

Беерот Шухак

ПАСХАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ

И.е.р.у.с.а.л.и.м 5776

Издание посвящается светлой памяти

לעילוי נשמות

Эльдада Эдуарда бен Шмуэля Новодвореца

Леи бат Файвела Злотник

Йосефа а-Коэна бен Яфа Гулькарова

Симы бат Натана

Шломо Файвела бен Шмуэля Любошица

Фрумы бат Шломо Любошиц

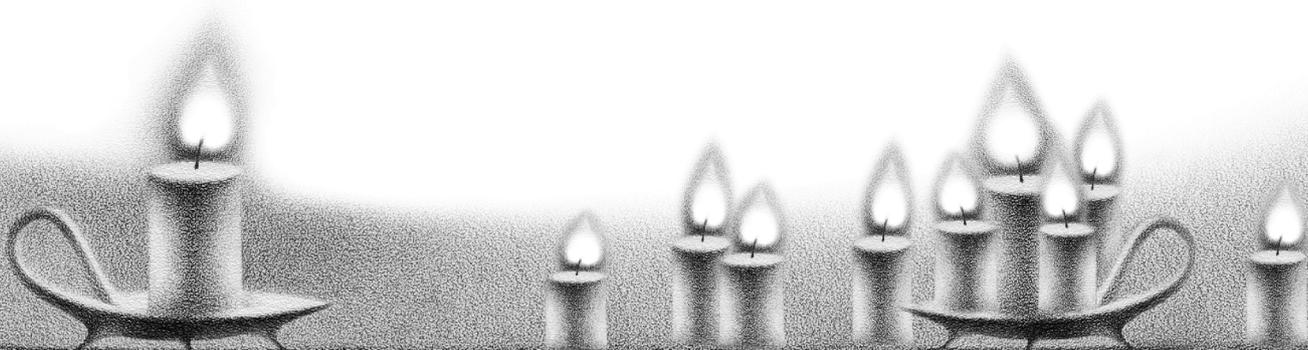
Геси бат Давида Трескунов

Хавы бат Шмуэля Полищук

Михоэля бен Йоэля Кожокина

Павла бен Григория Швальба

.ת.נ.צ.ב.ה.

Издание Фонда поддержки изучения и распространения Торы «Беерот Ицхак»
имени нашего великого учителя рава Ицхака Зильбера
под руководством рава Игаля Полищука

Распространение приветствуется!

При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и его источники.
Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.
Поскольку издание содержит слова Торы, оно требует уважительного отношения и генизы!

Путеводитель по законам Песаха Рав Берл Набутовский	5 стр.
Признательность за добро — цель исхода из Египта Рав Хаим Фридлендер	22 стр.
Песах. Очищение самих себя По материалам уроков рава Игаля Полищука	27 стр.
Нетивот Шалом. Песах — праздник веры Рав Шалом Ноах Березовский, адмор из Слонима	28 стр.
Десять казней. Рав Берл Набутовский	32 стр.
Изучаем Пасхальную Агаду. Рав Нахум Шатхин	34 стр.
Путь к истинному освобождению По материалам уроков рава Игаля Полищука	40 стр.
Пасхальная Агада «Беерот Ицхак». Магид Перевод и комментарии рава Александра Каца	42 стр.

Над выпуском работали:

Главный редактор: рав Игаль Полищук;

редактор: р. Арье Кац;

переводчики: р. Пинхас Перлов, р. Шимон Скаржинский, р. Александр Кац;

авторы статей: р. Берл Набутовский, р. Нахум Шатхин, г-жа Адасса Швальб, г-жа Рахель Кудрина;

корректоры: г-жа Мирьям Климовская, г-жа Керен Вольман, г-жа Зисси Скаржинская;

художник: р. Яков Мительман;

технический редактор: р. Хаим Борух Либерман;

директор: р. Пинхас Швальб

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНАМ ПЕСАХА

Рав Берл Набутовский

Кимха де-Писха

Надо знать закон!

Изучение и толкование законов праздников следует начинать за тридцать дней до начала самого праздника. Это означает, что в это время раввины должны начать обучать своих учеников законам праздника Песах. Первый день изучения – это Пурим.

Во время существования Храма, когда мудрецы издали это постановление, оно в первую очередь относилось к изучению законов, связанных с жертвоприношениями, которые приносились в праздник. Но и после разрушения Храма это постановление осталось в силе, особенно перед праздником Песах, так как его правильное соблюдение требует ознакомления с большим количеством законов.

В наши дни, когда законы изучают в основном из книг, а не на уроках, которые дают раввины, у каждого человека есть заповедь начать самостоятельное изучение законов праздника за тридцать дней до его начала. И каждому человеку следует хорошо знать законы праздника и обучать этим законам своих домочадцев. Также важно организовать группы по изучению этих законов.

В сам праздник тоже есть заповедь изучать законы праздника. Это постановление было издано самим Моше. По мнению Хафец Хаима, автора книги «Мишна Брура», это относится не только к самостоятельному изучению законов, но также означает, что раввины, которые дают уроки и выступают в эти дни, должны не только объяснять значение этого дня, но и обучать слушателей конкретным законам, связанным с этим праздником.

За тридцать дней до начала праздника Песах, то есть уже в Пурим, следует начать особенно внимательно следить за тем, чтобы не оставить *хамец* в местах, откуда его потом будет трудно извлечь (например, если в книгу попадают крошки хлеба или печенья, их следует оттуда сразу же вытряхнуть, так как потом проверить все книги на *хамец* достаточно затруднительно). Подготовку к Песаху следует начать в эти дни, и не откладывать ее до последнего момента (по книге «Илхот Хаг бе-Хаг, Песах», 1:1,3,4).

Уже со времен написания Талмуда, во всех общинах народа Израиля существует обычай собирать деньги со всех членов общины на покупку пшеницы и пшеничной муки для всех нуждающихся, чтобы предоставить им возможность выполнить законы праздника Песах. Сегодня, когда люди не пекут мацу в домашних условиях, принято раздавать мацу и другие необходимые продукты. Но есть люди, которые стесняются принимать такого рода подарки. Им лучше раздать деньги, чтобы они смогли покрыть расходы, связанные с праздником. В наше время во многих местах принято поступать именно так.

Деньги следует раздать заранее, чтобы нуждающиеся успели купить на них вино, мацу и все необходимое для праздника. Количество денег, которое полагается давать в таких случаях – это сумма, необходимая для покупки продуктов на все семь дней праздника (или восемь дней за пределами Земли Израиля).

Каждый, кто проживает в городе или является членом общины в течение более тридцати дней, обязан дать деньги на *кимха де-Писха*. Члены общины имеют права заставить друг друга заплатить эти деньги – каждого в соответствии с его возможностями. Но того, кто живет в общине или в городе только временно, и дает деньги на *кимха де-Писха* в той общине, в которой живет постоянно, не следует заставлять платить. С другой стороны, тот, кто переехал в другую общину на постоянное жительство, обязан заплатить деньги *кимха де-Писха* в своей новой общине. А неимущий, который недавно переехал в новую общину на постоянное жительство, имеет право получить в этой общине необходимые ему средства для проведения праздника. Но даже если бедняк, которому нечего есть, находится в городе только проездом, его следует накормить два раза в день; в Песах его следует обеспечить всем необходимым для праздника (по книге «Илхот Хаг бе-Хаг, Песах», 1:5)

Когда запрещено квасное?

По закону Торы запрещено употреблять в пищу квасное, а также получать от него всякую пользу, начиная с полудня четырнадцатого Нисана (то есть, в день, предшествующий началу праздника

Песах). Мудрецы запретили получать пользу от квасного за час до полудня, а употреблять его в пищу за два часа до полудня. [Полдень – это средняя точка между началом и концом дня. О том, что считается началом дня, существует разногласие между законодателями. По одному из мнений, день начинается при появлении первых признаков рассвета, *алот а-шахар*, по-другому – при появлении солнечного диска над горизонтом, *нец а-хама*. Поэтому в еврейских календарях указано два варианта всех времен, связанных с употреблением квасного. В вопросах, связанных с запретом квасного, принято следовать более строгому мнению, то есть заканчивать употребление квасного в более раннее время из тех, что указаны в календаре.]

По некоторым мнениям, запрет есть квасное за шесть часов до наступления праздника Песах Талмуд выводит из стиха (Дварим, 16:3): «Не ешь его с квасным». Речь идет о пасхальной жертве, которую можно приносить с полудня четырнадцатого Нисана. Мудрецам было известно, что из этого стиха выводится запрет на употребление квасного с момента, когда разрешается принести пасхальную жертву. И так же, как с этого момента запрещено употреблять квасное в пищу, запрещается получать от него какую-либо пользу. Но наказание *карет* за поедание квасного полагается только тому, кто съедает его в сам праздник (то есть, после наступления ночи с четырнадцатого на пятнадцатое Нисана).

По другим мнениям, запрет на квасное вытекает из повелительной заповеди (Шмот, 12:15): «Устраните квасное из домов ваших». В любом случае, запрет Торы на употребление квасного начинается за шесть часов до начала самого праздника Песах, и включает также квасное, принадлежащее нееврею.

Запрет получать пользу от квасного включает в себя запрет продавать его нееврею. Поэтому крайний срок продажи *хамеца* – это за час до полудня. В это время его уже нельзя есть, но еще можно пользоваться им и получать от него пользу.

Что касается запрета на владение квасным, то по многим мнениям он распространяется только на сам праздник Песах, а в течение шести часов до его наступления такого запрета еще нет. И это можно понять из того, что написано (Шмот 12:19): «Семь дней квасное не должно находиться в домах ваших». И написано (Дварим 16:4): «И да не видно будет у тебя квасного во всех пределах твоих семь дней». Написано «семь дней», то есть эти запреты действуют только во время самого праздника. Тем не менее, тот, кто оставляет дома квасное после полудня, несомненно, в каждый момент времени нарушает повелительную заповедь (Шмот, 12:15) «Устраните квасное из домов ваших», как объясняется в Талмуде.

Сжигать *хамец* принято утром четырнадцатого Нисана, после того, как наступает запрет его есть, то есть после окончания первой трети дня. Но можно начать сжигать его и раньше. Если же день, предшествующий празднику Песах, – это Шаббат, то весь *хамец*, который не нужен для субботних трапез, надо уничтожить в пятницу в то же самое время, когда его обычно сжигают в день перед праздником Песах (по «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 443:1 и «Мишна Брура», 443:1-2).

Хамец нукше

Продукты, являющиеся квасными, но не вполне пригодные для употребления в пищу, называются *хамец нукше*. Примером таких продуктов может быть клей, сделанный из муки, или тесто, которое испортилось прежде, чем успело подняться. Квасные продукты, которые изначально были полностью съедобными, но потом испортились, не входят в категорию *хамец нукше*. В нее также не входят продукты, совершенно не пригодные в пищу (как, например, бытовая химия, парфюмерия и т. п.), которые не сможет съесть даже собака.

По закону Торы, нет необходимости избавляться от такого *хамеца* перед Песахом. Тем не менее, мудрецы обязали уничтожить его. Если же *хамец нукше* смешался с кошерным продуктом, то, даже по словам мудрецов, нет необходимости уничтожать эту смесь. Конечно, употреблять ее в пищу тоже нельзя.

Хамец нукше, который находился во владении еврея во время праздника Песах, можно использовать после Песаха или продать. В отличие от квасного, которое во время праздника Песах являлось собственностью еврея. От такой еды мудрецы запретили получать какую бы то ни было пользу даже после окончания праздника. Однако, по многим мнениям, его нельзя использовать в пищу.

Водка, виски и другие крепкие напитки, изготовленные из пшеницы или одного из других злаков, считаются квасным в полном смысле слова, так как спирт, на котором они базируются, появляется в результате брожения злаков. То же самое относится к пиву.

Арак, текила, и другие крепкие напитки, изготовленные не из злаков, а из других видов растений, могут быть кошерными на Песах. То же самое относится к синтетической водке. В каждом конкретном случае следует проверить, числится ли данный продукт в списке кошерных продуктов, и имеет ли он специальный символ кошерности (*эхшер*). Что касается коньяка, то его кошерность нужно проверять особенно тщательно. Это связано не с запретом на квасное в Песах, а с запретом употреблять нееврейское вино. Так как коньяк

изготавливают из виноградного вина, его можно употреблять, только если он был изготовлен под наблюдением компетентных раввинов.

Газированные напитки, которые не содержат некошерных ингредиентов, разрешено употреблять в Песах, даже если углекислый газ, который в них растворен, сделан из злаков (по «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 442:1, «Мишна Брура» 442:2-6 и «Диршу», 13-20).

Испорченная еда

[Некошерной может считаться только еда. Поэтому продукт, который испортился настолько, что его не может есть даже собака, не считается некошерным. На этом принципе основывается следующий закон.]

Хлеб или любой другой квасной продукт, который еще до наступления времени, когда квасное запрещено, испортился настолько, что его не станет есть даже собака, нет обязанности уничтожать, и нет запрета владеть им в течение семи дней праздника Песах. Тем более, после Песаха из этого продукта можно извлекать пользу.

Это относится именно к продуктам, которые стали совершенно непригодными для употребления в пищу еще до того, как начался запрет на употребление квасного по Торе (то есть, до полудня четырнадцатого Нисана). Если же на момент запрета данный продукт был пригоден для собаки, его необходимо уничтожить. Это относится даже к случаю, когда на момент обнаружения продукта он уже испортился настолько, что даже собака не стала бы его есть.

Уже много лет существует категория продуктов, которые изначально имели статус *хамец* (квасное), но потом, в результате химической обработки, из них сделали вещество, совершенно непригодное в пищу. Потом это вещество используется для приготовления пищевых продуктов, и снова становится вполне пригодным для употребления. Возникает вопрос: следует ли считать это вещество квасным? [Тот же самый вопрос возникает, если начальный продукт был некошерным – следует ли считать окончательный продукт некошерным?]

Некоторые законодатели считали, что, поскольку это вещество подвергают обработке специально, с целью сделать из него пищевой продукт, оно не теряет статус еды даже на той стадии процесса, когда оно непригодно даже для собаки. Поэтому изготовленные таким образом пищевые продукты запрещены в Песах. [А если в них использовали некошерные ингредиенты, как, например, кости некошерных животных, которые используются для изготовления желатина, то и окончательный продукт будет некошерным.]

Противоположное мнение заключается в том, что если вещество стало непригодным в пищу, и его химический состав поменялся, то оно утратило свой начальный статус квасного [или некошерного]. Поэтому продукты, при изготовлении которых используются подобного рода ингредиенты, являются кошерными.

Так как по данному вопросу есть разногласия между мудрецами, во всех случаях, когда речь идет о запрете из Торы, следует придерживаться более строгого мнения. В частности, запрет на употребление квасного в Песах и запрет на употребление некошерного мяса – это запреты из Торы. Поэтому продукты, изготовленные на основе запрещенных веществ такого рода, запрещены.

Если же вещество, которое легло в основу данного продукта, запрещено мудрецами, вопрос «можно ли его употреблять», требует отдельного выяснения. В особенности, если речь идет о необходимых человеку лекарствах, или если уничтожение данного вида продуктов связано с весомым финансовым ущербом. В таких случаях употребление или хранение этого продукта следует обсудить с компетентным раввином (по «Шулхан Арух», 442:2, «Мишна Брура», 442:9-12, «Диршу», 19).

Крахмал

Одеждой, которую выстирали в пшеничном крахмале, бумагами, которые склеили клеем, сделанным из пшеничной муки, и тому подобными предметами, можно владеть в Песах, так как находящееся в них квасное утратило свою начальную форму («Шулхан Арух», «Орах Хаим», 442:3).

Это относится даже к случаю, когда пшеничный крахмал замечен на поверхности ткани, и когда клей замечен на поверхности бумаги. Даже в этом случае нет необходимости избавляться от этих предметов перед наступлением праздника Песах, так как содержащееся в них квасное утратило свою первоначальную форму.

Тем не менее, нельзя есть на скатерти, выстиранной в пшеничном крахмале, так как существует опасение, что частицы квасного попадут в еду. Тем более запрещается хранить кошерную для Песаха муку в мешках, обработанных таким крахмалом.

Женские шарфы, которые стирают в большом количестве крахмала, не следует носить во время еды в Песах.

Существует более строгое мнение, согласно которому не следует склеивать бумагу мучным клеем или замазывать окна замазкой, сделанной из пшеничной муки, за тридцать дней до наступления праздника. Но этот запрет относится только к случаю, когда материал, сделанный из муки, виден. Если же замазку нанесли таким образом, что она полностью вошла в щели окна, или покрыли

бумагой, то нет необходимости избавляться от нее перед праздником Песах. Если материал, содержащий квасное, был изготовлен более чем за тридцать дней до наступления праздника, то его можно оставлять даже на виду, так как в течение тридцати дней он настолько высохнет, что станет непригодным даже для собаки. Кроме того, если материал, содержащий квасное, разделен на куски, не содержащие *кезаит* (30-50 миллилитров), то нет необходимости уничтожать его перед наступлением праздника Песах (по «Мишне Бруре», 442:13-17).

Рав Шломо Залман Ойербак считал, что в дни, предшествующие празднику Песах, не следует пользоваться клеем, сделанным из муки и воды, чтобы наклеивать объявления на улицах (как это принято в Израиле). Причина этого в том, что после наклейки объявления клей остается частично виден.

Парфюмерия

Продуктом, непригодным для еды, или лекарством, в которое добавили пригодное для еды квасное, можно владеть в Песах, но употреблять его в пищу нельзя, даже если доля квасного, которую с ним смешали, была самая минимальная.

Но если квасное было мало пригодно в пищу (так называемый *хамец нукше*), то эту смесь можно даже употреблять в пищу.

Причина этого в том, что продукт, непригодный даже для собаки, не запрещается как некошерный. Так как в данном случае квасное смешалось с веществом, которое сделало его несъедобным даже для собаки, оно должно было быть разрешено в пищу. Почему же «Шулхан Арух» запретил его есть? Дело в том, что когда человек употребляет в пищу такой продукт, то тем самым показывает, что для него тот является съедобным. А если теперь это вещество рассматривается как пригодное в пищу, то к нему возвращается статус некошерного (по «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 442:4 и «Мишне Бруре», 442:18-22).

Возникает вопрос: каков статус лекарств, в которых содержится определенный процент квасного? Многие законодатели писали, что, принимая лекарство, человек не заявляет, что для него оно имеет статус еды. Ведь он не кладет его в рот, чтобы насытиться! Но есть мнение, что, даже принимая лекарство, человек придает ему статус еды, и содержащееся в этом лекарстве квасное запрещено.

Сегодня многие таблетки сделаны из вещества, которое производится из пшеницы. Это вещество используется, чтобы придать таблетке твердость, и не является одним из активных ингредиентов лекарства. Хазон Иш пишет, что такую таблетку

можно принимать в Песах, так как принимающий ее не заинтересован в квасном исходном сырье, из которого она сделана. Ему нужны только активные элементы данного лекарства («Диршу», 442:42).

В израильских аптеках существуют списки разрешенных в Песах лекарств. Кроме того, перед каждым Песахом выпускаются брошюры, включающие такой перечень.

Но даже если лекарство не входит в перечень или невозможно узнать, какие добавки оно содержит, все равно хронические больные, страдающие сердечной недостаточностью, гипертонией, сахарным диабетом и т. п., обязаны принимать прописанные им лекарства, так же, как и на протяжении всего остального года. В ряде случаев больной может поискать замену принимаемому лекарству или спросить у врача, нельзя ли прервать прием на неделю. Но если замены нет, а врач запрещает прервать прием, то обязаны принимать (рав Александр Кац, «Пасхальная Агада», от имени рава Й. Зарицкого).

Многие современные законодатели считают, что в Песах можно пользоваться косметикой, кремом для рук, жидкостью для контактных линз и т. п., содержащими квасное. И хотя смазывание кожи рассматривается как питье, нет запрета смазывать кожу веществом, непригодным для еды.

Но рав Йосеф Шалом Эльяшив и рав Нисим Карелиц считают, что в Песах не подобает пользоваться продуктами, содержащими квасное.

По многим мнениям, в Песах не следует курить сигареты если табак, из которого они изготовлены, содержит квасное.

Хлебница

Большие деревянные тазы, в которых месят тесто, почти невозможно полностью отмыть и очистить от квасного. Поэтому их мало просто спрятать на Песах. Необходимо продать нееврею тот *хамец*, который прилип к ним. То же самое относится к бочкам, в которых хранят тесто, мешкам для муки, хлебнице, доскам, скалкам, ложкам и прочей утвари, предназначенной для квасного. О том, чтобы пользоваться ею в Песах, не может быть и речи.

[При составлении контракта о продаже квасного следует обратить внимание на чрезвычайно важную деталь: не следует продавать саму некошерную посуду. Посуда, которая была собственностью нееврея, нуждается в окунании в микву, даже если после продажи она находилась в доме у еврея, и нееврей ее даже не видел. Поэтому продавать посуду не стоит. *Хамец*, впитавшийся в стенки сосудов, тоже нельзя продать, но и необходимости в этом нет. Следует продать именно *хамец*, прилипший к стенкам сосуда, а сам сосуд надо на время Песаха спрятать в малодоступном месте.]

Если же предназначенная для теста или хлеба посуда сделана из стекла, пластмассы и т. п., и в ней нет больших щелей, в которых могло бы застрять квасное, ее достаточно тщательно отмыть. Следует спрятать ее таким образом, чтобы случайно не использовать ее для кошерной на Песах еды. С другой стороны, даже если такую посуду не только помыли, но и прокипятили в специальном чане, ею не следует пользоваться в Песах.

Но если миску для теста тщательно очистили от всяких следов квасного, отмыли в горячей воде, после этого прокипятили в специальном чане, а потом случайно положили туда кошерную на Песах еду, то еда эта не запрещена. [Причина, по которой миску, которая используется только для холодного теста, необходимо кипятить, заключается в том, что иногда в ней оставляют тесто больше чем на сутки, и за это время оно успевает впитаться в стенки миски, как будто в ней варили квасное.]

Мешки, скатерти и прочие тряпичные изделия, которые использовались для квасного, следует выстирать в горячей воде с порошком, и тогда ими можно будет пользоваться в Песах.

Все это относится только к утвари, которая используется исключительно для **холодного**. Что касается кастрюль, сковородок и пр., их необходимо откошеровать или продать нееврею, так как при нагревании в сам материал, из которого сделана посуда, впитывается квасное (по «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 442:11, Рамо, «Мишна Брура», 442:46-52).

