. Его следует остерегаться всем торговцам, товары которых еще не декларированы». Вокруг него протестуют: «Ладно, это не Машиах, но такое обвинение против человека, все поступки которого выражают благородство и набожность...?» История получила свою развязку несколько дней спустя: цадик в сопровождении полицейских инспектировал еврейские магазины Вильнюса. Конечно, он снял свою парадную одежду!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАШИАХ – ЭТО ПОЛНЫЙ ПОКОЙ В СОЕДИНЕНИИ АСПЕКТОВ «ДАВИДА» И «ШЛОМО»

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Основа веры в «эпоху Машиаха» должна утвердить в наших сердцах, что мир движется и, в конце концов, достигнет истинной, совершенной цели – покоя, который не будет нарушен никогда и ничем. Как писал об этом Рамбам: «Из-за этого жаждет весь Израиль, пророки и мудрецы его приходят эпохи Машиаха, дабы освободиться от царства, не дающего им исполнять Тору и заповеди как следует. Там они найдут покой и исполнятся мудрости, чтобы удостоиться жизни в Будущем мире» (Законы раскаяния, конец главы 9).

В те дни умножатся знания, мудрость и истина, как сказано: «Ибо полна земля знанием Всевышнего» (Йешаяу 11:9) ... Также тот царь, который встанет из дома Давида, будет мудрее Шломо, и будет великим пророком, почти как Моше. Он будет учить народ и укажет ему путь Всевышнего».

Истинный покой именно таков. Он возникает в соединении понятий «Давида» и «Шломо». Давид олицетворяет путь к цели: «...и склонил плечо под ношей», как он и делал в своих войнах, когда укрепил царство

Израиля и приготовил все для Храма. А Шломо олицетворяет пребывание в полном покое: «И увидит покой, как он хорош».

В этом глубина слов мудрецов о том, что Давид построил врата к Храму. Как мы объяснили, Храм – это место абсолютного покоя, приходящего после трудов. Поэтому врата (которые есть путь, ведущий туда) олицетворяют труды, ведущие к покою – Храму. Это было служением Давида, он создал «пути труда» – врата, ведущие к Храму.

«Давид» – это трепет и благочестие, «Шломо» – мудрость

Глубинное различие между царствами Давида и Шломо объясняется в Талмуде (Брахот 57а): «Учат мудрецы, что есть три царя: «Тому, кто видит во сне Давида, следует ждать благочестия, Шломо – ждать мудрости, а тому, кто видит Ахава – бояться наказания. Есть три великие книги. Тому, кто увидит во сне книгу Псалмов, следует ждать благочестия, Мишлей – мудрости, Ийова – бояться наказания. Есть три малые книги. Тому, кто видит во сне Песнь Песней, следует

ждать благочестия, Коэлет – мудрости, Кинот (Дословно «плач»; так называется в Талмуде свиток «Эйха», известный еще как «Плач Ирмеяу») – бояться наказания».

Сказано, что тот, кто видит во сне Давида, видит качество благочестия, а тот, кто видит Шломо, видит мудрость. В приведенных нами словах Раши объясняется, что такое «благочестие» – это страх перед Небесами и любовь к Всевышнему, то есть соединение трепета и любви.

Шломо олицетворяет мудрость, являющуюся конечной целью. В мире мудрости все существует так, как должно быть. То, к чему обязывает мудрость, реально, а то, что она отрицает, – не существует. Тот, кто живет в мире мудрости, живет в покое, «там» не занимаются поисками или войнами, все ясно и просто, и жизнь в таком свете – это и есть наша цель: ««И увидел покой, как он хорош» – это мудрость» (Берешит Раба 98:12).

Конечное состояние всегда означает «мудрость», а начальное состояние, ведущее к нему, называется

трепетом. Трепет налагает на человека обязанности – «ярмо», при этом сам по себе он не указывает, что именно надо делать. Мудрость же учит того, кому присущ трепет, как именно следует жить. Без трепета, без принятия ярма невозможно прийти к мудрости, ибо такая «мудрость» не имеет никакого смысла, как математическая задача, не связанная с жизнью.

Поэтому понятие «трепета» относится к пути. Он приводит человека к мудрости, а «место», к которому следует стремиться – это свет мудрости. В эпоху Машиаха мы удостоимся на самом деле жить в мире мудрости. Тогда уже ничего не будет сокрыто, все заповеди будут исполняться именно так, как сказано. Это будет достижением цели и полным покоем.

Врата Храма – путь, ведущий к нему, – не были разрушены

Здесь мы разберем вопрос: почему врата, построенные царем Давидом, были не разрушены, а спрятаны?

