

Беерот Цицахк

Ваякъэль - Пэкудэ • Вайикра
Цав • Шемини • Тазриа - Мэцора

Песах — вечность народа Израиля
Рав Элияу Элиэзер Десслер

Б-гобоязненность рождает любовь
Рав Шалом Ноах Березовский

Подготовка к Песаху
Рав Лейб Нахман Злотник

Песах — раскрытие свободы

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
рав Александр Кац;
рав Овадья Климовский
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

ЦЕНА: 10 ШЕКЕЛЕЙ

**РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדריים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генезы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за полное выздоровление

Рахэль Леа бат Эстэр Хая

За возвышение души

*Нина бат Яаков,
Анна Ньюся бат Гиллель,
Инна бат Лейб,
Гених бен Яаков,
Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак,
Мирьям бат Аарон Даташвили,
Соня бат Файвел,
Сара Наоми бат Авраам,
Ида бат Песах*

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

*Журнал посвящается светлой памяти
Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;
Залман бен Григорий; Элька бат Моше;
Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил);
Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий;
Мария бат Гиль; Лена бат Йона*

Содержание

Недельная глава

- 4 | **Лакомства к субботнему столу**
- 4 | *Недельная глава Вайякгэль – Пэкудэ*
- 6 | *Недельная глава Вайикра*
- 10 | *Недельная глава Цав*
- 11 | *Недельная глава Шэмині*
- 12 | *Недельная глава Тазрйа – Мэцора*

Песах

- 15 | **Песах — вечность народа Израиля**
Рав Элияу Элиэзер Десслер
- 17 | **Подготовка к Песаху**
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейское мировоззрение

- 25 | **Врата веры**
Рав Шимшон Давид Пинкус
Принцип двенадцатый. Приход Машиаха — мессии

Еврейский дом

- 32 | **Мамин дом**
Рабанит Рут Цивьён

Обращение рава Игаля Полищука

Адар, 5783

Дорогие друзья!

70 лет тому назад радость начала месяца Адар была сильно омрачена предстоящим готовящимся Сталиным страшным взрывом «народного гнева» против «убийц в белых халатах».

Именно в ночь Пурима Всевышний перевернул все и поразил страшного тирана и убийцу кровоизлиянием в мозг. Все его планы рухнули.

Я не сомневаюсь, что большая часть нашего народа увидела в этом повторение чуда Пурима — раскрытие света Всевышнего в период тяжелейшего сокрытия Лика Творца. Однако, думается мне, что большая часть евреев СССР не увидели этого после более чем тридцати лет добровольного и принудительного отрыва от Торы и веры отцов. Более того, в стране победившего социализма продолжился отрыв нашего народа от своих корней еще десятки лет... Как известно, некоторые опасались, что русскоязычная община окончательно оторвана от великого прошлого нашего народа.

Однако Всевышний спас нашу общину от физической гибели не ради ее духовной смерти, а ради ее возрождения и дал великие духовные силы тем единицам, которые, подобно Аврааму, противостояли всему окружающему их там миру скверны отрицания Б-жественного. Эти великие передали Тору и силу веры своим детям и ученикам.

Я помню себя 50 лет тому назад. Помню, что до знакомства с нашим великим учителем равом Ицхаком Зильбером в Иерусалиме я просто не мог себе представить, что в Советском Союзе остался даже один по-настоящему религиозный еврей! Из этого состояния клинической духовной смерти началось возрождение истинного еврейского духа.

Наша община сегодня рассеяна по всему миру, и повсюду она ищет и находит свои истинные корни. Обещание Всевышнего, что наш народ не исчезнет, и, более того, сохранит Тору, и вернется на Святую Землю, осуществляется и в нашей общине. Многие тысячи органично влились в лучшие еврейские общины во всем мире, и воспитывают своих детей в стремлении стать мудрецами Торы, праведниками и праведницами. Среди них многие сотни мудрецов, преподавателей Торы и самоотверженно посвятивших себя изучению Торы аврехов. В их числе — главы, преподаватели и духовные наставники ешив и колелей. Дети наших русскоязычных семей украшают лучшие ешивы, колели и семинары для девушек как на Святой Земле, так и за границей.

Мы воочию видим чудо духовного возрождения общины!

Однако насколько все это еще далеко от желаемого уровня! Это духовное возрождение коснулось пока только сравнительно небольшой части нашей общины!

Именно всем тем, кто пробудился и вернулся к вере и Торе отцов, сам пережил это духовное возрождение, подобает работать над собой, укреплять свои семьи, своих близких и учеников, самоотверженно нести свет Торы нашей общине и всему народу Израиля.

«С наступлением Адара увеличивают радость». Раши пишет, что имеется в виду также Нисан. О Нисане сказано, что «в Нисане были избавлены» (выход из Египта) и «в Нисане будут избавлены» (окончательное избавление). Однако Всевышний обусловил избавление нашей *тешувой* (раскаянием и возвращением к Торе). Приводится в трактате Мегила, что если мы сами не возвращаемся к Всевышнему, то Он побуждает нас к этому жестокими царями. Зачем нам ждать этого?!

Особенно хочу подчеркнуть, что принципиальная часть нашего возвращения — это самоотверженное воспитание детей, чтобы они росли и жили Торой и стремились стать мудрецами Торы, праведниками и праведницами.

Месяц Адар завершает годовой цикл месяцев. Нисан называется в Торе первым месяцем, и у него есть статус начала года. Это время радости, укрепления веры и духовного подъема, время большой помощи Свыше. У каждого из нас есть свой собственный Египет и «фараон» (наше дурное начало). Нам необходимо избавиться от него, хотя оно зачастую гонится за нами, чтобы вернуть нас обратно под свою власть, как это было и при выходе из Египта. Необходимо укреплять себя и напомнить себе, что в итоге преследующих нас египтян Всевышний утопил в море.

На второй день Песаха начинается отсчет Омера — подготовка к принятию Торы заново. Дни Омера — это дни, когда наш народ, выйдя из Египта, поднялся из глубины 49 уровней скверны до уровня пророчества, подобного пророчеству Моше.

Как известно, что во все дни наших праздников в мир нисходит заново тот великий свет, который озарял наш народ и при выходе из Египта и при получении Торы.

Желаю всем вам, всему нашему народу, использовать это драгоценное время для духовного подъема, работы над собой, изучения и распространения Торы, и в особенности для воспитания наших детей.

Веселых месяцев Адара и Нисана!

Кошерного и веселого Песаха!

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Вайякэль - Пэкудэ

**Зов по имени —
призыв освятить Имя Небес!**

Рав Яаков Галинский

В свое время я слышал этот комментарий от рава Моше Файнштейна, и этот комментарий достоин его величия в Торе. Сказано в нашей недельной главе: «Моше сказал сынам Израиля: «Смотрите, Г-сподь вызвал, назвав по имени, Бецалея, сына Ури, внука Хура, из колена Йеуды». «Смотрите» — что они видели, как видели? Что, услышали, как голос Свыше провозглашает имя Бецалея? Ответ приходит далее: «И наполнил его духом Б-жьим, (дав ему) мудрость, разумение, знание и мастерство в любом деле», т.е. он обладает нужными талантами, «он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди, (умеет) резать камни для вставки в оправу, а также вырезать по дереву для любой художественной работы. (Г-сподь) вложил в его сердце... и способность обучать других». Это — знак, что это предназначение Бецалея. Как будто, на самом деле, голос Свыше произнес: «Бецалель избран строить Мишкан».

Ведь рав Исраэль Салантер объяснил нам важное правило: на Небесах не раздают подарки, на Небесах дают задачи! А также — инструменты, чтобы выполнить эти задачи. Гемара (Бава Батра, 110а) объясняет сказанное в Дивре а-Йамим: «Швуэль был ответственным за сокровищницу» — поскольку царь Давид увидел, что Швуэль обладает особой тягой к деньгам, назначил его ответственным за царскую сокровищницу, чтобы он направил свои качества характера в нужное, положительное русло.

Расскажу вам одну реальную историю. В 1900 г. в Париже была проведена международная выставка. Мир праздновал вступление в 20 век. Достижения прогресса и развитие науки потрясли умы. Изобретатели со всех стран были приглашены продемонстрировать свои творения. Главного приза удостоился потрясающий шкаф. Он был прекрасен внешне — стенки

и дверцы были украшены красивейшими картинами, вырезанными из дорогого дерева. Но более всего он поражал воображение своим внутренним содержанием. В нем было множество ящичков — как видимых, так и скрытых, были выдвижные полочки, и были такие, которые крутились вокруг своей оси. Шкаф вызвал всеобщее восхищение, а его счастливый создатель получил золотую медаль. Один богач из столичного города Вены заплатил за этот шкаф восемь тысяч золотых, поставил его в большой гостиной и хвалился им, показывая посетителям все его чудеса.

Как нередко бывает, через какое-то время богач разорился, и все его имущество было выставлено на продажу, для покрытия долгов. Шкаф тоже был продан, и продавец — как и покупатель — не знал, и ценности шкаф скрывает в себе. Так что его продали за несколько десятков золотых. Со временем шкаф переходил из рук в руки, украшения попадали, одна ножка отломалась... В конечном итоге шкаф купил один кожевник, чтобы хранить в нем свои материалы и инструменты. Кожи он положил на полку за стеклянной витриной, предназначенную для золотых и серебряных изделий, ножницы и ножи — на полки, гвозди — в ящички, а воск и смолу — в драпированные бархатом отделения.

Прошло время. Однажды тот талантливый строитель шкафа решил посетить Вену. Он гулял по красивому городу, и — вот незадача, отклеилась подошва на ботинке. Он стал оглядываться, ища сапожника, и увидел вывеску кожевника, который занимался и починкой обуви. Он вошел в лавку, снял ботинок и попросил кожевника починить его. Тем временем, стал осматривать помещение, и вдруг его взгляд наткнулся на его чудесный шкаф — когда-то чудесный, если честно. Теперь он стоял в углу лавки, покосившись, поскольку одной ножки не хватало, от красивых украшений остались одни обломки, и весь он был грязным и исцарапанным.

Когда создатель шкафа увидел все это — упал в обморок. Испуганный кожевник поспешил

позвать на помощь, и общими усилиями привели его в чувство. Когда он пришел в себя, стал рыдать и рвать на себе волосы: «Смотрите, что сделали с моим шкафом! Во что его превратили!» Потом встал и начал показывать им: смотрите, это должен был быть ящичек для серебра, тот — для золота, а этот — для драгоценностей. А этот потайной ящик — для важных документов. Он стал рассказывать присутствующим, как планировал и придумывал шкаф, как долго он трудился над каждой полочкой и каждым ящичком, как все восхищались им на выставке, и как продали его за восемь тысяч золотых... А теперь — как же ему не плакать, когда его замечательный шкаф превратился в склад для грязных кож и старой обуви, а в его изящных ящичках лежат гвозди и нитки?

Ну, а какой урок для нас из этой истории? Всевышний создал человека мудро, по Своему образу и подобию, красивым, величественным и сияющим. Но еще более Он создал внутри человека — в его голове и разуме — отделения, полочки и тайные ящички: отделение мудрости, отделение разума и отделение понимания (*хохма́, бина́, даат*), полку для памяти и полку для размышления и соображения, ящичек для качества скромности и для качества Б-гобоязненности, для стыдливости, для доброты и милосердия. Короче говоря — чудесный сосуд, сосуд, достойный содержать благословение.

Ну а мы? Что тут скажешь... Не зря в Тэфила Зака (в Йом-Кипур) мы говорим: «Не только не освятит я органы своего тела, а еще и загрязнил их. Ты создал во мне мозг и сердце, обладающие способностью мыслить, чтобы думать хорошие мысли и размышлять о хорошем... и сердце, чтобы понимать Твои святые слова... а я загрязнил их дурными мыслями и размышлениями...» На полку смирения мы положили гордость, на полку Б-гобоязненности — упрямство и протест, на полку стыдливости — дерзость. Разумом пользовались для плохих вещей.

Поэтому мы предстаем перед Всевышним и говорим: мы были таким прекрасным, благословенным сосудом! А теперь «я перед Тобой, как сосуд, полный стыда и позора...»

Сказано в мидраше («Берешит Раба», 12:6), что с помощью сияния, которое создал Всевышний в первый день, Первый человек смотрел от одного конца мира до другого. Но Всевышний увидел, что злодеи будут пользоваться этим светом во зло, поэтому спрятал его. Как сказано: «Не дал злодеям их свет» (Ийов, 38).

Человек может пользоваться самым чудесным, возвышенным инструментом, для самой низменной испорченной цели. Доказательство этому — тот, кто учит Тору, чтобы потом оспаривать слова (учителей и наставников) и оскорблять их, использует выученное против нее же!

Рав Хаим Шмулевич говорил: царь Давид удостоился помощи Свыше. Как сказано: «И был Давид разумен на всех путях своих, и Всевышний с ним» (Шемуэль 1, 18:15). Мудрецы комментируют: «Всевышний с ним» — что во всех сомнительных случаях *алаха́* устанавливалась по мнению Давида. Об Ишмаэле, том необузданном человеке, «чи руки везде, и руки всех — на нем», тоже сказано: «Всевышний был с юношей, и он вырос», то есть он тоже удостоился помощи Свыше. Но на что он ее использовал? «Жил в пустыне, и занимался стрельбой из лука» (Берешит, 21:20). Любую цель поражал точно, без малейшего промаха. Ах, какое счастье!

Железо создано, чтобы сокращать жизнь человека (см. Раши к Шемот, 20:22), но в будущем «перекуют свои мечи на серпы, и копыя — на пилы» (Иешаяу, 2:4). Поскольку железо — это всего лишь инструмент, и человек выбирает, как им пользоваться.

В книге «Биньян Шеломо́» рассказывает рав Меир Йеуда Лейб, главный раввин г. Турка, что однажды он шел по лесной тропинке вместе с великим раби Шеломо из Садигуры, и вдруг упавший ствол дерева преградил им путь. Рав коснулся его кончиком ботинка и спросил: «Это дерево — хорошее или плохое?» Рав из Турка не ответил, а раби Шеломо сказал: «Если сюда придет столяр-еврей, и возьмет его, чтобы вырезать из него деревянные ручки для свитка Торы — оно будет замечательным предметом, служащим для святого. А если придет столяр-идолопоклонник, и возьмет дерево, чтобы вырезать из него идола — оно будет отвратительным и полным духовной скверны (*тумба́*).

И так — в любой вещи. Пища — это хорошо или плохо? Если благословляют на нее, как следует, и едят, чтобы прибавить сил для служения Всевышнему, как велит «Шульхан Арух» («Орах Хаим», 231), не говоря уже о более возвышенных намерениях, пища служит для выполнения заповеди. А если ее едят без благословений, и ради удовлетворения своей страсти — она наполняет человека духовной скверной.

Так и со всеми возможностями, представляющимися нам в жизни, с силами и талантами,

данными нам Свыше, всеми инструментами, и помощью Свыше, сопровождающей нас. Нас зовут по имени, призывая суметь использовать все это достойным образом, во славу Небес!

Подсчет мира

Рав Ицхак Гринбойм

«Вот перечень (расходов) на Мишкан, Мишкан Свидетельства, который был составлен по распоряжению Моше левитами под началом Итамара, сына коэна Аарона» (Шемот, 38:21).

«“Вот перечень” — в этой главе подсчитан весь вес пожертвований на Мишкан, серебра, золота и меди, и перечислены все инструменты и утварь, необходимые для служения в нем» (Раши).

Рав Моше Файнштейн пишет в своей книге «Дараш Моше», что из подсчета всех жертвований мы учим важный принцип: «подсчет

души» (самоанализ). Каждый еврей обязан периодически проводить подсчет, сколько времени из своей жизни он посвятил изучению Торы и выполнению заповедей, ведь это самый важный и самый выгодный «бизнес».

Нечто подобное сказал и Хазон Иш. Он говорил, что удивляется, как нерелигиозные люди празднуют свой день рождения в радости, с песнями и трапезой. Ведь они должны были бы тревожиться о том, что их дни уходят, они взрослеют и стареют, и все больше приближаются ко Дню великого и страшного Суда. Однако человек, который соблюдает Тору и заповеди, действительно может радоваться в день рождения: ведь каждый год он добавляет себе все больше и больше заслуг, заповедей и добрых дел, и приближается к вечному миру, в котором праведники сидят и наслаждаются сиянием *Шехинь*.

Недельная глава Вайикра

Пока горит свеча...

Рав Яков Галинский

«Если из птиц будет жертва всесожжения...»

(Ваикра, 1:14).

Комментирует автор «Сифтэ Коэн» в своей книге: если даже человек не сделал *тешуву* до времени, когда его душа собирается улететь, как птица (т.е. до смерти), все равно «будет (принята) жертва всесожжения» — все равно Всевышний примет его раскаяние. Ведь сказано: «Доводишь человека до бессилия, и (тем самым) говоришь: “Вернитесь ко Мне, сыны человеческие”» (Теилим, 90:3).

Я помню, когда стало известно, что Хазон Иш умер, у нас у всех просто потемнело в глазах. Что теперь будет? Мы ведь были сиротами, в самом прямом смысле, растерянными беженцами, спасшимися от ужасов Катастрофы, а он был нам самым настоящим отцом, обучая нас Торе и помогая советами. С огромной скорбью мы шли за его телом.