Посуду, непригодную для Песаха, отмывают и убирают в особое место, чтобы никто ею по ошибке не воспользовался. Это место завешивают или делают какой-то другой опознавательный знак. А некоторые стараются поместить такую посуду в запираемый на ключ шкаф, а ключ прячут.

Кухонные полотенца стирают с применением моющих средств. Но лучше приобрести особый комплект кухонных полотенец для Песаха (рав Александр Кац, «Пасхальная Агада»).

Какой хамец необязательно уничтожать?

[Еврею запрещено владеть квасным, начиная с шестого часа четырнадцатого Нисана, и до конца праздника Песах, поэтому он должен каким-то способом от него избавиться. По закону Торы было бы достаточно просто отказаться от квасного, так как человек может отказаться от любого имущества и перестать быть его владельцем. Но мудрецы обязали нас проверять свои дома на наличие квасного и уничтожать его перед Песахом. Это постановление было принято по двум причинам. Одна из них – чтобы человек, найдя у

себя дома квасное, случайно не съел его. Вторая – чтобы он случайно не «передумал» и не забрал обратно квасные изделия, от которых отказался перед Песахом.

По закону Торы, квасное запрещено в Песах в любых количествах, и независимо от того, ест ли его человек отдельно или в смеси с кошерной едой. Но что касается обязанности убирать из дома хамец, далеко не во всех случаях нужно убирать и отмывать его полностью. Все зависит от того, насколько велика опасность, что этот хамец будет по ошибке съеден или приобретен в праздник.]

Если к стене или к полу дома прилипло тесто, то обязанность уничтожить его за семь часов до начала праздника Песах существует только при условии, что в нем есть мера *кезаит*, то есть, если оно имеет объем 29 мл., или более. Более мелкие кусочки теста уничтожать не обязательно, но необходимо **отказаться** от них до наступления времени запрета на хамец. (Текст отказа от квасного произносится дважды – вечером на четырнадцатое Нисана после проверки на хамец, и утром четырнадцатого Нисана когда в доме уже не осталось квасного. Этот текст есть в любом издании Агады, в Сидуре, и в пособиях по подготовке к Песаху.)

Существует традиция отмывать и оттирать стены и мебель, которых касалось квасное. Хотя по закону это делать не обязательно, в Иерусалимском Талмуде есть источник, на который эта традиция опирается. Если же квасное находится в щели, из которой его невозможно достать, то ее следует замазать известью. Другой способ избавиться от теста или крошек, которые застряли в недоступном месте, – это облить их ядовитым моющим средством. Поскольку это сделает крошки абсолютно несъедобными даже для собаки, на них уже не будет распространяться запрет на квасное в Песах.

Если в доме в нескольких местах валяются крошки хлеба, обломки печенья, кусочек теста, и т. д., и их общий объем составляет больше, чем *кезаит* (29 мл.), то их необходимо уничтожить. [Конечно, по традиции, перед Песахом в еврейских домах наводится идеальная чистота, и ни о каких крошках не может быть и речи. Тем не менее, важно знать, чего требует буква закона, что является устрожением, а что входит в категорию «весенняя чистка дома», которая радует хозяйку, но из-за которой не стоит жертвовать сном, нервами и хорошими отношениями между членами семьи.] В любом случае, от любого не вычищенного из дома хамца следует отказаться. Если же по какой-то причине от него не отказались, то с наступлением шестого часа четырнадцатого Нисана (то есть за семь часов до начала праздника Песах), на него распространяется запрет владеть квасным и видеть квасное, поэтому **появляется необходимость его уничтожить**.

То же самое правило относится к продаже квасного, о котором пойдет речь позже. Тот, кто вовремя не продал квасное, будет вынужден его уничтожить после наступления шестого часа. Дело в том, что в это время одновременно появляется запрет владеть им и получать от него пользу. Поэтому держать у себя *хамец* уже нельзя, и продать его тоже нельзя. Остается только один вариант – сжечь его (по «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 442:6-9, «Мишна Брура», 442:28, 29, 33, 36, 37, 38).

После того, как проверка завершена, мысленно отказываются от всего *хамеца*, который, возможно, не был найден. При этом выполняется заповедь Торы (Шмот, 12:15): «А к первому дню уничтожьте квасное из домов ваших» (Псахим 46, 66). Мудрецы постановили, чтобы декларация отказа от *хамеца* произносилась вслух (Раши, Псахим 66).

Сразу после проверки произносят:

כָּל חֲמֵצָא וְחֲמֵיץ דְּאִיכָּא בְּרֵשׁוּתִי, דְּלֹא חֲמֵתִיהּ, וְדָלָא בְּעֵרְתִּיהּ, וְדָלָא
דְּעֵנָא לִיהּ, לְבִטּוּל וְלְהוֹי הַפְּקָרָא דְּעֵפְרָא דְּאַרְעָא:

Всякий *хамец* и закваска, находящиеся в моем владении, не замеченные и не уничтоженные мною, и неизвестные мне, лишаются всякой важности и становятся бесхозными, как прах земли (рав Александр Кац, «Пасхальная Агада»).

Самая большая проблема с кашрутом

На упаковках с мацей часто написано «*маца шмура*». Что это означает? И чем отличается круглая маца от прямоугольной?

Маца шмура

Понятие «*маца шмура*», т. е. «маца, которую сторожили», упоминается в Талмуде в трактате Псахим (386). «Шулхан Арух» («Орах Хаим», 453:4) говорит о трех уровнях охраны мацы. Первый, и самый высокий уровень – это маца, сделанная из пшеницы, которую охраняли от соприкосновения с водой с момента жатвы. Второй уровень, более низкий – это маца, сделанная из муки, которую оберегали от соприкосновения с водой с момента помола. Третий, и самый низкий уровень – это маца, которую стерегли только после того, как начали месить тесто, то есть после того, как смешали предназначенную для мацы муку с водой. Бывает также маца, которую вообще не «стерегли», а только следили за тем, чтобы она была кошерной на Песах. Из обыкновенной муки, которая продается в магазинах, вообще нельзя сделать кошерную мацу, так как сегодня пшеницу моют водой, прежде чем смолоть. Получается, что в этой муке уже замешан *хамец*, и она вообще некошерна на Песах. Ее необходимо продать прежде, чем наступит запрет на владение квасным.

Стеречь пшеницу или муку следует с целью сделать из нее мацу, с помощью которой можно будет выполнить заповедь есть мацу в ночь Пасхального Седера. Кошерную мацу, которую вообще не сторожили, нельзя использовать для этой заповеди.

Форма мацы

Круглая маца отличается от прямоугольной тем, что круглую мацу делают вручную, а прямоугольную – с помощью специальной машины. Теоретически, и та, и другая маца может быть и *шмура*, и *не-шмура*. Фактически, круглая, ручная маца всегда делается только из муки *шмура*, так как ее производство – это дорогостоящий и трудоемкий процесс, и тот, кто вкладывает в него средства и усилия, всегда использует муку высокого уровня кошерности.

Прямоугольная маца может быть самых разных уровней кошерности.

Когда появилась машина для выпечки мацы, возникло два алахических вопроса, связанных с мацей, произведенной такой машиной. Первый: является ли такая маца вообще кошерной на Песах, или же это *хамец*? Второй: можно ли использовать такую машину с *намерением* сделать мацу, предназначенную для выполнения заповеди? Ведь только съев мацу, выпеченную специально для исполнения заповеди, человек выполняет обязательство есть мацу в первый день праздника Песах (а за пределами Земли Израиля – также и во второй).

В обоих вопросах возникли разногласия между мудрецами. Например, рав Хаим из Цанза, автор сборника респонсов «Диврей Хаим», считал, что машину для выпечки мацы в большинстве случаев невозможно правильно очистить от остатков теста после очередной партии мацы. Поэтому следующая партия смешается с тестом, в котором уже начался процесс закваски, и будет вообще непригодна для употребления в Песах («Орах Хаим», 2 часть, гл. 35). С другой стороны, легендарный иерусалимский мудрец рав Йосеф Хаим Зонненфельд считал, что быстрая выпечка машинной мацы гарантирует более высокий уровень кошерности. В любом случае, в этом вопросе каждый должен следовать традиции своей общины или спросить своего раввина, как следует поступить.

В вопросе о намерении тоже есть спор: можно ли назвать нажатие кнопки, которая запускает машину, «намерением при выпечке мацы», или же этого недостаточно, и нужно намерение в каждом конкретном действии, связанном с производством мацы. Тут важно отметить, что этот спор влияет только на использование машинной мацы для исполнения заповеди, но не на кошерность такой мацы. Поэтому многие используют ручную мацу

во время Седера, когда есть заповедь есть мацу, а в остальные дни праздника едят машинную мацу, сделанную на высоком уровне кошерности.

Так как маца производится из муки и воды, ее выпечка чревата множеством проблем с *кашрутом* (в отличии от других кошерных на Песах продуктов, которые не содержат муку). Поэтому, независимо от того, какой традиции Вы следуете, рекомендуется выбрать мацу с хорошим *эхиером*. Есть люди, которые едят только мацу, которая была сделана под их собственным наблюдением и при их участии. Известно, что рав Ицхак Зэев Соловейчик, рав из Бриска, избегал есть мацу в Песах, и ел только тот минимум, который требует закон, ибо боялся, что при ее выпечке была допущена ошибка, и в его маце будет *хамец*.

Маца шруя

Мы уже упоминали, что муку, которая используется для выпечки мацы, следует оберегать от соприкосновения с водой. Только из муки, которую не намочили до того, как начали месить тесто, можно сделать кошерную мацу. Однако это относится именно к муке. После того, как мацу испекли, вода уже не может сделать ее квасной, поэтому по закону ее можно смешивать с водой или готовить из нее различные блюда.

[Для того чтобы выполнить заповедь есть мацу в первую ночь праздника (а за пределами Земли Израиля – и во вторую), необходимо чувствовать вкус мацы. Тот, кто по какой-то причине не может жевать сухую мацу, может вымочить мацу в воде. Если даже этого недостаточно, то можно вымочить мацу в вине, но здоровый человек, который способен жевать мацу, таким образом заповедь выполнить не может.]

Есть общины, придерживающиеся традиции не есть мацу, которая была вымочена в воде (*маца шруя* или *геброхтс*), или блюда, изготовленные из мацы, которая соприкасалась с водой. Причина этого в том, что теоретически, после того как тесто для мацы замесили и раскатали, в нем могли остаться небольшие вкрапления непропеченной муки, которая может превратиться в *хамец* (квасное), смешавшись с водой. Также существует опасение, что на мацу могла осесть мука, находящаяся в воздухе пекарни, и что на тесто перед выпечкой могли случайно просыпать муку.

Для того чтобы мука превратилась в квасное, требуется как минимум восемнадцать минут. Поэтому, даже принимая во внимание вышеупомянутые опасения, можно макать мацу в воду. Тем не менее, существует традиция вообще не допускать никакого соприкосновения мацы с водой. Есть также люди, которые не едят мацу, попавшую в сок или в оливковое масло.

Те, кто не придерживается традиции опасаться *маца шруя*, утверждают, что упомянутые выше проблемы маловероятны, и поэтому не следует принимать их во внимание. Виленский Гаон добавляет к этому, что даже если на тесте или внутри него оставалась какая-то сухая мука, побывав в печке, она уже не может стать квасной, так как жареная мука не заквашивается.

Рав Йеуда Чезнер в книге «Шаарей Ямей а-Песах» пишет, что тот, у кого в семье нет традиции избегать *маца шруя*, не должен принимать на себя это устрожение, так как оно влечет за собой определенное облегчение в выполнении заповедей. Ведь тот, кто не ест *маца шруя*, тем самым сильно ограничивает разнообразие блюд, которые он сможет приготовить на праздник, и это уменьшает возможность радоваться и наслаждаться праздником. Кроме того, это может отрицательно повлиять на мир в семье, так как это сильно затруднит приготовление еды на Песах.

Каждый должен поступать по традиции, полученной от отцов, или в соответствии с тем, что принято в общине, к которой он принадлежит, ибо все традиции святы.

Продажа квасного – не фикция, а реальная сделка

Процедура продажи квасного нееврею – это не фикция и не «религиозный ритуал». Это настоящий юридический акт, который обязывает обе стороны соблюдать подписанный ими контракт. Рав Бен-Цион Аба Шауль пишет, что человек, продающий *хамец*, действительно выводит его из своего владения: не пользуется им, не торгует им и т. п. Это доказывает серьезность сделки, которая осуществляется по всем правилам. Если к еврею в Песах придет человек, купивший его *хамец*, и потребует купленный им товар, тот, безусловно, отдаст проданное имущество.

По закону Торы, запрещено употреблять в пищу квасное, а также получать от него всякую пользу начиная с полудня четырнадцатого Нисана (в день, предшествующий началу праздника Песах).

Существует также запрет владеть квасным, как написано (Шмот 12:19): «Семь дней квасное не должно находиться в домах ваших». И написано (Дварим 16:4): «И да не видно будет у тебя квасного во всех пределах твоих семь дней». По большинству мнений, этот запрет действует только в сам праздник Песах. В дополнение к этому, есть повелительная заповедь, которая вступает в действие уже четырнадцатого Нисана (Шмот 12:15): «Устраните квасное из домов ваших». Поэтому примерно за семь часов до начала праздника Песах следует избавиться от всего квасного.

Кроме этого, существует постановление мудрецов, по которому даже после Песаха нельзя есть или получать какую бы то ни было пользу от квасного, которое во время праздника Песах являлось собственностью еврея. Этот запрет распространяется даже на случаи, когда еврей держал у себя *хамец* по ошибке или не имел никакой возможности от него избавиться (например, перед наступлением Песаха попал в больницу и не успел очистить свой дом от квасного).

Как избавиться от квасного?

Избавиться от квасного можно несколькими способами: физически уничтожить квасные продукты (например, сжечь их), выбросить их на помойку, передать во владение нееврею. Тот, кто хочет продолжать пользоваться квасными продуктами после окончания праздника Песах, может продать их нееврею, а после окончания праздника купить их обратно. В прошлом люди делали это сами, но уже в течение многих лет это принято делать через раввинов, так как данная сделка должна быть заключена по закону Торы, а тот, кто заключит ее неправильно, не продаст свой *хамец* и нарушит запрет Торы на владение квасным.

[Все это относится только ко времени **до** вступления в силу запрета на квасное. Тот, кто вовремя не продал квасное, **будет вынужден его уничтожить** после наступления шестого часа. Дело в том, что в это время одновременно появляется запрет владеть квасным и получать от него пользу. Поэтому держать у себя *хамец* уже нельзя, продать его тоже нельзя. Остается только один вариант – сжечь его.]

Тот, кто просто передает свой *хамец* на хранение другому человеку, будь то нееврей или еврей, который продает свой *хамец* через раввина, **не спасает себя от нарушения запрета**. Дело в том, что по закону Торы он все еще является хозяином квасных продуктов, хоть они и не находятся у него в доме. И даже если его друг-еврей продает свой *хамец*, невозможно продать то, что тебе не принадлежит, и находящийся у того в доме чужой *хамец* остается во владении своего первоначального хозяина. Поэтому можно настоятельно порекомендовать каждому продать свой собственный *хамец* через компетентного раввина.

Существует традиция (в Святой Земле она особенно распространена) следовать мнению Виленского Гаона и не полагаться на продажу квасного. Однако это не общепринятое постановление, а *хумра* (устрожение). Поэтому в ситуации, когда уничтожение квасного связано с крупным финансовым ущербом или с другими сложностями, полагаются на мнение, по которому любой *хамец* можно продать. У владельцев заводов, производящих хлебобулочные изделия или алкогольные напитки,

действительно, нет другого способа избавиться от квасного без крупного ущерба, кроме продажи его нееврею. Тому, кто не занимается производством или продажей подобных продуктов, стоит попытаться съесть все, что называется *хамец гамур*, а остатки сжечь. Но если это затруднительно, то любой *хамец* можно продать, ведь это мнение «Шульхан Аруха» и многих других авторитетов.

В любом случае, обычай следовать строгому мнению и **не продавать** *хамец* распространяется только на то, что называется *хамец гамур*. В эту категорию входят хлеб, печенье, макаронные изделия и другие мучные продукты, пиво, водка, виски и другие алкогольные напитки, сделанные из злаков. Одним словом, продукты, полностью или большей частью состоящие из теста или полученные посредством брожения злаков. Все остальное принято продавать. Некоторые виды продуктов вообще продавать не обязательно, как будет объяснено ниже.

Что следует продать?

Обыкновенная мука, вероятно, содержит примесь квасного, поэтому ее следует продать. То же самое относится ко всем продуктам, сделанным из зерен злаков. Любые продукты, содержащие примеси муки или теста, заведомо запрещены в Песах, и их следует продать.

Любые продукты, состоящие из множества ингредиентов и не имеющие *эхшера*, который бы свидетельствовал, что ими можно пользоваться в Песах, лучше продать.

Что не надо продавать?

Мясные и молочные продукты и вина, которые не используют только из-за того, что нет полной уверенности в их кошерности на Песах, продавать не обязательно.

Бобовые, рис, арахис и другие продукты, которые входят в категорию *китниет*, **запрещены** ашкеназским евреям в Песах. Тем не менее, продавать их не надо, так как они не являются квасным. Их следует спрятать таким образом, чтобы не было опасности по ошибке использовать их при приготовлении еды в Песах.

Духи

Духи и одеколоны следует продать, так как их часто делают из спирта, пригодного для употребления. Все остальные виды косметики, кремы, помады, зубная паста, и т. п. продавать не обязательно, так как их нельзя считать пригодными для еды. То же самое относится к бытовой химии. Духи, сделанные в Израиле, основаны на спирте, который производится из бобовых и из сахара, поэтому их продавать не надо.

В правильно составленный контракт на продажу квасного должны быть включены все продукты, содержащие примеси квасного.

Посуда

Что касается некошерной посуды, нет необходимости продавать ее нееврею. Достаточно ее хорошенько отмыть и запереть в отдельный шкаф, а ключ спрятать. Можно также заклеить его клейкой лентой таким образом, чтобы его было трудно открыть и по ошибке взять оттуда некошерный предмет. Тот, кто по ошибке продал свою посуду нееврею, не имеет права пользоваться ею, не окунув ее предварительно в микву.

Тостеры и другие виды бытовой техники и посуды тоже продавать не следует, даже если их невозможно полностью очистить от крошек или от прилипшего к ним теста, и нет возможности эти крошки полностью сжечь или вымочить в едком моющем средстве. Надо продать **только крошки и тесто**, включив их в контракт на продажу квасного вместе с другими некошерными на Песах продуктами. Конечно, посуду, содержащую *хамец*, надо спрятать.

Все продукты, предназначенные для продажи нееврею, следует положить в отдельное помещение или в отдельный шкаф, опечатать и ясно пометить. Места, в которых хранятся продукты, предназначенные для продажи, следует указать в контракте на продажу квасного. Если в течение праздника возникнет острая необходимость взять что-то из сданного в аренду нееврею помещения, это можно сделать (конечно, если это не один из проданных продуктов).

Последнее, что нужно сделать – это передать контракт раввину и уполномочить его продать Ваш *хамец*.

Пост первенцев

Мужчины-первенцы постятся в день перед Песахом (четырнадцатого Нисана) в память о том, что Всевышний спас от казни евреев-первенцев в Египте.

Возникает вопрос: почему это чудесное спасение отмечают постом? Ведь существует закон, по которому человек, который спасся от опасности, должен сделать специальную благодарственную трапезу, а вовсе не поститься! В книге «Ревавот Эфраим» автор дает на это такой ответ: если бы мы отмечали события, которые произошли давным-давно, то действительно следовало бы сделать праздничную трапезу. Но так как каждый еврей должен чувствовать, что он сам вышел из Египта, а в Египте первенцы постились, чтобы их не постигла казнь, то и в наше время первенцы должны поститься.

Постятся даже те, кто является первенцем только по одному из родителей. И даже если у женщины был выкидыш перед тем, как у нее родился первый жизнеспособный ребенок, этот ребенок должен поститься. Но если у нее родился ребенок, который потом умер в младенчестве, то второй ребенок поститься не должен. Первенцы коэнов и левитов должны поститься.

[В некоторых сефардских общинах есть традиция, по которой перворожденные женщины тоже постятся. Каждый должен поступать в соответствии с традицией, полученной от отцов, или следовать обычаям своей общины. Рав Бен-Цион Аба Шауль пишет, что женщина, в семье которой есть обычай поститься в этот день, может освободиться от этой обязанности если ей принесут еду с *сиюма* – торжественной трапезы, которую устраивают в честь окончания трактата Талмуда.]

Что касается мужчин, они могут освободиться от обязанности поститься, приняв участие в такой трапезе (*сиюме*).

Дети, не достигшие возраста бар-мицва (13 лет) не постятся. Принято, чтобы отец мальчика-первенца, который сам не постится, постился за него.

Сегодня принято освобождаться от этого поста путем участия в трапезе, посвященной обрезанию или выкупу первенца. Но если на такую трапезу попасть не удалось, можно также начать есть на *сиюме* – трапезе, посвященной окончанию изучения талмудического трактата. В этот день первенцам нельзя ничего есть и пить до того, как они приняли участие в такой трапезе. Но после этого им можно есть в течение всего дня. Даже первенец, который сам не закончил трактат, а только лишь присутствовал на трапезе, которую устроили другие, может не поститься.

В этот день *сиюм* обычно устраивают сразу после окончания утренней молитвы. *Сиюм* может делать только тот, кто закончил целый трактат Талмуда или *седер* (раздел) Мишны. Бен Иш Хай пишет, что только тот, кто понял, о чем говорилось на *сиюме*, имеет право не поститься в этот день. Поэтому тот, кто заканчивает трактат, должен вразумительно и доступно объяснить последнюю часть трактата, а тот, кто хочет освободиться от поста, должен его внимательно выслушать.

Конечно, самое лучшее – это не полагаться на других, а закончить изучение трактата самому (по книге рава Йеуды Чезнера «Шаарей Ямей а-Песах», 2:1).

Начало праздника

Перед началом праздника следует накрыть стол заранее, чтобы можно было приступить к праздничной трапезе сразу же с наступлением темноты. И даже тот, кто занимается изучением Торы, должен встать и пойти домой, так как у него есть

заповедь начать пасхальный *седер* как можно раньше, до того, как его дети уснут. Тем не менее, нельзя произносить *кидуш* [с которого начинается праздничная трапеза] до наступления темноты («Шулхан Арух», «Орах Хаим», 472:1).