Разрушено было именно то, что тогда выглядело целью. Из-за того, что та «цель» была не конечной, она и была разрушена, ради новых трудов и войн и достижения истинной цели. То, что тогда мы посчитали концом пути, стало препятствием к продолжению дви-

жения к истинной цели. Поэтому оно должно было быть разрушено и освободить путь, ведущий к ней.

Суть ворот, построенных Давидом, – это путь, ведущий к строительству Храма. Связанное с этим служение существует и в изгнании: где бы мы ни находились, мы всегда идем к цели тем путем, что однажды проложил Давид. Поэтому «врата» должны были остаться с нами. Хотя они спрятаны, ныне они существуют только для тех, кто «углубляет-

«Давид, царь Израиля, жив и существует», то есть «сила» Давида жива и влияет на Израиль и на весь мир»

ся [в Тору]» и хочет приблизиться к постройке Храма. Как говорит об этом Талмуд (Рош а-Шана 25а): «Давид, царь Израиля, жив и существует», то есть «сила» Давида жива и влияет на Израиль и на весь мир. Любой, кто приложит достаточно стараний, найдет эти врата и пройдет через них.

Конечное состояние – состояние ясной мудрости – отнято у нас; сегодня у нас нет ничего завершен-

ного. Пока что на нас возложено войти в «ворота Храма». Врата эти: «Начало мудрости – трепет перед Всевышним» – принятие ярма, как сказано: «Поставь над собой царя, чтобы был на тебе страх перед ним». Мы должны жить с ощущением, что над нами есть некто обязывающий, и всегда стремиться реализовать мудрость – «это врата к Всевышнему».

После того как входят в эти врата, становится возможным понять мудрость – ее логику и разум. Но без принятия ярма невозможно приблизиться к мудрости; занятия ею останутся лишь игрой. Как в Храм можно войти только через врата, построенные Давидом, так невозможно достичь глубин мудрости, не предварив это трепетом.

Не вошедший во врата трепета никогда не сможет постичь истинной мудрости Торы, мудрости, в которой есть сила истока и начала пути; не сможет реализовать ее в жизни и прийти к ясному бытию.

Начало царства – принятие его ярма, а после него – покой и благо

Талмуд говорит, что Давид привнес в мир силу раскаяния (Авода Зара 5а): «Сказал раби Шмуэль бар Нахмани от имени раби Йонатана: «И слова мужа, вознесенного ввысь [букв. – по-

ставленного над (לַעֲוֹנוֹתֵינוּ)...» (Шмуэль II 23:1) – слова Давида сына Ишая, установившего ярмо (לַעֲוֹנוֹתֵינוּ) раскаяния».

«Ярмо раскаяния» – это раскаяние, приходящее через принятия ярма. Он установил такое ярмо, которое можно обновить [на себе] и после греха и «сбрасывания ярма». Во время Синайского Откровения все приняли на себя ярмо Торы, а Давид сделал так, что даже человек, сбросивший ярмо Торы и оставивший Синайское Откровение, может вернуться к Б-гу и принять это ярмо снова. «Поставлен над...» значит «установил ярмо».

Это начало царства, первый шаг принятия царства: «Поставь над собой (букв. «на себя») царя, чтобы трепет перед ним был на тебе». То же самое относится к царству Всевышнего в мире: первое – это трепет перед Небесами, то есть, принятие ярма – стать обязанным.

В первом пункте раздела «Орах Хаим» книги «Шулхан Арух» Рама пишет: ««Представлял я Всевышнего перед собой постоянно...» (Псалмы 16:8) – это великое правило Торы и достоинства праведников, ходящих перед Всевышним. Ведь, когда человек просто сидит, двигается или занимается чем-либо дома один, это происходит совершенно иначе, чем когда он сидит, двигается или занимается чем-либо перед лицом великого царя. Его речь в окружении домашних и

родственников не похожа на речи в царском собрании.

Тем более, если человек будет помнить, что Великий Царь, Святой, благословен Он, слава которого наполняет всю землю, стоит над ним и видит все его деяния, как сказано: «Разве скроется человек в тайниках, и Я не увижу!? – Слово Всевышнего!» (Ирмею 23:24). И тогда сразу настигнет его трепет и смирение в страхе перед Всевышним, и будет он стыдиться Его постоянно».

Именно так выглядит страх перед Небесами. У человека, у которого есть царь, есть тот, кто его обязывает, тот, кто взывает за неисполнение. Если человек постоянно находится в таком состоянии, это называется страхом перед Небесами. И это начало принятия царства – «дабы страх перед ним был на тебе».

Продолжение царства (это уже его «содержание») – определенное правление, а также понимание и постижение величия мудрости царя, как сказано: «Почет царей – в исследовании вещей» (Мишлей 25:2). [Нам следует понять], что царь хочет от нас, что за мудрость в этом и как великолепно быть в этом царстве! Это сторона царства и называется «мудрость».