После похорон рав Шах поднялся в ешиву, и увидел одного юношу, который уже успел вернуться к учебе. Рав Шах одобрительно похлопал его по плечу и сказал: «Живой собаке лучше, чем мертвому льву» (Коэлет, 9:4).

Мы вздрогнули от этого сравнения, но ведь есть мидраш («Авог де-раби Натан», гл. 12, м. 9), который объясняет: «живая собака» — это злодей,

который еще находится в этом мире, — и ему лучше, чем «мертвому льву» — чем Аврааму, Ицхаку и Якову! Поскольку они уже умерли, и не могут добавить себе заслуг, а он, если раскается, Всевышний его примет!

Все будущее у него впереди. Чтобы сказать себе: «Когда мои деяния достигнут деяний Авраама, Ицхака и Якова?» («Тана де-вей Элияу Раба», 25)

И даже более того. Если мы обязаны поднять взгляд вверх, и стремиться достигнуть уровня наших праотцов, значит, они были более велики, чем мы. Но мидраш говорит, что живому злодею лучше, чем праотцам, поскольку он может подняться еще выше, чем они!

Так что наше будущее в наших руках. Чтобы превратиться из собак — во львов, живых львов. И даже еще больше.

Приведем историю, которая чудесно демонстрирует эту мысль. Произошла она с раби Давидом из Лукова, одним из лучших хасидов раби из Избицы. Он еще удостоился быть знакомым с Хозе из Люблина, да благословенна память праведника. Раби Давид был из учеников раби из Пшисхи и раби из Коцка, и в итоге стал хасидом раби из Избицы.

Однажды с ним столкнулся внук раби, тот, кто в будущем стал великим автором книг «Тэхэлет», «Сидрэ Таарот» и т.д., будущий раби из Ружина. Мальчишка на бегу непреднамеренно врезался в пожилого хасида, и тот получил сильный удар.

— Где уважение, мальчик? — возмутился раби Давид.

Тот поднял глаза и несколько дерзко ответил:

— А почему я должен вас уважать?

Пожилой хасид не растерялся:

— Потому, что я лично знал Хозе из Люблина!

— А я, — ответил мальчик, не задумываясь, — внук самого раби!

— Да что ты сравниваешь? — обронил раби Давид.

— Мой дедушка более великий праведник, чем Хозе из Люблина!

Пожилой хасид не выдержал, и дал мальчишке оплеуху — что за дерзость! Какое нахальство!

Ребенок с плачем побежал к своему великому деду, и рассказал ему, что произошло.

— Правда, я прав, дедушка? Правда, ты больше праведник, чем Хозе из Люблина? — закончил он свой рассказ вопросом.

Раби погладил его по голове, улыбнулся детским мыслям, и ответил внуку: «Иди к раби Давиду, и передай ему мои слова: конечно, нечего и сравнивать между Хозе из Люблина и мною, сравнение просто смехотворно. Но я еще жив! Я еще учу Тору, я еще молюсь, я еще освящаю себя! Невозможно и оценить каждое мгновение учебы Торы, посредством которого можно расти и подниматься! Я пока жив и могу подняться на самые Небеса!»

Как это верно, и как обязывает нас!

Принести в жертву Всевышнему — самого себя

Рав Шалом Ноах Березовский из Слонима

«Обратись к сынам Израиля и скажи им: “Если какой-то человек из вас (захочет) принести жертву Всевышнему, приносите ваши жертвы из домашних животных — из крупного или мелкого скота”» (Ваикра, 1:1–2).

Комментаторы задают вопрос — зачем нужно было добавлять лишние слова «если какой-то человек из вас...»? Можно было просто сказать «если вы захотите». Кроме того, в оригинале сказано «принесет из вас жертву», да и вообще — слова «из вас» кажутся совершенно лишними. Также нужно понять, зачем добавлены слова «из домашних животных» — ведь можно было просто сказать «из крупного или мелкого скота».

Следует объяснить, в аспекте служения Творцу, что человек обладает разумной, Б-жественной душой, которая является частью Б-жественного, а также — животной душой, которая тянет его ко всем дурным страстям и дурным

поступкам. Приводится в святой книге «Зоар» (гл. 3, 48a), что у человека есть четыре названия на святом языке: *адám*, *гéвэр*, *энóш*, и *иш*. Самый высший уровень — это *адám*, как сказано у наших мудрецов: «Вы называетесь *адám* — человеком» (Бава Мециа, 114б; речь идет обо всем народе Израиля — прим. пер.) Поэтому можно объяснить, что *адám* соответствует разумной Б-жественной душе, и намек на это мы находим в Торе, как сказано: «Сделаем человека (*адám*) по Своему образу и подобию». А ведь общая суть *корбанót* в том, что посредством принесения жертвы еврей заново восстанавливает близкую связь с Всевышним, благословен Он, как принося добровольные жертвы, о которых сказано здесь, так и повинные жертвы, которые человек приносит за грехи, совершенные по ошибке. И есть здесь два аспекта. Во-первых, изъян в животной душе: любовью совершенный на деле грех (даже по ошибке) наносит ущерб животной душе, и для этого нужно, «приносить ваши жертвы из домашних животных — из крупного или мелкого скота», чтобы исправить изъян, появившийся на животной душе, которая из-за греха теряет связь с Всевышним. Но, кроме того, есть и изъян, который появляется на разумной Б-жественной душе, и чтобы исправить его, и вернуть эту душу в состояние единения с Творцом, нужно, чтобы «человек из вас принес жертву» — из вас, т.е. из вас самих. Человек должен полностью принести в жертву самого себя. Это и есть исправление для разумной души. Поэтому Тора и пишет здесь о двух видах *корбанót* — вначале о более высоком уровне «человек из вас принесет жертву Всевышнему», то есть, если человек желает исправить свой уровень *адám*, чтобы его душа снова прилепилась к Всевышнему на должном уровне, это возможно только, если он принесет в жертву всего себя. Также сказано в книге «Зоар» по поводу самопожертвования, что сюда включается и принесение в жертву своих желаний, ведь душа — это желания человека, как сказано: «Отнять каплю жизни, как отнять всю жизнь». Когда еврей приносит все свои желания и все виды любви в жертву любви к Всевышнему, это и есть самая высшая ступень «человек из вас принесет жертву» — ведь таким образом он целиком и полностью приносит себя в жертву Всевышнему. Как приводится в книгах, что ангел Михаэль приносит души праведников в жертву перед Всевышним, так есть и возможность сделать это при жизни человека, когда еврей приносит в жертву Всевышнему самого себя, «из вас».

После этого Тора упоминает другой вид жертвы — «из домашних животных...» — то есть, чтобы исправить ущерб, нанесенный животной душе, нужно «принести из крупного или мелкого скота ваши жертвы». Когда человек приносит в жертву животное, об этом уже сказано лишь «ваши жертвы», а не то, что он сам как бы становится жертвой. Указание принести жертву из домашних животных объясняет также, почему *корбанот* можно приносить лишь за грехи, совершенные по ошибке, а не злонамеренно. Ведь когда человек грешит злонамеренно, он наносит ущерб своему мозгу и разумной душе, и здесь не поможет жертва, исправляющая животную душу. Здесь нужно, чтобы сам человек — *адам* — как бы был принесен в жертву. Кроме того, *корбанот* на самом деле обладают высочайшим уровнем — это не только исправление изъянов, но, когда еврей приходит, чтобы целиком принести в жертву Всевышнему свою разумную душу, он становится Его жертвой при жизни, а не только после смерти. Ведь он приносит Всевышнему всего себя, до самой глубины души.

Есть здесь и еще один момент, как сказано в книге «Месилат Йешарим» в объяснении понятий *таора* (духовная чистота) и *кэдушá* (святость), которые являются двумя разными ступенями. Суть *таора* в том, что человек освящает себя в том, что ему разрешено, он «приносит в жертву» свои страсти и отдаляется от вещей, к которым его тянет. А ступень *кэдушá* — еще выше, человек не только не удовлетворяет все свои физические потребности ради собственного удовольствия, но они все посвящаются Творцу, они становятся «благоуханием, приятным Всевышнему». Все его тело становится подобным Бэт-Микдашу и жертвеннику, а все физические действия — как жертвы, которые ели коэны. Благодаря этой еде те, кто приносили жертвы, получали искупление. Обе эти ступени приведены в виде намека в нашей главе: «Если какой-то человек из вас принесет жертву...» — это высшая ступень *кэдушá*, когда само тело человека становится посвященным Творцу, как *корбан*. А потом приведена более низкая ступень *таора*, о котором сказано лишь «принесите ваши жертвы из домашних животных — из крупного или мелкого скота».

Об этом сказано и при выходе из Египта, как упоминается у пророка Йехезкеля (16): «Я увидел тебя, обливающейся кровью, и сказал тебе: живи в своей крови». Объясняют мудрецы,

что речь идет о крови *бэрит-милá* (обрезания) и крови пасхальной жертвы, что соответствует этим двум уровням *корбанот*. Кровь *бэрит-милá* — это соответствие *адам*, «человек из вас...», исправлению качества *даат* в еврейской душе, которая несет в себе Б-жественную искру. [*Даат* — разум, взвешивающий все стороны и принимающий объективное решение. Зачастую это требует *руах акóдэш* — духа святого постижения, на что намекает упомянутая выше Б-жественная искра — прим. ред.] Поскольку в Египте это качество души *даат* было как бы в изгнании, Избавлении должно было прийти через Моше, чье качество — *даат*, и этому соответствует кровь *бэрит-милá*. А кровь пасхальной жертвы — соответствует сказанному «принесите ваши жертвы из домашних животных — из крупного или мелкого скота», что является исправлением животной души. В Египте евреи были погружены в 49 ступеней духовной скверны целиком — как и их *даат*, так и их животная душа. Так что, выходя оттуда, они должны были исправить обе эти части посредством крови *бэрит-милá* и крови пасхальной жертвы. Это и есть полное исправление еврея: чтобы подняться из 49 ступеней духовной нечистоты, в которую он погружен, ему следует исправить и разумную душу, и животную.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Чистые дары

Современному человеку непонятно и чуждо, все, что связано с жертвоприношениями. Слово-то какое! О такое слово мудрено не споткнуться. Поэтому, как правило, книга Ваикра не слишком популярна в большинстве аудиторий. К счастью для тех, кто должен говорить *дэвар Торá* в синагоге, в эти недели есть другие темы: «Четыре главы», Пурим, Пэсах близко... А служба в Храме, приношения — это ведь неактуально.

Мидраш («Ваикра Раба», 7:3) опровергает такие суждения. Пусть не говорят евреи: раньше мы приносили жертвы и изучали их законы; сейчас нет жертв, к чему их изучать? Всевышний сказал: занимайтесь этими законами, и Я засчитаю вам учебу за приношение.

Мидраш далее приводит два высказывания. Первое: возвращение изгнанников Израиля происходит именно в заслугу изучения Мишны. Второе: «Ибо от восхода солнца до захода велико Имя Мое среди народов, и во всяком месте воскурят и приносят во Имя Мое

и [приносят] дар чистый...» (Малахи, 1:11). А разве есть в Вавилоне чистый дар, *кэмица́* («сжигаемая часть» хлебного приношения) или воскурение?! Нет, здесь имеется в виду Мишна: ее изучение [Израилем, рассеянным среди народов] Всевышний засчитывает за принесение жертв.

Кстати, в завершение мидраш объясняет один интересный обычай. Когда дети приступают к изучению Хумаша, с ними начинают не Берешит, а Ваикра. Сказал раби Аси: придут чистые (безгрешные! незамутненные!) и будут заниматься вопросами чистоты (приношений, которые, обычно, возможны лишь в условиях чистоты).

Почему Мидраш говорит об изучении Мишны? У нас в Талмуде есть несколько трактатов, посвященных храмовой службе! Возможно, дело вот в чем. Мудрецы (Кидушин, 30а) предписывают распределять время учебы между Писанием, Мишной и Талмудом. И под Мишной здесь подразумевается вся Устная Тора, полученная нами в окончательном виде, все, что не оспаривается: собственно Мишна́, Талму́д, Рамбам, «Шульхан Арух»... Талмуд («изучение») — это плод наших личный усилий понять взаимосвязи и смыслы всего сказанного в Мишне.

Во всем, что касается храмовой службы, нам очень нелегко добраться до Талмуда — где мы, а где «чистый дар»! Но Мидраш требует от нас заниматься Мишной, приобрести истинные знания.

В отрывке (Ваикра, 2:1) «А если человек принесет хлебный дар Б-гу...» приносящий дар назван словом *нэфэши*, душа. Раши поясняет: обычно хлебный дар приносит малоимущий. Всевышний засчитывает ему, как будто он пожертвовал свою душу. Но в определенном смысле это верно в отношении всех жертв: всегда мы приносим в дар Творцу часть себя. Ведь имущество человека дорого и близко ему — недаром слово *дамим* (множественное от *дам*, кровь) означает деньги. Но этим дело не ограничивается. В сидурах в конце молитвы Минха́ приведена вставка, которую говорят на исходе постов. «...во времена Храма согрешивший приносит жертву, и от нее на жертвенник идут кровь и жир, и Ты по великому Твоему милосердию стираешь грех. А сейчас нашими грехами разрушен Храм... так пусть будет угодно Тебе, чтобы были та кровь и тот жир, которые убавились во мне из-за поста, как жир, вознесенный на жертвенник...»

Кстати, в этой молитве явно подразумевается *хата́т* (грехоочистительная жертва).

О ней также говорится в нашей главе (Ваикра, 4:27): «И если человек согрешит по ошибке, преступив запрет Б-га...». Здесь человек опять называется *нэфэши*. Это слово используется мудрецами в многоступенчатом толковании, и вывод таков: *хата́т* приносят за неумышленный грех в тех запретах, где за намеренное преступление полагается *кара́т* (отсечение души). Полный список приведен в первой мишне трактата Керитот.

Отдельно перечисляются еще три прегрешения, и оговаривается порядок их искупления. Эти жертвы тоже называются *хата́т*, но тут Тора предусматривает различные варианты в зависимости от материального положения согрешившего. Богатый приносит овцу или козу, бедный — двух птиц, неимущий — муку. Поэтому эта жертва называется *оле ве-йоред* («поднимается и спускается») — «повышается в стоимости для богатого и понижается для бедного». Какие же грехи искупает эта жертва? Два из них указаны более явно: это ложная клятва свидетеля (данная в качестве отказа свидетельствовать) и нарушение клятвы, данной человеком по собственному почину. Третий грех — нечистота. Но ведь нет запрета быть нечистым (кроме как козну, и только в определенных видах нечистоты)? Грех заключается в посещении Храма или употреблении в пищу частей жертв в состоянии нечистоты. Мудрецы приходят к такому выводу, так как в целом законы ритуальной чистоты даны в отношении Храма и жертв. Возможно, здесь применяется принцип «выучим неясное из разъясненного».

Почему именно здесь Тора дала послабление согрешившему, у которого нет денег на целую овцу? Допустим, ложные клятвы — меньший грех, чем поедание квасного в Песах (и обязанность принести *хата́т* за клятву — вовсе не послабление). Но умышленное посещение Храма в состоянии нечистоты — один из грехов, за которые полагается карет! Рамбан поясняет: посещение Храма и употребление в пищу жертвенного мяса в состоянии чистоты — это заповедь. Поэтому ненамеренное нарушение запрета здесь сопровождается намерением выполнить заповедь, и в этом случае Тора предоставила больше возможностей для искупления.

Если посмотреть с другой стороны, запрет ложной клятвы — третье из Десяти речений. А все, что связано с Храмом и жертвами, требует особой осторожности. И нарушение этих запретов редко бывает по-настоящему непреднамеренным, как объясняет рав Шимшон-Рафаэль

Гирш. И расширенные возможности искупления указывают именно на тяжесть греха. Даже неимущий пусть не ждет, пока удастся накопить на овечку, пусть принесет десятину муки. И без масла и благовоний — «чтобы не было его приношение изысканным», как пишет Раши. Видимо, изысканность приношения

мешает искуплению греха, недостает того «*нэфэш ки-такрив*» (букв. «душу свою преподнесет»), о чем говорилось выше...

Подготовил:
рав Шимон Скаржинский,
ради возвышения души
Галя Хая Браха бат Мордехай

Недельная глава Цав

На что намекает двойная «нун»

Рав Яков Галинский

«Если приносят ее (жертву) в благодарность...» (Ваикра, 7:12).

Раши комментирует: благодарность за чудо, которое с человеком произошло, например, тот, кто переплыл море, пересек пустыню, вышел из тюрьмы, или больной, который исцелился от тяжелой болезни. О них сказано (Теилим, 107, 21–22): «Будут они благодарить Г-спода за Его доброту и за Его чудеса, явленные сынам человеческим. И принесут они благодарственные жертвы, и расскажут о делах Его с ликованием».