То же самое относится к молитве – надо произнести «Шма», прочитать вечернюю молитву, и сразу идти домой, чтобы начать трапезу вовремя. В канун праздника Песах разрешается молиться *Маарив* засветло. Однако, в таком случае надо еще раз прочесть «Шма», так как эту заповедь следует выполнять именно в ночное время.

Увидев, что родители ведут себя необычным образом, дети начнут спрашивать, «чем эта ночь отличается от других ночей». Рекомендуется уложить детей спать днем, чтобы вечером у них были силы участвовать в проведении *седера*.

Все, что нужно для проведения *седера*, лучше подготовить заранее. На праздничном столе должны быть приборы для всех гостей, включая бокалы соответствующего объема – *ревиит* (по разным мнениям, от 87 до 150 миллилитров), маца, *марор*, *харосет* и так далее.

Начинать *кидуш* до выхода звезд нельзя. Можно было подумать, что из-за того, что требуется начать *седер* как можно раньше, лучше было бы начать его еще до наступления темноты – ведь субботнюю трапезу можно начать за час с четвертью до окончания дня. На самом деле это не так. Так же, как пасхальную жертву нельзя было есть до появления в небе звезд, также и *седер* нельзя начинать до начала ночи. Причем *седер* включает в себя первый стакан вина, на который делают *кидуш*. Поэтому даже *кидуш* следует делать только после наступления ночи (по «Мишне Бруре», 472:1-4 и «Диршу»).

Четыре стакана

Мудрецы постановили, что каждый еврей, включая женщин и детей, достигших возраста *бар мицвы*, должен выпить четыре стакана вина в течение *седера*. О том, что делать тому, кому тяжело пить вино, речь пойдет ниже. Важно не забывать, что мужчины обязаны пить полулежа на левом боку, или опираясь на левый локоть. Что касается женщин, существуют разные традиции.

Каждый из четырех стаканов нужно выпить на определенной стадии проведения *седера*.

1. Первый – это *кидуш*, который делается в начале трапезы.

2. Второй стакан пьют, и заканчивают его, когда рассказывают Агаду, после благословления «Гоаль Исраэль».

3. На третий стакан произносят благословление после еды – и выпивают его после благословления.

4. На четвертый стакан произносят специальную хвалебную песнь – *Алель*, и после этого выпивают его.

В Иерусалимском Талмуде названо несколько причин, по которым постановили выпить именно четыре стакана, в том числе:

1. В Торе используются четыре разных слова, означающих «избавление»: והוצאתי וגאלתי והצלתי והקדתי. (Следует принять во внимание, что в святом языке каждый синоним имеет свой уникальный смысл. Тем не менее, все четыре слова можно сгруппировать под общей категорией «избавление».) Так как Песах – это праздник избавления, следует выпить четыре бокала вина в память об избавлении.

2. Когда виночерпий фараона рассказывал Йосефу об увиденном им сне, он четыре раза упомянул слово כוס, «стакан».

3. Четыре стакана соответствуют четырем царствам, под властью которых оказался еврейский народ (как объясняется в книге Данииля).

4. Из-за того, что в будущем еврейский народ выпьет четыре чаши утешения.

Тот, кто выпил четыре стакана не на той стадии *седера*, на которой их полагается пить (например, после благословления после еды выпил два стакана один за другим), должен выпить еще один стакан в положенное время. Тот, кто по какой-то причине никак не может сказать даже необходимые части Агады, должен постараться выпить четыре стакана, даже если ему придется пить их подряд или с небольшим перерывом.

Каждый стакан должен иметь объем как минимум *ревиит* (по разным мнениям, от 87 до 150 миллилитров). Желательно следовать более строгому мнению, то есть, использовать стаканы объемом как минимум 150 миллилитров. Следует каждый раз наливать стакан полностью. Желательно также каждый раз выпивать стакан полностью. Но если это затруднительно, можно положиться на менее строгое мнение и выпивать каждый раз большую часть стакана, а не весь стакан. Что касается четвертого стакана, необходимо выпить как минимум *ревиит*, ибо иначе нельзя будет произнести заключительное благословление после вина.

Лучше всего выпивать каждый стакан залпом. Но тот, кто выпивает стакан за три-четыре минуты, выполняет заповедь. Если же на это ушло больше времени, то заповедь не выполнена, и следует налить еще один стакан и выпить его быстрее.

Пасхальное вино

Мудрецы постановили, что каждый еврей должен выпить четыре стакана вина в течение пасхального *седера*. Эту заповедь, как и все остальные заповеди праздника Песах, обязаны выполнять также женщины и дети, достигшие возраста *бар мицва*. Что касается малышей, у их родителей есть заповедь приучать их к жизни по Торе. Поэтому перед детьми возраста 5-6 лет и более тоже следует ставить стакан с виноградным соком. (А если совсем маленький ребенок тоже хочет участвовать в *седере*, нет никакой причины не предоставить ему такую возможность.) Если детям трудно выпивать большое количество сока за один раз, достаточно чтобы они делали один большой глоток.

Предпочтительно пользоваться красным вином. Но если белое вино лучше, то можно пользоваться белым. Если нет красного вина, не следует красить белое вино в красный цвет, и не следует покупать вино, которому придают красный цвет посредством пищевых красителей. Лучше всего приобрести не вареное и не пастеризованное вино. При этом нельзя забывать, что до такого вина могут дотрагиваться только евреи, соблюдающие заповеди.

Необходимо упомянуть, что в Песах существует особенно большая заповедь пить вино. В другие праздники и в Шаббат можно сделать *кидуш* на хлеб. Тот, кто не хочет пить вино, также может услышать *кидуш* и *авдалу* от других, и тем самым выполнить заповедь. В Песах каждый должен **сам** выпить четыре стакана вина. Тем не менее, необходимо понять, что делать тому, кто все же не хочет или не может пить вино, или вообще не может пить алкогольные напитки.

Самое распространенное решение этого вопроса – использование виноградного сока. Далеко не все соки кошерны для выполнения заповеди, поэтому очень важно приобрести сок с хорошим *эширом*, на котором написано, что на этот сок произносится благословение «Борэ при а-га-фен», то есть, что этот сок имеет статус вина. Изначально хорошо приобрести 100% натуральный сок. Если есть такая возможность, лучше пить смесь такого сока с настоящим вином. Но если ее нет, можно выполнить заповедь, используя сто-процентный сок.

Тот, кому трудно пить вино и виноградный сок, может, во-первых, пользоваться стаканами минимального объема (87-90 миллилитров), а, во-вторых, каждый раз можно пить только большую часть стакана, а не весь стакан. Кроме того, если используемое вино или сок на сто процентов натуральные и неразбавленные, можно их разбавить водой таким образом, чтобы в них осталось больше половины вина или сока.

Тот, кто вообще не может пить ни виноградный сок, ни вино, должен посоветоваться с компетентным раввином, на что можно их заменить. [Талмуд пишет, что заповедь пить четыре стакана можно выполнить, выпив напиток под названием *шехар*. Это слово обычно переводится как «пиво». Но в Талмуде идет речь о пиве, которое делалось из фиников. Его можно пить в Песах. Пиво, которое производят в наше время, делается из пшеницы. Тора строжайшим образом запрещает не только пить его, но даже владеть им в праздник Песах.]

Свободные люди

Мудрецы постановили, что пасхальную трапезу следует есть, облокотившись на левую сторону или полулежа на левом боку. Это связано с тем, что в былые времена богатые и знатные люди ели, лежа на специальных диванах. И хотя в наше время так поступать не принято, постановление мудрецов осталось в силе.

Следует заранее подготовить сидячие места для всех участвующих в трапезе так, чтобы они смогли есть полулежа. И даже если из-за нехватки места и тесноты это сделать нелегко, следует приложить усилия к тому, чтобы обеспечить всем участвующим в трапезе возможность облокотиться – ведь это не обычай, а требование закона!

Опирается нужно именно на левую руку. Даже левша должен сидеть таким образом, так как, в противном случае, он может подавиться. Но если по ошибке левша ел, опираясь на правую руку, то считается, что он выполнил заповедь.

Среди сефардских евреев принято, чтобы все ели в эту ночь полулежа, а среди ашкеназов облакачиваются только мужчины. Но даже женщине, у которой нет обычая облакачиваться, следует есть спокойно и комфортабельно, сидя за столом, а не стоя.

Скорбящий (потерявший одного из родителей в течение года после его смерти, а потерявший другого близкого родственника – в течение тридцати дней) тоже обязан есть полулежа. При этом ему не следует разваливаться на диване. Он должен вести себя скромно, и опереться на одну подушку.

Рамо пишет, что самое лучшее – это полулежать в течение всей праздничной трапезы, хотя это и необязательно. Но есть определенные заповеди, связанные с этой трапезой, которые **необходимо** выполнить именно в таком положении. Тот, кто забыл это сделать, в некоторых случаях должен повторить действие полулежа. Вот детали этих заповедей:

1. Все четыре стакана вина требуется выпить полулежа. При этом тот, кто забыл облокотиться, когда пил один из первых двух стаканов, должен выпить

еще один стакан без благословения. Тот, кто забыл облокотиться, когда пил один из последних двух стаканов, **не** должен пить еще один стакан.

2. Мацу надо есть полулежа. Тот, кто забыл облокотиться, должен съесть ее еще раз облокотившись, на этот раз без благословения. Тот, кто съел *афикоман* (который едят в конце трапезы), и уже произнес благословление после еды, и только после этого вспомнил, что не облокотился, не имеет права есть *афикоман* еще раз.

3. Марор следует есть, сидя обычным образом, так как он напоминает о горечи рабства, а не о радости освобождения.

Рав Шломо Залман Ойербах подчеркивает, что обязанность облокотиться относится именно к еде. Что касается Агады и благословений, то их следует произносить не развалившись на диване, а, наоборот, с чувством уважения и трепета перед Всевышним (по книге «Шаарей Ямей а-Песах» 7:2:1-11).

Магид. Рассказ о выходе из Египта

Рассказ о выходе из Египта – это заповедь Торы. Рамбам пишет («Яд а-Хазака», Законы квасного и мацы, 7:1): «Существует повелительная заповедь из Торы рассказать о чудесах и удивительных событиях, которые произошли с нашими предками в Египте в ночь на пятнадцатое Нисана, как сказано (Шмот, 13:3): “Помни этот день, когда вышли вы из Египта...” Откуда же известно, что следует помнить именно этот день? Ибо сказано (Шмот, 13:8): “И расскажи сыну своему в этот день, говоря: из-за этого сделал со мною Г-сподь при выходе моем из Египта”. То есть, в то время, что перед тобой находятся маца и марор. И даже тот, у кого нет сына, и будь он даже великим мудрецом, все равно он должен рассказать о выходе из Египта. И тот, кто рассказывает об этом пространно, заслуживает похвалы».

Поэтому, начиная рассказ о выходе из Египта (который в Агаде называется «Магид»), рассказчику следует иметь в виду, что тем самым он выполняет заповедь из Торы.

Рамо пишет (473:6): «Следует рассказывать таким образом и таким языком, чтобы было понятно всем, ... даже маленьким детям. Или следует объяснять им. И так делал [один из великих мудрецов средневековья] рав Ицхак из Лондери – он рассказывал всю Агаду на местном языке, чтобы его поняли женщины и дети». Если присутствующие не понимают святой язык, следует перевести Агаду на понятный им язык. В любом случае, следует разъяснить ее так, чтобы было понятно всем, кто участвует в *седере*.

«Мишна Брура» (там, 64) пишет: «Женщины тоже обязаны выполнять все заповеди этой ночи, в том числе рассказать Агаду. Поэтому они обязаны сидеть за столом и слушать всю Агаду. И если

они вынуждены выйти из-за стола чтобы варить что-то или ухаживать за младенцами, все равно должны как минимум выслушать *кидуш*, а когда рассказ [Агады] дойдет до слов “Рабан Гамлиэль говорит: каждый, кто не сказал...”, они должны зайти в комнату и выслушать до места, в котором пьют второй бокал вина, ибо тот, кто не сказал одну из этих трех вещей, не выполнил заповедь. Принято также звать их [то есть женщин, у которых нет возможности спокойно сидеть за столом], чтобы услышали, как читают о десяти казнях, которыми Всевышний поразил египтян. И это для того, чтобы рассказать им, сколько чудес Всевышний совершил ради евреев».

Как мы уже писали раньше, рекомендуется уложить детей спать днем, чтобы у них были силы участвовать в проведении пасхального *седера*.

Перед тем, как спрашивать «Чем отличается эта ночь от всех других ночей», наливают второй стакан вина для того, чтобы дети спросили, почему перед трапезой пьют два стакана вина [а не один, как перед обычной праздничной трапезой]. И это заставит их задавать также другие вопросы, связанные с тем, что происходит в эту ночь. Нужно привлечь детей вопросами и рассказами так, чтобы он не заснул как минимум до части Агады, в которой говорится: «Мы были рабами Фараона в Египте». Ведь основной смысл заповеди рассказывать Агаду – это **ответить** на четыре заданных вопроса и рассказать о выходе из Египта. А тот, кто укладывает детей спать сразу после *ма ништана* (то есть после того, как они задают четыре традиционных вопроса, «чем отличается эта ночь...»), и не дает им услышать ответ на эти вопросы, ошибается! Так же важно помочь детям не спать во время исполнения заповеди есть мацу и *марор*. А самое лучшее – это предоставить им возможность участвовать во всем *седере*!

[Рав Полищук добавляет, что очень важно задействовать детей во время *седера*. Нужно задавать вопросы, отвечать на них, рассказывать детям интересные рассказы, относящиеся к тому, о чем идет речь в Агаде. Также очень важно поощрять их, раздавать им орехи и шоколад (с хорошим *эшиером* на Песах, конечно). Это добавит детям радость, что необходимо, ведь это – самая важная ночь в году!]

Одна из заповедей первой ночи праздника Песах – это рассказать о выходе из Египта. Это нужно делать, следуя традиционному тексту пасхальной Агады. При этом заповедь выполняется, когда рассказчик и те, кому он рассказывает, понимают, о чем идет речь, и узнают о чудесах, которые Всевышний сделал для еврейского народа в Египте.

Сын должен задать своему отцу четыре вопроса. А тому, у кого сына нет, или он по какой-то причине не может задавать вопросы, вопросы задает

жена, или кто-то из присутствующих. А тот, кто делает *седер* в одиночку, должен сам себе задать эти вопросы. По закону, если вопросы уже были озвучены кем-то из присутствующих, нет необходимости их повторять. Тем не менее, принято, чтобы рассказчик повторил вопросы.

После этого читают Агаду. Ее не следует читать облокотившись. Наоборот, во время чтения Агады следует проявить почтение и трепет перед Творцом. Нельзя прерываться во время чтения Агады на посторонние вещи. Но задавать вопросы и обсуждать то, что в ней написано, – это неотъемлемая часть заповеди!

Хорошо, если каждый из присутствующих на *седере* самостоятельно произнесет все слова Агады, а не только услышит их от рассказчика. Но тот, кто этого не сделал, а удовольствовался лишь тем, что услышал слова Агады от человека, ведущего *седер*, тоже выполнил заповедь. Рав Шломо Залман Ойербаш пишет, что тот, кто привел своего сына в место, где он услышал рассказ о выходе из Египта, тем самым выполнил заповедь, и не обязан рассказывать ему сам. [Типичным примером этому служат многие религиозные семьи, где женатые дети приходят на *седер* к своим родителям. Их детям достаточно послушать рассказ бабушки, чтобы или заповедь была выполнена.]

Когда рассказ доходит до «кровь, пламя и столбы дыма», принято отливать немного вина из бокала. Отливают также при перечислении десяти казней, и при чтении их «знаков» *дацах*, *адаш*, *баахаб*. Рамо пишет, что в соответствии с Каббалой, следует брызнуть вином именно шестнадцать раз, и именно указательным пальцем. Но есть также традиции выпрыскивать вино средним пальцем или мизинцем. У сефардских евреев принято отливать вино из бокала, а не выпрыскивать его пальцем. Вылитое вино принято выбрасывать. Поэтому не следует отливать или выпрыскивать слишком много вина, чтобы избежать нарушения запрета на бессмысленное уничтожение вещей (*баль таихит*). Кроме того, если вино произведено в Израиле, необходимо убедиться, что оно не было сделано в год *шимиты*. Ведь продукты, на которых лежит святость седьмого года, нельзя выбрасывать, если они пригодны для еды! В 5776 (2016) году, когда будет продаваться вино, произведенное в год *шимиты*, этот закон будет очень актуален (по «Шаарей Ямей а-Песах», 7:5:24-27, рав Йеуда Чезнер).

Кеара

Существует заповедь положить перед собой виды еды, необходимые для проведения *седера*, на время произнесения пасхальной Агады. И об этом говорится в самой Агаде (Шмот 13:8): «И скажи сыну твоему в тот день так: это ради того, что сделал со

мною Г-сподь при выходе моем из Египта». «Ради этого» означает, что слова Агады следует произносить, только когда перед тобой лежат маца и *марор*. Во времена Храма также требовалось, чтобы перед произносящими Агаду лежала пасхальная жертва.

Сегодня, когда у нас нет святого Храма в Иерусалиме, мудрецы постановили, чтобы на столе лежали еще два вида пищи: один – в память о пасхальной жертве, и один – в память о жертве *хагига*. Уже в течение многих поколений существует обычай, по которому один из них – это нижняя часть ноги животного или птицы (или птичье крыло), а другой – это яйцо.

Кодекс «Шулхан Арух» («Орах Хаим» 473:4) приводит, что перед тем, кто произносит Агаду, необходимо поставить тарелку, на которой лежат три *мацы*, *марор*, *харосет*, *карпас* или другой овощ и два вида вареной пищи – один в память о пасхальной жертве, а другой – в память о жертве *хагига*.

Марор – горькая зелень

Одна из заповедей первой ночи праздника Песах – это поедание горькой зелени под названием «марор».

Хотя эта заповедь упоминается в Торе (Шмот, 12:8): «И пусть съедят мясо в ту же самую ночь, жаренным на огне; с опресноками и с горькой зеленью будут есть его», по закону Торы ее можно выполнить только вместе с заповедью есть мясо пасхальной жертвы. В наше время заповедь есть *марор* – это постановление мудрецов.

Кодекс «Шулхан Арух» («Орах Хаим», 473:5) перечисляет пять видов зелени, которые подходят для выполнения этой заповеди. И хотя не всегда вполне ясно, какие именно виды подразумеваются под древними названиями, многие авторитеты пришли к выводу, что первое из них, «хаса», – это зеленый салат (который сегодня в Израиле тоже называют «хаса»). Раши переводит это слово как *חֲסִיאָה*, что напоминает современное английское название салата «lettuce», а также русское слово «латук».

Возникает вопрос, почему салат используется в качестве «горькой зелени» – ведь он совсем не горький! Ответ заключается в том, что, если дать салату подрасти, его стебель становится толстым, плотным и горьким. И это подобно египетскому изгнанию – вначале оно было легким, а потом превратилось в тяжелейшее рабство (так объясняет это Иерусалимский Талмуд).

Есть авторитеты, которые считают, что предпочтительно использовать именно салат с горьким привкусом. Но сегодня большинство не следует этому мнению и использует обыкновенный салат.

В листьях салата очень часто встречаются маленькие жучки, которых очень трудно обнаружить. Так как поедание таких жучков строжайше запрещено Торой, **совершенно необходимо тщательно проверить каждый лист салата при ярком свете** (это в той же степени относится к использованию салата в будние дни). Еще лучше приобрести специально выращенный на гидропонике салат, на котором нет насекомых. Если нет возможности достать чистый салат, предпочтительно использовать хрен.

Тот, кто хочет избежать кропотливой проверки всей поверхности и внутренних капилляров листа салата, может использовать стебель салата. Но его тоже надо тщательно вымыть мылом перед использованием (по «Шаарей Ямей а-Песах», 7:8:1-6)

Авторитеты пишут, что следует использовать главный корень хрена, а не маленькие корешки, подобные нитям, которые от него отходят. Ни в коем случае нельзя есть хрен кусками, так как он слишком острый, и можно повредить своему здоровью. Хрен следует натереть заранее, и оставить его открытым на несколько часов, чтобы он частично потерял вкус. Если сосуд с хреном открыть перед началом *седера*, то к моменту, когда доходят до заповеди есть *марор*, он приобретает терпимый уровень остроты. Но если острый вкус хрена выветрился полностью, то такой хрен уже не годится для выполнения заповеди.

Нельзя выполнить заповедь *марор*, используя вареные или квашеные овощи. Поэтому при очистке салата не следует использовать уксус, так как он может придать салату статус квашеного овоща. В крайнем случае, если это необходимо для очищения салата от жучков, можно окунуть его в уксус, и сразу уксус смыть. Также не следует оставлять листья салата в воде больше, чем на 24 часа. Но если на нем были капли воды, это не является проблемой (по «Шаарей Ямей а-Песах», 7:8:1-6).

Для того, чтобы выполнить заповедь поедания *марора*, требуется съесть, как минимум, *кезаит*. Для выполнения обычая *корех*, когда *марор* едят вместе с мацой, необходимо съесть еще один *кезаит*. По разным мнениям, *кезаит* – это примерно от 30 до 60 мл. Как мы объясняли выше, в наше время съедение *марора* – это заповедь мудрецов, поэтому можно положиться на облегчающее мнение и удовольствоваться 30 мл. Один лист салата средних размеров – это примерно то количество, которое необходимо съесть. Для того, кто ест хрен, достаточно съесть объем, равный примерно половине объема среднего яйца (конечно, лучше всего следовать более строгому мнению и оба раза съесть как минимум 60 мл.).

Для тех, кто ест и салат, и хрен, достаточно, чтобы **общее** количество этих овощей составляло *кезаит*. Прежде чем есть *марор*, нужно окунуть его в *харосет*. У некоторых есть обычай окунать его полностью, у других – лишь немножко.

Тот, кто покупает овощи, выросшие в Израиле, должен отделить от них дары – *трумот* и *маасрот*. Это надо сделать заранее, до наступления праздника. Но если на овощах есть хороший *эхшер*, то отделять дары необязательно. Тот, кто покупает овощи, выросшие за пределами Земли Израиля, не должен ничего от них отделять, и они не нуждаются в *эхшере*. Но нельзя забывать тщательно проверять их на насекомых.