Это два аспекта царства. Давид занимался обновлением принятого ярма и трепета перед царством, ведя войну со всеми противни-

ками. Ведь если это правда, если такова реальность, то власть этого царства следует распространить по всему миру. Мудрость сама по себе не обязывает воевать за нее. Война происходит из-за трепета, который – начало мудрости. От него исходит требование распространить власть мудрости на человека и на весь мир.

Реализованное же царство – это покой, данный Шломо, принявшему корону после завершения войн, как написано: «И взошел Шломо на трон Всевышнего, царствовать» (Диврей а-ямим I 29:23). Благодаря этому покою, он изучал мудрость и построил Храм. Он показал всем совершенство царства Небес, как написано: «И все [жители] земли хотели [увидеть] лицо Шломо, услышать мудрость его, которую вложил Всевышний в сердце его» (Млахим I 10:24).

То же самое относится и к нашему служению Всевышнему. Начало его – в осознании, насколько мы обязаны принять ярмо царства Небес, трепетать перед Всевышним и отказаться от всего остального, не относящегося к этому царству. Затем следует заниматься постижением совершенства Торы, познанием добра, заключенного в заповедях, то есть аспектом, содержащимся в словах «попробуйте и увидите, как добр Всевышний» (Псалмы 34:9).

ГОВОРИМ КРАСИВО

ОТПРАВИТЬСЯ К ПРАОТЦАМ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

גַּם כָּל הַדֹּר הוּא (неэсаф эль авотав). В книге Шофтим (2:10) написано: גַּם כָּל הַדֹּר הוּא - «А также всё то поколение приобщилось к отцам своим».

Недоверчивый читатель скажет: ну и что, а кто сказал, что приобщиться к отцам — это отправиться на тот свет? Может, имелось в виду духовное приобщение к отцовским традициям и т. п.? Чтобы ответить на этот вопрос, читаем комментарий «Мецудат-Давид», принадлежащий перу рабби Давида Альтшуллера. Там написано (в переводе с иврита): «речь идет о смерти, ср. «Приобщится Аарон» (Бамидбар 20:24). Проверяем цитату:

И Г-сподь сказал Моше и Аарону на горе Ор, на границе земли Эдомской, так: приобщится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую Я дал сынам Исраэля, за то, что вы непокорны были слову Моему у вод Меривы. (...) И снял Моше с Аарона одежды его, и облек в них Элазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы. (Бамидбар 20:22-28).

Пример использования

בגיל 90 הרב הדגול נאמן אל אבותיו

В возрасте 90 лет прославленный раввин скончался (был приобщен к своим отцам).

ХЭППИ ЭНД

В иврите что ни фразеологическое выражение, то цитата из священных книг. Если человек описывает проблемы, а затем упоминает ее благополучное разрешение, он скажет: **וְבָא לְצִיּוֹן מִלְּיָדָא** (у-ва ле-Цион гоэль — «И придет в Сион избавитель»). Это выражение упоминается в книге пророка Йешаягу: «И придет избавитель для Сиона и для отвортившихся от нечестия в Яакове – слово Г-спода!» (Йешаягу 59:20).

Рабби Давид Альтшуллер, автор комментария «Мецудат-Давид» поясняет: избавитель — это Машиах, а «отвортившиеся от нечестия в Яакове» — это евреи-грешники, которые раскаются и тоже удостоятся избавления вместе со всеми. Комментатор Мальбим (между прочим, наш соотечественник — выдающийся российский раввин Меир-Лейб бен Иехиэль-Михл Вайзер) комментирует два последних слова в процитированном отрывке следующим образом: Машиах придет после того, как евреи раскаются под гнетом местных властей. Что поможет им дожидаться Машиаха, несмотря на преследования, гонения, антисемитизм? Ответ: слово Г-спода, Его Тора.

Итак, смысл предложения мы поняли, теперь зададимся главным вопросом: почему выражение «у-ва ле-Цион гоэль» стало синонимом хэппи-энда? Причиной тому являлся обычай раввинов заканчивать свои выступления этим выражением, своего рода надеждой на то, что скоро придет Машиах, и все явные/мнимые противоречия в священных текстах разрешатся. Кроме того, этот отрывок из Йешаягу читают в утренней молитве, в заключительной ее части. Из-за этого «И придет избавитель для Сиона» ассоциируется с окончанием, финалом.

Пример использования:

Братья помирились — обнялись, поцеловались. Хэппи энд.

האחים התפייסו, הם התחבקו והתנשקו, ובא לציין גואל.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

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

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

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

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

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

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

торого возвращаются все его законы и постановления.

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

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

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

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

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

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

ко если поймете одну истину. Вот она, в завершении стиха: «И узнаете, что Я — Всевышний».