Ктав Софер приводит слова мидраша («Ваикра Раба», 9:2) на этот стих. Сказано в Теилим (50:23): «Приносящий благодарственную жертву почитит Меня». Причем слово «почтит» стоит здесь в двойной форме (с двумя буквами *нун* — כִּבְדִּנִי), т.е. почет за почетом. Объясняет Ктав Софер, что тот, кто находился в опасности и спасся от нее, благодарит Всевышнего за добро, которое Он даровал этому человеку, и за чудо спасения. Но на самом деле, следует благодарить и за саму опасность. Ведь все, что Милосердный делает — все к лучшему, чтобы человек вернулся к Нему, отдалился от плохого пути, или чтобы дать ему в конце добро. Поэтому и сказали мудрецы в трактате Бэрахот (586), что на плохую весть следует благословлять с той же радостью, с какой благословляют на хорошую. Об этом и сказал царь Давид: «Буду благословлять Г-спода во всякий час», даже в час беды, «всегда восхвалять Его будут мои уста» (Теилим, 34:2) Поэтому «приносящий благодарственную жертву почитит Меня» вдвойне, почет за почетом — за беду, и за спасение. Здесь заканчиваются слова Ктав Софера.

Видится, что есть намек на это в двойной букве «нун». Ведь эта буква намекает на слово «падение» (*нэфила* на иврите). Сказано в трактате Бэрахот (46), что по этой причине псалом «Прославление

Давида» (145) содержит стихи, начинающиеся на все буквы алфавита, кроме *нун*, поскольку она намекает на падение, не дай Б-г. Как сказано: «Упала и не смогла больше встать дева Израиля» (Амос, 5:2). Однако, с другой стороны, в том же трактате Бэрахот (576) говорится, что с тем, кому приснилось имя «Уна», произойдет чудо, также слово *נא*, *нэс* — чудо, начинается с буквы *нун*. Объясняет Раши: *нун* имени «Уна» соответствует *нун* слова *נעס* — чудо. Если человек видел во сне имя Ханина, Хананья или Йоханан (содержащие две *нун*), то с ним произойдут двойные чудеса. Поэтому слово «почтит Меня» с двойной *нун* намекает на то, что человек будет почитать Всевышнего двойным почетом за чудеса, произошедшие с ним, и не только за чудо спасения, а и в самой беде задним числом увидит чудо. Автор «Бэт а-Леви» говорит, что как раз это имеется в виду в стихе: «Возблагодарю Тебя за то, что Ты ответил мне и стал мне спасением». Слова «ответил мне» можно понять и как «мучил меня». То есть, это двойная благодарность: и за страдания, и за спасение.

Как важны нам слова Рамбама (комм. к Мишне, Бэрахот, 89, м. 5): «Что значит “на плохую весть следует благословлять с той же радостью, с какой благословляют на хорошую”? Имеется в виду, что человек должен принять ее с радостью и добрым сердцем, обуздать свой гнев и улучшить душу, произнося “Благословен Судья истинный” (что обычно говорят на дурную весть — прим. пер.), — точно также, как благословлял “Благословен... добрый и дарующий добро” (на добро — прим. пер.). Как говорили наши мудрецы: “Все, что делается Свыше — к добру”. Эту вещь ясно понимают обладающие разумом, и Тора даже не сказала, что это заповедь, ведь очевидно, что есть многие вещи, которые вначале кажутся хорошими, а конец их — очень плох, и наоборот».

Я помню, когда великий рав Авраам Яфен приезжал в Израиль и остановился у меня. На исходе Шаббата сказал мне: «Давай пойдём навестим Стайплера». Стайплер был его учеником в ешиве Новардок.

Стайплер был очень рад нас видеть, но разговаривать с ним было непросто, ведь он очень плохо слышал. Рав Яфен сказал ему: «В наше время есть слуховые аппараты для тех, кто затрудняется слышать». Ответил Стайплер: «Когда читают Тору в синагоге, я напрягаюсь и стараюсь слушать, а кроме этого — зачем мне слух?» Рав Яфен повернулся ко мне: «Ну, что вы об этом скажете?» Стайплер, конечно, не слышал, но догадался: «Вы наверняка говорите, что “сделавший человека глухим, платит ему всю сумму”? Так вот, что я вам скажу: ко мне приходят советоваться сотни людей. Если бы я слышал — был бы обязан посвятить им все свое время, выслушивать все их беды и горести,

советовать им. А когда бы у меня было время учить Тору? Всевышний, благословен Он, помог, и я не слышу, им приходится писать мне записки. А люди ленятся писать — когда пишут, пишут вкратце. Так что, слава Б-гу, у меня остается время учиться!»

Вы слышали?

Глухой человек — человек несчастный, тот, кто сделал другого глухим (ударил и т.п.), обязан выплатить ему огромную сумму за ущерб, ведь глухой ни на что не годится, и приравнивается к мертвому (Рашба, Бава Кама, 85). А Стайплер радовался своим страданиям, видел в них добро Всевышнего и благодарил за них!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Шэмині

Корень греха — излишняя близость

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Близкими Мне Я буду освящен» (Ваикра, 10:3).

День первого Нисана был днем великой радости для народа Израиля, как сказали наши мудрецы, «это день получил десять корон». И именно в этот день погибли Надав и Авиу.

Сказано в мидраше («Ваикра Раба», 20:2): «Элишева бат Аминадав видела пять корон в один день: ее свояк (Моше рабэну) был царем, ее брат — *наси* (предводителем колена), ее муж — первосвященником, двое сыновей были двумя заместителями коэна, Пинхас, сын ее сына — коэн, который выходил вместе с войском на войну. А когда ее сыновья вошли в Мишкан, чтобы воскурить благовония, и сгорели, ее радость превратилась в скорбь...»

Элишева была счастливейшей из женщин, и именно посреди этой великой радости ее постигла скорбь, когда умерли двое сыновей. Здесь мы тоже видим, что Тора подчеркивает — смерть Надава и Авиу обрушилась именно во время радости и состояния величия.

И действительно, в стихе Торы сказано об этом: «Близкими Мне Я буду освящен», то есть, что именно в близости скрывалась беда. Именно это вызвало особое освящение Имени Всевышнего. Нужно понять, какое именно освящение это было.

В простом понимании, принцип, которому Всевышний обучает нас здесь — что даже в состоянии близости следует находиться в страхе, ведь «разве можно относиться к Всевышнему, как к другу?» (Бэрахот, 34а)

Однако мне кажется, что следует немного углубиться в понимании, ведь о сказанном в Торе «принесли чуждый огонь», наши мудрецы объясняют, что они добавили любовь к любви, т.е. что корень их греха заключается в их высочайшем уровне любви к Творцу.

Основа любви — это единение. Двое, которые любят друг друга, соединяются в одно, и чем больше любовь — тем сильнее и полнее это единение.

Но именно здесь есть возможность ошибиться: порой, из-за того, что любящий ощущает великое единение с любимым, он вовсе не чувствует, что имеет дело с кем-то другим. Наоборот, ему кажется, что есть здесь только единое целое, и, поскольку, в конце концов, человек чувствует больше всего себя, он берет все себе и вовсе не считается с другим. Он вообще не ощущает, что есть здесь кто-то еще, ведь они двое — это одно, а именно — он один.

Видимо, именно это произошло с Надавом и Авиу: они настолько любили Всевышнего, и так сильно ощущали единение с Ним, что именно в силу этой любви они принесли чуждый огонь (т.е. принесли воскурение, которого Всевышний не просил — *прим. пер.*). Из-за силы ощущения единства они не выполнили желание Творца. Получается, что именно их близость и величие были причиной их промаха. Об этом и сказано: «близкими Мне Я буду освящен» — чтобы не ошибались в этом моменте.

Эта идея относится и к *бен Торá*. Порой в его сердце может закрасться мысль, что он настолько соединен с Торой, что может позволить вести себя с ней по своему желанию, например,

не усердно учиться в каникулы и т.п. Но следует помнить, что Тора предъявляет нам свои требования, в соответствии с которыми мы должны себя вести.

Еще этот момент может проявиться в семейных отношениях. Именно тот, у кого отношения крепкие и близкие, может сделать эту ошибку. Ведь он настолько чувствует себя соединенным с супругом, что поступает по своему желанию, и забывает, что имеет дело с другим человеком, обладающим своими собственными желаниями. Следует жить соединенной жизнью, считаясь и принимая во внимание желания второй стороны.

Когда говорить, а когда молчать

Рав Яаков Галинский

Как-то раз я был у рава Шаха, и он стал спрашивать меня, что происходит в такой-то ешиве. Там были сильные разногласия, мягко говоря. «Что тебе известно?» — спросил он. Он знал, что я в курсе дела. Я решил увильнуть от ответа, зачем мне рассказывать такие вещи. Пусть другие стараются. Рав Шах строго посмотрел на меня и сказал: «Сказано в Коэлет: “Не будь слишком большим праведником!”» И тут же мягко улыбнулся. Он был большим специалистом в том, чтобы дать человеку хорошее ощущение. «Ты любишь истории, верно? Вот послушай. Один из попечителей общины был у Виленского Гаона дома, и начал дурно отзываться о хасидах и их раввинах. Гаон отреагировал резко: “В моем доме не говорят плохо о евреях!” Тот удивился, ведь сам Гаон выступал против них “с огнем и мечом”, отлучал

от общины и т.п. Однако все поведение Гаона — это Тора. Он объяснил: “Мы учим в трактате Песахим (3а): Пусть человек никогда не говорит негативные вещи, ведь даже Тора добавила восемь лишних букв, чтобы не сказать что-то негативное. Как сказано: ‘От чистого скота возьми по семь пар, и от того, который не чист — по две’. Вместо того, чтобы сказать о животном *атэмэа* (הַטְּמֵאָה — пять букв), Тора сказала *энэна тэора* (אֵינָהּ טְהוֹרָה). А ведь каждая буква в Торе существенна. Здесь были добавлены восемь лишних букв, чтобы научить нас выражаться чистым красивым языком. Но есть один странный момент: там, где говорится о запрещенной евреям пище, много раз сказано: ‘это для вас нечисто (*тамэ*)’, ‘эти животные для вас нечисты’ и т.п.

Ответ в том, что Ноаху не было запрещено их мясо, ему не было велено воздерживаться от еды нечистых животных. Поэтому Тора говорит таким деликатным языком. Однако, когда нужно предостеречь евреев от еды нечистых животных — Тора говорит прямым, резким языком.

Вот и я — когда я пришел к выводу, что следует осуждать, сделал это остро и резко. А просто так говорить — кто вам разрешил?»

«Так и я, — подытожил рав Шах, — я не желаю, не дай Б-г, слушать злословие и сплетни. Я прошу всего лишь узнать, что на самом деле происходит, для пользы дела — чтобы знать, вмешиваться ли, и если да — то так, чтобы попытаться привести мир. И так же, как есть заповедь не рассказывать такие вещи без необходимости, точно такая же заповедь — говорить, когда это необходимо».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Тазрúa - Мэцорá

Б-гобоязненность рождает любовь

Рав Шалом Ноах Березовский из Слонима

«Если женщина зачнет и родит мальчика» (Ваикра, 12:2).

В трактате Бэрахот (60а) наши мудрецы объясняют этот стих так: если женщина зачнет (букв. сеет) вначале — рождается мальчик. Видится, что здесь есть намек на служение Всевышнему. Корни служения — это любовь и Б-гобоязненность, как приводится в «Тикунэ Зóар» (256): «Любовь и трепет перед Творцом — это подобно двум крыльям, и Тора без трепета и любви не возносится Наверх».

Поэтому перед выполнением заповеди мы обычно говорим: «С трепетом и любовью я приступаю к выполнению этой заповеди». Мы знаем, что две первые заповеди на горе Синай были сказаны одним целым, и «Я — Г-сподь, Б-г твой» включает в себя все повелительные заповеди, чья суть — любовь к Всевышнему, а «Да не будет у тебя других богов» включает в себя все запреты Торы, чья суть — страх и трепет перед Ним. Они были сказаны одним речением, чтобы научить нас: совершенства можно достигнуть, только пользуясь обоими этими качествами, трепетом и любовью к Всевышнему.

Также о Шаббате говорят наши мудрецы, что «храни и помни» было сказано одним речением,

и «помни» включает в себя все повелительные заповеди Шаббата, качество любви, а «храни» — все запреты Шаббата, качество трепета. И они были сказаны вместе, поскольку совершенство — это любовь и трепет, когда они в едином целом.

Однако начинать следует со страха и трепета, как сказано «с трепетом и любовью», т.е. страх должен предшествовать любви. Как приводится в начале святой книги «Зоар»: «Первая заповедь — это трепет перед Всевышним, как сказано: “начало мудрости — Б-гобоязненность”, а вторая заповедь — любовь к Всевышнему». Так мы находим и перед принятием Торы — подготовка к нему была со стороны трепета, как говорят мудрецы (Бэрахот, 22а): «Тора была дана в страхе, трепете, дрожи и испарине, как сказано: “Послышались грома и молнии, и весь народ в стане ужаснулся”». Также говорится в описании Десяти Заповедей: «Сказал Б-г (Элоким) все эти слова...» Здесь используется слово «Элоким», символизирующее качество Суда, качество *гевура* (силу подчинять себе) и трепета, именно потому, что подготовка к принятию Торы проходила через качество страха перед Творцом, Б-гобоязненность. Почему именно так? Объяснение в том, что как может человек из плоти и крови, погруженный в материальное, принять Тору, Святая Святых, которая вся абсолютно духовна? Есть только один путь: путь качества трепета перед Творцом, которое очищает материальное, как сказано в трактате Нидá (9а), что страх прогоняет кровь (когда человек боится, он бледнеет, т.к. кровь отливает от лица — прим. пер.). Благодаря страху человек очищает все свое тело и превращает материальное в духовное. А тогда он уже поднимается на ступень, когда он в состоянии принять Тору. Поэтому подготовка к принятию Торы проходила именно через качество Б-гобоязненности.

Нельзя достигнуть любви к Всевышнему, пропустив ступень страха. По этому поводу Рамбам пишет в «Законах основы Торы», что, когда человек внимательно изучит деяния и чудесные творения Всевышнего и т.д., он сразу же наполнится любовью к Нему. Однако это любовь к Творцу, чей источник — разум. А в «Законах раскаяния» он пишет, какова должна быть достойная Всевышнего любовь: человек должен любить Всевышнего настолько, что быть просто «большим любовью», как сказано: «больна душа моя от любви к Тебе», будто он весь просто сгорает от любви, «сильна, как смерть, любовь». Вся Шир а-Ширим посвящена этой мысли. Источник

такой любви к Всевышнему — чувство, как сказано: «Люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем своим и всей душой своей». Достойная любовь — это «всем сердцем своим», подобно «душа моя больна от любви к Тебе». Как материя способна достичь такого высокого уровня любви к Всевышнему? Только посредством первой ступени — страха перед Ним, ведь страх «прогоняет кровь» и очищает всю его кровь. А когда еврей полностью очищает свою материальность, он в состоянии достичь ступени любви к Творцу. В «Торат Авот» (гл. Ваэтханан) сказано о стихе «Люби Г-спода, Б-га твоего», что последние буквы этих слов образуют аббревиатуру ל'ב — это одно из названий непроизносимого 72-х буквенного Имени Всевышнего. ל'ב — это слово «такэ» (תקע — ударь). Т.е. посредством «удара», а именно — ломки материи и подчинения ее себе, можно достичь уровня «любви Г-спода, Б-га твоего», ведь пока еще материальность властвует над человеком (хотя бы в чем-то), он не способен достичь любви к Творцу. Как говорится в этой святой книге: «Еврей не в состоянии любить Всевышнего, пока он любит самого себя, и только в силу “удара” — когда он оставляет любовь к себе и “ударяет” по материи, он способен подняться на ступень “любви Г-спода, Б-га твоего”». А в святой книге «Ноам Элимелех» (гл. Бемидбар) говорится, что качество трепета перед Творцом — это сосуд для принятия качества любви, без которого еврей просто не способен принять любовь. А также это сосуд для принятия Торы. Поэтому готовились к принятию Торы именно посредством качества Б-гобоязненности.

На это и намекает сказанное «если женщина לולב (букв. сеет) вначале — она рождает мальчика». Ведь понятие «женщина» намекает на *гевура* и Б-гобоязненность, как сказано: «Б-гобоязненная женщина будет прославлена». А мужчина — это качество любви. Если все начинается с Б-гобоязненной женщины, с качества трепета перед Всевышним, то «она рождает мальчика» — из нее рождается качество любви. Как мы говорили раньше — вначале «с трепетом», а потом «с любовью», хотя любовь — это и более высокий уровень. Однако инструмент для его достижения — это качество трепета, без него любовь не может существовать. Только, когда женщина идет вначале — рождается мальчик, только в таком случае любовь может выжить.

Тем не менее, все равно подготовка к принятию Торы должна проходить «семь **целых** недель» отсчета Омера, которые пройдут в единстве «храни

и помни», любви и Б-гобязненности вместе, и тогда здесь присутствует цельность служения Всевышнему. Святая книга «Зоар» сравнивает это с крыльями: птица может летать только, если у нее есть два крыла, а птица с одним крылом вовсе не может подняться в воздух. Так и трепет и любовь — это два крыла, благодаря которым еврей может подняться на высокие духовные ступени. И подготовка эта должна проходить целых семь недель, где будут присутствовать оба эти качества, доводя еврея до состояния совершенства, в котором он будет способен принять Тору.

Как наполнить дом святостью?

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Когда вы войдете в землю ханаанскую... и Я пошлю язву царáат на какой-нибудь дом в стране...» (Ваикра, 14:34).

«Я пошлю язву царáат» — это хорошая новость для тех, у кого появились поражения на стенах дома, ведь эморей прятали золото в стенах своих домов все сорок лет, что евреи были в пустыне. А евреи, из-за поражения, разбивали стены и находили клады (Раши).