При съедении *марора* необходимо почувствовать его вкус. Тот, кто быстро проглатывает *марор*, не выполняет заповедь.

Карпас, зроа, бейца, харосет

Зроа – это нижняя часть ноги животного или птицы, или птичье крыло, которое жарят или обжигают на огне. Следует помнить, что *зроа* – это лишь напоминание о пасхальной жертве. Его не едят, просто кладут на специальную пасхальную тарелку – *кеару*. Следует посмотреть на *зроа* во время произнесения слов «пасхальная жертва, которую ели наши предки, когда стоял Храм». *Зроа* не следует поднимать во время произнесения этих слов, и не следует есть его в первую ночь праздника Песах, так как это выглядит, как будто его посвящают на жертвоприношение или действительно едят пасхальную жертву. В наши дни, когда нет Храма, любая вещь, посвященная на Храм или на жертвоприношения, становится запрещенной для использования. Следует съесть *зроа* во время дневной трапезы.

Харосет – это специальная смесь, в которую макают *марор* при выполнении заповеди есть его. Также, когда едят *корех* (то есть, мацу и *марор* вместе), некоторые добавляют к нему *харосет*. По другому обычаю не принято добавлять *харосет* при выполнении *корех*.

Существует множество традиций изготовления *харосет*. У ашкеназов принято готовить его из тертых яблок и орехов с добавлением корицы и вина. Сефарды готовят харосет из фиников, изюма и других сладких фруктов. При использовании фруктов надо убедиться, что в них нет насекомых.

Бейца, то есть яйцо, напоминает еще об одной жертве, которую каждый должен был принести в Храме в праздник Песах – *хагига*. Используется именно яйцо, так как оно вызывает чувство траура по разрушенному Храму (по традиции, скорбящие о своих родственниках едят яйца, поэтому яйцо напоминает о скорби). Обычай – съесть яйцо в начале пасхальной трапезы. Этот обычай можно выполнить, съев любое количество яиц, или кусочек яйца. Поэтому каждый может съесть столько, сколько ему хочется. Но следует помнить, что мацу, которую едят в конце трапезы, *афикоман*, не следует есть на чрезмерно полный желудок.

Карпас – овощ, на который произносят благословение «Боре при а-адама». Если в *кеаре* недостаточно *карпаса* для всех присутствующих, можно принести еще. По мнению Аризаля, блюдо с соленой водой или с уксусом, в которое макают *карпас*, не следует ставить на пасхальную тарелку – *кеару* («Шаарей Ямей а-Песах», 7:4:12-14)

Кто должен есть мацу, и сколько?

Есть мацу в первую ночь праздника Песах – это заповедь Торы, как сказано (Шмот, 12:18): «Вечером ешьте мацу». Эта заповедь действует в любое время и в любом месте. Даже тот, кто не может принести пасхальную жертву, не находится в Иерусалиме, и даже в Земле Израиля, должен есть мацу. (В этом заповедь есть мацу отличается от заповеди есть *марор*, которая по закону Торы сопряжена с принесением пасхальной жертвы, и поэтому сегодня действует как постановление мудрецов.)

Женщины обязаны есть мацу наравне с мужчинами. И хотя Тора освободила женщин от повелительных заповедей, зависящих от времени, данная заповедь является исключением из этого правила.

Дети, достигшие возраста, в котором их можно приучать к исполнению заповедей, тоже должны съесть *кезаит* мацы, как и взрослые.

По закону Торы достаточно съесть один *кезаит* мацы. Но мудрецы постановили, что в память о пасхальной жертве, съедают еще один *кезаит* после окончания пасхальной трапезы. Эту мацу называют *афикоман*. Кроме того, есть традиция есть *корех* – мацу и *марор* вместе. Получается, что в процессе пасхального *седера* съедают три *кезаита* мацы. Есть также мнение, что, когда первый раз произносят благословения «а-Моци лехем мин а-арец» и «Аль ахилат маца» и ломают две мацы, следует съесть два *кезаита* – по *кезаиту* от каждой сломанной мацы. Есть также мнение, что надо съесть два *кезаита* на *афикоман*. Получается, что даже тот, кто хочет учесть все мнения, должен съесть всего пять *кезаитов* мацы! Но тот, кому по какой-то причине есть мацу очень трудно, или тот, кто не может достать достаточное количество мацы, должен знать, что, съев всего лишь один *кезаит*, он выполнил заповедь Торы. А тот, кто съел два *кезаита* (один – в начале трапезы, и один на *афикоман*), выполнил также заповедь мудрецов.

Таким образом, мы приходим к четырем уровням выполнения этой заповеди.

1. Больной или пожилой человек, которому чрезвычайно трудно (или вредно) есть мацу, должен попытаться съесть хотя бы один *кезаит*, чтобы выполнить заповедь Торы. Рав Чезнер пишет, что эта заповедь напоминает нам, насколько Всевышний

любит еврейский народ, и какие великие чудеса Он сделал для Своего народа при исходе из Египта.

Тем не менее, если поедание мацы чревато опасностью для жизни (например, для тех, у кого есть аллергия на глютен), мацу не следует есть ни в коем случае.

2. Тот, кому тяжело есть мацу, может съесть два *кезаита*. При этом он не выполнит традицию *корех*, которая является частью пасхального *седера*, но выполнит заповедь Торы и постановление мудрецов.

3. Съев три *кезаита*, мы выполняем все заповеди и традиции пасхального *седера*.

4. Тот, кто хочет выполнить заповеди по самому строгому мнению, должен съесть пять *кезаитов* мацы.

Важно не забывать, что для выполнения заповедей первой ночи праздника Песах предпочтительно использовать ручную мацу («Шаарей Ямей а-Песах», 7:6:1-4).

Что такое кезаит мацы?

По оценке мудрецов, *кезаит* – это объем половины куриного яйца. Такой *кезаит* называют «маленький *кезаит*». Среди авторитетов существует мнение, что в наши дни яйца меньше, чем те, что были раньше. Поэтому, по более строгому мнению, *кезаит* примерно равняется объему целого куриного яйца. Эту меру называют «большой *кезаит*».

Поскольку не все куриные яйца одинаковы, и по другим причинам, существуют разные оценки, что такое *кезаит* мацы. И хотя некоторые считают, что *кезаит* – это целая машинная маца, можно полагаться на мнение, по которому «большой *кезаит*» – это половина машинной мацы, а «маленький *кезаит*» – это четверть машинной мацы. Так как поедание мацы – это заповедь Торы, следует поступать по более строгому мнению, и съесть «большой *кезаит*».

Так как толщина и размер ручной мацы могут быть разными, очень трудно оценить объем *кезаит*. Обычно, примерно четверть одной ручной мацы – это *кезаит*. Известно, что великий мудрец и праведник рав Яков Исраэль Каневский, *гаон* Стайплер, брал кусок ручной мацы размером с ладонь без большого пальца.

Тот, кому трудно есть мацу, может положиться на облегчающее мнение и съесть «маленький *кезаит*» – то есть четверть машинной мацы или одну восьмую ручной мацы. Тот, кто не может съесть даже такое количество, должен съесть столько, сколько сможет. При этом на любое количество

мацы надо произносить благословение «а-Моци лехем мин а-арец», но благословение на омовение рук «Аль нетилат ядаим» можно произносить только, как минимум, на два *кезаита*, а благословение на съедение мацы «Аль ахилат маца» можно произносить только, как минимум, на *кезаит*. Тот, кто съедает меньше четверти машинной мацы, должен произнести только одно благословение – «а-Моци лехем мин а-арец».

В итоге, получается, что для выполнения всех заповедей и традиций пасхального *седера* нужно съесть три половины машинной мацы или три четверти ручной мацы. (Выше мы уже писали, что по многим мнениям заповеди пасхального *седера* можно выполнить **только** с помощью ручной мацы. Поэтому, тот, у кого есть такая возможность, должен приобрести ручную мацу хотя бы для основных заповедей – мацы, которую едят перед началом трапезы, и *афикоман* в конце трапезы.)

Тот, кто хочет учесть все мнения, должен съесть пять половин машинной мацы, или пять четвертей ручной мацы. Есть также мнения, по которым для каждого *кезаита* следует съесть по целой машинной маце.

Тот, кому мацу есть очень трудно, может положиться на облегчающее мнение и съесть лишь одну четверть машинной мацы, чтобы выполнить заповедь Торы (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Ямей а-Песах», 7:5:34, 7:6:6-7).

Время поедания мацы

Как мы уже упоминали раньше, в ночь праздника Песах есть заповедь Торы съесть определенное количество мацы. Эту мацу требуется съесть за определенное время. Первый *кезаит* мацы, который едят перед началом трапезы, и последний *кезаит* (*афикоман*) предпочтительно съесть за один раз. Но если во время поедания мацы был сделан небольшой перерыв, это тоже не представляет проблемы. Главное – закончить *кезаит* за три-четыре минуты (это время называется *кдей ахилат прас* – время съедения большого ломтя хлеба).

Изначально следует есть мацу отдельно от всего остального. Но тот, кто ел одновременно с мацой что-то еще, или чем-то намазал мацу, или запивал ее, выполнил заповедь.

Если мацу вымочили в воде в течение короткого времени, то с ее помощью тоже можно выполнить заповедь.

Поскольку перетертый хлеб рассматривается как хлеб в полном смысле слова, тот, у кого нет зубов, или тот, кому трудно жевать или глотать, может выполнить заповедь есть мацу в Песах, перемолов и смочив ее водой. На мацу, которую раскрошили

на мелкие крошки, перетерли или перемололи и намочили водой, произносят все благословения. Перед тем, как ее есть, надо совершить омовение рук. Потом надо благословить «а-Моци лехем мин а-арец» и «Аль ахилат маца». Тот, кто ест не меньше, чем *кезаит*, должен произнести «Биркат а-мазон» после трапезы. Тот, кто ест не меньше, чем два *кезаита*, должен также произнести благословение на омовение рук «Аль нетилат ядаим».

Но если крошки мацы продержали в воде достаточно долго для того, чтобы вода изменила из-за этого цвет, то на эту мацу уже нельзя произнести благословения «а-Моци» и «Аль ахилат маца».

«Мишна Брура» пишет, что очень пожилой или больной человек может также положиться на мнение, что маца, вымоченная в соке или в супе, подходит для выполнения заповеди. Но здоровому человеку нельзя полагаться на это мнение, и даже если он уже съел такую мацу, ему следует съесть еще *кезаит* не замоченной таким образом мацы. Это относится как к той маце, которую едят в начале трапезы, так и к *афикоману*, который едят в конце трапезы.

Маца, которую сварили, или замочили в горячей воде, или продержали в холодной воде больше суток, непригодна для выполнения заповеди, так как она теряет вкус мацы («Шаарей Ямей а-Песах», 7:6:8-13).

Афикоман

В праздник Песах в конце трапезы есть заповедь еще раз есть мацу – *афикоман*. Эту заповедь мудрецы установили в память о пасхальной жертве. Она относится в равной степени и к мужчинам, и женщинам.

Афикоман едят именно в конце трапезы, и после него нельзя ничего есть. Что касается питья, в этом есть разногласие между авторитетами. Поэтому не следует ничего пить, кроме воды. Конечно, этот запрет не распространяется на два бокала вина, которые надо выпить после съедения *афикомана*!

Для того чтобы выполнить эту заповедь, не следует есть слишком много во время праздничной трапезы. И тот, кто совершенно не чувствует голода, и вообще не испытывает желания ничего есть в конце трапезы, выполняет заповедь есть *афикоман* не самым лучшим образом. А тот, кто наелся до того, что еда вызывает у него отвращение, и ему приходится заставлять себя, чтобы съесть еще кусочек мацы, вообще не выполняет заповедь.

Достаточно съесть *кезаит*, но предпочтительно учесть мнение, по которому съедают два *кезаита*.

Традиционно, *афикоман* – это кусок мацы, которую надламывают до начала трапезы. Но если этот кусок потерялся или пропал, нужно взять другую мацу.

Очень важно успеть съесть *афикоман* до времени *хацот*. *Хацот* – это середина ночи. Это время указано в еврейских календарях. Однако в этом вопросе есть разногласие между авторитетами, и у некоторых людей есть обычай заканчивать трапезу позже. Нельзя забывать, что *афикоман* едят, опираясь на левую руку («Шаарей Ямей а-Песах», 7:6:8-13).

Что делать тому, кто не успевает съесть афикоман вовремя?

Требуется съесть *афикоман*, облокотившись на левую сторону, без отдельного благословения. «Шулхан Арух» пишет, что требуется съесть *афикоман* до середины ночи. Так как после съедения *афикомана*, нельзя ничего есть и пить, кроме воды, это означает, что до середины ночи требуется закончить всю праздничную трапезу.

Тот, кто только начал трапезу, и вдруг увидел, что вот-вот наступает время *хацот*, может сделать следующее: перед самым наступлением *хацот* съесть *кезаит* (или два *кезаита*) мацы, облокотившись на левую сторону. Потом, после *хацот* можно продолжить трапезу, и в конце трапезы съесть еще один (или два) *кезаита* мацы.

Это решение вопроса основано на следующем. Талмуд приводит спор мудрецов, до какого момента можно есть пасхальную жертву. По мнению раби Акивы, это время продолжается до начала рассвета, а по мнению раби Элазара бен Азарьи – только до середины ночи. Авторитеты сомневаются, по какому из этих мнений установлен закон. Поэтому изначально следует придерживаться более строгого мнения и заканчивать трапезу, включая *афикоман*, до середины ночи.

Автор книги «Авней Незер» считал, что по мнению раби Элазара бен Азарьи, запрет есть после *афикомана* тоже продолжается только до середины ночи. Получается, что тот, кто съест *афикоман* в середине трапезы до *хацот*, выполнит заповедь по мнению раби Элазара бен Азарьи. А тот, кто продолжит трапезу после *хацот*, и съест *афикоман* в конце трапезы, до начала рассвета, выполнит заповедь по мнению раби Акивы, а по мнению раби Элазара бен Азарьи ничего не нарушит.

Конечно, изначально так делать не следует. Следует закончить трапезу до *хацот*. После этого можно продолжать рассказывать об исходе из Египта до самого утра («Шулхан Арух» и «Мишна Брура», 477, «Диршу»).

Что делать тому, кто забыл съесть афикоман?

Действия того, кто забыл съесть *афикоман*, зависят от того, в какой момент он вспомнил об этом.

Если он вспомнил о нем после середины ночи – *хацот*, то ошибку исправить уже нельзя, поэтому ничего делать не нужно. Но тот, кто закончил трапезу до *хацот*, в некоторых случаях может исправить ошибку и выполнить заповедь *афикоман*.

Если это произошло до того, как он начал благословение после еды, то следует просто съесть *афикоман*. И это относится даже к случаю, когда он уже омыл пальцы перед благословением после еды и произнес *зимун*.

Если он уже произнес благословение после еды, то следует омыть руки еще раз, произнести благословение на хлеб, съесть *афикоман*, облокотившись на левую сторону, и произнести благословение после еды еще раз.

Если он уже выпил третий стакан вина перед тем, как вспомнил, что не съел *афикоман*, то следует омыть руки еще раз, произнести благословение на хлеб, съесть *афикоман*, облокотившись на левую сторону, и произнести благословение после еды еще раз. Но на этот раз, после этого благословения после еды пить вино не надо («Шулхан Арух» и «Мишна Брура», 477).

Поздняя трапеза

Мы уже писали, что кодекс «Шулхан Арух» постановил, что пасхальную трапезу следует закончить до середины ночи (*хацот*). Что же делать тому, кто начинает пасхальный *седер* слишком поздно?

«Мишна Брура» пишет, что следует приложить все усилия чтобы хотя бы произнести благословения на мацу («Аль ахилат маца») и на *марор* («Аль ахилат марор») до *хацот*. Поэтому тот, кто начинает пасхальный *седер* близко к середине ночи, должен сделать *кидуш* и выпить первый бокал вина, и после этого сразу же приступить к той части *седера*, в которой начинают есть мацу. Следует омыть руки по закону с благословением, произнести благословения «а-Моци» и «Аль ахилат маца», съесть мацу, произнести благословение на *марор*, и съесть *марор*. После этого можно вернуться к началу *седера*, рассказать пасхальную Агаду, и после этого приступить к трапезе.

Тот, кто несмотря на все старания, не успел начать есть мацу до *хацот*, не должен произносить благословения на мацу («Аль ахилат маца») и на *марор* («Аль ахилат марор»). Кроме этого, он должен провести пасхальный *седер* обычным образом («Мишна Брура», 477:6).

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ДОБРО – ЦЕЛЬ ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА

Рав Хаим Фридлендер

Одна из основных целей исхода из Египта – укрепление веры, как сказано у Рамбана (Шмот, 13:16): «Со времени Эноша появились искаженные воззрения в вопросах веры: у одних – полное отрицание, и они говорили, что мир – первичен... И когда возжелает Б-г одну общину или одного человека и сотворит им чудо, изменяющее ход вещей и естественные свойства этого мира, – обнаруживается перед всеми несостоятельность этих воззрений... И потому великие знаки и чудеса – верные свидетели истинности веры в Творца и всю Тору».

Помимо укрепления веры, приходят с этим чудом заповеди, назначение которых – стать памятью и вечным напоминанием о том укреплении, которым сопровождался исход из Египта. И заповеди эти – жертва *песах*, маца и *марор*, *тфилин* [в которых находятся отрывки из Торы с упоминанием об исходе из Египта], выкуп первенца, выкуп первенца осла.

Объяснение этим заповедям мы находим в словах наших мудрецов (Бхорот, 56): «Сказал раби Ханина: спросил я раби Элизера в большом Доме Учения: чем отличаются первенцы осла от первенцев коня и верблюда? Он ответил: это – постановление Торы. И еще: они [ослы] помогли Израилю при исходе из Египта. Не было ни одного человека в Израиле, при котором не было бы девяноста ливийских [особенно хороших] ослов, груженных серебром и золотом египтян».

[Примечание автора. Следует особо подчеркнуть, что раби Элизер прежде всего упоминает «постановление Торы», а потом добавляет «и еще...». То есть, прежде всего мы должны знать, что заповедь – это постановление Торы, и только после этого можно попытаться понять в какой-то мере смысл этой заповеди.]

Признательность за добро по отношению к животным

Таким образом, мы находим, что смысл упомянутой заповеди – также и признательность за добро: вследствие того блага, которое принесли ослы Израилю при выходе из Египта, осел сделался *хефец мицва* [объектом исполнения заповеди] на все времена при исполнении заповеди выкупа первенца осла.

[Примеч. перев. И это – награда. Ведь притом, что все созданное Творцом имеет свою определенную роль в этом мире, причастность к Его

заповеди оказывает большой и совершенно особый почет сотворенному и придает ему особую значимость во всем мироздании – тем более, что речь здесь идет о нечистом виде скота.]

Из данной заповеди мы выводим много деталей, относящихся к душевному качеству признательности за добро.

Признательность эта относится не только к человеку, который намеревался сделать добро, но и к скотине, у которой нет мысли и намерения, и точно так же – к человеку, сделавшему добро ненамеренно. И не только именно к тому, кто сделал добро потому, что желал этого, но и к тому, кто сделал его вынужденно.

Главное, чему здесь учит Тора: признательность относится не только к самому сделавшему добро, но и ко всему его роду. В этой признательности нет срока давности. Долг признательности существует всегда, во всех поколениях того, кто сделал добро, как сказано (Шмот, 13:13): «Всякого первенца из ослов выкупай».

[Примеч. переводчика и редактора. Разумеется, условием признательности и благодарности является соблюдение прозвучавшего у горы Синай с Небес и высеченного на скрижалях запрета: «Да не будет у тебя божеств чужих передо Мною». Лишь в отношении Всевышнего признательность и благодарность могут и должны стать этапом на пути к служению Ему – но никак не причиной и оправданием поклонения, не дай Б-г, кому-либо или чему-либо иному, помимо Него. Также и сын, тщательно исполняющий заповедь почитания отца и матери, имеет право не слушать их, если они препятствуют ему на путях его служения Всевышнему.]

Признательность за добро – также и тому, кто не причинил вреда

То же, что мы находим в отношении осла, находим и в отношении собаки, как сказано (Шмот, 22:30): «И людьми святыми будете у Меня; и мяса *трефа* [запрещенного из-за определенных в Устной Торе телесных повреждений] в поле не ешьте; собаке бросайте его». Объясняет там Раши: «Почему Тора пишет о собаке? Учит тебя, что Всевышний не лишает награды никакое из творений, ведь сказано (Шмот, 11:7): “У всех же сынов Израиля *ло ехерац келев лешоно* [букв. “не пошевелит собака языком своим”] ни на человека, ни на скот”, – и сказал Всевышний: дайте ей ее награду».

За что же получает собака свою награду? Ведь она ничем не помогла при исходе из Египта! Из этого мы выводим, что признательность за добро полагается не только тому, кто оказал реальную помощь, но даже и этому псу, который не лаял на сынов Израиля и не помешал им выйти из Египта спокойно и с достоинством. И за то, что он не воспрепятствовал великому освящению Имени Всевышнего при Исходе, он удостоивается награды – *трефного* мяса от Израиля.

[Примеч. перев. Почему там в Торе не сказано просто: «собака не залает», и упомянут ее язык? В природе пса то, что он *харуц ле-алшин* (ал ганав) – расторопен в том, чтобы «донести» хозяину (о воре или постороннем). Но при выходе из Египта, когда чужие на его глазах уносили добро его хозяина, он даже не пошевелил языком.

Плата его – по принципу «мера за меру». Он обуздал свою пасть и язык, и через них приходит к нему награда, самая лакомая для него еда – во всех поколениях. Человек должен выучить из этого великий урок: если так с животным – собакой, не помешавшей освящению Имени Всевышнего, – то какая же вечная награда ждет человека, освящающего Его Имя обузданием своих уст и языка! И наоборот, как пишет Хафец Хаим: привычно оскверняющий свои уста подобен бешеному псу («Шмират а-Лашон», «Шаар Зхира», гл. 4), и сам заслуживает быть брошенным псам (там, гл. 8, по Псахим, 118а)].

Признательность за добро – также и неживому

Более того, недостаточно признательности в отношении животного, которое не сделало никакого добра, и вся его заслуга в том, что оно не сделало зла. Есть еще более высокая степень признательности неживому.