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

Вы поднимаетесь над материализмом обыденной жизни, освобождаетесь от власти животных инстинктов (не отказываясь от них, а приручая, подчиняя их своей воле). Когда вы поднимаетесь? Только когда узнаете, поймете и прочувствуете всем своим естеством великую истину этих слов: «Я — Всевышний». Только Я, и больше никто.

Ежедневно эта истина декларируется миллионами евреев в молитве

Шма Исраэль. Теперь можно сказать, что Песах — это время, когда мы эту истину не декларируем, а переживаем. Ведь чувствовать ее, ощущать заново каждый день невозможно. Человек слишком глубоко погружен в свои насущные заботы. Поэтому

для живого, непосредственного ее переживания дан только один праздник в году — Песах, когда мы снова выходим из Египта.

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

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

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

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ НИСАН

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Этот месяц имеет три названия: «начало месяцев» или «первый месяц», «весенний месяц» и Нисан.

Тора назвала его «первым месяцем», поскольку с него начинается отсчет месяцев в году, а также «весенним месяцем», поскольку в нем обновляются и расцветают растительный и животный миры. Этот месяц наделяет жизнью и богатством.

«Нисан» — это вавилонское название месяца, которое евреи принесли из вавилонского плена. Оно также связано с вес-

ной. Слово Нисан того же корня, что ницан — «почка», «бутон» — как оно используется в Писании: «Бутоны (ницаним) показались на земле» (Шир га-ширим, 2,12). Наши мудрецы нашли интересное сокращение, скрытое в слове «весна» — אב'ב (авив): אב'ב, «отец двенадцати» месяцев.

Созвездие, связанное с месяцем Нисан — Овен, в честь «ягненка на каждую семью», которого приносили евреи в качестве пасхальной жертвы.

Следует отметить, что еще до того, как евреи получили заповедь о принесении пасхальной жертвы, многие народы, прежде всего египтяне, связывали этот месяц с созвездием Овна, образованном звездами, восходящими в нем, поскольку Овен — это знак богатства. На Святом языке Торы синонимом Овна является слово Аштерот (приплод мелкого рогатого скота — во множественном числе), связанное со словом «богатство» — ведь этот приплод обогащает своего хозяина, а месяц Нисан является источником жизни и благословения в течение всего года.

Египтяне, единственным интересом которых были богатство и физическая сила, обожествили овцу, дающую приплод именно в этом месяце, и поклонялись ей. Однако евреи, задачей которых является служение Всевышнему, получили от Него указание взять ягненка — идола египтян, своих хозяев, зарезать его и принести Ему в жертву. Ибо Он — единственный источник богатства и силы, и обрести их можно только от Него. Таким образом, и евреи, и египтяне считают созвездие Овна знаком месяца Нисан, только евреи связывают его со служением Всевышнему, а египтяне — с идолопоклонством.

Именно так объясняют мудрецы слова Торы: «Оторвите и возьмите себе мелкий скот для ваших семейств и зарежьте легах» (Шмот, 12, 21) — оторвитесь от идолопоклонства, возьмите себе мелкий скот, зарежьте египетских идолов и принесите пасхальную жертву (Шмот раба, 16).

Нисан — всегда «полный» месяц, состоящий из 30 дней, а Рош Ходеш Нисана продолжается один день.

Заповедь считать его первым

Вот что писал об этом Рамбан (рабби Моше бен Нахман): «Слова Торы «Этот месяц вам — начало месяцев» следует понимать как указание Израилю считать его первым в году и отсчитывать от него все остальные — второй, третий и т.д. — вплоть до окончания года на двенадцатом месяце. Все это для того, чтобы сохранить в памяти великое чудо Исхода из Египта, ибо всякий раз, когда мы упоминаем любой из месяцев года, мы тем самым вспоминаем об этом чуде. Именно поэтому Тора и не дает месяцам названия, а только номера (и так по номерам их и называет), точно так же как она не дает названий дням недели, а отсчитывает их от субботы — «первый от субботы», «второй от субботы» и т.д. Отсчет месяцев года ведется от дня выхода из Египта, а не от начала года, поскольку год начинается с месяца Тишрей, как сказано [о празднике Сукот]: «Праздник сбора плодов — на повороте года» (Шмот, 34,22) или «Праздник сбора плодов — на исходе года» (Шмот, 23,16). Стало быть, когда Тора называет Нисан — первым, а Тишрей — седьмым месяцем, она отсчитывает их от дня освобождения».

Существует мнение, согласно которому те, кто ставят на расписках или иных документах нееврейские даты, в которых месяцы отсчитываются не с Нисана, поступают неправильно, поскольку Тора называет первым месяцем один только Нисан.

Стало быть, нет и не может быть другого «первого» месяца, и порядковые номера месяцев необходимо отсчитывать от него. Однако в случае необходимости можно пользоваться названиями нееврейских месяцев — «январь», «февраль» и т.д.