Святая книга «Зоар» в комментарии к нашей главе, приводит еще один смысл, и содержание ее слов таково.

Народ Израиля прилеплен к Всевышнему, и из Его любви к ним Он привел их на Святую Землю, чтобы Шехинá осеняла их.

Сказано о постройке Мишкана: «Все побуждаемые мудрым сердцем женщины пряли козью шерсть» — во время, когда они делали что-то для Мишкана, говорили: «это для Мишкана», «это для занавеси», чтобы святость осенила их, и их изделия приобрели статус святости. И точно так же наоборот: тот, кто служит идолам — поскольку упоминает своего идола во время работы, на его изделия ложится дух нечистоты. А ведь ханаанейцы были идолопоклонниками и, когда строили свои дома, дома наполнялись духом нечистоты. Поскольку Всевышний желал очистить Святую Землю для Своего народа, чтобы Шехинá не находилась в нечистом месте, то благодаря этим поражениям царáат разрушали дома, построенные в нечистоте, и строили их заново в святости и духовной чистоте.

Поэтому тому, кто начинает строить здание, следует сказать вслух, что он строит его для служения Всевышнему, и тогда его будет осенять помощь Свыше. Также сказано: «Проверишь внимательно

жилье свое — и греха не совершишь» (Ийов, 5:24). Слово «проверишь» (*уфакадтá*, букв. — и упомянешь) на иврите имеет связь с разговором, т.е. если человек говорит вслух, когда строит, именно — когда говорит вслух, что строит свой дом ради служения Всевышнему, о живущем в этом доме сказано: «И греха не совершишь».

В наше время, когда мы въезжаем в новый дом, обычно не бывает, чтобы его строили ради служения идолам, но, в любом случае, что наполнит его святостью? Похоже, что именно это имели в виду мудрецы, сказав: «Каждый дом, в котором не слышатся слова Торы по ночам — поглотит огонь» (Сангэдрин, 92а). Подобно тому, было, когда евреи вошли в Землю Израиля, из-за царáат были разрушены дома, которые не были построены в святости ради Небес — так и сегодня, появляется огонь, не дай Б-г, и сжигает дом.

Когда мы учим Тору дома, о ней сказано: «Ведь Мои слова — как огонь, слово Всевышнего» (Иирмеяу, 23:29). Огонь Торы «сжигает» весь дом пламенем святости, как молот, разрушающий дом и измельчающий его в прах, и вместо этого появляется новый дом, полный возвышенной святости Торы, который наверняка не будет подвержен огню этого мира, поскольку огонь Торы очистил его и сделал достойным присутствия Шехинý (Б-жественного присутствия).

Еще одну вещь можно сделать посредством святой Торы. Как сказали наши мудрецы в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана, гл. 4, а. 8): «Сказано: “Один козел для искупления”, и не сказано, что это жертва за грехи, “поскольку вы приняли на себя бремя Торы — Я засчитываю вам, как будто вы никогда в жизни не грешили”. А именно — Тора возвращает человека к его корню, как сказано в Пиркэ Авот (6:1): “Возвышает и возвеличивает его над всеми творениями”, и грех сам собою стирается и исчезает, как будто человек никогда не грешил».

Так и сам человек. Сказали мудрецы: «Каждый, у кого есть одно из этих четырех видов язв (*царáат*) — подобен жертве». А сегодня, когда у нас нет царáат, как мы сможем искупить свои грехи, неужели посредством бед и страданий и прочих плохих вещей, не дай Б-г?

Сказали мудрецы в трактате Менахот (110а): «Каждый, кто занимается Торой, не нуждается ни в жертве искупления, ни в хлебном приношении, ни в повинной жертве», поскольку святая Тора очищает человека от всех грехов и провинностей, и оставляет его кристально чистым телом и душой.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Песах — вечность народа Израиля

Рав Элияу Элизер Деслер

Мы справляем праздники вовсе не из-за того, что они — это напоминание о событиях далекого прошлого. В действительности, каждый праздник возвращает нас к своему изначальному содержанию, к той святости, проистекающей из времени года, которая влияет на нас в это время. Мой учитель благословенной памяти (рав Цви Хирш Бройде из Кельма) говорил так: не время проходит для человека, а человек движется по времени. Например, в первый Шаббат как будто бы установили первую «остановку» под названием Шаббат. Каждую неделю человек прибывает на ту самую остановку под названием «Шаббат», и там на него нисходит святость первого Шаббата творения. И то же самое относится к праздникам: каждый год человек возвращается на «остановку» избавления из Египта. В это время можно постичь раскрытие свободы — это в прямом смысле «время нашего освобождения».

Авраам — корень народа Израиля

В Пасхальной Агаде написано: «В начале наши предки были служителями идолов... Тэрах отец Авраама и отец Нахора». Это следует закону, который приводится в Мишне в трактате Песахим (116а): «Начинать надо с позора, а оканчивать торжеством». Необходимо понять, какая польза от упоминания идолопоклонства предков нашего праотца Авраама. Разве Авраам не оторвался полностью от своего первоисточника, и не начал совершенно новую династию? Зачем нам в эту ночь его снова связывать с его изначальным происхождением?

Всё дело в том, что нас хотят научить вот чему: давайте представим себе, какая великая сила духа потребовалась от Авраама, чтобы противостоять своему отцу, его дому и всему своему клану! Чтобы противостоять всему миру и бороться за единство Всевышнего, благословен Он! Ведь каждый из нас знает, насколько трудно плыть против течения общества — даже если окружающие хоть

чуть-чуть не согласны с какими-либо нашими идеями. Тем более это так, когда ты — единственный, кто одиноко отстаивает взгляды, диаметрально противоречащие всей идеологии окружающего общества!

Таким образом, у нас возникает картина той силы духа, которая требовалась Аврааму, чтобы устоять перед напором повсеместной языческой культуры, укоренившейся на протяжении многих поколений. Это самое настоящее упрямство, служащее добру. К этому можно прийти только посредством твердого как сталь решения не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Если вообще не принимать во внимание идеи противостоящей стороны, тогда дурному началу будет не за что ухватиться. (Рав Симха Зиссель Зив Бройде благословенной памяти писал, что, если человек только начинает думать, что подвергается тяжелому испытанию, он тем самым уже дает дурному началу дополнительные силы для борьбы против себя.)

И, благодаря этой силе духа, Авраам получил твердое обещание, вечный завет, который не будет отменен никогда, что его потомство никогда не исчезнет, как сказано (Ваикра, 26:44): «Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить завет Мой с ними; ибо Я — Г-сподь, Б-г их». Это означает, что корень святости, скрытой в глубине души каждого еврея, никогда не будет уничтожен.

Клятва Всевышнего, в отличие от всевозможных гарантий, которые даются только с определенными условиями, — это стабильная и постоянная сущность, не подверженная никаким изменениям или сомнениям.

Каждый уровень, которого человек достигает и который он обретает в духовном мире, превращается в реальную сущность. Мудрецы сказали об этом (Иерусалимский Талмуд, Таанит 2:1): «Пепел Ицхака собран и лежит передо Мною на жертвеннике». [Т. е., духовная сущность испытания, которому подверглись Авраам и Ицхак, постоянно присутствует перед Всевышним. Авраам и Ицхак

были готовы исполнить волю Всевышнего до конца. Поэтому, для них заклание Ицхака стало свершившейся реальностью.] И также тут. Та святость в глубине души, которую мы унаследовали у своих предков, — это сила духа Авраама. Её вечное продолжение в душах его потомков было гарантировано заветом с ним.

Наш праотец Авраам удостоился ограничить возможности сил зла до такой степени, что они уже не могут напасть на ту самую глубокую точку в душе еврея. А Моше сделал ещё больше. Он произнес несколько сотен молитв чтобы Всевышний позволил ему привести еврейский народ в землю Израиля. В книге «Зоар» (гл. Пинхас, 220б) объясняется, что, если бы Моше привел евреев в землю Израиля, разрушение Храма и изгнание были бы невозможны. Дело в том, что Моше сузил бы границы дурного начала до такой степени, что идолопоклонство оказалось бы вне сферы выбора. И, таким образом, никогда не возникла бы ситуация, при которой могло бы произойти разрушение Храма и изгнание евреев из Земли Израиля. Это влияние [при котором невозможно нарушить запрет идолопоклонства] соответствует тому, что Моше говорил со Всевышним «лицом к лицу». Это означает, что его сознание пребывало в состоянии постоянного прилепления ко Всевышнему. Такой разум полностью искореняет идолопоклонство, как сказали мудрецы (Шаббат, 149а): ««Не обращайтесь к ложным божкам» — не удаляйте Б-га из разума своего». Однако, его поколение не достигло соответствующего уровня. Поэтому Йеошуа бин Нун нуждался в ангеле-посреднике, так как народ не пребывал на уровне «лицом к лицу». Об этом сказано (Мидраш Танхума, гл. Мишпатим, 18 о стихе Йеошуа, 5:14, где описывается, как ангел, командующий войском Всевышнего пришел к Йеошуа): ««Сейчас пришел» — я приходил к Моше, учителю твоему, но он отверг меня». [После греха золотого тельца Всевышний хотел отдалиться от народа, и править при посредничестве ангела. Но Моше силой молитвы удалось отменить этот приговор.] Это управление миром отражает истинное состояние еврейского народа до прихода Машиаха, да будет оно вскоре и в наши дни.

Хамэц и мацá

«Эта маца, которую мы едим... поскольку тесто наших предков не успело закваситься, и уже открылся им Царь всех царей, Всевышний, благословен Он, и избавил их». (Агада) Здесь содержится намек на сорок девять врат нечистоты [в которые еврейский народ опустился,

находясь в] Египте. Из-за этого Всевышний поспешил избавить их, прежде чем «их тесто заквасится», то есть, пока они не опустились в пятидесятые врата. А это было бы полным истреблением, не дай Б-г, полным духовным уничтожением, которое влечет за собой также полное физическое исчезновение. И в действительности это — та же самая гарантия, «не презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить завет Мой с ними». И это помогает нам понять смысл запрета есть квасное в Песах, за употребление которого полагается отсечение души, и также заповедь уничтожения квасного, чтобы «не было видно и не нашлось» квасное в домах у евреев. Квасное в Песах намекает на падение до пятидесятого уровня нечистоты — поэтому квасное необходимо уничтожить полностью, до последней крошки; и это соответствует заповеди стереть даже память о влиянии Амалека.

Будущее избавление

В мидраше «Ялкут Шимони» в конце раздела Малахи (595): «Если народ Израиля не раскаяется и не возвратится к Всевышнему, не будет избавления. А раскаяние и возвращение будут только из-за невзгод и скитаний, из-за того, что не будет у них пропитания; и не будет раскаяния и возвращения, пока не придет пророк Элияу, как сказано (Малахи 3:23): “Вот Я посылаю к вам пророка Элияу перед наступлением дня Г-сподня, великого и страшного”. Что же написано после этого? “И возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце сыновей к отцам их” (стих 24)».

Мудрецы подразумевают, что страдания лишают человека материальных устремлений, и зло исчезает. И, тем не менее, возникает вопрос: кто же подтолкнет нас на то, чтобы извлечь уроки из страданий? В Египте был наш учитель Моше. Но в поколении, которое «всецело грешно» (как написано в трактате Сангэдрин, 98а), то есть, в поколении, в котором у людей больше грехов, чем заслуг, и остаётся только та последняя точка в глубине сердца, кто сможет побудить такое поколение к раскаянию? И поэтому мудрецы сказали, что единственный выход из положения — это раскрытие пророка Элияу! Пробуждение придет к нам с Небес. В наши сердца понемногу вкладывают мысли и размышления о духовном очищении и раскаянии. Нет лучшего времени для этого [пробуждения], чем праздник Песах, в который каждый год вновь обновляется влияние свободы от дурного начала.

Перевод: рав Берл Набутовский

Фото: Хаим Барух Либерман

Подготовка к Песаху

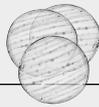
Рав Лейб Нахман Злотник

Введение

В преддверии великого и радостного праздника рождения еврейского народа, праздника Песах, мы сталкиваемся с великой массой технических деталей, необходимых для того, чтобы исполнить заповеди этого особенного времени, как это предписано законом. Чрезвычайно важно во время подготовки к Песаху не упустить самое важное, не выплеснуть вместе с мыльной водой, которой пользовались для мытья дома, «ребенка», т.е. не потерять самое главное — дух времени выхода из рабства, атмосферу духовной свободы и независимости от дурного начала. Важно не дать бытовым действиям отодвинуть на второй план самое главное — наше служение Творцу, который

заповедовал нам отмечать Песах и передал через Тору и мудрецов четкие предписания, связанные с подготовкой и проведением этого праздника.

В самой известной песне пасхального седера «Одного кто знает?» упомянуты самые основные национальные ценности: Скрижали Завета, наши праотцы и праматери, Письменная и Устная Тора, союз обрезания и т.д. Но что еврейское мы воспевает, говоря о девяти месяцах беременности? Ведь это естественный физиологический (пусть даже невероятно важный, поскольку в результате него рождается на свет человек) процесс, присущий всем народам! Но нет! Мы восхваляем Единого Творца за то, что в течение девяти месяцев нахождения плода в утробе матери, он изучает со специально посланным ему ангелом всю Тору. С первого дня каждый еврей и еврейка

облачены святостью, только необходимо это чувствовать, жить возвышенно, ощущая постоянную связь с Создателем.

Это в полной мере верно и в отношении подготовки дома к Песаху — любое наше действие может быть вознесено до самого престола Всевышнего. В наших силах превратить всякий бытовой будничный рутинный процесс в святое деяние, в заповедь, в исполнение воли нашего Небесного Отца!

Общие сведения

В Торе находится пять предписаний, связанных с запретом квасного в Песах. Квасное запрещено употреблять в пищу, как сказано: «...кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та будет истреблена из среды Израиля» (Шемот, 12:15). Из него запрещено извлекать пользу, как сказано: «...и не должно скармливаться (животным) квасное» (там же, 13:3). Оно не должно принадлежать еврею, как сказано: «И да не видно будет у тебя закваски во всех пределах твоих семь дней...» (Дэварим, 16:4). Запрещено, чтобы квасное находилось во владении еврея, как сказано: «Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших...» (Шемот, 12:19). Существует обязанность устранить его из дома, как сказано: «...к первому дню устраните квасное из домов ваших...» (там же, 12:15). Нарушение запрета владеть квасным и держать его у себя во владении происходит, если его объем достигает *казайит* (примерно 33 см³, согласно другим мнениям — 17,3 см³). Запрет употреблять квасное в пищу распространяется на самое ничтожное количество продукта: даже очень маленькая крошка не должна попасть в еду или напиток. Чтобы исключить возможность попадания квасного в пищу, необходимо максимально тщательно очистить дом от всего квасного.

Что такое квасное (хамэц)?

Квасным является любой из пяти видов злаков: пшеница, ячмень, полба, рожь и овес, который как минимум в течение 18 минут находился в контакте с водой, будучи в пассивном состоянии (т.е. его не месили, не раскатывали и т.п.).

Чтобы удостовериться в том, что в доме не осталось ничего квасного (во избежание нарушения пяти перечисленных выше предписаний Торы), предварительно необходимо навести тщательный порядок. Имеется в виду, что нужно очистить все места, где может находиться квасное. Мытье окон, побелка стен и потолков, стирка

занавесей и постельного белья может прибавить приятное ощущение в праздник, но никак не связано с обязанностью избавиться от квасного.

Проверка на наличие квасного

Проверка на наличие квасного в доме происходит в ночь с тринадцатого на четырнадцатое Нисана (в годы, когда Песах начинается сразу после субботы, — в ночь с двенадцатого на тринадцатое), т.е. после того, как все уже вымыто и убрано; все вещи и продукты лежат на своих местах. Как можно осуществить проверку, чтобы не пришлось вынимать все вещи и продукты, что является достаточно трудоемким процессом, тем более в наше время, когда у многих людей большие квартиры и огромное количество вещей? Можно во время пасхальной уборки квартиры осуществлять местные проверки каждого убранного участка до того, как класть предметы на их места. Например, после того, как помыли шкаф, можно его сразу проверить на наличие квасного и уже после этого заполнить предметами. Такая проверка может осуществляться за несколько дней до праздника. Проверка, если ее делают ночью, должна осуществляться при свете пламени свечи или фонарика (со спиральной лампочкой), а если ее проводят днем — при ярком прямом дневном свете — как, например, это бывает в ясный солнечный день на балконе или напротив открытого окна («Швут Ицхак», «Песах», стр. 31). Предметы, которые можно протрусить со всех сторон, как, например, одежду (включая ее карманы, складки и манжеты), сумки, выдвижные ящики столов и шкафов и т.п., нет обязанности проверять со свечой.

Чтобы исполнить заповедь проверять дом на наличие квасного в установленное для этого время, следует оставить непроверенным небольшой участок квартиры (лучше целую комнату) и проверить его при свете свечи в ночь с тринадцатого на четырнадцатое Нисана (в годы, когда Песах начинается сразу после субботы, — в ночь с двенадцатого на тринадцатое).

После того, как наступило время проверки, т.е., начиная с выхода звезд вечера тринадцатого Нисана (в годы, когда Песах начинается сразу после субботы, — двенадцатого), и пока не завершат проверку, ничего не едят и не ложатся спать («Мишна Брура», 470:6). Тому, кто из-за голода или усталости не может осуществить проверку, разрешено немного перекусить (он может съесть хлеб или другой вид выпечки объемом не более

56 см³ или другую пищу даже в большем количестве, а также выпить любое количество безалкогольного напитка).