Мы выводим это из слов наших мудрецов о стихе Торы (Шмот, 7:19): «И сказал Г-сподь Моше: «Скажи Аарону: возьми посох твой и простри руку твою на воды Египта: на реки их... и превратятся в кровь»». Объясняет Раши: «За то, что река оберегала Моше, когда он был брошен в нее, она не пострадала от его руки [и не была поражена через него] ни кровью, ни жабами – но пострадала от руки Аарона».

Далее сказано (Шмот, 8:12): «И сказал Г-сподь Моше: «Скажи Аарону: простри посох твой и ударь прах земли, и станет он вшами по всей земле Египта»». Раши объясняет: «Прах не заслуживал того, чтобы принять кару от Моше, потому что он защитил его, когда [Моше] убил египтянина и спрятал его в песке. [Поэтому прах] принял кару от Аарона». Воды Египта и прах его – неживые, но, тем не менее, после того как ими воспользовались и они принесли пользу – в отношении них есть долг признательности за добро.

Благодарность за добро – основа построения человеческой личности

После того как мы уяснили, сколь обширна сфера признательности за добро, мы должны понять, что качество это – не просто некая ступень, такая, что если человек не поднялся на нее, то это все же не изъян в самой сути человеческой личности. Нет! Это – основополагающее качество, которым должны обладать и неевреи.

Сказано в Торе (Дварим, 23:4-7): «Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Г-спода; даже десятое поколение не войдет в общину Г-спода вовеки. За то, что не встретили они [амонитяне] вас с хлебом и водою на пути, когда вы вышли из Египта, и за то, что он [Балак, царь Моава] нанял против тебя Билама... чтобы проклясть тебя. Не ищи им мира и благополучия во все дни твои, вовеки». Итак, Тора приравнивает здесь амонитян, которые не встретили радушно сынов Израиля, к Моаву, нанявшему Билама, чтобы проклясть Израиль. Казалось бы, намерение проклясть посредством Билама – намного более тяжкое преступление, чем отсутствие «хороших манер» у сынов Амона. Почему их наказывают наравне с Моавом?

Рамбан в комментарии к стиху «За то, что не встретили они вас с хлебом и водою» пишет следующее: «Я полагаю, что Тора отдала [от Израиля] двух этих братьев, оделенных щедрой милостью Авраама, который спас их отца и мать [Лота и его жену] от меча и плена [во время войны, в которую вмешался ради них Авраам], и в его заслугу вывел их Всевышний из Сдома при поражении его. И они обязаны были сделать добро народу Израиля, а сделали зло: один нанял против Израиля Билама, сына Беора, и это – моавитяне; а другой не встретил его хлебом и водой, когда приблизились [сыны Израиля] к нему, как сказано (Дварим, 2:18-19): «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ар. И приближаешься к сынам Амона...». И Амон превзошел здесь в злодействе своем всех: ведь сыны Эсава и моавитяне, узнав, что сыны Израиля предупреждены не трогать их, вынесли им хлеб и воду за пределы своей земли, а амонитяне не захотели сделать то же... И потому Писание поставило амонитян впереди [«Не войдет амонитянин и моавитянин...»] и упоминает их грех прежде: «За то, что не встретили вас и т. д.»».

Итак, Рамбан учит нас, что отсутствие признательности за добро – это даже худший грех, чем наем Билама для проклятия Израиля, как он пишет: «Амон превзошел здесь в злодействе своем всех». Ибо признательность за добро – это не возвышенная добродетель или нечто большее, чем то, что требуется от обычного еврея. Это необходимое качество, отсутствие которого – великий грех.

Признательность за добро у народов мира

При глубоком взгляде на историю Моава и Амона можно также увидеть, что указанная обязанность возложена и на народы мира – также и на те, которые сами не чувствуют, что им было сделано добро, как, например, на Амон и Моав через много поколений после того, что сделал Авраам их праотцу Лоту.

И если взглядем еще – увидим, что те хлеб и вода, которые по вине амонитян не были даны Израилю, совершенно не были ему нужны, поскольку в течение всех лет, проведенных в пустыне, народ Израиля питался маном и пил воду из колодца, сопровождавшего его; и в чем же тогда состоит вина?

Однако из этого мы выводим, что обязанность выражать признательность за полученное благо существует и тогда, когда тот, кто должен получить эту признательность в виде какого-то ответного блага, вовсе не нуждается в этом ответном благе! Израиль действительно не нуждался в Амоне, но тот в силу признательности за добро был обязан вести себя согласно *дерех эрец* [правила достойного поведения между людьми, диктуемые человеческим здравым смыслом и чувством] и встретить сынов Израиля хлебом и водой. И из того, что они не сделали этого, следует, что есть изъян в их естественных качествах, глубокий и вечный – до такой степени, что, как сказано, «даже десятое поколение не войдет в общину Г-спода веками». Все это объясняет Мидраш: «"За то, что не встретили они вас с хлебом и водой", – но разве нуждался в них Израиль? Ведь все сорок лет, которые был Израиль в пустыне, выпадал для них ман и поднималась вода из источника Мирьям; и были у них перепела, и окружали их Облака Славы, и облачный столп двигался перед ними! Но есть правило *дерех эрец*: пришедших с дороги встречают хлебом и питьем. Чем отплатил им Всевышний за это? – "Не войдет амонитянин и моавитянин"! И здесь действует правило "от легкого к тяжелому": если те, которые не сделали добро тому, кто не нуждался в нем, были так сильно наказаны – как же будет наказан тот, кто не сделал добро нуждавшемуся в нем!» («Ваикра Раба», гл. Беар, 34:8).

Мы видим, насколько обязаны быть признательными за добро, даже сделанное нам теми, кто делал нам [также] зло, как сказано (Дварим, 23:8): «Не гнушайся египтянином, ибо пришельцем был в земле его», и пишет Раши: «"Не гнушайся египтянином" – ни в коей мере, хотя они бросали в реку ваших сыновей. А почему? Потому что они проявили к вам гостеприимство в тяжелую пору [при Йосефе, во время голода в земле Кнаан]».

Египтяне тяжело поработили Израиль, так, что пребывание в их стране сопровождалось для Израиля большими страданиями. Но поскольку сыны Израиля находились у них много лет, мы должны быть признательными им за это.

Непризнание блага ведет к отрицанию Всевышнего

Ответ на вопрос о том, почему Тора отвергает людей неблагодарных, мы находим в «Мишнат Раби Элизер» (гл. 7, стр. 33): «Почему Писание строже всего наказывает *кфуей това* – неблагодарных? Потому что [неблагодарность] сродни *кфира* – отрицанию Всевышнего. Также и *коффер* [отрицающий] Всевышнего – он *коффер* [отрицает] благо [полученное от Него]. Этот человек [сегодня] *кофе това* [не признает благо] от ближнего, а завтра – *кофе това* [не признает благо] от коно – Творца и Властелина своего [букв. "обретшего его"]».

Наши мудрецы используют здесь вместе два понятия: *кфира* [отрицание] и *кфия* [непризнание], поскольку два эти понятия зависят друг от друга. Каким образом человек способен не признавать добро? Путем того, что он не замечает сделанного ему добра и приуменьшает его ценность. Тем самым он *кофе* – покрывает и скрывает это добро, наподобие того, как человек *кофе* – накрывает сверху какой-нибудь вещью [одеждой, посудой] предмет, который хочет скрыть. В основе такого сокрытия – *кфира* [отрицание]: неблагодарный человек отрицает, что ему вообще было сделано что-либо. Тот, у кого есть подобное свойство, наверняка дойдет и до отрицания Всевышнего. Вся основа веры и вытекающих из нее обязанностей зиждется на том, что Всевышний – Тот, Кто налагает на нас обязанности и дает нам существование, и из признания получаемых нами благ Его вытекает наша обязанность служить Ему (как это объясняется в книге «Ховот а-Левавот» в начале главы «Врата служения» [эта глава опубликована в журнале «Беерот Ицхак»; книга имеется в переводе на русский язык под названием «Обязанность сердец»]). Тот, кто отрицает благо, получаемое нами от Всевышнего, отрицает, по сути, Самого Всевышнего, поскольку не признает всего того добра, которое Он делает созданиям Своим. Таким образом, этот человек отрицает, что есть Творящий благо, то есть Всевышний.

Объясняют наши мудрецы, что основа веры человека, бывшего началом величайшей веры, нашего праотца Авраама, состояла в признании добра: «Сказал раби Ицхак: притча об одном человеке, который странствовал с места на место и увидел горящий дом. Сказал: "Разве может быть, что у этого дома нет хозяина?" Взглянул на него хозяин дома и сказал: "Я – хозяин дома". Таким образом, из-за того, что сказал наш праотец Авраам: "Разве может быть, что у этого дома нет хозяина?", посмотрел на него Всевышний и сказал: "Я – Хозяин мира!"» («Ялкут Шимони», начало гл. Лех Леха). После того, как наш праотец Авраам вдумался в существование и жизнь мира, он естественным образом пришел к признанию Несущего это добро – к вере в Творца мира.

Не замечает благ Властелина своего

После сказанного становятся ясными слова: «Завтра [тот человек] не признает благо от коно [Властелина своего]». В этих словах – намек на все блага, которыми оделяет Всевышний Израиль, и все они включены в определение Всевышнего как коно [Властелина] человека. И так говорит Раши в своем комментарии к стиху Торы (Дварим, 32:6): «"Ведь Он – Отец твой, канеха – Властелин твой". Который обрел тебя, [и по сходству канеха со словом кен – гнездо]: Который поместил тебя в гнездо на скалах и на земле каменной. [И по сходству со словом летакен – поправлять, обустроить]: Который обустроил тебя во всем». Другими словами, Он создал тебя, и, тем самым, ты – Его приобретение. И соответственно этому, мы находим высказывание наших мудрецов (Кидушин, 48б): «Ремесленник приобретает [созданную им] вещь ее улучшением [в сравнении с тем, чем она была раньше]» – то есть обладание ею приходит в заслугу ее улучшения.

Причина тесной связи между непризнанием добра в отношениях между человеком и его ближним и между человеком и его Властелином – в общем корне двух этих вещей и одном и том же свойстве в силах души у человека, и если есть изъян в признании добра по отношению к ближнему, то он не будет признавать также и блага, полученные им от Всевышнего. Потому «завтра не признает благо от коно – Властелина своего».

Фараон отрицает добро от Йосефа, и после этого отрицает Всевышнего

Далее в «Мишнат Раби Элиэзер» говорится следующее: «И подобное этому сказано в Торе о фараоне, который "не знал Йосефа" (Шмот, 1:8). Но разве Египет не знает о благе, которое принес Йосеф? Он знал, но был к нему безразличен и не признавал того блага! А после того – не признал и благо от Всевышнего, когда сказал (там, 5:2): "Кто такой Г-сподь, чтобы я слушался голоса Его и отпустил Израиль? Не знаю я Г-спода, и также Израиль не отпущу!" Из этого мы выводим, что непризнание добра приравнивается к отрицанию Всевышнего». Ибо, как уже говорилось, душевное качество признания добра – одно и то же как в отношениях между человеком и его ближним, так и между человеком и Властелином его. И потому после того, как фараон отрицал блага, полученные от Йосефа, он дошел и до того, что сказал: «Не знаю я Г-спода».

Корень непризнания добра

Причина того, что человек не хочет признавать полученное им добро и отрицает его, состоит в том, что такое признание обязывает его отплатить дающему ответным добром – или, по крайней мере, быть по отношению к нему *асир тогда* –

«пленником благодарности» [то есть связанным обязательством быть благодарным] и благодарить дающего хотя бы просто на словах (и пока не отблагодарил – как бы «находится в плену»). Поскольку человек злонравный не желает такого, простой путь для него сбросить эти оковы – приуменьшить добро, которое он получил, сделать его менее заметным – вплоть до полного отрицания. Способы реализации этого могут быть весьма разными и неординарными: например, человек утверждает, что не получил это от товарища, а взял у него сам, и тот не протестовал; или же что полученное – не благо вообще, так как оно ничтожно мало, если вообще таковым является, и даже если бы ничего не получил, то не нуждался бы ни в чем. Или даже хуже того: дающий был «обязан» дать это благо в силу своей должности, как продавец в магазине или ремесленник, получающий плату за свою работу, и т. п. В силу этих причин нет нужды быть признательным за добро. Подобный отказ от долга благодарности – дело нередкое, как, например, когда в дом приходит мастер что-то починить, и когда по завершении работы хозяин платит ему и благодарит за добрую услугу, тот отвечает: «Я не стану благодарить Вас за плату, а Вы не благодарите меня за этот ремонт» (потому что не хочет быть «пленником благодарности»). Но в действительности обязанность признательности за добро не становится меньше из-за того, что оно было оказано в силу служебной обязанности и по тому подобным причинам, поскольку получающий – получил, и в силу этого обязан отблагодарить.

Непризнание добра препятствует принятию бремени Небесного царства

Поэтому тот, кто отрицает сделанное ему добро, чтобы освободиться от обязанности быть благодарным сделавшему это добро, не будет признателен и Всевышнему за Его милости. Оказывается, таким образом, что признательность за добро – необходимое условие для принятия бремени Небесного царства, и весь исход из Египта с сопровождавшими его чудесами имел своей целью принятие этого бремени – через признательность за добро.

Это поясняется в продолжении («Мишнат Раби Элиэзер», там): «И так говорит Всевышний Израилю (в первом Его речении у горы Синай, Шмот, 20:1): "Я – Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства". Что мы учим из слов Его: "Который вывел тебя"? Сказал им: "Берегитесь, чтобы не быть неблагодарными, ибо неблагодарный не может принять царство Небес!". Подобно этому Йеошуа говорит народу Израиля (см. Йеошуа, 24:19), что если они не будут признательны Всевышнему за Его блага, то не смогут служить Ему. "И ответили ему [на то, что он сказал им ранее]: так как Г-сподь – Б-г наш, Тот, который вывел нас и отцов наших из земли Египетской, из дома

рабства, и который делал пред глазами нашими те великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли... И прогнал от нас Г-сподь все народы... То будем и мы служить Г-споду, ибо Он – Б-г наш!» (там, 24:17-18). То есть: мы не отрицаем благ Его».

Из этого становится ясно, что непризнание добра несовместимо с верой в исход из Египта. Цель этого исхода – принятие бремени Небесного царства, а тот, кто не признает сделанное ему добро, не признает и не согласен, что были совершены при этом исходе чудеса и знамения, – неспособен принять на себя бремя Небесного царства. И наоборот: в той же мере, в которой человек признает добро, он принимает на себя это бремя. В этом есть много ступеней: по мере того, как человек поднимается и растет в своей признательности тому, кто делает ему добро, он поднимается по ступеням принятия бремени Небесного царства, ибо принятие это связано с признанием человеком благ, которые он получает от Всевышнего. И чтобы больше уяснить себе это, мы должны знать, что когда мы признаем добро, сделанное нам другим, мы, по сути, как бы говорим: «Слушай, Израиль, Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь – един!» Ведь тот, кто признает добро, сделанное ему ближним, наверняка признает и добро, сделанное ему Всевышним! Таким образом, признание добра, сделанного ближним, – это основа принятия бремени Небесного царства.

Время исхода из Египта – это время повеления о признательности за добро

В свете этого становятся совершенно ясными повеление Торы о выкупе первенца осла и заповедь «Собаке бросайте его» в их связи с исходом из Египта. Ведь, как говорилось выше, цель этого исхода – укрепление веры и принятие бремени царства Всевышнего, а указанные заповеди, основа которых – признание добра, даже сделанного ослами или псами, побуждают человека к укреплению этого качества. А высокая ступень в нем непременно означает также высокую ступень в принятии бремени Небесного царства.

Почитание отца и матери – признание добра

Признание добра – основополагающее качество, которое требуется каждому человеку, когда он приступает к исполнению заповеди почитания отца и матери. Когда человек признает добро, которое сделали ему родители, и не видит в этом что-то само собой разумеющееся – он тем самым уже чтит их. И об этом сказали наши мудрецы (Кидушин, 31а): «Когда человек почитает своего отца и свою мать, Всевышний говорит: “Я засчитываю им это, как будто Я жил среди них и они Меня

почитали”. А когда человек огорчает своего отца и свою мать, Всевышний говорит: “Хорошо, что Я не жил среди них, – ведь если бы Я жил среди них, они бы огорчали Меня”». Если человек огорчает своих родителей, это знак, что он не чувствует, что обязан признавать сделанное ему ими добро, поскольку думает в сердце своем, что они делали это ради своей выгоды. И учат нас наши мудрецы, с их глубоким разумением, что при таком взгляде на вещи он также может подумать, не дай Б-г, что он не должен почитать и любить Всевышнего. Он может рассуждать так: «Поскольку Всевышний сотворил мир, и людей с их недостатками и вожделениями, Ему следует давать им благо и жалеть их как творения рук Своих, и удовлетворять все их потребности, – притом, что к Нему не относятся такие понятия, как “тяжелый труд” и “усилия”, и Он ничего не отнимает у Себя! И если это так, то почему же я обязан быть признательным Ему за сделанное Им мне добро?» При таких испорченных взглядах он может стать завистливым, и это качество далеко от качества *хесед* – стремления делать добро, и от признательности за добро. Он не чувствует, что получил от другого благо, если тот не трудился и не прикладывал усилия ради него, и он не способен постичь величие милостей Всевышнего. И поэтому естественным образом далек от того, чтобы благодарить Его и служить Ему. Потому о том, кто не чувствует обязанности быть признательным своим родителям за добро, Всевышний говорит: «Хорошо, что Я не жил среди них», – ведь тот человек не признает также и милостей Всевышнего.

Теперь нам ясно, почему заповедь почитания отца и матери находится в числе первых пяти речений на скрижалях завета, вместе с четырьмя другими, принадлежащими к сфере отношений между человеком и Всевышним. Все здесь просто: признательность за добро, полученное от отца и матери, – это, по сути, основа признательности за добро, полученное от Всевышнего, и принятия бремени Его царства. Ибо, когда человек проявляет признательность отцу и матери, он естественным образом приходит к признательности Всевышнему и почитанию Его. А тот, кто принимает все от своих родителей, как само собой разумеющееся, тот точно так же принимает и от Всевышнего всякое благо, которое Он дает ему.

Признательность за добро: выгода и убытки

На первый взгляд кажется, будто человек теряет от признательности за добро: ведь из-за того, что он признает, что получил благо, и благодарит давшего ему его, и признателен ему за это, он тем самым унижает себя перед дающим и дарит ему ощущение превосходства над собой. И у получающего есть повод опасаться, что дающий, быть может, возгордится и будет чего-то требовать взамен. Однако реальность такова, что, как правило,

верно обратное: признающий добро выигрывает больше, чем тот, кто получает благодарность. Ибо благодарят словами и выражением лица, и в результате дающий желает добавить благо – реальным делом. Ибо дающий осознает духовную высоту получающего, который благодарит его за добро, и в человеческой природе – получать удовольствие от добра, делаемого тому, кто признает и ценит это. Таким образом выражение благодарности поощряет дающего делать получающему добро снова и снова.

Признательность за добро – внешняя и внутренняя

По этой причине подобной внешней признательностью пользуются в мире торговли, поскольку, когда благодарят того, кто покупает или даже только интересуется ценой и качеством товара, и встречают его приветливо, располагают его тем самым к себе и побуждают купить именно здесь.

Однако в действительности все эти рассуждения о выгодах и убытках от признательности за добро относятся лишь к внешней стороне вещей, поскольку вся цель такой признательности – «дать», чтобы «взять». Признательность же внутренняя, желательная, проистекает из желания именно «дать» сделавшему добро, а не «получить» от него. Верно, что, как объясняется в «Месилат Йешарим», во многих случаях при служении Всевышнему «внешние» действия приводят к «внутренним», – и так это также в признательности за добро. Мы должны пользоваться внешним, то есть рассуждениями о «выгоде» и «невыгоде» – мотивацией «не ради Всевышнего», и быть признательными за сделанное нам добро. Таким путем мы дойдем до полноты и совершенства в этом душевном качестве, то есть до стремления «давать» и делать добро тем, кто делает его нам. Ведь, как мы говорили, признательность за добро – основа для принятия бремени Небесного царства!

Перевод – рав П. Перлов

ПЕСАХ

ОЧИЩЕНИЕ САМИХ СЕБЯ

*По материалам уроков
рава Игала Полищука*

В нашем народе заложено желание исполнять волю Творца. В ком-то из нас это желание проявляется более явно, а в ком-то оно скрыто. Откуда же в нас есть это стремление? Видится, что объяснение мы можем найти в самом определении нашей Б-жественной души, то, что называется *хелек Элока мималь*, буквально – «частичка Б-жественного». Именно в силу этой Б-жественной души мы и хотим исполнить волю Творца, это – внутреннее желание наших душ!

Еще до греха первого человека появилась возможность отойти от воли Творца. Змей, соблазнив первого человека, вошел внутрь человека в виде *йецер а-ра*, дурного начала, и произошло так, что с тех пор наши желания далеко не всегда происходят из Б-жественной души. Напротив, зачастую, когда человек говорит или думает «я хочу», на самом деле, это говорит его дурное начало. Получается, что часть проявлений нашей воли – совсем не наша воля. Тот, кто стоял у горы Синай и слушал Творца, очистился, но после этого произошло много событий – грех золотого тельца, другие проступки. Наши очищенные души получили новые наслоения, так что теперь, когда мы говорим «я хочу», стоит всегда подозревать, что этого хочет наше дурное начало.

В Талмуде сказано, что есть три вида людей: грешники, праведники и «средние», *бейноним*. Разница между этими категориями людей в том, что по-настоящему принимает решения: праведниками правит их доброе начало, грешниками – их дурное начало, а «средними» людьми правит и то, и другое. Если мы хотим понять, каков удел каждого из нас в исправлении греха первого человека, нам стоит подумать, как сделать так, чтобы вернуть себя в состояние «до греха». Начало этого пути – как можно больше идти за своим добрым началом, жить по Торе. Еще более высокий уровень – это идти за добрым началом, *йецер а-тов*, не только заставляя себя перебарывать собственную натуру, но хотеть этого всем сердцем! В этом – самое большое исправление.