«ДНИ ПЕРЕРЫВА»

В Нисане не устраивают постов иначе как 1-го, 10-го, 20-го и 26-го числа — в дни «поста праведников». Кроме того, 14-го Нисана, накануне праздника Песах, согласно обычаю, постятся все первенцы. Однако жених и невеста постятся в день бракосочетания,

на какой бы день Нисана оно не выпало, в том числе, и в Рош Ходеш. В Нисане не отменяется таанит халом (пост, связанный со сном). Однако в этом месяце не оплакивают умерших и не читают в молитве фрагмент Цидука га-дин («Справедливый суд»).

Не принято поминать души умерших иначе как в последний день Песах. Из молитв в течение всего месяца исключаются Нефилат апаим («Падение ниц»), Таханун, Ав гарахамим (из Шахарита в субботу), Цидкатха цедек (из Минхи в субботу), поскольку это месяц одаряет мир особой, дополнительной святостью. Поэтому все дни Нисана считаются «днями перерыва».

Таханун — покаянную молитву — не произносят потому, что после завершения строительства Мишкана (Ковчега завета) двенадцать глав колен Израиля в течение двенадцати первых дней Нисана приносили особые жертвы и каждый из этих дней был отдельным праздником. А затем наступил канун праздника Песах, сам праздник и Йисру хаг — первый послепраздничный день. Таким образом, большая часть месяца прошла в атмосфере праздничной святости, и она распространилась на весь месяц.

В Трактае Софрим сказано: «Обычай наших учителей, живущих на Западе (в Эрец Исраэль) — поститься три дня в память о посте Мордехая и Эстер, до и после Пурима — в понедельник, четверг и следующий понедельник. Почему они не постятся в Нисане? Потому, что 1-го Нисана было закончено строительство Мишкана, и затем двенадцать глав колен приносили свои жертвы в течение двенадцати дней, из расчета один день на каждое колено, и каждый из этих дней был праздничным. В будущем Храм также будет построен в Нисане, в подтверждение сказанного в Писании: «Нет ничего нового под солнцем» (Когелет, 1,9). Поэтому в течение всего Нисана не читается Таханун и не устраиваются посты за исключением традиционных — поста первенцев в канун Песаха и поста в честь мацы — чтобы есть ее во время Седера с особым аппетитом».

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЦВЕТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ

Рамбам писал: «Всякий, кто выходит в Нисане в поле или в сад и видит там цветущие деревья с набухающими почками, должен произнести следующее благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, за то, что Ты ничего не лишил сей мир, создал в нем прекрасные создания, прекрасные и добрые деревья, дабы люди могли воспользоваться ими». Мы пользуемся несколько иным текстом благословения, однако сефардские евреи следуют тексту Рамбама, выпуская из него лишь два слова (они произносят «...прекрасные деревья», выпуская слова «... и добрые»).

Благословение произносится только на плодовые деревья — к деревьям, не дающим съедобных плодов, оно не относится. Оно как бы приурочено к Нисану, поскольку большинство деревьев цветут именно в этом месяце, однако тот, кто увидит цветущее плодородное дерево в другое время года, также обязан произнести благословение. Однако существует мнение, что слова

Рамбама нужно понимать буквально и, стало быть, это благословение произносится только в Нисане.

Согласно Галахе, это благословение не произносится в субботу или праздничные дни. В будни его произносит только тот, кто встретит два или более цветущих плодовых дерева, каждое из которых уже не орла, то есть старше трех лет.

В любом случае, это благословение произносится только один раз в год. Неясно, должен ли произносить его тот, кто не видел плодовых деревьев до тех пор, пока на них не появились плоды. Некоторые считают, что его все-таки следует произнести, однако многие авторитеты возражают: ведь для плодов уже установлено свое собственное благословение, поскольку тот, кто видит их впервые, должен произнести Шегехеяну, а общее правило гласит, что если возникает сомнение о законности произнесения благословения, оно не произносится.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СОЛНЦА

Благословение солнца произносится только в Нисане, причем не каждый год, а только один раз в двадцать восемь лет, как будет объяснено ниже.

В Талмуде сказано: «Наши мудрецы учат: «Тот, кто видит солнце в его периоде, луну в ее величии, звезды на их траекториях и созвездия в их порядке, должен произнести «Благословен Ты... сотворивший мир». Что такое «период солнца»? Абаей сказал: «Раз в двадцать восемь лет»» (Брахот, 59,2).

В наше время произносится только благословение на «солнце в его периоде», поскольку время его произнесения легко рассчитать, промежутки между благословениями всегда одинаковы и известны всем. В то же время расчеты, связанные с благословением «луны в ее величии», «звезд на их траекториях» и «порядка созвездий» сложны и могут быть произведены лишь специалистами. Поэтому Галаха обязывает произносить только благословение солнца.