Проверку осуществляют после того, как помолились Маарив (вечернюю молитву). Принято раскладывать десять пакетиков с кусочками хлеба, каждый из которых меньше коробка спичек. Перед проверкой произносят благословение: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и повелел нам уничтожить квасное» (*аль биур хамэи*). Зажигают свечу или включают фонарик и тщательно проверяют все места, куда могло в течение года попасть квасное (которые не проверили до сих пор). Нет надобности гасить свет, чтобы осуществить поиски [по свидетельствам очевидцев, Хазон Иш и Стайплер не гасили свет во время проверки дома на наличие квасного]. Если глава дома по какой-либо причине не может осуществить проверку, ее могут сделать жена или дети, которые достигли алахического совершеннолетия (юноши, которым уже исполнилось тринадцать лет и девушки двенадцати лет и старше). Если проверку осуществляют только с целью найти разложенные кусочки квасного, заповедь не исполняется («Дерех Пикудеха», заповедь 9). Тот, кто не смог проверить ночью, должен проверить утром или днем («Шульхан Арух», там же, 435:1; «Шульхан Арух а-Рав», там же, п. 3; «Бен Иш Хай», *шана ришона*, Цав, п. 3).

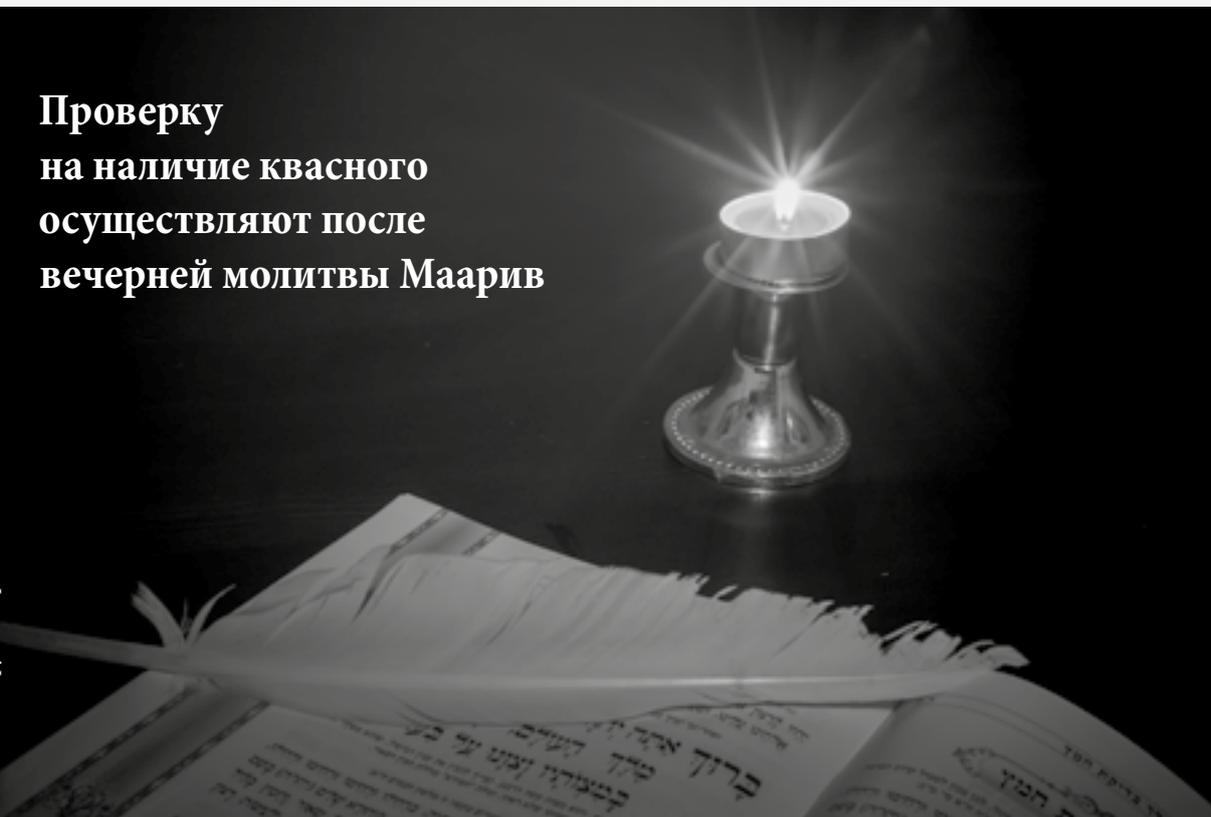
После проверки произносят текст отказа от квасного, которое не обнаружили во время проверки. Затем все квасное, которое собираются есть или сжигать, необходимо убрать в такое место, из которого оно не сможет попасть (например, с помощью детей) в проверенные на наличие квасного места («Мишна Брура», 444:3). Если начинают проверку заранее, очень важно поместить квасное в одно определенное место, по крайней мере, не есть дома на ходу и не давать детям квасное не за столом, иначе, если не контролировать перемещения квасного по дому, уже проделанная проверка может оказаться недействительной.

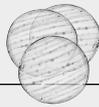
Места и предметы, которые необходимо очищать и проверять

Перечислим наиболее распространенные места и предметы, которые необходимо очистить от квасного, а затем проверить на его наличие. Подвал, чулан, амбар, кладовая, сарай, лестничная площадка (если туда даже изредка заходят с квасным). Синагога, школа, магазин, ресторан и другие точки общепита, офис и другие служебные места. Гостиничный номер, больничная палата, каюта. Антресоли, шкафы, тумбы, почтовый ящик, выемки, в которые вставлены подвижные окна, автомобиль (в том числе и снятый напрокат), детская и продуктовая коляска,

Проверку на наличие квасного осуществляют после вечерней молитвы Маарив

Фото: Хаим Барух Либерман

кровати. Портфели, сумки, чемоданы, карманы и манжеты одежды (перед стиркой можно вернуть карманы и манжеты наружу), ковры, игрушки, бытовая техника (магнитофон, телефон, компьютер и пр.), кольца, браслеты, наручные часы. Кухонные шкафчики, столы, стулья, холодильник, морозильная камера, плиты, духовки, тостеры и другие кухонные приборы, посуда. Книги рецептов и другие печатные издания, которыми пользуются во время готовки или употребления пищи.

Подготовку к Песаху следует начать загодя, чтобы успеть все сделать основательно и не спеша и успеть немного отдохнуть перед началом пасхального седера.

Подготовка предметов к Песаху

Изначально было бы правильно всю кухонную утварь и другие предметы, находящиеся в тесном контакте с пищей в течение всего года, тщательно очистить и изъять из обращения на время Песаха и вместо них пользоваться новыми или предназначенными специально для Песаха. Но не все предметы дано заменить на новые, поэтому следует основательно изучить, как тот или иной кухонный предмет можно подготовить к использованию в Песах.

Посуда, которой пользуются для квасного, должна пройти процесс кашерования в соответствии с законами, изложенными в своде законов. Заметим, что не любую посуду возможно подготовить к использованию на Песах (например, изготовленную из глины и фарфора). В последнее время принято пользоваться в Песах специально пасхальной посудой, а ту, которой пользуются в течение всего года, тщательно очищают и изымают из пользования до завершения Песаха.

Поверхности, предназначенные для готовки, на которые кладут продукты питания и ставят кастрюли с пищей, необходимо тщательно очистить, вымыть, высушить и обдать бурлящей от кипения водой. [Всякий раз, когда речь идет об ошпаривании поверхностей кипятком, нужно стараться, чтобы вода всякий раз попадала на сухой участок. Если кипятком обдают наклонную или отвесную поверхность, вначале воду льют на нижнюю часть, а затем постепенно поднимаются выше (см. «Шоэль у-Мешив», *хамишая*, п. 4).] Некоторые в качестве устрожения в дополнение к сказанному, покрывают поверхность линолеумом или другим плотным материалом («Ор ле-Цион», ч. 3, 10:3; «Ашрэй а-Иш», ч. 3, 53:40).

Стены (как облицованные, например, керамической плиткой, так и необлицованные), примыкающие к поверхностям, на которые кладут продукты питания и ставят кастрюли с пищей, необходимо тщательно очистить, вымыть, высушить, обдать бурлящей от кипения водой или закрыть плотным материалом до высоты, которой достигают пасхальные продукты и посуда («Швут Ицхак», «Динэй Микрогаль», 5:4). **Окна и дверки шкафов**, находящиеся рядом с поверхностями, на которые кладут продукты питания и ставят кастрюли с пищей, также необходимо тщательно очистить, т.к. на них оседают пары, исходящие от квасной горячей пищи.

Кухонные раковины (керамические и металлические) необходимо тщательно очистить, высушить, обдать бурлящей от кипения водой, а затем вставить в них, желательнее на некотором расстоянии от стенок раковины, съемные раковины, предназначенные специально для Песаха («Швут Ицхак», там же). Сефардам достаточно тщательно очистить раковину, выждать 24 часа и обдать бурлящей от кипения водой. Некоторые в качестве устрожения так же, как ашкеназы вставляют после этого съемные раковины, предназначенные специально для Песаха («Песах Кашер ве-Самеах», рав Моше Вайя, гл. 6 от имени рава Бен-Циона Аба Шауля). **Решетки**, которыми пользуются, чтобы не допустить попадания твердых отходов из раковины в канализацию, нужно либо тщательно очистить и выварить в бурлящей от кипения воде, либо заменить на новые или пасхальные.

Кухонные краны нужно тщательно вычистить и вымыть, после чего обдать их кипятком, предварительно открыв их так, чтобы из них текла максимально горячая вода, нагретая с помощью электричества или газа (но не от солнечных батарей). Сефарды могут ограничиться тщательным очищением кранов.

При возможности следует приобрести для пользования в Песах новую плиту и духовку. Приведем рекомендации для тех, кто хочет пользоваться на Песах плитами и духовками, с помощью которых готовили пищу в течение всего года.

Чтобы подготовить **газовые плиты** к использованию на Песах, необходимо тщательно очистить чугунные подставки (решетки), на которые ставят кастрюли и сковородки, а также конфорки и прокаливать их на огне, совершая вращающие движения. Подставки прокаливают в течение 5–6 секунд, а конфорки — около 15 минут. Верхнюю поверхность плиты после тщательной очистки обливают кипятком, а затем ее и подставки для кастрюль желательнее покрыть толстой фольгой («Беэр Исраэль», стр. 17; «Ашрэй а-Иш», ч. 3, 53:19). Регуляторы нужно

тщательно почистить. Крышку, которой закрывают плиту следует убрать на время Песаха из места, где находятся продукты. Вытяжку нужно тщательно очистить, насколько это позволяет ее строение и не пользоваться ею до завершения Песаха.

Электроплиты тщательно очищают, выжидают 24 часа, а затем включают на час, устанавливая максимальный уровень накаливания. После этого их плотно оборачивают толстой фольгой.

Керамические плиты невозможно откашлять. Их чистят и закрывают на Песах. Индукционные плиты в месте, где ставят кастрюли и сковородки, достаточно тщательно очистить. Остальная поверхность плиты не поддается очистке и на нее необходимо положить специальное покрытие.

Электрическими духовками можно пользоваться в Песах только при особой нужде. Все внутренние поверхности духовки моют с помощью мощных химикатов, выжидают 24 часа и включают на час, устанавливая максимальный уровень накаливания. После этого оборачивают внутренние поверхности толстой фольгой. **Противнями**, которыми пользовались для готовки квасного, в Песах пользоваться запрещено.

Тостерами и скороварками, которыми пользовались для готовки квасного, в Песах пользоваться запрещено.

Микроволновую печь тщательно очищают, ставят в нее два стакана с мыльным раствором, включают и ждут пока она не наполнится парами. Ашкеназы должны заменить «вращающееся» блюдо на пасхальное. Некоторые в качестве устроения пользуются очищенной вышеприведенным способом микроволновкой только после того, как положат нагреваемый в ней продукт в закрытый сосуд.

Субботнюю плиту тщательно очищают со всех сторон, включая электрошнур, включают на два часа, и сразу после того, как выключили, устанавливают в наклонном виде и обливают водой. Многие и после этого оборачивают ее на Песах толстой фольгой.

Самоочищающимися духовками, температура которых достигает 500°C, не пользуются 24 часа, после чего их устанавливают на «долгий» режим самоочистки. Подставки для противней и решетки, которые нельзя оставлять в духовке во время самоочистки, нужно тщательно очистить и, после того как завершили подготовку духовки, поставить их в нее на полчаса, установив ее температуру на 250°C. **Противнями**, которыми пользовались для готовки квасного, в Песах пользоваться запрещено.

Холодильник и морозильник тщательно вымывают с помощью моющих средств, обращая особое внимание, чтобы не остались крошки внутри складок дверной резины и других местах, где они могут задержаться («Ор ле-Цион», ч. 3, 10:10; «Ашрэй а-Иш», ч. 3, 53:33).

Кулеры тщательно моют, включают на режим кипения и обдают кипятком краны и поднос.

Посудомоечные аппараты, все части которых изготовлены из металла или пластмассы, оставляют на 24 часа, очищают фильтр, обдают кипятком решетчатые подставки и включают на полчаса на максимальную температуру, используя сильные химические средства.

Кухонные комбайны, миксеры и мясорубки, которыми пользовались для квасного, по мнению большинства законоучителей невозможно очистить для пользования на Песах.

Столы и стулья тщательно очищают. **Детские кухонные стулья** обдают кипятком. На столы кладут два плотных покрытия, например, толстую клеенку.

Кухонные шкафчики, полки и выдвижные ящики тщательно моют и желательнее покрыть их бумагой или клеенкой («Ашрэй а-Иш», ч. 3, 53:34).

Подставку для сушки посуды по букве закона достаточно тщательно отмыть, хотя и ее обычно заменяют на пасхальную.

Веники, метелки, мусорные совки и ведра нужно очистить и поставить в месте, которое сдали нееврею вместе с проданным ему квасным.

Вставные зубы вычищают, не пользуются ими для квасного в течение 24 часов, после чего обдают кипятком, если они от этого не испортятся («Ор ле-Цион», ч. 3, 10:15; «Швут Ицхак», «Диней Бишуль», 19:3:3; «Шевет а-Леви», ч. 1, п. 148).

Платяные шкафы, тумбы, полки и т.п., в которые никогда не кладут квасное (и маленькие дети не могут положить в них квасное, когда взрослые не видят), нет обязанности проверять на наличие квасного. Шкафы и прочие места, в которые даже теоретически может попасть квасное (например, в них есть допуск маленьким детям), необходимо внимательно проверить.

Покупки

Перед тем, как совершать пасхальные покупки продуктов и предметов, которыми пользуются для приготовления и употребления пищи и напитков, нужно подготовить для их транспортировки и хранения тару и место, очищенные от квасного. Другими словами, холодильник, морозильная камера, этажерки для овощей и фруктов, шкафы, кладовые, антресоли, сумки, пакеты, продуктовые

коляски, багажник автомобиля и т.п., в которых планируют держать пасхальные продукты и кухонную утварь, должны быть очищены от квасного и проверены, что его в них нет.

Желательно осуществлять покупки заказы в магазинах, где соблюдаются правила кашерности на Песах: четко разделены квасные и пасхальные товары, полки очищены от квасного и покрыты бумагой или пленкой, весы постоянно протираются влажными салфетками и т.д.

Покупая мясо (а согласно некоторым мнениям, также птицу и рыбу), следует следить за тем, чтобы ни на каком языке не произнести, что его приобретают для Песаха, что слышится, как посвящение его в качестве пасхальной жертвы. Следует сказать, что его приобретают в честь праздника. Постфактум, даже если произнес: «это мясо на Песах», продукт разрешен («Шульхан Арух», «Орах Хаим», 469:1; «Мишна Брура», п. 2). Заметим, что цельные рыбыны, как свежие, так и замороженные, не нуждаются в специальном кашруте на Песах (нужно только, чтобы они принадлежали к видам кашерной рабы и в них не было червей).

Желательно промыть или хотя бы протереть овощи, фрукты, бутылки и прочие упаковки с продуктами и посудой, которыми собираются пользоваться на Песах. Яйца не моют во избежание проникновения микробов под скорлупу, а протирают на сухую; контейнеры, в которых они разложены, следует основательно протрясти.

Поскольку в сам Песах квасное, попавшее в пищу не аннулируется в ней, каковы бы ни были соотношения объемов продуктов, а перед запретом квасного — аннулируется, многие стараются совершить все продуктовые покупки до начала праздника. Ведь в этом случае даже если предположить, что в продукт попала частичка квасного, т.к. это произошло до Песаха, она успела аннулировать при смешивании с продуктом.

Чрезвычайно важно при покупке еды на праздник не полагаться просто на надпись *כשר לפסח* (кашер ле-Песах), а быть уверенным, что ответственны за это компетентные раввинские организации. В особенности необходимо устрожить при покупке мацы. Очень советуем покупать мацу самой строгой кашерности.