Когда мы говорим про Песах, у нас есть три заповеди, смысл которых как раз и состоит в том, чтобы искоренить в себе влияние дурного начала. Первая из этих заповедей – избавление от *хамца*, квасного, которое символизирует собой дурное начало. Наиболее ярко это проявляется в самом главном: оградить себя от всего квасного на Песах: не владеть, не пользоваться и не употреблять в пищу. Что касается именно продуктов на Песах, то хотя и весь год стоит устрождать и доверять только лучшим «экшерам» (свидетельствам о kosherности, выданным авторитетной организацией по надзору за кашрутом), в Песах это требование становится еще более важным. И особенно это должно касаться мацы. Ведь маца может легко стать *хамцом*! Как-то в разговоре с равом Шимшоном Довидом Пинкусом я упомянул, что ни разу не видел, как выпекают мацу. Рав Пинкус, мягко говоря, удивился: как можно не знать таких важных вещей? После этого я действительно пошел участвовать в изготовлении мацы перед Песахом,

и открыл для себя много таких тонкостей, о которых даже не подозревал. После этого я еще много раз участвовал в выпечке мацы, и могу с уверенностью сказать, что процесс этот был далек от того, как многие из нас его себе идеально представляют. Буквально за одну минуту совершенно кашерная на Песах маца может превратиться в квасное! Поэтому следует особенно устрожать в праздник, и особенно выбирая мацу для пасхального седера: только самый лучший и проверенный «экшер»! Желательно (почти обязательно), чтобы маца была *шмура*, и еще лучше – *хабура*. Надо постараться приобрести самую лучшую мацу.

Вторая заповедь – *корбан Песах* – принесение пасхальной жертвы, символизирует собой удаление от всех видов идолопоклонства. Сейчас это кажется нам не таким актуальным, как во времена Исхода, но если каждый задумается о том, какое место в его жизни занимает подчинение другим людям, силам, теориям, кроме воли Творца (а тем более такие «безобидные» вещи, как астрология, хиромантия и прочее), то, скорее всего, каждый убедится, что ему есть, от чего отдалиться.

Третья заповедь (необходимая для принесения пасхальной жертвы) – *брит мила*. Имеется в виду обязанность обрезать себя, своих детей, а в те времена, когда существовали рабы, – еще и еврейских рабов. Смысл этого в частности состоит в том, чтобы изжить из себя подчинение плотским вожделям.

В эти дни мы все хотим «выйти из Египта». Египет символизирует для евреев не просто порабощение рабским трудом; более тяжелые последствия

имело для нас порабощение египетской системой ценностей, египетскими пороками, похотью и тому подобным. Нам надо изжить из себя подчинение привлекательности всего этого зла, которое прочно сидит в нас. В этом – истинный выход из Египта.

Всевышний через Моше сказал фараону: «пусть отпустит народ Мой, чтобы они служили Мне». Сначала, еще до служения, мы должны выйти из-под власти дурного начала – власти, в первую очередь, внутренней, а не внешней.

В ночь после первого дня праздника Песах мы начинаем считать *сфират а-омер*, готовиться к получению Торы. Семь недель отсчета *омера* символизируют семь чистых дней, в течение которых женщина (и мужчина) очищает себя от *тумат зав*. Этот процесс очищения мы проходим каждый год, и было бы очень хорошо, если бы каждый год мы могли подниматься на новый уровень в очищении от всей скверны, которая в нас есть, чтобы заново удостоиться получения Торы.

Именно в этой ситуации мы можем удостоиться стать *бней хорин*, по-настоящему свободными людьми, прежде всего, свободными от своего дурного начала, от наших страстей. Тогда наша Б-жественная душа получит возможность проявиться в нас, и нами наконец-то будет руководить наше истинное желание: близость к Творцу и исполнение Его воли.

Подготовила А. Швальб

НЕТИВОТ ШАЛОМ

ПЕСАХ – ПРАЗДНИК ВЕРЫ

Рав Шалом Ноах Березовский,
адмор из Слонима

Ночь пасхального седера, время раскрытия Б-жественного Присутствия – *Шехины* – своего рода «новый год веры». Сказали мудрецы: «В заслугу своей веры наши отцы были выведены из Египта, в заслугу веры мы удостоимся грядущего избавления». В этом суть египетского изгнания и последующего избавления. Нечистая сущность – *клипа* – Египта заключалась в отрицании основ веры, как видно из высказывания фараона: «я не знаю Господа». Весь ход событий – десяти казней и Исхода –

вел к раскрытию ясной веры в Творца в полную силу, соответственно сказанному: «И узнают египтяне, что Я – Г-сподь». То есть раскрытие веры было таким явным, что даже египтяне утратили сомнения. В силу веры стал возможным Исход: известно, что сыны Израиля находились «в сорок девярых вратах нечистоты»; если бы, не дай Б-г, духовное падение продолжилось «к пятидесятым вратам», они не смогли бы больше подняться. Эти «пятидесятые врата», как известно, соответствуют вере – и в этом сыны Израиля не пали, как сказано: «И поверил народ». Поэтому Песах предвещает все остальные праздники – ведь вера лежит в основе еврейства. В предисловии к «Зоару» об этом сказано: «Первейшее повеление – войти во врата веры». О месяце Нисан сказала Тора: «Этот месяц (*ходеш*) для вас – главный, первый он у вас для месяцев года», объяснили мудрецы: Нисан и Песах – основа и начало любого обновления (от корня *хадаш*). В Песах обновляется вера – это основа любого нашего обновления и освобождения от оков, с этой силой можно выйти даже из Египта (Мицраим – от слова *мецарим*, рубежи).

Именно поэтому основной заповедью седера является рассказ об Исходе, обращенный к сыну – перед нами стоит задача укрепиться в вере и укоренить ее в сердцах потомков. «Каждый умножающий рассказ об Исходе достоин похвалы», «И даже если мы все мудрецы... мы обязаны рассказывать о выходе из Египта» – такого повеления мы не находим в большинстве других заповедей, где необходимое является также достаточным, и нет никакого смысла в прибавлении. Но, поскольку целью и следствием рассказа является укрепление веры – этого не может быть слишком много. Так старец из Ляховичей объяснял слова Теилим: «Я верил, когда (другое значение – «за счет того, что») говорил...» – когда много говорят о вере, она укрепляется в сердце. Это верно в отношении всего года – тем более это проявляется при раскрытии *Шехины* в ночь седера, в Новый год веры, когда мы запасаемся ею на весь год, чтобы наполнить его этим светом.

Неограниченность рассказа об Исходе

Вера в Творца не имеет границ – как безграничен Он Сам. Есть множество уровней веры – один выше другого, без предела и рамок, все больше и больше ясности, отчетливости, очевидности, – и сверх этого. Сказали мудрецы, что превосходство одного праведника над другим обусловлено большей ясностью веры. У полноты веры нет ограничений, и именно от этого зависит уровень праведника, его возвышенность во всех отношениях – а не от того, сколько он учится и насколько строго исполняет детали закона. И поскольку в этом вопросе нет предела возвышению человека – нет ограничения на рассказ об Исходе, «каждое добавление восхваляется». После рассечения моря евреи «увидели гибель египтян... и поверили в Г-спода и в раба Его Моше». После всего постижения, которого «удостоилась даже рабыня» – «вот Б-г мой!», выше откровений пророка Йехезкеля – что может еще поднять уровень веры?! Но ведь у веры нет предела – в отличие от постижения, она может подняться выше доступного разуму, собственно, таково ее свойство – охватывать недоступное познанию. Поэтому даже после величайших откровений, когда возможности понимания были исчерпаны, могла начаться новая ступень веры. И «даже если мы все мудрецы, знатоки... – обязаны мы рассказывать об Исходе» – сила ясности веры выше ограничений осознания мудрых.

Сказал Аризаль, что порабощение и выход из Египта были исправлением ущерба, нанесенного поколениями Потопа («каждого новорожденного мальчика кидайте в Нил»), Вавилонской Башни («порабощали их... глиной и кирпичами») и Эноша (когда зародилось поклонение идолам).

Последнее еще не было искуплено – поэтому в повелении о пасхальной жертве сказано: «Выделите (*мишху*) и возьмите себе барашков», устранитесь (*мишху ядейхем*) от идолопоклонства («Мехильта», Бо). Продолжая эту линию, можно добавить, что приумножение рассказа о выходе из Египта также способствует этому исправлению – вселяя веру в наши сердца. Об этом писал и Марараль из Праги: все элементы праздника направлены на укрепление веры. У каждого праздника есть его особое воздействие; Песах дает еврею заряд веры на весь год. Даже мудрецы обязаны рассказывать об Исходе – а что же нового они почерпнут, какая польза в повторении хорошо известного? Заряд веры, новые уровни ее – плод этого рассказа.

Пасхальная Агада предваряется отрывком «*А лахма ания*» – «вот хлеб бедности, который ели отцы наши в Египте...», и далее различные моменты, связь между которыми неясна, как непонятно в целом назначение этого отрывка. Этот хлеб не ели в Египте – **при исходе** не успело закваситься тесто. Несвоевременно зазывать бедных и голодных, когда хозяева уже уселись за стол. Это следовало сказать после молитвы в синагоге. Также следует обдумать пожелание «в следующем году в Земле Израиля» в самом начале седера.

В свете вышесказанного станет понятным: в этом отрывке – обоснование рассказа об Исходе, ведь вместо этого можно было бы размышлять и углубляться в постижение Бжественного (поскольку это ночь раскрытия *Шехины*). «*А лахма ания*» указывает на простую веру, подобную хлебу бедности. «Хлеб, который ели наши отцы в Египте»: лишь силой этой веры они были спасены. «Каждый алчущий» – не пищи, а слова Б-га и приближения к Нему – «придет и поест» этот хлеб, эту простую веру, несмотря на отсутствие у него постижений и осмыслений. «В ней истоки жизни», посредством нее он сможет достичь всех высоких духовных уровней. «Каждый нуждающийся придет и будет праздновать Песах» – всех высот праздника удостоится благодаря вере. «Сейчас здесь, через год – в Земле Израиля»: и в изгнании, и после избавления вера – источник нашей жизни. «Сейчас мы рабы, в следующем году – свободные» – и в нынешнем плачевном состоянии, и когда удостоимся блага, мы занимаемся вопросами веры. Так говорил Бааль Шем Тов: «После всех постижений я возвращаюсь к простой вере». Именно так начинается Пасхальная Агада.

Составляющие веры

Понятие веры охватывает и «базовую» веру в Творца мира. Эта начальная вера присуща и благочестивым представителям других народов. Мудрец из Кобриня объяснял стих (Теилим, 113):

«Вознесен над всеми народами Г-сподь, на небесах Слава Его» – среди народов мира тоже есть вера в Творца. Но она дает Ему место лишь «на небесах». Истина же в том, что «Кто как Г-сподь, **наш** Б-г, восседающий высоко, видящий до самого низа и небеса, и землю». Мы, Его народ, верим в Провидение, в Его управление подробностями наших судеб. И небо, и земля одинаковы перед Его властью. Такова вера еврея: Всевышний – Творец и Хозяин, Он вершил, вершит и будет совершать все происходящее. Есть и третья ступень, она запечатлена в наших молитвах: «Ты избрал нас из всех народов, возлюбил нас и пожелал нашего служения». Тот, кто не верит в это, тоже попадает, не дай Б-г, в разряд апикоресов.

Все эти аспекты отражены в Исходе из Египта. Провидение, власть Творца над миром – одна из основных вещей, раскрывшихся тогда. «И разделит Г-сподь между скотом Израиля и скотом египтян» в пятой казни; «И положу Я спасение между Моим народом и твоим» в четвертой; «А у всех сынов Израиля был свет в их жилищах» – в девятой. В этом и состояла цель казней: «Чтобы узнали египтяне, что Я – Г-сподь». Сказано, что фараон верил только в Имя «Б-г» (*Элоким*), которое слышал от Йосефа: «я здесь ни при чем, Б-г ответит на благо фараону». Это святое Имя указывает на управление через силы и законы природы, и численное значение его – 86 – равно слову *а-тэва* (природа). Признанием факта сотворения законов природы ограничивалась вера фараона, он отрицал Провидение – поэтому заявил: «Кто Г-сподь, чтоб я слушался?» (В Пятикнижие здесь написано четырехбуквенное произносимое Имя.) Это Имя указывает на постоянный надзор над бытием (трактовка Имени – «Был, Есть и Будет»). Это нужно было показать египтянам, в этом – суть вывода евреев из земли египетской: раскрыть им власть Творца над происходящим.

Поэтому первым Речением у горы Синай было: «Я – Г-сподь, Б-г твой, выведший тебя из земли египетской». Это основа веры, и так же пишет Рамбам (Основы Торы, 1). Комментаторы возражают ему: если здесь заповедана вера во Всевышнего, следовало бы написать: «...сотворивший небо и землю». Ответ на это: вера в творение распространена и у других народов, см. выше. Заповеданная нам вера – в Провидение, раскрывшееся всему миру при Исходе, во власть Творца над судьбой творения и в особый присмотр за Его народом. Рош в книге «Орхот Хаим» (26) определяет эту заповедь так: «...И верить в Его управление судьбой каждого. Этим ты упрочишь в своем сердце полноценное осознание Его единства... так как тот, кто не верит в Исход из Египта, тот не верит и в «Я – Г-сподь, Б-г твой»».

Избранность Израиля, проявившаяся при Исходе, их вознесенность как «сынов Г-спода», также отражена в первом из Десяти Речений. Первый

раз упоминая Свой народ, Творец говорит: «Сын мой, первенец, Израиль» – хотя они по-прежнему вязнут в 49 вратах нечистоты. На это указывают слова «Б-г твой»: ты связан с Ним, ты – удел Его, Он не оставляет тебя.

Мудрец из Ляховичей говорил, что еврей обязан верить, что верит. Даже если, не дай Б-г, вера его тусклая, он должен знать, что в глубине души он верит, но свет этой веры скрыт тучами. Это верно и в отношении аспекта «Б-г **твой**» – это знание тоже неизгладимо запечатлено в еврейской душе, хоть он и не ощущает этого, в его душе живет вера в избранность нашего народа.

Значение казней

Тора пространно описывает десять казней, одну за другой. Вечная Тора указывает путь всем поколениям еврейского народа, не ее задача – изложение событий древних времен. Но величайший урок веры, который мы получаем, изучая эти события, принципиален для каждого. Тройное повторение «Я – Г-сподь», как объясняет «Кли Якар», соответствует трем группам казней: «Так узнаешь, что Я – Г-сподь» перед казнью Кровь предваряет первые три казни, задача которых – развеять заблуждения фараона, отрицавшего Творца; «Я – Г-сподь на земле» перед Дикими зверями предвещает вторые три, которые демонстрируют Б-жественное Провидение; «Чтобы узнал ты, что нет подобного Мне на всей земле» сказано перед Градом, цель последней группы казней – показать безграничную власть Г-спода над природой и ее законами, над свойствами творений. Видится, что таков смысл аббревиатуры *ע"ד"ך ש באה"ב*, которой рабби Йеуда обозначал Десять казней: он делил их на три группы, соответственно трем «этапам» мироздания. Первые три казни касались поверхности земли, воды, праха; вторые три пали непосредственно на живое – зверей, скот и людей; последние казни начинались в воздухе и в высях. Так, шаг за шагом, Всевышний показал, что нет уголка в мире, куда не простиралась бы Его власть – нет никого, кроме Него.

Маараль («Гвурот Ашем», 34) отмечает, что каждая следующая казнь происходила выше предыдущей. Превратившаяся в кровь вода находится ниже земли, как сказано: «В воде, которая ниже земли». Лягушки живут в воде, но поднимаются выше ее поверхности. Затем – прах земли, ставший вшами, затем дикие звери, ходящие по земле. Мор происходил посредством отравленного воздуха, а язвы были огненной природы – это более высокая стихия. Град возник еще выше, высоко в воздухе; саранча относится к обитателям небосвода, как написано: «И птица (*оф*, подразумевается все, что способно летать) парит по небосводу». Тьма наступила за счет нарушения функционирования светил – так казни охватывали

все творение от недр земли до небесных тел. Затем, поразив первенцев, Всевышний показал власть и над человеческой душой. Даже светила относятся к материальному миру – но души находятся выше материи; однако и они в руках Творца, и нет помехи Его воле забрать их, если пожелает. И все еще фараон упорствовал: все эти аспекты он считал набором частных, не желал видеть полной картины – на это указывают слова: «Это перст Б-га», пальцем обычно показывают отдельные предметы. Тогда Г-сподь показал ему рассечение моря – «Все потоки текут в море», это уже не частности, а общий принцип – и тут фараон сдался и признал единство и безграничность Творца. К словам Маараля добавим: «И над богами Египта совершу Я суд»; казни первенцев сопровождало возмездие богам Египта – силам нечистоты, которые были сломлены и уничтожены великим раскрытием веры в Г-спода при выходе из Египта. Поэтому «услышали народы – и всполошились, трепет объял жителей Плешета» – весь мир, все народы и вся нечистота склонили голову перед верой, раскрывшей глаза каждому: нет никого, кроме Г-спода. Казни, обращавшиеся бедой для египтян и исцелением для евреев, не оставили ни у кого сомнений: власть Провидения проникает всюду и не оставляет без внимания ни одной частности бытия.

Фундамент веры, заложенный казнями, и их уроки непреходящи, во всех поколениях еврей черпает отсюда силу веры. Сказано: «Чтобы узнали египтяне» – какой в этом прок, спрашивает Бааль Шем Тов, столь великие чудеса – для просвещения египтян?! Очевидно, нет, это был урок для нас. «Дегель маханэ Эфраим» отвечает так: были сыны Израиля, погрязшие в материальном настолько, что Тора именуется их «египтянами» – и к ним адресованы чудеса и знамения, потому что даже у них пробудится ясная вера. И в последующих поколениях сила казней не ослабла, здесь заложил Всевышний для каждого еврея путь спасения от «я не знаю Г-спода» и вечный источник сил веры.

Сила воздействия Десяти казней на человека

Продолжая наше рассуждение, добавим, что деление десяти казней на три группы соответствует трем частям, из которых составлен человек: условно говоря, мозг, сердце и остальные части тела – и каждой части соответствует свой уровень веры. Вера мозга – понимание и осознание единства Творца. **Выше** нее – вера сердца, где присутствуют чувства, ощущение единства. Над этим – вера прочих частей тела, она пропитывает все естество человека, так что даже самые нижние (удаленные от головы) органы чувствуют, что Творец, благословен Он, знает деяния и помыслы

каждого. Вот слова святого рава из Клинка в книге «Хесед ле-Авраам»: «Вера должна быть укорененной в сердце человека, чтобы все тело ощущало силу веры в Г-спода, благословен Он». В этом заключается совершенство веры – чтобы еврей был наполнен ею во всех отношениях, чтобы не осталось места, свободного от осознания единственности Творца. И таково воздействие Десяти казней – на всего человека.

Рав Нахум из Чернобыля в книге «Маор Эйнаим» пишет, что, как наш праотец Авраам прошел десять испытаний, так перед каждым евреем лежит десять испытаний – в вопросах, связанных с разумом, сердцем и телом. В связи с этим следует сказать, что в Десяти казнях египетских заложены для еврея силы выстоять в этих испытаниях – потому что в основном испытывается наша вера.

Рассказывают о старце из Слонима, что один из его приближенных до знакомства с ним мучался вопросами в области веры. Он ездил к праведникам – и они разъясняли ему его затруднения, но по возвращении домой он снова запутывался в этих вопросах. Когда он приехал к старцу в Слоним, тот не стал давать ему разъяснений, а сказал следующее: «Фараон спорил и задавал сложные вопросы в отношении веры, и по всем вопросам Господь дал ему казни, удары (*макот*)». И стал повторять: «Вопрос – удар, вопрос – удар», пока не покрылось его тело ушибами и ранами, Б-же упаси, по числу «вопросов», которые не давали ему покоя. И после этого все эти вопросы покинули его сердце, они больше не мучали его. Значение этого рассказа – вечная сила Десяти казней, оберегающая каждого еврея от испытаний в вере.

Поэтому такое важное место в Торе занимает Исход и Десять казней. Силой их и посредством них может каждый – даже скатившийся до состояния «египтянина» – прийти к чистой вере, увидеть и почувствовать ее, узнать, что «Я – Г-сподь». Как его отцы силой веры удостоились избавления, так он удостоится в заслугу веры избавления вместе со своими братьями.

Этим объясняется особая значимость памяти о выходе из Египта – более, чем о Синайском Откровении! Об Исходе мы вспоминаем дважды в день. Ведь в Исходе – фундамент всей Торы и самого получения Торы, это корень, питающий нашу веру, в заслугу которой были избавлены наши отцы. Вспоминая Исход, еврей ежедневно обновляет в себе ясность веры, что служит основой для всей Торы. И чем ярче его вера, тем он выше во всех отношениях. Об этом сказано в Зоаре: «Поэтому не обходятся без упоминания об Исходе ни праздники, ни Шаббат. Ты видишь: это основа и корень Торы, всех ее заповедей и всей совершенной еврейской веры».

ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ

Рав Берл Набутовский

Тот, кто хоть немного знаком с традиционными еврейскими источниками, знает, что в Торе нет ничего случайного, тем более в событиях исхода из Египта, который явился началом становления еврейского народа. Поэтому нет никаких сомнений, что количество казней, как и сама их сущность, имеют вполне определенные причины.

Почему же их было именно десять?

Всевышний создал мир десятью речениями – создал для того, чтобы дать человеку самое большое благо. А самое большое благо – такое, которое человек получает в заслугу своих дел. Полученное даром всегда имеет горький привкус, тогда как заработанное честным трудом для нас дороже всего на свете.

И вот, Всевышний создал мир, в котором у человека есть возможность заслужить себе награду. Эту награду он зарабатывает, исправляя себя и окружающий его мир в соответствии с волей Творца. При этом человеку полагается награда именно за то, что он, обладая свободой выбора, делает этот выбор правильно. Итак, чтобы была возможность дать истинную награду – награду за правильный выбор – нужно создать ситуацию, при которой он существует.

Каким же образом мир, в котором мы живем, обеспечивает нам эту возможность?

Мишна в начале пятой главы трактата Авот говорит: «Десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Разве не мог он быть созданным одним речением? Был создан десятью, чтобы наказать злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями, и вознаградить праведников, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями».

Почему же за мир, созданный большим количеством речений, полагается большая награда? Объясним это вкратце. Дело в том, что «исходное» (на самых первых этапах Творения) состояние мира не дает никакой возможности выбора. Существование Творца пронизывает все: «Вся земля наполнена славой Его» – поэтому нет места для существования зла.