Вот что пишет Рамбам в 10-й главе «Законов благословений»:

«Тот, кто видит солнце днем в Нисане в начале двадцативосьмилетнего периода, начинающегося в начале ночи со вторника на среду, то есть утром в среду, произносит благословение... Формула этого благословения следующая: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший мир».

Это благословение произносится только когда уже виден весь солнечный диск, то есть не в начале восхода солнца, и до трех часов [солнечного] дня. По мнению некоторых, тот, кто пропустил этот час, может произнести благословение до полудня, однако другие считают три часа дня обязывающей временной границей. Поэтому тот, кто не произнес благословение вовремя, произносит его в сокращенном виде, не упоминая Имени Всевышнего: «Благословен Ты, сотворивший мир». Вопрос о том, произносится ли это благословение в облачный день, если солнечный диск скрыт ту-

чами, вызвал серьезные разногласия между еврейскими мудрецами.

Предпочтительно произносить это благословение при скоплении народа, однако если существует опасение, что солнце скроется за облаками прежде, чем соберется народ, следует произнести его в одиночестве.

Женщины не произносят это благословение. Во времена пророка Йирмеягу женщины совершали воскурения в честь богини неба; поэтому существует опасение, что посторонний наблюдатель решит, что благословение является частью этого женского языческого культа.

Принято объявлять о предстоящем произнесении благословения еще вечером, с тем, чтобы все мужчины приняли участие в ранней утренней молитве по обычаю ватикин (то есть с первыми признаками рассвета) и предстоящей церемонии благословения; после раннего окончания утренней молитвы ватикин все молящиеся выходят на улицу и совместно произносят благословение — радостно и при скоплении народа. До и после благословения читаются Псалмы и другие стихотворные тексты. В конце церемонии произносятся слова благодарности Всевышнему: «Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам дожить до этого дня».

Указание

Откуда мы знаем, что все дни месяца Нисана одинаково святы и равноценны дням Рош Ходеш, приравненным, в свою очередь, к праздничным дням, и в которые запрещено устраивать посты, — в то время, как сам Рош Ходеш Нисана в этом отношении ничем не отличается от прочих дней года? Где Тора указывает на это?

В Торе сказано: «Этот месяц вам — начало месяцев (буквально — Рош Ходашим), первый он для вас из месяцев года». Это значит, что весь этот месяц, каждый день его — Рош Ходеш. В то же время «первый» — то есть первый день месяца, Рош Ходеш Нисана, — он для нас «один из меся-

цев года», подобный обычному будничному дню.

Обычаи, связанные с первым Нисана и последующими днями месяца

В каждый из первых тринадцати дней Нисана принято читать отрывок из Торы, рассказывающий о жертвоприношении, которое приносил глава одного из колен Израиля в этот самый день. Этот отрывок часто читают просто по книге, а не по свитку Торы. Во многих общинах его все-таки читают по свитку Торы, но не произносят обычное благословение.

В каждый из этих дней читается отрывок из главы Насо, посвященный жертвоприношению одного из глав двенадцати колен: в Рош Ходеш — Нахшона бен Аминадава из колена Йегуды, второго Нисана — Натаниэля бен Цуара из колена Иссахара и так далее в течение двенадцати дней. В тринадцатый день читается начало главы Бегаалотха — в честь колена Леви, стоящего особняком от других колен и не входящего в число двенадцати.

Хотя некоторые авторитеты и не одобряют этот обычай, поскольку в Иерусалимском Талмуде сказано, что не следует читать Тору по свитку без того, чтобы произнести соответствующее благословение, другие крупнейшие авторитеты его одобрили, не считая нужным объяснить свои мотивы.

Существует такое объяснение этого обычая. И двенадцать колен Израиля, и первые двенадцать дней Нисана соответствуют

двенадцати месяцам года. Поэтому главы колен приносили жертвоприношения каждый в свой день и, таким образом обеспечивали благословение Всевышнего каждому своему месяцу. Читая отрывки, посвященные этим жертвоприношениям, в соответствующие дни, мы как бы возвращаем древнее благословение и распространяем его на все месяцы года.

Праведники во все времена связывали события, происходящие в первые дни Нисана, с тем, что произойдет в соответствующие (по номерам) месяцы года. Рассказывают, что один великий праведник каждый год пророчески описывал в каждый из этих дней все, что произойдет в месяце, которых этому дню соответствует. В год своей смерти он по какой-то причине вел записи только до пятого Нисана — и скончался в пятом месяце года, Аве.

Многие следуют обычаю не есть мацу между Рош Ходеш Нисана и праздником Песах для того, чтобы с аппетитом съесть мацат-мицва во время пасхального Седера и тем самым выполнить заповедь.