После основательной проверки, раввинские организации, осуществляющие контроль за кашерностью товаров, пришли к заключению, что некоторыми из них разрешено пользоваться в кухне в Песах, даже если они не снабжены специальным ярлыком. Перечислим известные нам товары. Новая посуда; все виды мочалок (подушечек) для мытья посуды;

стальная проволока для чистки посуды; моющие средства; резиновые перчатки; одноразовая посуда (включая бумажную, картонную, пенопластовую и пластмассовую); пленки, прилегающие к продуктам и предметам; клеенка; фольга; впитывающие полотенца и салфетки; калька для выпечки; бумага для перестилания полок; бумажные и влажные салфетки; деревянные и пластиковые зубочистки; одноразовые противни и кастрюли; деревянные одноразовые шампуры.

Косметика и уход за телом, которые не нуждаются в ярлыке «кашерно на Песах»: все виды алкоголя, духи, одеколон, туалетная вода, зубная нить. Можно с достаточной уверенностью сказать, что все предметы макияжа не содержат запрещенных в Песах веществ. Вместе с этим, те из них, которые могут попасть в рот напрямую или через продукты питания (например, если к продукту прикоснулись рукой, на которой был крем или мазь), принято использовать в Песах, только если они прошли проверку на отсутствие квасного. Зубную пасту и эликсир для полоскания рта принято приобретать со знаком авторитетной раввинской организации, гарантирующим кашерность на Песах.

Витамины должны быть кашерными на Песах. Лекарства, которые принимают орально, желательно чтобы по возможности были кашерными на Песах. Остальные медикаменты не нуждаются в специальных разрешениях для использования на Песах. [Поскольку забота о здоровье является важной заповедью Торы, следует привести ряд замечаний, связанных с принятием лекарств в Песах. Опасному больному, которому для спасения жизни необходима еда, приготовленная из квасного, разрешено в Песах такую еду приобретать, готовить и принимать в пищу. Тем более такому больному разрешено принимать лекарства, содержащие *хамэц*. Если есть возможность еде и лекарствам из *хамца* найти эквивалент, не содержащий *хамэц*, необходимо это сделать. Люди, жизни которых не угрожает опасность, запрещено в Песах есть, пить и иметь во владении квасное. Лекарства, не имеющие приятного вкуса, которые содержат *хамэц*, по букве закона им разрешены, а те, которые имеют приятный вкус, — запрещены. Для лежачих больных в случае, когда это необходимо, разрешено в Песах готовить еду из *китниёт* — бобовых и зерновых культур, которые у ашкеназских евреев принято не употреблять в Песах.]

Курение в Песах

Все раввины единодушны в том, что курение является злом, а по мнению многих

из них — нарушением заповеди Торы «И очень-очень берегите души свои...» (Дэварим, 4:15). Для тех, кто в силу определенных обстоятельств еще не смогли полностью отказаться от курения, приведем ряд законов, связанных с курением в Песах. Прежде всего следует однозначно предупредить о том, что наполнитель электронных сигарет должен быть кашерным на Песах. Для курения кальяна также необходимо пользоваться исключительно кашерными на Песах веществами. Что касается курения табака, согласно целому ряду авторитетов Торы, даже если доподлинно известно, что его вымачивали в квасном, нет запрета его курить в Песах (см., например, «Мор векция», гл. 442; Маари Асад, ч. 1, «Орах Хаим», п. 150; «Бэт Меир», «Орах Хаим», 467:8; «Диврей Хаим», «Йоре Деа», п. 20; «Тув Таам ве-Даат», *тлиттаа*, ч. 1, п. 131 и др.). Как поступать на практике, каждый должен выяснить у своего раввина. Заметим лишь, что величайший законоучитель нашего времени, рав Йосеф Шалом Эльяшив («Ковец Тешувот», ч. 1, п. 49) считал, что следует воздержаться от того, чтобы курить в Песах сигареты, в отношении которых нельзя быть уверенным, что в них не содержится квасное.

Подавляющее большинство законоучителей считает, что курение в йом тов является строгим нарушением. Есть облегчающие курить во второй день праздника, в Песах это, соответственно, второй и восьмой дни праздника.

Праздничная одежда в Песах

Существует обязанность красиво одеваться в честь праздника, причем по возможности следует постараться, чтобы праздничная одежда была даже лучше, чем в субботу. То же самое верно в отношении украшений [Песахим, 109а; «Ям Шель Шеломо», «Беца», п. 5; «Шульхан Арух», «Орах Хаим», 529:1; «Мишна Брура», 529:12. И хотя Рамо («Орах Хаим», 471:3) пишет «как в субботу», он имеет в виду, что как в субботу есть заповедь одевать особую одежду, так и в праздники есть такая заповедь и не спорит с тем, что в праздник одежда должна быть более важная («Биркей Йосеф», там же, п. 5). Или сравнение относится к тому, что в праздники, как и в субботу, наряжаться следует заранее, до наступления праздника («Каф а-Хаим», там же, п. 42)]. Это связано с тем, что, помимо заповеди почитать праздник и получать удовольствие в этот день, которые

существуют и в отношении субботы, есть дополнительная заповедь радоваться в праздники. Красивая одежда и украшения обычно приносят человеку радость и доброе расположение духа. Помимо простого объяснения, так же и согласно Каббале, почитать праздник следует более красивой одеждой, нежели субботу (Рашаш, прим. к «Шаар а-Каванот», *друш* «Шавуот», 886).

Полупраздничные дни (*холь амоэд*), которые мы отмечаем в Песах, также должны быть выделены особенными нарядами и украшениями, но, в отличие от праздника, по букве закона они могут быть такими же, как субботние или уровнем чуть ниже. Причина этого в том, что, хотя в полупраздничные дни, так же как в праздник, есть заповедь радоваться, но заповеди почитать эти дни нет и получать в них удовольствие, как это обстоит в случае с субботой и праздниками, — нет («Мишнат Яаков», «Илхот Швитат Йом Тов», 6:22; раби Акива Эйгер, *ашматот*, ч. 1, п. 1; «Шаар а-Цион», 530:4). На практике принято в *холь амоэд* надевать праздничные наряды.

Заповедано также одарять жену и детей подарками, которые обрадуют их в праздник.

Чтение Алеля в Песах

В самом начале праздника Песах (в вечерней молитве Маарив сразу после завершения *Амиды*), а затем в течение всех семи дней праздника сразу после утренней *Амиды* мужчины читают *Алель*. Вечером и утром первого дня Песаха читают полный *Алель*, а начиная с утра второго дня, — неполный. Дневной *Алель* разрешено читать, начиная с зари и до захода солнца. Перед тем, как читать *Алель*, как полный, так и неполный, ашкеназы произносят: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятит нас заповедями Своими и повелел нам читать *Алель*». Сефарды благословляют только на чтение полного Алеля и произносят: «Благословен...и повелел нам заканчивать *Алель*».

На женщин [кроме чтения *Алеля* в начале праздника] эта заповедь не распространяется, но, тем не менее, принято, что они его читают («Биур Алаха», 422:2). Перед чтением ашкеназки произносят соответствующее благословление, а сефардки не произносят («Ковец Тешувот», ч. 3, п. 105; «Ор ле-Цион», ч. 4, 49:1). Исключение составляет *Алель*, который читают в начале Песаха, когда и сефардки произносят благословение.

Курение — запрет Торы!

До завершения Алеля запрещено есть («Биур Алаха», 422:2).

Алель следует читать стоя, не облокачиваясь ни на какие предметы, но тот, кто прочитал его сидя, постфактум исполнил заповедь. Человек, которому тяжело читать *Алель* стоя, может даже изначально читать, облокотившись или даже сидя («Шульхан Арух», там же, 422:7; «Арух а-Шульхан», там же, 422:13).

По букве закона человеку разрешено читать *Алель* на любом понятном ему языке, при условии, что жители того места, где он находится, говорят на этом языке. Все же предпочтительней читать *Алель* на Святом языке. Это верно даже в том случае, когда человек не понимает Святой язык («Шульхан Арух», там же, 62:2; «Мишна Брура», там же, п. 3; «Каф а-Хаим», 422:26).

Алель необходимо читать, не меняя порядка глав и предложений, и даже слов. Тот, кто прочитал *Алель* не в том порядке, в котором он составлен, обязан читать его заново («Шульхан Арух», там же, 422:6; «Мишна Брура», там же, п. 26 и 27). Аналогичный закон и в случае, если человек опустил даже только одно слово из текста *Алеля*: он должен прочесть пропущенное слово и продолжить чтение *Алеля* с этого места и далее («Мишна Брура», 488:2; «Шаар а-Цион», там же, п. 3; «Шульхан Шеломо», 422:5). [Это одна из причин читать *Алель* именно в оригинале, т.к. очень трудно соблюсти эти детали, читая в переводе.]

Чтение *Алеля* запрещено прерывать молчанием и, тем более, посторонними разговорами («Шульхан Арух», там же, 422:4; «Мишна Брура», там же, п. 25 и 65:1). Во время чтения *Алеля* члены общины отвечают, когда хазан произносит вслух *Кэдушá*, а также *амэн* на благословения и на *Кадíш* («Ишэй Исраэль», 39:46). Если во время чтения *Алеля* человека вызвали к Торе, ему разрешено подойти к Торе, произнести благословение до и после ее чтения, но не читать вместе с чтением, а только внимательно слушать, как тот читает. Если для того, чтобы его вызвать к Торе, у него спросили его имя и имя его отца, ему разрешено ответить («Мишна Брура», 66:26).

Изначально следует постараться прочитать *Алель* вместе с общиной, и, чем больше людей участвует в чтении *Алеля*, тем выше уровень заповеди, ибо величие царя тем больше, чем больше количество его подданных. Если не представляется возможность прочитать *Алель* с общиной, следует попросить двух человек, чтобы вместе с ними прочитать строчки, начинающиеся словом *Одú*. Если невозможно найти даже двух человек, читают *Алель* в одиночку (Рамо, там же, 422:2; «Мишна Брура», 422:17, 18). Если *Алель* читали в присутствии миньяна, после его завершения хазан произносит *Хацй Кадíш* («Мишна Брура», 683:1; «Каф а-Хаим», 683:2).

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Принцип двенадцатый. Приход Машиаха – мессии

Провозглашение веры: я верю полной верой в приход мессии. И хотя он и задерживается, тем не менее, каждый день буду ждать его прихода.

Примечание редакции: среди лекций рава Ш.Д. Пинкуса не нашлось материала, непосредственно посвященного объяснению двенадцатого принципа веры. Поэтому мы предлагаем нашим читателям перевод предисловия к его комментарию к Пятикнижию. Хотя лишь часть этого предисловия обсуждает двенадцатый принцип веры, мы решили напечатать его целиком.

1. В каждой еврейской книге есть предисловие, в котором разъясняется суть ее предмета, будь то новое толкование вопросов Торы, разъяснение какого-либо закона или рассказы о мудрецах и праведниках. Поэтому невозможно, чтобы, раскрыв книгу, человек не знал, чему она посвящена. Тем более невероятно, чтобы сам автор забыл хоть на миг основную идею книги. Не может быть, чтобы человек в ходе работы над книгой о законах Субботы, отвлекшись, написал новый комментарий к трактату о жертвоприношениях по той причине, что забыл тему своей работы.

Сказанное будет верным по отношению к любому делу, которым занимается человек. Прежде всего, ему следует знать, что, в принципе, он собирается делать, и только после этого — он должен как следует подумать и решить, что ему надлежит предпринять для того, чтобы поставить дело как можно лучше и эффективнее.

К примеру, если кто-либо открывает магазин, то очевидно, что им движет желание зарабатывать. И со временем, возможно, ему придется согласиться с тем, что не был принят в расчет тот факт, что в данном районе достаточно сильна конкуренция между владельцами магазинов. Но ни в коем случае не может случиться так, что он скажет: «Это было ошибкой. Ранее я полагал, что собираюсь даром раздавать хлеб и молоко соседям. Однако я не принял в расчет, что моим подлинным намерением было сколотить капитал». Ведь суть дела не забывают никогда.

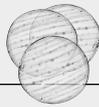
Так же и при женитьбе. Есть два вида договора между женихом и невестой: первый — тот, что называется в наши дни «предварительный договор», а второй — *ктуба*. Предварительный договор — это выяснение сути соглашения между сторонами: такой-то намерен взять в жены такую-то, и будут они с Б-жьей помощью жить вместе, в любви и согласии. И только затем приходит очередь *ктубы*, в которой оговариваются подробности его обязательств: материально обеспечить жену и уважать, как это принято у евреев. Человек может забыть некоторые из обязательств, что изложены в *ктубе*, и по этой причине совершить ошибку. Но было бы невероятным подобное заявление: «Я забыл, что это моя жена; мне показалось на мгновение, что это моя рабыня». Ибо сущность связи забыть невозможно.

Теперь, приведя все эти примеры, мы должны изучить, в чем состоит суть Торы и еврейства. Ведь заповеди — это детализация законов, составляющих соглашение между Всевышним и Его народом, что, безусловно, можно уподобить *ктубе*. Однако в чем суть данного соглашения? Ведь для каждого еврея знание этого важнее всего, и суть соглашения нельзя забывать ни на секунду.

Есть в Торе особый фрагмент, посвященный этому вопросу. Перед дарованием Торы сказано: «И на третий месяц по выходе сынов Израиля из страны Египетской, в этот день, пришли они в пустыню Синай... а Моше поднялся к Б-гу, и обратился к нему Б-г с горы, говоря: “Так скажи дому Яакова и накажи сынам Израиля: вы видели, что сделал Я Египту; вас же поднял Я на орлиных крыльях и принес вас к Себе. А теперь, если будете слушаться Меня и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех народов, ибо Мне принадлежит вся земля. И будете вы Мне царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля”».

Здесь Всевышний подробно излагает, в чем состоит суть соглашения между Ним, благословен Он, и Его народом. Этот фрагмент Торы чрезвычайно важен, и о нем мы должны помнить постоянно.

2. Сущность еврейства состоит в заключении союза со Всевышним. Когда человек женится, сущностью связи является заключение союза,

а не делового контракта: жена, мол, пусть приносит в дом плоды деяний рук своих, а муж пусть ее материально обеспечивает; она будет прибираться в доме, а он — дарить ей украшения. Подобный подход отнюдь не отражает того, какой должна быть подлинная связь между супругами.

Так же и с дарованием Торы. Точка зрения, согласно которой речь идет о деловом контракте между нами и Всевышним — мы, мол, будем исполнять заповеди, а Всевышний взамен дарует нам долгую жизнь и будет удовлетворять все наши потребности — противоречит самой сути еврейства!

Такой подход неверен не только в отношении еврейства, но и когда касаются вопросов, затрагивающих саму сущность жизни. В чем, на самом деле, заключается цель жизни каждого еврея? Некоторые полагают, что само существование человека в этом мире является самоцелью. Каждый из нас хочет жить хорошо и счастливо. Однако добиться этого можно лишь с помощью Всевышнего, ибо Он — хозяин всего сущего. Поэтому, чтобы удостоиться желаемого, следует изучать Тору и исполнять ее заповеди. Такой подход к сущности жизни — это совершенная противоположность еврейству! Ибо если кто полагает, что цель его существования заключается в том, чтобы есть, пить, наслаждаться крепким здоровьем, женить детей с большим *аудише нахас*, и что выполнять заповеди следует для того, чтобы удостоиться всего вышеупомянутого, — такой человек подобен лавочнику, который уверен, что цель его деятельности ограничена куплей-продажей. Он забывает, что на самом деле трудится, чтобы заработать деньги. Точно так же, суть еврейства — это заключение союза любви со Всевышним; союза, цель которого — жить вместе на этой земле в любви и согласии, с Божьей помощью. В этом смысл всей нашей жизни — находясь на земле, приближаться к Творцу, ибо только таким образом можно достичь наибольшей близости с Ним. Быть сопричастным к Нему каждое мгновение

жизни — вот в чем суть человеческого существования, без которого все остальное лишается смысла.

3. Обратите внимание на следующую удивительную особенность: в обещаниях, которые Всевышний давал праотцам, красной нитью проходит тема земли Израиля. Что же касается Торы и заповедей, то о них не упомянуто ни разу.

Первое обетование праотцам — *брит бейн а-бторим*: «В тот день заключил Б-г с Авраамом союз, сказав: “Потомству твоему отдал Я эту страну”». Второе — союз обрезания: «И заключу Я вечный союз с тобою, и с потомством твоим после тебя во всех поколениях, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя. И дам тебе и потомству твоему после тебя страну твоего пребывания, и всю страну Кнаан во владение вечное, и буду им Б-гом». Ицхаку же было обещано: «Живи в этой стране, и Я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему отдам Я эти земли и осуществлю клятву, которой Я поклялся Аврааму, отцу твоему».

А вот фрагмент, содержащий обетование, данное Якову: «И вот, Б-г стоит над ним и говорит: “Я — Господь, Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам и потомству твоему”». А обращаясь к Моше из пламени куста, Всевышний сказал о народе Израиля следующее: «И сошел Я спасти его из-под власти Египта и привести его из той страны в страну прекрасную и просторную, страну, текущую молоком и медом». На первый взгляд кажется странным, что Всевышний не упоминает в этих обещаниях основу основ — Тору? Разве может быть что-нибудь — пусть даже сама Святая земля — важнее ее?! Ведь последние две тысячи лет еврейский народ пребывает в изгнании, вне земли Израиля, но тем не менее не теряет своей связи со Всевышним, но стоит ему лишь на одно мгновение оставить Тору, и мир прекратит свое существование. Исходя из этого, почему первостепенная важность придается именно земле Израиля?