Создание мира (на следующих этапах) – это процесс сокрытия лика Творца. Когда сокрытие достигает определенного уровня, появляется возможность отрицать Творца, т. е. появляется свобода выбора, которая, в свою очередь, позволяет вознаградить за правильный выбор и наказать за неправильный. Если бы мир был создан только одним речением, сокрытие было бы настолько слабым, что никакой возможности для свободы выбора не было бы, и не за что было бы давать

награду праведникам и наказывать злодеев. Десять речений, которыми был создан мир, – это десять последовательных уровней сокрытия. С их помощью была создана ситуация, при которой появилась возможность нарушить волю Всевышнего, не дай Б-г, и вообще выбирать между добром и злом. Нарушение воли Творца – это как раз то, что мишна, говоря о злодеях, называет словами «губят мир».

Первый выбор и первый грех в истории человечества совершил Адам. После того, как он не смог удержаться перед соблазном и согрешил, задача исправления мира была передана его потомкам. И только в двадцатом поколении от Адама появился человек, который решился взять на себя окончательное исправление мира. Это был Авраам.

Поэтому евреи, потомки Авраама, избранника Всевышнего, играют центральную роль в исправлении мира. Часть этого исправления заключается в том, чтобы появилось царство, живущее по законам Творца, законам Торы. Поэтому Творцу было необходимо, чтобы евреи жили как независимый народ на своей земле – народ, исполняющий законы Торы.

Этому мешал тот факт, что евреи находились в Египте в рабстве под властью фараона (хотя стоит отметить, что данное испытание было частью замысла Творца).

Египтяне отрицали факт создания этого мира Всевышним; они даже дошли до того, что приписали создание мира самим себе, словами фараона: «Нил мой, и я сам себя создал» (Йехезкель, 29:3 и 9).

Они также препятствовали возникновению еврейского народа и получению нами Торы на горе Синай.

Теперь понятно, почему египтяне, отрицающие создание мира **десятью** речениями и препятствующие получению Торы, основанной на **десяти** заповедях, получили **десять** казней!

Осталось понять, однако, почему были именно эти казни, и почему они поразили Египет именно в описанном Торой порядке. Для этого разберем сказанное выше несколько подробнее.

Всевышний создал мир, скрывающий существование Творца. Немало людей совершенно серьезно утверждают, что мир либо возник сам собой, либо существовал всегда. Другими словами, само существование мира – это определенный уровень сокрытия Творца. Но уровень этот не статичен. Любое исполнение воли Творца способствует раскрытию Лика Его в этом мире, а нарушение Его воли усугубляет сокрытие. Чем больше сокрытие, тем труднее совершить правильный выбор – ведь в темноте труднее видеть и различать цвета. С другой стороны, чем большее сокрытие человеку приходится преодолеть, чтобы совершить правильный выбор, тем большая награда ожидает его за это.

Спустившись в Египет, мировой центр идолопоклонства, разврата и нечистоты, евреи оказались под сильнейшим давлением, вынуждавшим их отойти от своих принципов, отказаться от своей роли в истории, и задача их заключалась в том, чтобы устоять под этим давлением.

Если бы евреям, находящимся под гнетом египетского рабства, удалось сохранить свой духовный уровень в течение четырехсот лет – ведь именно этот срок был назван праотцу Аврааму как максимальный – их награда была бы настолько велика, что дальнейшее исправление не потребовалось бы. К сожалению, уже после двухсот десяти лет рабства евреи настолько духовно ослабли под его постоянным гнетом, что дальнейшее исправление требовало радикального изменения условий. Почему?

Это можно понять, следуя изложенной выше логике. Находясь под влиянием египтян и, конечно, не без вмешательства своего собственного дурного начала, евреи нередко совершали неправильный выбор – и в результате они в большинстве своем погрязли в идолопоклонстве. Это повлекло за собой сильнейшее сокрытие лика Творца и соответствующее ухудшение условий жизни. По описаниям египетского рабства, которые доносят до нас мидраш, египтяне обращались с евреями не лучше, чем Советская власть с узниками ГУЛАГа в недобрые сталинские времена.

Как было сказано раньше, выбор возможен только при определенном соотношении добра и зла, света и тьмы. Если свет слишком яркий – не остается возможности избрать зло, а если его совсем уж мало, так, что ни один луч не проникает сквозь плотную завесу зла, то не остается возможности выбрать добро.

За долгие годы рабства сокрытие Лика Всевышнего уже стало таким, что правильный выбор становился невозможен, так как при всем желании невозможно отличить добро от зла. Напомним, что мир был создан для того, чтобы обеспечить свободу выбора, и отсутствие свободы выбора означает, что дальнейшее существование мира не имеет смысла. Теперь ясно, что для выполнения замысла Творца, т. е. исправления мира с участием людей, требовалось начать все сначала. Требовалось ограничить силы зла и вернуть людям свободу выбора. Для этой цели и были предназначены казни египетские.

Теперь мы, наконец, подходим к ответу на второй вопрос.

Как уже было сказано выше, десять речений обеспечили существование свободы выбора. Последнее из них соответствует максимальному сокрытию, поэтому в нем легче всего ошибиться. А первое речение почти не скрывает Лика Творца, поэтому ошибка в том, что связано с первым речением, – это верх заблуждения, атеизм – полное отрицание Б-га.

Последовательно ошибаясь в принятии моральных решений (то есть, подчиняясь своему дурному началу), египтяне скатились до того, что стали отрицать даже первое речение: «Вначале создал Б-г небо и землю» (Берешит, 1:1). Фараон утверждал: «Нил мой, и я сам себя создал» (Йехезкель, 29:3). В большой степени египтяне увлекли за собой в этом также и подвластных им евреев, и чтобы ослабить силы зла, нужно было проявить, раскрыть власть Всевышнего именно в тех аспектах бытия и в том порядке, в котором восторжествовала тьма. Теперь понятно, что порядок казней *противоположен* порядку речений, т. к. последнее речение предоставляло наибольшую возможность для ошибки, и именно с него началось духовное падение. С него же начинается процесс духовного восстановления.

Последнее речение говорит о том, что наше благосостояние зависит от благословения, которое нисходит на нас от Всевышнего: «И сказал Б-г: вот дал Я вам все травы, произрастающие из семян, которые по всей земле, и все деревья, на которых плоды, произрастающие из семян, – вам будут для еды» (Берешит, 1:29). В другом месте Тора объясняет нам, как тут можно ошибиться: «Сила моя и мощь руки моей создали мне все это богатство» (Дварим, 8:17). Теперь понятно, что не случайно первая казнь – кровь – поразила Нил, единственный источник пропитания Египта, где, как известно, не идут дожди. Эта казнь показала египтянам, что их пропитание зависит не только от них самих.

И так – все остальные казни. В некоторых из них соответствие совершенно очевидно, например, второе речение «Да будет свет» и предпоследняя казнь – тьма, тогда как другие требуют более подробного объяснения.

Нарастающая тяжесть казней показывала египтянам и видящим происходящее с ними евреям, что нет в мире ничего, что не подчинялось бы воле Всевышнего, – начиная с Нила, источника пропитания египтян (и вот – воды его превратились в кровь); затем были поражены дома египтян (лягушками), их скот (мором), их тела (язвами), и, наконец, дело дошло до самой их жизни (смерть первенцев). После этого фараон сам потребовал, чтобы евреи как можно скорее покинули Египет.

Последней казни мне хотелось бы уделить особое внимание. Каким образом смерть первенцев соответствует словам: «Вначале создал Б-г небо и землю»?

Первенец отличается тем, что является реализацией потенциала сотворить жизнь. Только благодаря первенцу его родители становятся родителями. Здесь можно провести параллель с тем, как Творец реализовал Свою возможность творить, произнеся первое речение.

ИЗУЧАЕМ ПАСХАЛЬНУЮ АГАДУ

Рав Нахум Шатхин

Пасхальная жертва

«Благодарите Г-спода, потому что Он добр, потому что навеки милость Его» – Скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага» (Теилим, 107:1-2).

О четырех людях сказано, что они должны принести благодарственную жертву. Тот, кто благополучно пересек море, тот, кто благополучно пересек пустыню, вышедший из тюрьмы, и исцелившийся от болезни.

Шалмей тода – благодарственная жертва, кроме животного, включала в себя четыре вида хлебов. Всего получалось сорок хлебов, из которых козну принадлежали только четыре, а тридцать шесть оставались хозяину.

Спрашивает Абарбанель в своем комментарии к недельной главе Цав: почему приказал Всевышний приносить жертву из такого большого количества хлебов и ограничить при этом приносящего жертву во времени. Всего за один день и одну ночь он должен съесть это приношение?! Отвечает Абарбанель, что цель приношения благодарственной жертвы – рассказать о чуде, которое произошло с человеком, когда он смог избежать беды, и поблагодарить за это Всевышнего. Имея такое количество еды (около 80 кг хлеба!), и будучи ограниченным во времени, человек будет вынужден пригласить своих близких и соседей, которые помогут съесть все жертвы. Почему вынужден? Если он попытается съесть жертву и хлеба самостоятельно, то, разумеется, не осилит их и после того, как выйдет отведенное на это время, будет вынужден сжечь все, что осталось. Соседи скажут: «Ты пожалел еды для соседей и знакомых, разве не лучше было бы позвать всех нас на трапезу, где ты бы мог рассказать нам об избавлениях, посланных тебе Всевышним?»

Если же мы посмотрим на *корбан Песах* – пасхальную жертву, то видно, что для приготавливающего ее выделены еще более жесткие временные рамки. Она должна быть приготовлена и съедена всего за одну ночь (есть точка зрения, что до полуночи). Почему?

Говорит «Мидраш Танхума», что нет более любимой жертвы перед Всевышним, чем благодарственная жертва. Потому что другие жертвы, как, например, грехоочистительные, человек приносит потому что он провинился, и жертва является ему искуплением.

С чем это можно сравнить? К царю пришел с подарком человек, арендующий у царя земли. Сказал царь слугам: «Примите у него подарок и пусть идет себе». Пришел к царю родственник с подарком, сказал царь слугам: «Примите у него подарок и пусть идет себе». Пришел третий человек с приношением царю. Спросили у него царские слуги: «Кто ты и с чем ты пришел?» Ответил тот человек: «Я не работаю у царя, и я не его родственник, я пришел оказать царю почести». Сказал царь слугам: «Поставьте возле моего трона стул для этого гостя, и будет он сидеть возле меня».

Царь ценит не того, кто должен ему или заинтересован в нем, а того, кто готов оказать ему честь.

И продолжает мидраш: в будущем все жертвы будут отменены. Не будет грехоочистительных жертв, а останется лишь жертва благодарственная. Все постоянные молитвы в будущем будут отменены, потому что они заменяют сегодня жертвы. Но одно смогут евреи в Храме – произнести благодарственную молитву.

Приводит Маараль в книге «Гвурат Ашем»: пишет Тур (§ 475) об обычае евреев Ашкеназа (Германии) и Франции делать три мацы для пасхального седера, которые являются напоминанием о хлебах из благодарственной жертвы, состоящей из четырех видов (один – из квасного, а три – из мацы). Но, поскольку нельзя использовать квасное в Песах, делаются три мацы. Добавляет к словам Тура автор «Бейт Йосеф», что вышедший на свободу из тюрьмы обязан принести благодарственную жертву, потому что, выйдя на свободу из египетского рабства, народ Израиля вышел из тюрьмы фараона.

Ошибочно думать, что заповедь рассказывать в пасхальную ночь о выходе из Египта состоит в восхвалении Всевышнего. Ибо кто из нас может в полной мере понимать величие Всевышнего? Поэтому нужно сказать, что главная цель рассказа о выходе из Египта – поблагодарить Всевышнего за те великие чудеса, которые Он совершил для наших праотцев, чтобы вывести нас из египетского рабства и сделать свободным народом. И это – основа всей пасхальной Агады.

На основании вышеприведенного можно пояснить, почему нужно съесть пасхальную жертву всего за одну ночь (или за половину ночи). Это сделано для того, чтобы собралось вместе как можно больше людей, и, рассказывая о выходе из Египта, мы могли вознести свои благодарения Всевышнему за то, что Он вывел нас из Египта и продолжает хранить нас из поколения в поколение.

Между избавлением первым и последним

Написано в книге Шмот (12:40): «А жительство сынов Израиля, сколько проживали в Мицраиме – тридцать лет и четыреста лет». Этот стих из книги Шмот подтверждает то, что написано задолго до этого в книге Берешит (15:13): «И сказал Он Аврааму: знай же, знай, что пришельцами (буквально – временным жильцом) будут потомки твои на земле, не им (принадлежащей), и будут поработать их и истязать их четыреста лет».

Но вот говорит нам раби Элазар бен Азария, что проживание народа Израиля в земле Египетской было в течение двухсот десяти лет. Отвечает на это раби Элазар бен Арох, что отсчет четырехсот лет египетского изгнания нужно начинать не со времени, когда Яков с семьями сыновей спустился в Египет, а с момента рождения Ицхака. Это следует из того, что в пророчестве Аврааму сказано: «... пришельцами будут **потомки** твои на земле, не им (принадлежащей)...», а потомок Авраама – это Ицхак. От рождения Ицхака и до выхода из Египта получается точно четыреста лет. Далее наши мудрецы поясняют разницу между упомянутыми в стихе 430 годами и 210 годами, о которых говорит раби Элазар бен Азария. Но главный вопрос остается: почему отсчет лет египетского изгнания начинается с рождения Ицхака, который вообще никогда не спустился в Египет и не покидал Святой Земли?

Поясняют наши мудрецы, что пророчества о 400 годах египетского изгнания и мучений от тяжести порабощения включают в себя годы жизни праотцев, глав колен и их детей, несмотря на то, что никто из них не был поработан в Египте. Верно и то, что никто из праотцев нашего народа не страдал от тяжелейших работ на стройках великой египетской империи. Но страдания их были такими же тяжелыми, как и у их потомков, подвергшихся порабощению. Знание (из пророчеств) о том, что придет время, когда их потомки будут вынуждены отправиться в тяжелейшее изгнание, в землю, «не им принадлежащую», и что будут они там подвергаться тяжелейшим страданиям, причиняло не меньшие страдания самим праотцам. Понимание того невыносимого положения, в котором окажутся их потомки, проникало вглубь их души и не давало покоя на протяжении всех дней их жизни. Перед их глазами, как наяву, представляли картины рабства в Египте, и эти страдания приравниваются к страданиям самого рабства.

Говорит Хафец Хаим об избавлении из изгнания, в котором мы так долго находимся. Перед тем, как были изгнаны кнаанейские народы и их земли были дарованы евреям, прошли многие сотни лет. Так было потому, что Всевышний ожидал, когда «наполнится чаша грехов» этих народов. И если

потомки Авраама должны были долго ждать, пока Всевышний терпел семь кнаанейских народов, то что же говорить о нашем времени, когда евреи живут под властью множества народов и ждут, пока переполнится чаша их грехов. И еще. Все предыдущие избавления были лишь временными, а окончательное избавление придет навсегда. Для этого нужно намного больше времени, чтобы окончательно исправить греховность всего мира, как сказано в книге Данииля (12:10): «Разъяснятся и очистятся многие...»

Пишет Рабейну Бахье (Шмот, 5:22): «Знай, что все, что произошло с нашими праотцами в египетском, первом изгнании, является намеком и указанием на происходящее с нами в последнем изгнании, изгнании Эдома. Когда был послан народу Израиля избавитель – Моше – вначале лишь отяготилась работа и усилилась ненависть египтян. Так и в последнем избавлении, которого все мы ждем: пробудится ненависть народов мира к Израилю, и будет усилено порабощение под их властью, а избавитель будет открываться и вновь исчезать, как это было с Моше в Египте, чтобы отяготить сердца наших ненавистников. Но в конце неминуемо придет полное и последнее избавление».

«Это – хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте»

Широко известно пояснение Авудархама, который рассказывает от имени Ибн Эзры, что во время посещения Индии он видел, как хозяева кормили своих рабов мацой. И это очень понятно. Рабов не кормят для того, чтобы они чувствовали себя хорошо. Их кормят для того, чтобы они могли вновь и вновь работать, принося доход своим хозяевам. Поэтому и еда раба должна быть рабской, а для этой цели нет ничего более подходящего, чем маца. Для ее приготовления требуется только два элемента – мука и вода. На ее приготовление не требуется много времени. О квасном сказано, что такая еда отягощает живот, и человека тянет в сон, чего не скажешь о маце. И еще маца долго переваривается, вырабатывая энергию, необходимую для работы.

Ясно, почему поработители в Египте кормили наших праотцев именно мацой, отвечающей всем требованиям рабской жизни.

Но тогда возникает вопрос. Если народ Израиля на протяжении многих лет рабства был вынужден питаться мацой, то, наверняка, она была ненавистна душе каждого еврея, и первое, что они должны были сделать, освободившись из египетского рабства, это – отказаться от мацы и начать есть обычный хлеб. Но что произошло сразу после выхода на свободу? Евреи вновь должны были начать есть мацу, после чего она становится символом свободы, символом праздника Песах! Почему?

В то утро они должны были многое успеть – пойти к соседям, одолжить у них украшения и одежды, собрать свои семьи. В каждой семье были десятки детей, ведь еврейские женщины рожали по шесть детей в каждые роды. На все это должно было уйти много времени, сказано, что каждая еврейская семья вышла с тридцатью навьюченными ливийскими ослами. Для того чтобы выйти из Египта, евреи должны были собраться в месте под названием Рамсес. Евреи проживали достаточно компактно в земле Гошен, но даже чтобы собраться из всех частей земли Гошен, многим нужно было проделать сотни километров. После всех этих сборов, выйдя из Египта и достигнув места под названием Суккот, евреи начали печь. Что они выпекали? Мацу. Почему? Потому что тесто их не успело закваситься, так как все сборы, передвижения и выход из Египта до Суккота – все эти события произошли всего за восемнадцать минут. Как такое может быть?!

Всевышний совершил чудо, остановив время и вынеся свой народ на крыльях Шехины из рабства на свободу, а маца является свидетельством того великого чуда и символом праздника Песах!

О четырех сыновьях говорит Тора

Сказано в Пасхальной Агаде: «Благословен Вездесущий. Благословен Он. Благословен, давший учение (Тору) народу Своему. Благословен Он. О четырех сыновьях [соответствующих этим благословениям] говорит Тора: о мудром, нечестивом, несмышленном и неспособном задавать вопросы». Почему эти предложения расположены рядом? Чтобы сказать нам, что Всевышний дал Тору всему народу Израиля. Что она не принадлежит только мудрецам Торы и праведникам, но также и простым евреям и даже нечестивцам. Четыре сына намекают нам на разные части народа, являющимися неотъемлемыми частями народа Израиля. И приходит этот намек напомнить нам, что любой еврей, даже находящийся не в самой лучшей из групп, может достичь истины и цельности благодаря изучению Торы.

На первый взгляд, список из четырех сыновей выглядит, как противопоставления. Идеальному, умному сыну, например, противопоставит сын нечестивый. Но такой взгляд неверен, потому что, если бы это было действительно противопоставление, то сыну нечестивому правильно было бы противопоставить сына праведного, а не просто умного. Поэтому поясняют наши мудрецы, что все сыновья указывают на группы евреев, каждая – со своей сущностью и со своими недостатками. Наша цель – привести все группы к состоянию праведности (включая и умного сына). В Торе есть все необходимое, чтобы дать любому еврею средства для того, чтобы он мог достичь цельности и уровня праведника.

Если это так, то нужно понять, чего недостает каждому из четырех сыновей, и какое средство для достижения праведности предлагает нам Пасхальная Агада.

Сын мудрый

Мудрый о чем спрашивает? «Что это за свидетельства, уставы и законы, которые заповедал вам Г-сподь, Б-г наш?» Объясни ему все пасхальные предписания вплоть до законов окончания Седера, гласящего, что после *афикомана* больше ничего не едят.

Из вопроса мудрого сына не совсем ясно, какие недостатки у него есть. Но по ответу кое-что можно понять.

Каково состояние мудрого сына? Поясняет рав Ицхак Йерухам Бородинский, что он в полном порядке. Он выполняет все заповеди и прилежно изучает Тору. Но и у примерного ученика могут быть проблемы. Например, если он изучает поверхностно, недостаточно углубляясь, то это может стать причиной замедления роста в Торе. Поэтому Агада предлагает показать ему вариант более углубленного разбора какого-нибудь материала. Например – тему *афикомана*, чтобы пробудить у этого хорошего ученика желание более углубленно изучать Тору, что позволит ему достичь больших вершин.

Что такое *афикоман*? Это часть оставленной мацы, которую мы съедаем последней во время Пасхального Седера, а после этого нам запрещается что-либо есть.

Афикоман, являясь завершением трапезы, в принципе, выступает в роли десерта. И после пресной мацы очень напрашивается какой-нибудь десерт. Но нам говорят: «Никаких сладостей. Вновь съешь *кезайт* мацы». Зачем? Пишет Рамхаль: «Если мы хотим, чтобы свет семи дней праздника Песах светил нам весь год, мы съедаем *афикоман* в конце Пасхального Седера и ничего не едим после него, чтобы максимально долго сохранить вкус мацы. И, подобно тому, как вкус удерживается во рту, влияние святости Песаха удерживается в душе». Десерт принято подавать для того, чтобы остался приятный вкус после трапезы, и говорит нам Рамхаль, что *афикоман* – это действительно десерт, потому что в такой вечер не может быть ничего лучше, чем вкус куска сухой мацы. Это вкус выхода на свободу и нашего превращения в народ Всевышнего. Что же может быть вкуснее этого?! Этот вкус свободы, вкус служения Всевышнему, этот свет Песаха и призван сохранить в наших душах *кезайт* мацы, который наши мудрецы назвали *афикоманом*.

Сын несмышленный

Несмышленный сын о чем спрашивает? «Что это?» Ему ты скажи: «Сильной рукой вывел нас Г-сподь из Египта, из дома рабов».

Несмышленный смотрит на вещи поверхностно и не совсем понимает, в чем заключается наше служение Всевышнему во время Пасхального Седера. Но Тора дает ключ к его сердцу и предлагает раскрыть ему смысл произошедшего во время выхода из Египта. Говорит Агада сыну несмышленому, что выход из Египта произошел вопреки законам природы, и что природа подчиняется желанию Всевышнего, и поэтому мы всегда можем полагаться на Всевышнего и ничего не бояться, а Он своею сильною рукой проведет нас по жизни.

Сын, неспособный спросить

А неспособному задавать вопросы сам объясни, ибо сказано в Торе: «И скажи сыну твоему в тот день так – это ради того, что Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта».