Во времена Второго Храма в Иерусалиме был распространен следующий обычай: царь и судьи Сангедрина посылали первого Нисана гонцов во все окрестные деревни требуя, чтобы все владельцы больших стад скота пригнали их в Иерусалим — для того, чтобы паломники, прибывавшие в столицу на праздник, ни в чем не имели нужды и могли недорого приобрести животное для пасхального жертвоприношения.

ПЕРВОЕ НИСАНА

Первое Нисана — Рош Ходеш Нисана — это самый замечательный день в году, Это первый день первого из месяцев, стоящего во главе года. Именно этот день избрал Всевышний для освящения Мишкана, в тот же день Он сообщил Моше восемь глав Торы, и Шхина поселилась в лагере сынов Израиля. Именно в этот день начнутся жертвоприношений в Третьем Храме, который, как мы надеемся, будет построен в наши дни в

соответствии с описанием, содержащимся в книге пророка Йехезкеля (гл. 45).

Особую святость имеет первое Нисана в том случае, если этот день выпадает на первый день недели — воскресенье — поскольку в таком случае он особенно схож с первым днем самого первого Нисана, когда Всевышний впервые открыл сокровищницу, предназначенную для этого дня. Следует помнить, что день освящения Мишкана во

времена Моше также пришелся на воскресенье.

Наши мудрецы сказали: «Этот день — первое Нисана — украшен десятью коронами. Он — первый день Сотворения мира (которое началось в первый день недели), первый день, когда главы колен Израиля начали приносить жертвы освящения (в этот день жертвоприношения совершил Нахшон бен Аминадав), первый день служения когенов (именно в этот день Агарон приступил к служению — до того оно находилось в руках первенцов), первый день, когда были принесены в установленном порядке все общественные жертвоприношения, первый день, когда небесный огонь сошел на жертвенник, первый день, когда установленные Торой части принесенных в жертву животных были, согласно закону, съедены внутри Мишкана (до того их можно было есть где угодно), первый день, когда Шхина начала пребывать в Мишкане, первый день, когда когены (тогда это сделал Агарон) благословили Израиль, первый день, когда было запрещено приносить жертвы вне Мишкана (ранее они приносились на возвышенностях)» (Шабат, 87,2).

Рабби Леви сказал: «Восемь глав Торы были сообщены в этот день Моше: глава о когенах (фрагмент из главы Эмор, начинающийся словами «Объяви когенам» (Ваикра, 21,1) и содержащий предостережения когенам, связанные со службой в Мишкане), глава о левитах (фрагмент из главы Бегаалотха, начинающийся словами «Возьми левитов из среды сынов Израиля» (Бемидбар, 8,5), рассказывающий о возложенных на них Всевышним обязанностях), глава о тмеим (фрагмент из главы Бегаалотха, начинающийся словами «Были люди, которые были тмеим (нечисты)» (Бемидбар, 9,6) и содержащий законы, относящиеся к людям, которые не могли принести пасхальную жертву из-за того, что были ритуально нечисты), глава об изгнании из лагеря (фрагмент из главы Насо, начинающийся словами: «Чтобы выслали из стана всех прокаженных» (Бемидбар, 5,2), в котором Всевышний обязывает изгнать из лагеря некоторые категории людей, ставших

ритуально нечистыми), глава «После смерти двух сыновей Агарона» (несмотря на то, что она, в основном, относится к Йом Кипуру, она также была передана Моше первого Нисана — ведь в ней сказано: «Пусть он не во всякое время входит в святилище» (Ваикра, 16,1), — а сыновья Агарона умерли в этот день именно из-за того, что вошли в святилище тогда, когда этого не следовало делать), глава о запрещении употребления спиртных напитков когенами, входящими в святилище (фрагмент главы Шмини, начинающийся словами «Вина и шейхара не пей ни ты, ни твои сыновья» — Ваикра, 10,9), глава о светильниках (начало главы Бегаалотха — Ваикра, 8 — поскольку именно в этот день в Мишкане начали зажигать священный светильник — Менору) и глава Пара адума — «Красная телица» (поскольку на следующий день была сожжена первая Пара адума — чтобы еврейский народ мог очиститься от ритуальной нечистоты и принести пасхальную жертву)» — Гитин, 60.