”

Дарование Торы —
не "деловой контракт"
между Творцом
и народом
Израиля

“

Дело в том, что любой союз и любая связь подразумевают наличие Торы, без которой они оказываются недействительными. Что говорит жених невесте на свадьбе? «Мы вместе построим дом!» Но если находясь в четырех стенах этого дома он будет смотреть в одну стену, а она в другую, между ними, разумеется, не будет никакой связи. И также, если евреи, находясь в земле Израиля не будут соблюдать заповеди Торы, у них не будет подлинного союза со Всевышним. Но если бы Он пообещал напрямую дарование Торы, [а не через обещание даровать Землю, где получение Торы — обязательное условие] это означало бы заключение союза и выполнении заповедей — либо из-за награды, которая будет дана за них, либо из-за мудрости, которая в них. Поэтому и сказано, что главная цель Торы — близость и единение. И то, что Всевышний, да благословен Он, пообещал праотцам землю Израиля, тем самым Он пообещал, что мы будем вместе с Ним в единении и близости.

Изначальное проявление еврейской жизни — в том, что мы в течение суток молимся трижды и произносим сто благословений. Не каждому удастся систематически изучать Тору, но все без исключения приходят в синагогу, чтобы молиться и благодарить Всевышнего за пропитание.

Своей непрерывностью диалог Израиля со Всевышним напоминает общение супругов в стенах их собственного дома. Примечательно, что именно молитвы и благословения являются не заповедями, изложенными в Письменной Торе, а установлениями праотцев и мудрецов. Аналогичную картину мы наблюдаем с брачным договором, *ктубой*: в нем перечислены лишь те обязательства, которыми облагается муж согласно букве закона. Но почему в брачный договор не включен, скажем, пункт, согласно которому супруги обязуются разговаривать друг с другом? Именно потому, что общение не может быть вменено в качестве обязанности, но является отражением внутренней связи, существующей между ними. Но если муж разговаривает с женой только

по той причине, что его к этому обязывает закон, в чем ценность подобного общения? Напротив, установление контакта между супругами должно происходить совершенно естественным путем, как следствие сближения супругов. Подобным образом и молитвы были установлены самими евреями, чтобы держать постоянную связь со Всевышним в любое время.

4. Наш учитель, р. Моше-Хаим Луцатто, автор книги «Месилат Йешарим», пишет в первой главе своего труда, что «...основой благочестия и источником совершенного служения является четкое осмысление человеком его обязанности в этом мире, на что ему следует обратить свое внимание и к чему он должен стремиться, над чем ему надлежит трудиться все дни его жизни». Мудрецы учат, что человек создан только для того, чтобы наслаждаться близостью ко Всевышнему и сиянием *Шехины* — Божественного присутствия, а местом этого наслаждения в действительности является грядущий мир. Автор приводит слова благословенной памяти мудрецов о том, что «этот мир подобен коридору перед миром будущим» (подробнее об этом см. в его трудах). На первый взгляд следует из этих слов, что наш мир — лишь средство «каким-то образом добраться» до мира будущего, и нет в нем собственного смысла. Но речь идет о двух различных темах: о цели жизни и ее сущности. Целью жизни является достижение будущего мира, и, конечно же, нет никакой самостоятельной ценности в вещах временных и преходящих. С другой стороны, сущность жизни заключается в любви к Создателю и постоянной связи с Ним, и конечная цель достигается, в основном, благодаря этой связи, да и сама она изначально может возникнуть именно в этом мире.

Связь Всевышнего с народом Израиля я часто иллюстрирую на примере супружества, но ведь эта аллегория была нам дана самим Всевышним. Похоже, что другой, более подходящей быть не может, ибо даже на церемонии бракосочетания произносят: «...освящающий народ Свой,

”

Основа благочестия — четкое осмысление человеком его обязанности в этом мире

“

Израиль, через хупу и брачную церемонию». Согласно мнению отдельных комментаторов, речь идет о горе Синай, которую Всевышний, подобно брачному балдахину, вознес над землей; это и была хупа. А заключение союза с Творцом было брачной церемонией. Благодаря этой аллегории, вопрос предстает перед нами со всей ясностью.

Брак сам по себе не может быть конечной целью, коей является продолжение поколений, но суть брака раскрывается в мгновения любви и единения. Представьте себе жениха, который сразу после обряда бракосочетания входит в комнату для молодоженов, достает газету и говорит своей суженой: «В данный момент, дорогая, у нас нет повода для радости, настоящая радость ждет нас впереди. А вот в день, когда наш ребенок, в ознаменование союза с Авраамом, будет обрезан — ибо бракосочетание заключается именно с этой целью — тогда у нас и будет радость». Конечно же, это не так. И хотя правда, что цель брака раскроется только в будущем, но суть брачной связи заключается в самом супружестве.

Так же можно говорить и о нашем мире: цель Творения — будущий мир, но наш мир — это сама хупа, сто двадцать лет согласия, любви и единения со Всевышним. Когда союз заключается между мужчиной и женщиной, счастливым избранником становится лишь тот, кто способен на всю жизнь остаться для своей суженой «единственным и неповторимым» и сохранить изначальное чувство любви навсегда. Так же и единение [с Творцом] — то, насколько оно было достигнуто в этом мире, в той же степени оно и будет продолжаться в вечности. Мы не заключаем со Всевышним торговых сделок с целью гарантировать себе светлое будущее. В действительности, самая главная цель в этом мире — жить этим единением с нашим суженым, Творцом, так, чтобы эта связь существовала вечно.

5. Вернемся к приведенному выше отрывку Торы. Он начинается так: «Вы видели, что Я сделал Египту». Давайте обратимся к сравнению. Любой женщине, вступающей в брак, разумеется, хочется знать, в какой степени она любима своим избранником, чего она стоит в его глазах. Подобным образом Всевышний, предвосхищая вопрос евреев, насколько они ему небезразличны, отвечает им: «Вы видели...» Весь мир принадлежит Ему, да будет Он благословен. И хотя в нем есть также и зло — катастрофы, болезни и бедствия, — но всегда в каких-то определенных границах. Разве случалось когда-либо, чтобы вся вода превратилась в кровь? Ведь вода

всегда остается водой и не изменяет своего состава. Однако в Египте случилось нечто небывалое — вода превратилась в кровь!

Разве случалось когда-либо, чтобы Всевышний навел на ту или иную страну кару, при которой наполнились бы лягушками дома, печи, утробы людские, или чтобы была эпидемия вшей такого масштаба? Всевышний словно говорит: «Разве Я поступал так ранее со страной, чтобы вся ее пыль превратилась во вшей?! Видели ли вы такие нашествия хищников? Ведь все это выходит за рамки естественного! Но египтяне словно вынудили Меня разгневаться. Поэтому Я совершил то, чего прежде не делал». Почему? Да потому, что обидели вас, а тот, кто обижает вас, как бы «до-трагивается до зеницы ока» Всевышнего.

И это только начало. Вы видели, насколько вы Мне дороги. Например, у человека, который отличается деликатностью, есть один-единственный сын. Но стоит кому-либо обидеть его, как отец, разумеется, оставит присущие ему от природы тонкие манеры и, преисполненный негодования, совершит то, что для него не характерно. Причиной подобного поведения будет любовь к единственному сыну. Подобным образом Всевышний относится к евреям. Он словно говорит им: «Ведь насколько больно Мне за вас, как дороги вы Мне, образно говоря, “до безумия”!». Однако египетские казни — не более чем прелюдия к тому, что произошло далее, и назначение их — предотвратить сомнения евреев. Чтобы мы никогда не спросили: а разве волнует Его наша участь? Да, на самом деле волнует, и еще как, можно сказать, «до глубины души»! Это — азы еврейства.

6. «...И перенес вас на орлиных крыльях и привел вас к Себе». Эта фраза — суть нашей связи со Всевышним. Это не договор о награде и наказании, да и вообще это не соглашение между сторонами относительно чего-либо третьего, цель этой связи в ней самой. Слова «и привел вас к Себе» — это свидетельство особенной близости, уникальном единстве между народом и Всевышним.

7. Наш учитель Хатам Софер в одном из своих респонсов удивляется тому, что Рамбам включил веру в приход Машиаха в тринадцать принципов веры. Вот его слова: «Но я не могу никоим образом поверить, что наша вера в избавление является одним из тринадцати принципов. Если бы пал, не дай Б-г, этот оплот, если бы грехи евреев привели к тому, что Всевышний отправил народ Израиля в вечное изгнание, как это произошло, по мнению рабби Акивы, с десятью

коленами, которые были отторгнуты навечно, разве из-за этого они вправе сбросить с себя иго Небес и изменить Тору хотя бы на йоту, даже в постановлениях мудрецов? Разве, не дай Б-г, мы служим Всевышнему, чтобы “есть от плодов земли и насыщаться ее благами”? — “Выполнять Твои желания, Всесильный мой, жаждет душа моя!” (Теилим, 40:9). В любом случае и при всех обстоятельствах мы — слуги Всевышнего, и Он будет поступать с нами по Своей воле и желанию. Вера же в приход Машиаха не является ни принципом, ни фундаментом, чтобы строить на нем какое-либо “здание”. Но поскольку один из главных принципов иудаизма — верить в Тору и пророков, а там говорится о нашем окончательном избавлении в главах Ницавим и Аазину, как об этом писал Рамбан в комментариях к ним, и много об этом сказано в речах пророков, то, безусловно, человек, сомневающийся в этом избавлении — отрицает основу веры в Тору и пророков».

Мы, безусловно, верим в будущее избавление Израиля. Но почему вера в это возводится в один из основополагающих принципов Торы? А если и в последнем поколении Машиах так и не придет, в чем его отличие от всех предыдущих поколений, которые так же не видели избавления, но благодаря служению Всевышнему удостоились жизни в мире грядущем, вошли во врата райского сада. Почему без веры в окончательное избавление, что последует в конце дней, меняется суть всей Торы? Почему эта вера является основой основ?

Как мне представляется, объяснение точки зрения Рамбама таково: вера приход в Машиаха является одним из тринадцати принципов не потому, что она связана с грядущим избавлением, не из-за того, что ожидает еврейский народ в конце времен, а именно в силу смысла, который она имеет в настоящем. В этой вере заключена вся суть еврейства в ее надвременном аспекте, смысл того, что происходило с нашим народом во все времена в изгнании, суть того, что происходит с нами сегодня.

Сущность еврейства — союз любви, который заключил Всевышний с Израилем в этом мире, на горе Синай. Местом для воплощения этого союза любви является главным образом земля Израиля, а точнее — Иерусалимский Храм. Союз можно называть «Заветом любви и единения», только в том случае, если он вечен. Если вообразить, что Всевышний, не дай Б-г, оставит Израиль, то тогда и Тора, и заповеди превратятся в банальный договор, подразумевающий награду

в случае исполнения, и, соответственно, наказание в случае нарушения, даже несмотря на то, что заповеди будут являться прямым отражением воли Творца. Ведь нееврей тоже не вправе сбросить с себя власть Небес или изменить хоть на йоту, хоть на одно мгновение слова Всевышнего, отказаться от ценностей, заложенных во фразе: «Выполнять Твои желания, Всесильный мой, жаждет душа моя!» Мы можем заявить, что останемся слугами Всевышнего в любом случае и при любых обстоятельствах, и что Он вправе поступать с нами по Своей воле и по Своему желанию. Эти слова высоки и прекрасны, но все же не отражают сути еврейства, так как еврейство, как уже было сказано, это заключение Завета любви и единения.

Если, например, отец, прогнал сына из дому, какая нам разница, из каких соображений он так поступил: отослал его на время в воспитательных целях, чтобы привить отпрыску надлежащие ценности и обучить его — прибегнув к «методу кнута» — достойному поведению, или же выставил его навсегда, не желая более видеть рядом с собой? Разница огромна, причем она затрагивает не будущее, а именно настоящее. Если Машиах не придет, из этого следует, что Всевышний изгнал нас, а весь Завет с самого начала был заключен на время. В этом случае союз не может быть подлинным, поскольку сама связь между сторонами лишена своей основной сути.

8. Согласно моему скромному разумению, наличие сущностной стороны в Завете между народом Израиля и Всевышним касается не только основ еврейства, но и является главной причиной Творения как такового. Известно, что фундаментальным принципом, заложенным в мироздание, является принцип «награды и наказания», чтобы грядущий мир, подобно дармовому хлебу, не обретался даром. Вот что пишет Рамхаль (р. Моше-Хаим Луцатто) в своей книге «Даат Тэвунот»: «Ведь Всевышний, да благословенно имя Его, без сомнения — абсолютное добро. А добро, по определению своему, несет добро. В этом замысел Всевышнего — создать творения, чтобы Он мог давать им добро. Ведь если некому получить добро, то оно не может реализоваться. Однако знал Он в высочайшей мудрости своей: для того, чтобы оказание добра было полным, получающие добро должны обрести его своим усердием. Ведь тогда они будут владельцами этого добра, и не останется на их лицах стыда при получении добра, как это бывает с берущими милостыню от других. Об этом сказано (Иерусалимский

Талмуд, трактат Орла, 1:3) “Тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему”» (подробнее — см. там). Этот принцип известен всем толкователям.

На первый взгляд, здесь обнаруживается противоречие, ведь автор книги «Ховот а-Левавот» («Обязанности сердец») в четвертой главе говорит по поводу награды в будущем мире: «Благоденствие от Всесильного, благоволение и добро, как написано (Теилим, 62): “От Тебя, Б-г, благоденствие, ведь Ты воздашь человеку по делам его”. Ведь если бы дела человеческие были столь многочисленны, как песок морской, всех их нельзя было бы сравнить с одним добрым деянием Творца, благословен Он, в этом мире. Тем более, если есть у человека грех, и Всевышний будет скрупулезно взыскивать за него, требуя признательности за все совершенное Им добро, тогда дела человека будут сведены на нет, исчезнут в сравнении с самым малым из добрых деяний, совершенных для него Творцом». Также известны слова мудрецов, благословенна их память (Ваикра, «Мидраш Раба», гл. 27): «Сказал раби Йирмия, сын раби Эльазара: “В будущем Бат Коль будет греметь на вершинах гор, провозглашая: кто действовал во имя Б-га, пусть придет и возьмет награду”». И так написано (Мидраш, Бемидбар, 23): «Теперь скажи Якову и Израилю... дух святости говорит: “Кто опередил Меня делом, а Я воздал ему лишь потом? Кто прославил Меня прежде, чем Я дал ему дыхание? Кто выполнил заповедь обрезания ради Меня прежде, чем Я подарил ему сына? Кто построил ради Меня ограду на крыше прежде, чем Я дал ему крышу? Кто сделал ради Меня мезузу прежде, чем Я дал ему дом? Кто построил ради меня сукку прежде, чем Я дал ему место? Кто связал ради Меня лулав прежде, чем

Я дал ему денег приобрести его? Кто сплел ради Меня нити-цицит прежде, чем Я дал ему одежду? Кто оставил предо Мною [для бедных] край поля прежде, чем Я дал ему поле? Кто отделил предо Мною халу прежде, чем Я дал ему тесто? Кто угодовал для Меня жертву прежде, чем Я дал ему животное?»».

Из этого очевидно следует, что человеку не полагается награда за свои деяния. Тогда нужно понять, что же такое мир «награды и наказания», в котором не было бы места «хлебу стыда» ведь так или иначе, все, что наполняет его, является безвозмездным даром Всевышнего. В результате, с одной стороны, мы не решили вопрос «хлеба стыда», а с другой стороны сама идея заслуженного добра, как цель творения мира, теряет свое значение.

Ясно, что суть этого мира состоит в том, чтобы в мире будущем не было «хлеба стыда». Однако не потому, что мы достойны этого высшего блаженства, ведь все, по сути, дано нам как безвозмездный дар, благодаря абсолютной милости Всевышнего. Но если сын питается за столом своего отца, и тот занимается обустройством его жизни — покупает ему квартиру, дорогую мебель, — разве это является «хлебом стыда»? Или если состоятельный человек берет в жены девушку из хорошей, но бедной семьи, дает ей в прислугу часть своей челяди, приносит ей дорогие подарки, золото и жемчуг — разве это можно назвать «хлебом стыда»? Разумеется, нет, ибо там, где есть близость, любовь и сопричастность, «хлебом стыда» быть не может.

И в этом — цель нашего прихода в этот мир. Не просто заслужить блаженство в будущем как награду, а достичь близости и единения с Творцом, — настолько, чтобы Он назвал народ Израиля: «Сестра моя, подруга моя, голубка моя...» (Шир а-Ширим, 5:2). И тогда, словно дети, приглашенные отцом на величественный и торжественный пир, мы не будем чувствовать, что вкушаем «хлеб стыда», благодаря той любви и тому единению с Творцом, которых мы достигли в этом мире.

Наши мудрецы говорят: «Изучающий Тору во имя ее самой называется “любимым другом”», поскольку это изучение является высшей задачей еврея. Сказанное Всевышним про Авраама: «Ибо знал Я его...» (Берешит, 18:19), Раши объясняет через значение слова «близость», «близкий [родственник] мужа» (Рут, 2:1), «Разве не Боаз, наш близкий [родственник]...» (там же 3:2), «...и Тебя я узнаю...» (Шемот 33:13). По-видимому, отчаянное восклицание пророка Йирмея: «...учителя Закона не знают Меня...» (Йирмея, 2:8), следует истолковать таким образом: избранным из народа, познающим Тору, не достает главного — любви, приятия и близости ко Всевышнему, да будет Он благословен.