Рабби Йоси сказал: «Когда началось приношение милуим — жертвоприношений, при посредстве которых был освящен Мишкан? Двадцать третьего Адара, а первого Нисана милуим были завершены. В каждый из этих семи дней милуим Моше воздвигал Мишкан и разбираал его, а на восьмой день воздвиг и не стал разбирать. Этот восьмой день, Рош Ходеш Нисана, пришелся на первый день недели — воскресенье. В этот день Агарон и его сыновья омыли ноги и руки водой из священного медного сосуда и начали свое служение Всевышнему в установленном Им строгом порядке. В этот день еврейский народ принес различные виды жертвоприношений, исполнил свои клятвы и обеты. Именно о нем сказано в Писании, в Шир га-ширим: «Проснись, (ветер) северный, и приди (ветер) южный, повеи на сад мой! Пусть разольются ароматы его! Пусть войдет мой друг в свой сад и пусть ест его драгоценные плоды! Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста» (Шир га-ширим, 4,16) — это и есть восьмой день (Берешит раба, 13).

КАК И КОМУ ПРОДАВАТЬ ХАМЕЦ?

1. Если у вас осталось лишь небольшое количество хамца, следует доесть его или уничтожить.

2. Если у вас осталось много хамца и его уничтожение приведет к значительным финансовым потерям, или он находится в месте, куда вы в данный момент не можете попасть (например, за границей), в таком случае необходимо продать хамец нееврею.

Однако поскольку законы продажи хамца довольно непросты, то принято, что продажей хамца занимается местный раввин. Поэтому необходимо обратиться к раввину, который находится в вашей местности и уполномочить его продать остатки Вашего хамца.

3. В крайнем случае, если ни один из вышеупомянутых вариантов невозможен, сложите весь хамец, который Вы собираетесь продавать в отдельное место (шкаф, отдельную полку, комнату), закройте и подпишите «продано нееврею», чтобы случайно не начать пользоваться им в Песах. Затем, заполните бланк продажи хамца и пошлите его по электронной почте yshub@toldot.ru, и организация «Толдот Йешурун» попытается помочь вам в продаже хамца.

В просьбе необходимо обязательно указать следующие данные: имя, фамилия, адрес (страна, город, улица, дом), адрес электронной почты, разницу во времени между местом вашего проживания и Иерусалимом (\pm часов). Перед Песахом 2017 года данную заявку необходимо послать до 5 часов утра (по Иерусалимскому времени) 10 апреля 2017 года.

Песах кашер ве-самаех! Кашерного и радостного Песаха!

Я, нижеподписавшийся, отправляя эту форму, уполномочиваю Рава Бен-Циона Зильбера шлита полностью распоряжаться всем принадлежащим мне «квасным» (хамец) во всех его видах, продуктами и всевозможными смесями, содержащими «квасное», а также посудой и другими предметами, не очищенными от него – как принадлежащими мне сейчас, так и теми, что перейдут в мое владение до времени продажи хамца в этом году, как известные мне так и неизвестные.

В частности, во избежание нарушения мною запретов Торы и Мудрецов, я уполномочиваю Рава Бен-Циона Зильбера шлита продать все вышеуказанные предметы и продукты питания, на любых условиях которые он сочтет нужными, по его собственному усмотрению выбранному им нееврею. А также сдать тому же нееврею в аренду все помещения и территории, где указанные предметы и продукты питания находятся.

Настоящая доверенность распространяется на предметы и продукты питания, находящиеся в моем владении (кухня, веранда, шкаф, балкон, подвал и т.п.), и в любом другом месте, находящиеся у меня или у других людей, принадлежащие мне полностью или частично, а также находящиеся по какой либо причине под моей ответственностью. Все вышеупомянутые действия Рав Бен-Цион Зильбер шлита может совершать любым способом по своему усмотрению, лично, либо посредством уполномоченных им лиц.

Я целиком и полностью согласен со всем вышесказанным и признаю юридическую силу данной доверенности и отказываюсь от любого права, позволяющего мне впоследствии отменить данную доверенность.

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Страна:

Город:

Улица, дом, квартира:

Адрес электронной почты:

Разница во времени между местом Вашего проживания и Иерусалимом (+/- часов)

Дата:

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РИШОН ЛЕЦИОНА
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ВСТРЕЧУ НА ТЕМУ

НЕ СОЙТИ С УМА, ГОТОВЯСЬ К ПЕСАХУ И КАК ЭТО БЫЛО В СОЮЗЕ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

29 МАРТА
В 20:15

БУДЕМ РАДЫ ВСЕХ ВИДЕТЬ, ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА КНИГ.
УЛ. РАВ КУК 1, РИШОН ЛЕЦИОН • ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 052-7605243

РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВСЕХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
АШДОДА НА НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ

Шабат а-Тадоль

с Хавой Куперман и равом Авраамом Куперманом!

ПОТЯСАЮЩИЕ ЛЕКЦИИ,
ВКУСНЕЙШИЕ ШАБАТНИЕ
ТРАПЕЗЫ, НЕЗАБЫВАЕМАЯ
АТМОСФЕРА, ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
ПЕЙСАХ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ -
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ И ПО
РУССКИ И НА ИВРИТЕ!!

7-8
АПРЕЛЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО • ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 050-4190303