9. Сама идея близости к Творцу изложена в главе Торы Лех Леха: «“Не бойся, Аврам, Я — защитник твой, награда твоя очень велика”. И сказал Аврам: “Господь Б-г! Что дашь Ты мне? Вот я отхожу бездетный...”» (Берешит, 15:1–2). Что, в первую очередь, вызывает удивление в этих словах, так это вопрос Авраама ко Всевышнему: «Что дашь Ты мне?», вопрос, заданный Тому, чьи возможности безграничны, как сказано Ийовом: «Знаю я, что Ты все можешь, и ничего не ускользнет от замысла Твоего». Во власти Творца дать человеку то, что гораздо важнее рождения сыновей

и дочерей. «Разве оскудеет рука Всевышнего?» Как, в таком случае, следует понимать этот вопрос: «Что дашь Ты мне?» И хотя толкователи, обратившие внимание на эту странность, объясняют, что в данном случае говорится об этом мире, наш вопрос тем самым не разрешается окончательно, ибо и в этом мире, и в любом другом, для Всемогущего не может быть никаких преград, так как Он способен дать то, чего «[ничей] глаз не видел, кроме Твоего, Всесильный». Сказанное требует особого разбора.

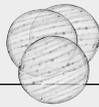
Разъяснение же таково. Всевышний сказал Аврааму буквально: «...награда твоя очень велика» (Берешит, 15:1), т.е. речь идет именно о награде. На что Авраам ответил: если это является наградой, то, в таком случае, наша с Тобой связь лишена сути! Неужели то, что отец дает своим сыновьям, является наградой? Может ли муж сказать своей жене: «Если приготовишь вкусное блюдо, получишь приличное вознаграждение»? Ведь таким образом опровергается сама суть еврейского мировоззрения изнутри, пропадает основная идея еврейства! Мне не нужна награда, я стремлюсь к единению с Тобой, я хочу иметь сына, из чресл которого выйдет народ Израиля и заключит с Тобой союз любви! В этом суть нашей связи и нет ничего, что обладало бы большей ценностью. С этим не сравнится даже райское наслаждение, ведь удел в мире грядущем является в том числе и достоянием праведников других народов, достойных вечного наслаждения. Однако, что касается евреев, то для них значение имеют лишь внутренняя связь со Всевышним, близость

и единение, отражающие суть союза между народом и Б-гом. В этом и заключался вопрос Авраама, праотца нашего, и в этом — не только сокровенное желание наших святых предков, но и каждого еврея в отдельности.

Чтобы связь и единение были подлинными, нужно нечто, соединяющее две стороны, своего рода общий знаменатель, свидетельствующий о внутреннем единстве. И это — Тора. Всевышний и Тора представляют собой одно целое. И степень единения Израиля с Торой отражает уровень его связи со Всевышним. Поэтому Тора является целью и душой всего сущего. В принципе, другой наш праотец, Яков, воплощает в себе это качество — единение с Торой, которое называется *тифэрет*, поскольку *тифэрет* — это соединенные множества оттенков. Сказано: «Вот родословие Якова — Йосеф...» (Берешит, 37:2), и неслучайно именно сын Якова, Йосеф, олицетворяет собой качество, которое Давид в своей молитве описал такими словами: «...ибо все, что на небесах и на земле, Твое, Г-споди...» (Диврей а-Ямим I, 29:11). Это означает, что Йосеф является соединяющим небо и землю, а значит воплощающим на земле идею единения со Всевышним через учебу и занятие Торой. И если мы добиваемся этого единения, Всевышний отвечает нам: «Израиль, тобой Я буду прославлен!»

*Перевод: рав Йонатан Шухман
«Беерот Ицхак» благодарит
редакцию «Тора Лишма»
за предоставленное ей право
пользоваться этим материалом*

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд изнутри на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски, благословенной памяти, на фоне истории предыдущих поколений

«И там — великая женщина»

Из-за чего Таз вызвал своего тестя на суд Торы?

Будучи достойным примером соблюдения своих принципов, мама обучала им и других. Одна девушка была близка с мамой и проходила у нее курс подготовки к свадьбе. Каждый урок начинался с одного и того же предложения, которое навсегда запомнилось невесте: «В тот момент, когда муж приходит домой, еда должна быть на столе. Не та еда, которую нужно подогреть, и не та еда, которая должна немного остыть, а еда, готовая к употреблению. Нельзя тратить драгоценное время мужа, которое он может посвятить Торе, понапрасну». На самом деле, мама говорила не только о еде, а обо всех потребностях мужа, которые жена должна удовлетворять таким образом, чтобы муж мог без помех заниматься Торой.

Над нами жила молодая женщина, приехавшая из Франции вскоре после своей свадьбы. Она заходила к нам каждое утро посоветоваться с мамой, что приготовить на обед «чтобы у мужа были силы учить Тору». Мама восхищалась нашей молодой соседкой и повторяла: «Учитесь у нее, смотрите, насколько сильной может быть любовь к Торе!»

Как-то мама давала урок группе женщин из Америки и рассказала следующую историю:

Рав Давид Сегаль, автор книги «Турей Заав», сокращенно — Таз, был зятем рава Йоэля Сиркиса, автора книги «Баит Хадаш», сокращенно — Бах. Выдав замуж за Таза свою дочь, Бах обязался ежедневно кормить зятя мясом. Было время, когда у Баха не было возможности покупать дорогое мясо, и он кормил Таза легкими, которые стоили дешевле. К всеобщему удивлению, Таз вызвал Баха на суд Торы за невыполнение обещания. Изучив дело, судьи постановили, что легкие считаются мясом, и оправдали Баха.

После суда Таз объяснил, что целью его было избавить тестя от обвинения на Небесах: «Легкие являются менее качественным продуктом, чем настоящее мясо, и это сказалось на моей учебе. Я хотел, чтобы суд на земле постановил, что легкие — это мясо, избавив, таким образом, моего тестя от Небесного обвинения».

Мама объяснила женщинам: «Мы видим, что любая помеха в изучении Торы расценивается очень серьезно, настолько, что это может привести к обвинению с Небес. Иногда женщины приходят ко мне с вопросом: “В чем стоит совершенствоваться?”, и я спрашиваю в ответ: “Заботишься ли ты о своем муже, чтобы он был здоров и чтобы у него были силы учить Тору? Кормишь ли ты его здоровой пищей в достаточном количестве? Прикладываешь ли ты усилия к тому, чтобы он мог достаточно спать и полноценно отдыхать?”»

Мама повторяла папины слова: «Жена, которая помогает мужу учиться, удостоится сидеть рядом с ним в Грядущем мире, и будет знать все то, что он выучил благодаря ей».

Только бы не мешать

Чтобы не мешать папе, мама никогда не убирала его комнату в то время, когда он там учился. Как только он уходил из дому, она спешила вымыть пол в комнате.

И накануне Песаха она убирала библиотеку только, пока папы не было дома. Как только он выходил, она начинала убирать, но к его возвращению она прекращала уборку, возвращала каждую вещь на свое место и расстилала скатерть на столе. Он снова уходил, она снова кидалась убирать — и так по кругу. И это было совсем не просто.

К Шаббату мама готовилась сама. «Папина подготовка к Шаббату — говорила она, шутя — заключается в том, что он учит Тору в честь Шаббата». Десятки лет папа каждую пятницу учился вместе с моим дядей, равом Ицхаком Зильберштейном, они заканчивали учебу за полчаса до наступления Шаббата. (Они продолжали учиться вплоть до папиной смерти — изменив в последние годы часы учебы, они учились с утра до молитвы Минха.)

В качестве подготовки к Шаббату папа делал «условие» для отделения трумот и маасрот, чтобы в случае необходимости отделить их, если их забыли

отделить до Шаббата. (*Продукты растительного происхождения, выросшие в земле Израиля, нельзя есть, пока от них не отделили соответствующие части — трумот для кознов и маасрот для левитов и для бедных. В наше время в магазинах, находящихся под серьезным раввинским надзором, все это отделяют машигах, который следит за кашрутом, но некоторые, следуя обычаю Хазон Иша, дополнительно отделяют трумот и маасрот сами. Изначально в Шаббат этого делать нельзя, но можно заранее оговорить специальное «условие», которое даст возможность отделить забытые трумот и маасрот в Шаббат — прим. пер.*) Когда-то папа еще и заводил часы перед Шаббатом (часов на батарейках тогда не было, и, чтобы часы не остановились, их надо было ежедневно заводить).

Когда для коллеля «Хазон Иш» был построен дом на улице Рашбам 10, и Стайплер переехал туда, рав Арье Шехтер предложил маме тоже переехать в этот дом — в более просторную четырехкомнатную квартиру, сказав, что разницу в стоимости квартир готов оплатить некий меценат. Мама воспротивилась. Свой отказ она объяснила не желанием довольствоваться малым, а более важными соображениями: «В нашей квартире хороший воздух, помогающий моему мужу учиться, ведь у нас — высокие потолки и окна в разных направлениях. Я боюсь, что в новой квартире, с низкими потолками, уже не будет такого воздуха» (в то время у нас в доме не было даже вентиляторов, а кондиционеров — и подавно).

«Вы хотите, чтобы рав был неучем?»

Больше недели в нашем доме околачивался душевнобольной юноша. Время от времени он подходил к маме и говорил что-нибудь вроде: «Я видел праведного Йосефа. Я обязан рассказать об этом раву!». Потом он шел в синагогу и спустя короткое время возвращался с новой радостной вестью: «Я видел праотца Авраама и должен передать раву его слова». Воображение его не знало границ и могло позабавить того, кто не сталкивался с ним каждый день. Папа с мамой молча терпели все его выходки. Домочадцы пытались было выпроводить его из дома, но мама не позволяла. Только когда ей сказали, что он мешает папе учиться, это возымело действие, и она тут же позвонила раву Хананье Чолаку, возглавляющему организацию «Эзер миЦион», попросив его взять юношу под свою опеку.

Во время одного из своих визитов к дедушке раву Эльяшиву мама пожаловалась ему, что многочисленные посетители мешают ее мужу учиться.

Дедушка, расстроившись, сказал: «Пусть будет угодно Творцу, чтобы все твои благословения осуществились, и они перестали ему докучать!»

Во время семидневного траура по маме глава ешивы рассказывал нам со слезами на глазах: «Однажды я пришел к раву с молодым человеком, недавно вернувшимся к вере и желавшим укрепиться в соблюдении заповедей. В дверях нас остановила рабанит, сказав, что в этот час нет приема посетителей.

“Неужели что-нибудь случится оттого, что еврей зайдет сейчас к раву?” — удивился я.

И рабанит ответила: “Вы хотите, чтобы рав был неучем? Если рав не будет учиться, что из него выйдет?”

Это было сказано так искренне, что молодой человек воскликнул: “Если такой гаон, как рав Хаим, станет неучем оттого, что прервет учебу на несколько минут, то что же говорить о нас, простых людях?”

Этого было ему достаточно, чтобы укрепиться в соблюдении заповедей, поддержка рава ему уже была не нужна...»

Радость окончания изучения Талмуда

День четырнадцатого нисана был праздничным днем для мамы. Как известно, папа был первенцем у своих родителей и должен был поститься накануне Песаха. Чтобы прервать пост, он в этот день завершал изучение всего Талмуда — Вавилонского и Иерусалимского, и других книг, которые он ежегодно заканчивал, начиная с шестнадцатилетнего возраста. Церемония окончания — сиюм — проходила в синагоге Ледерман после утренней молитвы при большом скоплении народа и, в том числе, первенцев. После сиюма всех присутствующих — и мужчин, и женщин — угощали пирогами и вином.

Для любой женщины это — самый напряженный день в году, но для мамы все вокруг замирало. Со своего места в женском отделении она с наслаждением глядела на происходящее от начала и до конца, увлекая своим волнением подруг и других окружающих ее женщин. Сиюм проходил неспешно, как будто это не был канун Песаха, лишь по окончании его мама возвращалась домой, чтобы скорее завершить приготовления к празднику.

В последний год жизни мама в Песах рассказала внукам, как Стайплер подарил жене на праздник терку. «А тебе дедушка тоже дарит подарки на Песах?» — спросили внуки. «Дедушкин сиюм — самый лучший для меня подарок!» — не задумываясь, ответила она.

*Продолжение следует...
Перевод: г-жа Хана Берман*

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА

ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

Хотите подготовиться к Песаху быстро и качественно?
Думаете, что будете рассказывать в ночь Седера жене и детям?
Тогда это издание определено для вас!

На страницах этой книги:

- ▶ Информация и законы, связанные с подготовкой к Песаху
- ▶ Законы и обычаи проведения Пасхального Седера
- ▶ Сборник комментариев и разъяснений к Агаде для разных уровней слушателей от величайших мудрецов Торы!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ КНИГУ ДО ПЕСАХА
НА САЙТЕ WWW.BEEROT.RU,
А ТАКЖЕ В ТОЧКАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ!

«КЕШЕР» ^{теперь по-русски!} НОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Где купить мацу?

Что принести с собой на Шаббат? И как его праздновать?

Как одеваться стильно, но скромно?

Вы получаете личного помощника в Израиле, к которому можно обратиться по абсолютно любым вопросам, связанным с иудаизмом и еврейской жизнью.

VIP пакет, для тех, кто все и так уже знает — учеба в парах с лучшими девушками страны, берите больше из первоисточников!

«Мне только спросить» никогда не было так актуально! Вопросы религии, воспитания детей, гармонии в паре — пожалуйста!

Что такое кашерный Песах?

бесплатный
репетитор
иврита

Можно ли мне заходить в синагогу?

Как стать настоящей еврейкой?

Руководитель проекта — Дасси (Адасса) Швальб
Чтобы попасть на программу, просто пришлите свои данные

32 73 556 52 972+
damanskyster@gmail.com

Сердечно поздравляем

р. Моше Лебеля и его супругу
со свадьбой дочери **Теилы**
(Иерусалим)

г-жу Фаню Медведь
и **р. Шломо Ерухимова и его супругу**
со свадьбой детей —
Авигдора Моше и Беллы
(Бейтар — Нью-Йорк)

р. Давида Раппопорта и его супругу
с бар-мицвой сына **Шломо**
(Кирият-Сефер)

семью Каплан
с бар-мицвой сына **Моше Мордехая**
(Иерусалим)

р. Шимона Грилиуса и его супругу
с бар-мицвой внука

р. Аарона Лойберга и его супругу
с бар-мицвой сына **Якова**,
р. Элияу Лойберга с бар-мицвой внука,
г-жу Дину Сороку с бар-мицвой внука
(Кирият Сефер — Хайфа)

р. Моше Бесякова и его супругу
со свадьбой дочери **Хаи**
(Кирият Сефер)

р. Якова Штейнберга и его супругу
с рождением сына,

р. Моше Штейнберга и его супругу
с рождением внука
(Кармиэль)

р. Отниэля Экаяма и Хану Этель Яковлеву
с обручением
(Нетания — Иерусалим)

р. Шая Гольденберга и его супругу
с бар-мицвой сына **Пинхаса Шломо**,
г-жу Софу Броер,
р. Эдуарда Лева
и **Эллу Бабасьян**
с бар-мицвой внука
(Иерусалим — Кирият Сефер — Ришон ле-Цион)

р. Якова Уманского и его супругу
со свадьбой дочери **Рут**
(Иерусалим)

р. Якова Пискуна и его супругу
со свадьбой дочери **Ханы**
(Хайфа)

р. Шмуэля Леви Шерли и его супругу
с рождением дочери,
Израэля Ладонкина и его супругу
с рождением внучки,
г-жу Малку Векслер
с рождением правнучки
(Бейтар)

р. Шауля Черняка и его супругу
с рождением внука,
р. Якова Синтера и его супругу
с рождением правнука
(Иерусалим — Ашкелон)

р. Илеля Бродского и его супругу
со свадьбой дочери **Нехамы**
(Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

КНИМХА

ДЕ-ШИСХА

с фондом «Беерот Ицхак»

Дорогие друзья!

Хочу особо поблагодарить всех тех, кто самоотверженно откликнулся на наши призывы о помощи всем нашим программам (в частности, помощь бедным на Пурим)! Ваша поддержка в непростой ситуации, в которой мы находимся, была просто незаменимой.

Желаю вам всех истинных благ, и в особенности праведного потомства!

Песах кашер ве-самеах! *Маша Полищуке*

Каждый еврей должен чувствовать себя в святые дни Песаха по-настоящему свободным человеком. Но для многих евреев Песах становится тяжелым испытанием в материальном плане. В начале Пасхальной Агады мы говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест». Но разве можно кому-то помочь, уже сидя за пасхальным столом? В чем тогда смысл этих слов?

Каждый из нас обязан еще до праздника позаботиться о том, чтобы у наших бедных собратьев было все необходимое для Песаха. Фонд «Беерот Ицхак» ежегодно проводит распределение средств для тех, кому действительно тяжело нести бремя расходов, связанных с Песахом!

Передать средства можно:

- ✓ Лично раву Игалью Полищуку или другому представителю Фонда на местах
- ✓ С помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля (наш номер – 1487)
- ✓ С помощью реквизитов на второй странице журнала
- ✓ На сайте www.beerot.ru

1487