У Торы есть совет, как поступить с сыном мудрым, с нечестивым и несмышленным, но с тем, который вообще ничего не спрашивает, сложнее всего. И не просто так сын нечестивый находится в списке, сразу за мудрым. Он, в какой-то степени, даже приоритетнее, чем несмышленный. Потому что нечестивый, пусть и настроен агрессивно, но его мучают вопросы. Он спрашивает, и, если удастся его переубедить, то все те силы, что толкали к несогласию, он сможет направить в правильном направлении. Но когда человек безразличен, он ни за ни против, он не нападает на тебя и не просит его убедить ни в чем. Это состояние, наверное, самое сложное.

Спросили одного известного *магида*, зачем он так часто шутит во время своих уроков? Он ответил: «Что я могу поделать, я пытаюсь им что-то дать, а они "сопротивляются", засыпают на уроках. Тогда я шучу, глаза и рты открываются, и тогда у меня появляется возможность вложить в них что-нибудь».

Это единственный вариант с евреем, не способным спрашивать. Его нужно во что бы то ни стало чем-то заинтересовать, привести *гематрию*, или увлекательное толкование стиха, чтобы «открыл рот».

«И скажи сыну твоему в тот день так – ради этого Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта». Ради этого – ради чего? Это стих в книге Шмот (13:8) и Раши поясняет, что Всевышний вывел нас из Египта ради того, чтобы мы выполняли заповеди, например: пасхальная жертва, маца, марор. Что такое маца? Это символ того, что Всевышний победил Египет. Подобно тому, как во время приготовления мацы, мы вмешиваемся и

останавливаем процесс брожения, вносим тесто в печь, чтобы получилась маца, так и Всевышний вмешался в обычный ход событий, остановив время и поразив Египет, вынес народ Израиля из него. Поэтому маца является не только символом свободы, а также, и символом сокрушения страны наших поработителей. И если бы мы устанавливали надгробие на могиле страны египетской, то непременно нужно было бы сделать его в виде огромной мацы.

«Благословен Вездесущий. Благословен Он. Благословен, давший учение (Тору) народу Своему» – учение, в котором есть ключи к душе любого еврея, чтобы мог он достичь духовных вершин и стать праведником.

Сын нечестивый

Нечестивый сын о чем спрашивает? «Что это за служба у вас?» «У вас», а не у него! Исключая себя из общины Израиля, он отвергает основы веры. Притупи ему зубы (дай ему резкий отпор) и растолкуй: «Это ради того, что Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта». «Для меня», но не для него. Будь он там – не был бы освобожден.

Что утверждает нечестивый сын, спрашивая о нашей службе в Пасхальный Седер? Он утверждает, что, поскольку не был во время выхода из Египта, то и не имеет никакого отношения к тем событиям. И почему он должен признавать и соблюдать древние обычаи, с которыми не видит себя связанным, и в которых вообще не нуждается?

Если написали наши мудрецы ответ нечестивцу, то можно быть уверенным, что таким ответом можно притупить зубы, и что эти слова действительно дают ему достойный отпор и могут заставить его переосмыслить свои взгляды. Нужно только понять, какая сила кроется в этих словах.

Поясняет рав Ицхак Йерухам Бородянский, что этот сын уверен в себе и в своих силах. Пока люди молоды, думают, что все и всегда будет гладко. Но это не так, жизнь не такая гладкая, как сказано в «Сефер а-Яшар», что этот мир – это поле перипетий (*неве тлаот*). И чтобы преодолеть эти проблемы и преуспеть в жизни, мы нуждаемся в избавлении. Таковым является выход из Египта, и все чудеса, которые совершил Всевышний для нашего народа в Египте, – фундаментальная основа нашей веры. Выполняя заповедь «Помнить о выходе из Египта», мы не просто отдаем дань знаменательным событиям, произошедшим тысячи лет назад. Вспоминая о выходе из Египта, ежедневно и особенно в Песах, мы вновь и вновь создаем духовную связь с источником, дающим нам заново силы, чтобы выйти на свободу из современных вариаций «египетского плена», в которых у каждого нет недостатка. Но всякий, кто не желает иметь связи с еврейскими законами, не просто отрицает

свою причастность к нашей традиции, он, прежде всего, отсекает себя от духовного источника сил, так необходимых любому человеку.

Пишет царь Шломо в книге Мишлей (24:16): «Семь раз упадет праведник, но встанет, а нечестивые споткнутся от беды». Видно из стиха, что уже от первого, серьезного падения нечестивец не сможет оправиться. Возразит на это нечестивец, что, на первый взгляд, нет никакой разницы между праведником и нечестивцем, и как праведник смог подняться семь раз, так и нечестивец сможет. Но отвечает нечестивому сыну Агада – для того, чтобы встать, недостаточно только физических сил, для этого нужно еще знать и обладать «основой и духовным корнем избавления», но его нет у тебя, потому что ты сам от него отказался.

Маца

Рамхаль в «Сефер Маамарим» поясняет глубину заповедей, которые мы должны выполнить в ночь Песаха, одна из которых – обязанность съесть мацу. В эту ночь народ Израиля был выделен из среды народов, чтобы быть народом Всевышнего. До выхода из Египта евреи находились во власти материального, но тяжелое порабощение на протяжении многих лет очистило их, выделив из среды всего человечества и возведя на уровень способности восприятия Высшей Святости. И как выход из Египта был духовным рождением народа Израиля, так каждый год в эту великую ночь в душе каждого еврея проявляются силы, пробуждающие и обновляющие все еврейское в нас. И чтобы не упустить это пробуждение, каждый еврей должен выполнить все предписанное законом в эту ночь.

Какие тайны хранит в себе маца, что наши мудрецы называют ее основой избавления?

Выйти на свободу можно разными способами. Не раз бывало в истории великих империй, что рабы поднимали восстание, и, победив своих бывших хозяев, выходили на свободу. В Египте у наших праотцев такого варианта не было.

Иногда одно государство объявляет войну своему соседу, и, побеждая, освобождает всех, кто был под его властью. О таком развитии событий тогда тоже речи быть не могло.

Бывало в истории и так, что царь сам, по доброй воле, давал право рабам выйти на свободу, как это было в случае с царем Корешем, когда он разрешил евреям вернуться из изгнания в Землю Израиля и начать строительство Храма. И этого, как известно, в случае с фараоном, не произошло.

Так как же это было? Не по разрешению фараона и не по собственному желанию евреев, а по воле Всевышнего народ Израиля был выведен на

свободу. И маца, появившаяся вследствие всего произошедшего, является лучшим свидетелем тех событий.

Вновь находим мы в «Сефер Маамарим» пояснение Рамхалья о маце. «Народ Израиля был вынужден есть пресный хлеб, чтобы очистить свое тело и сделать его пригодным для принятия Высшей Святости. Поэтому сделал Всевышний так, чтобы мы ели семь дней мацу, которая является проявлением *йецер а-тов* (доброе начало). И благодаря семи дням, что мы употребляем эту духовную пищу, Высший Свет сохраняется в душах евреев на весь год».

Но если маца – это еда, чистая от *йецер а-ра* (злого начала), то, почему бы нам вообще не отказаться от квасного и круглый год употреблять в пищу мацу, которая содержит все необходимые для человека элементы? На это Рамхаль отвечает, что еда наша должна быть приятной на вкус и легкой для пищеварения, чего не скажешь о маце, которая тяжела для желудка, да и вкус ее не слишком изысканный. Поэтому круглый год мы употребляем в пищу еду, подходящую к требованиям нашего тела, чтобы человек мог нормально функционировать. Но в Песах мы подчиняем материальное духовному, не считаясь с телом. Так маца очищает душу и тело еврея, и становится понятно, почему такое строгое отношение к *хамцу* (квасному) в праздник Песах. Запрещается не только употреблять *хамец* в пищу, но и даже иметь его в своем владении, а в канун праздника мы не просто выбрасываем его, а сжигаем. В Суккот, например, нам нельзя жить в обычном доме, а лишь в суке, но никто из-за этого не требует сжигать дом.

Однако это становится более понятным, когда мы узнаем, что в Песах, выходя из-под власти квасного – *йецер а-ра*, мы отдаем себя во власть *йецер а-тов*.

Хад Гадья

*Один ягненок (козленок),
которого купил Отец за две монеты*

*Пришел кот и съел ягненка,
Пришла собака и загрызла кота,*

Пришла палка и убила собаку,

Пришел огонь и сжег палку,

Пришла вода и погасила огонь,

Пришел бык и выпил воду,

Пришел резник и зарезал быка,

Пришел ангел смерти и убил мясника,

Пришел Всевышний и поразил ангела смерти.

В мидраше «Шохар Тов» (Теилим, 6) рассказывает о четырех изгнаниях, которые делятся между восьмью народами: вавилоняне, касдимцы, мидийцы (Мадай), персы, македоняне, греки, римляне, ишмаэлитяне. Сказано о них, что каждое царство захватывало власть у предыдущего.

В каждом изгнании было по два царства, и правили они поочередно. Навуходнецар не был вавилонянином. Он был сыном Хирама, царя финикийского города Цор («Ваикра Раба», 18). Есть те, кто утверждают, что он был сыном царицы Шва (Савской), третье же мнение говорит, что он был внуком Санхерива из Ашура (Ассирии). По всем трем мнениям получается, что Навуходнецар не был вавилонянином, но правил в Вавилоне. Женат он был на касдимской женщине, и поэтому сын его Ояль Мородох и внук его Бельшацар считаются касдимцами. (Несмотря на то, что у народов мира родословная идет по отцу; на это можно ответить – они были мамзерами, и их настоящие отцы тоже касдимцы.) И сказано в «Мидраше Танхума», что Навуходнецар не хотел, чтобы Ояль Мородох правил после него, и поэтому заключил его в темницу. Когда же умер Навуходнецар, Ояль Мородох вышел на свободу и воссел на троне. Он вытащил тело отца из могилы и возил его по улицам города. Это и есть переход власти от вавилонян к касдимцам.

В следующей паре (Мидия – Персия) цари Кореш и Дарьявеш договорились, что будут править поочередно. Первыми правили мидийцы и, действительно, передали трон персам, которые, в свою очередь, уже больше с ним не расставались. Об этом сказано: персы взяли власть из рук мидийцев.

Империя Алексадра Македонского после его смерти распалась на четыре части, и земля Израиля оказалась под властью династии Селевкидов. Так власть от македонян перешла к грекам.

Эдом – Ишмаэль. После греков правили римляне, но в «Седер а-дорот» говорится, что в период, называвшийся период Гаонов, ишмаэлитяне захватили Иерусалим из рук римлян, и об этом сказано: ишмаэлитяне возьмут власть из рук римлян, и они передадут власть Машиаху.

После этого предисловия можно пояснить всю песню «Хад гадыя» (один ягненок).

Гди (ягненок, козленок) – это народ Израиля, как сказано: «Израиль – отбившаяся овца...» (Ирмия, 50:17), «И вы – овцы Мои ...» (Йехезкель, 34:31). В «Таргум Шейни» на Мегилат Эстер написано, что Аман рассказывал Ахашверошу: евреи бросают кубок с вином, из которого пил нееврей, и топчут его ногами, прыгая, как ягнята (козлята).

Отец, купивший ягненка – это Всевышний, Благословен Он, как сказано во многих местах: «Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему ...» (Дварим, 14:1), «Ведь Ты – отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Израиль не узнает нас, Ты, Г-сподь, отец наш, Избавитель наш – от века имя Твое» (Йешая, 63:16).

... **которого купил за две монеты** – это две скрижали завета.

Шунра (кошка) – это вавилоняне. У пророка Йешаяу (63:22) говорится о том, что Вавилон будет разрушен, а в его жилищах будут обитать *таным* (шакалы), но «Таргум Йонатан» переводит *таным*, как *хатулим*, т.е. кошки.

Калва (собака) – это касдимцы, потому что сказано о касдимском царе Бельшацаре, что во время пира по случаю того, что Храм не восстановили после 70 лет его разрушения, он наполнил свою собаку из золотых храмовых сосудов (Рош а-Шана, 4а).

Хутра (палка) – это Мидия (Мадай), так как рассказывает Мидраш «Шир а-Ширим», что Дарьявеш и Кореш в ночь этого пира размозжили голову Бельшацару металлической ветвью от светильника. На это и намекает автор гимна, когда пишет, что пришла **палка** и побила **собаку**.

Нура (огонь) – это Персия. Персы считаются горячими, как пишет «Мидраш Мегилат Эстер» о царе Ахашвероше: когда Вашти отказалась явиться по его приказу, **огонь гнева разгорелся** в нем, и сказал Всевышний ангелу, ответственному за огонь: «Подбрось-ка серы в печку».

Майа (вода), которая затушила огонь – это Александр Македонский, который покорил Персию. О нем сказано в трактате Тамид (326), что он омыл лицо свое водою разврата.

Тура (бык) – это греки, которые сказали евреям: «Напишите на роге быка: нет у вас удела в Б-ге Израиля» («Ваикра Раба», 13).

Шохет (резник), который зарезал быка – это римляне, потому что о них сказано, что они резали мудрецов Торы, как быков, у которых нет хозяина (Псахим, 1186).

Малах а-мавет (ангел смерти), убивающий *шохета* – это ишмаэлитяне (мусульмане). Комментируя стих, говорящий об Ишмаэле: «И будет он дикарь-человек, рука его на всех, и рука всех – на него ...», говорит мидраш, что все в мире стремятся захватить имущество, а Ишмаэль стремится захватить людские души («Берешит Раба», 45).

Пришел Всевышний и поразил ангела смерти. В конце дней Всевышний отнимет власть над миром у ишмаэльтян («Пиркей де-Раби Элиэзер», 30).

ПУТЬ К ИСТИННОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ

*По материалам уроков
рава Игаля Полищука*

Известно, что Всевышний призывал фараона устами Моше: *шлах эт ами ве-явдуни* – «Отпусти Мой народ, чтобы он служил Мне». «Служение» – это принятие на себя бремени изучения и исполнения Торы на горе Синай. Идея освобождения заключалась не только в физическом Исходе из Египта, бегстве от каторжных работ и жестоких унижений. Замысел выхода из Египта в том, чтобы удостоиться быть народом Всевышнего, как сказано: «И будете вы Мне царством священнослужителей и народом святым».

На горе Синай Творец открывается народу Израиля словами: «Я – Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из Египта». Рамбан называет книгу Шмот книгой освобождения, и задается вопросами: почему она заканчивается рассказом о строительстве Мишкана, а не завершается в середине главы Бешалах, где говорится о рассечении моря, или главой Итро, посвященной получению Торы. Объясняет Рамбан, что истинное освобождение заключается не только в физическом избавлении от порабощения. Главным образом, его суть – в достижении потомками духовного уровня праотцев – Авраама, Ицхака и Якова – вновь стать достойными раскрывать славу Творца в этом мире. Только после получения Торы на горе Синай и постройки Мишкана – обители Б-жественного присутствия – наш народ снова поднялся на уровень праотцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом, и Шехина присутствовала в их шатрах. Подлинное освобождение из изгнания заключается в том, чтобы удостоиться присутствия Шехины в своей жизни.

Души людей, спускаясь с Небес в наш мир тьмы и сокрытия, заточаются в материальные оболочки и проходят самое ужасающее изгнание. И в духовном аспекте большинство людей являются рабами. Быть рабом означает быть порабощенным, все свои усилия тратить не ради себя. Грех первого человека привел к тому, что дурные побуждения стали естественной частью человеческой природы. До греха единственным желанием Адама было совершать добро, исполнять волю Всевышнего. Искуситель-змей, *нахаш*, пришел извне и под маской большой заповеди – максимального освящения имени Всевышнего – побудил Адама и Хаву совершить грех. Вкусив от запретного плода, Адам впустил в себя зло, и голос соблазна с тех пор звучит в человеке, как второе «я».

В трактате Шаббат обсуждается, какую из запрещенных работ совершает резник, когда он зарезает скотину в субботу. По одному из мнений, это работа *шохет*, но есть и другая точка зрения, согласно которой нарушается запрет *цовеа*, окрашивание,

ведь неизбежно место зарезания станет красным от крови животного. Наш учитель рав Ицхак Зильбер приводил от имени Бааль Шем Това: здесь под резником можно понимать самого ангела смерти. Он профессионально делает свою работу во всех поколениях, но приходит Всевышний, и этого резника ждет смерть. Ему полагается *шихита*, зарезание, за лицемерие. Слово *цавуа*, «окрашенный», помимо основного значения имеет так же и переносное – лицемер. В этом проявляется суть дурного начала. Оно не соблазняет делать злые дела открыто, а приводит тысячу причин и доводов, приходит в обличье заповедей.

В книге «Шаарей Кдуша» рав Хаим Виталь пишет, что до греха первого человека зло имело ограниченное место в творении, но после греха Адама зло распространилось во всех уровнях творения. Наши мудрецы говорят, что до греха Адама *нахаш* приходил извне, как нечто чуждое, и говорил: «ты бы сделал так», но сейчас, когда зло стало частью нас самих, *нахаш* говорит от имени самого человека – «я хочу». Он открывается нам как наше собственное желание.

Не секрет, что одним из самых страшных заболеваний в современном мире является рак, болезнь, способная поразить любые органы тела и его ткани. Ответить на вопрос, почему человек заболел раком, не может ни один специалист. Злая сила проникает в основу жизни – клетки организма. Деление клеток – чудесное их свойство, порождающее и поддерживающее жизнь организма – эта сила использует для того, чтобы убить человека. Так же действует злое начало. Оно облачается в нашу волю, зная наши слабости и пороки, устремления и страхи, от нашего имени приводит логические доводы и неопровержимые доказательства, ласково просит: «ну же!», решительно требует: «я хочу!». После того как мы отведали от запретного плода, все наши желания должны проходить тщательную проверку на то, от чего они происходят – от дурного начала или нет. В действительности, человек, порабощенный желаниями своего тела и своего эго, оказывается во власти дурного начала. Поэтому истинное избавление заключается в том, чтобы научиться распознавать голос дурного начала и не прислушиваться к его советам. Выход из Египта и принятие Торы – это начало выхода из-под власти *йецер а-ра*, начало исправления греха первого человека.

По сути, это исправление и выход из духовного Египта начались с наших праотцев – Авраама, Ицхака и Якова. В недельной главе Лех Леха Всевышний обращается к Аврааму: «Иди в страну, которую Я тебе покажу», выйди из категории «я делаю, что хочу» и переходи на уровень «я живу по воле Творца». Это и есть начало исправления греха Адама и Хавы, начало всего нашего народа.

При этом с Авраамом вышли «души, которые они сделали в Харане», люди доброй воли, которых Авраам и Сара обучили жить по Торе. А Тора – это раскрытие воли Творца. Раши говорит, что они приблизили к Творцу первых геров: Авраам приближал мужчин, Сара – женщин. Как это понимать, ведь еврейского народа тогда еще не было, эти первые геры не могли стать частью еврейского народа? Гиюр означает выход из системы общемировых ценностей и принятие на себя выполнение воли Творца. Подобно этому евреи при выходе из Египта освободились из духовного рабства, оставили чуждые ценности и взгляды и посвятили себя Всевышнему и служению Ему. Когда человек выходит из-под власти злого начала, направление движения его в этом мире становится истинным, так исправляется грех первого человека. Идти путями Всевышнего далеко не всегда легко. Вспомним тяжелейшее испытание Авраама – *акедат Ицхак*. Это было испытание на самоотверженность в исполнении воли Творца, вопреки сильнейшей отцовской любви, логике и собственным убеждениям. Это выход из-под власти ограниченности физического мира, из-под власти дурного начала, и это – основа еврейского народа.

Египет и фараон являются символами зла и порабощения. И Всевышний уводит из Египта свой народ ради обретения Торы на горе Синай. Таким образом, уже сам выход из Египта является началом служения Творцу. Обратим внимание, что и первые заповеди Торы – освящение месяца Нисан и приношение пасхальной жертвы – были даны не на горе Синай, а еще в Египте.

Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, называется Великой субботой – Шаббат а-Гадоль. Десятого Нисана, за пять дней до освобождения из рабства, евреям была дана особая заповедь принесения пасхальной жертвы: необходимо было взять ягненка без порока, ввести его в дом и хранить четыре дня, привязав к ножке кровати. Это требовало большой смелости, преодоления страха раба перед хозяином, поскольку овца являлась объектом культа у египтян. Это требовало большой духовной работы, ведь евреям приходилось искоренять из своих сердец чуждые ценности, ставшие близкими и дорогими им за долгие годы пребывания в Египте. Необходимо было поломать естественное уважительное отношение к предметам чуждых культов. Говорят наши мудрецы, что насмешничество, *лейцанут* – большой грех, за исключением случаев, когда объектом насмешек является идолопоклонство. Ведь суть насмешки и шутовства состоит в отмене истинной ценности, пренебрежительном и легкомысленном отношении к чему-либо. Соответственно, в том случае, когда насмешка направлена на абсолютно ложные идеалы, чуждые суждения, она действует во благо и становится заповедью.

Выход из Египта был первым шагом народа Израиля к получению Торы на горе Синай. После выхода и Египта народ вел особый отсчет времени – семь недель счета *омера*. Наши учителя говорят,

что, пребывая в Египте, евреи опустились на сорок девять уровней нечистоты. Каждый день подсчета омера еврейский народ возвышался и просветлялся, чтобы ровно через сорок девять дней, пройдя сорок девять ступеней к истинному освобождению, стоять у горы Синай и слушать голос Всевышнего.

Сказано: «А заповеди высечены (*харут*) на скрижалях» (Шмот, 31:16). Мудрецы читают это слово иначе: «Читай не *харут* – “высечены”, а *херут* – “свобода”, ибо Тора, высеченная на скрижалях, дает тебе свободу. Только тот свободен, кто занят изучением Торы» (Авот, 6:2). И известно также, что колено Леви было единственным, не участвовавшим в каторжных работах в Египте, они никогда не были рабами. После того как фараон призвал всех жителей страны на грандиозный добровольный субботник по постройке городов, все евреи были постепенно порабощены. Лишь колено Леви с самого начала отказалось от настойчивых призывов фараона. Они остались для изучения Торы. Те, для кого воля фараона оказалась важнее занятий Торой, погрузились в трясину рабства, продолжившие исполнять волю Творца остались свободными. Так Всевышний управляет своим творением и ведет человека теми путями, которыми тот возжелает идти. В книгах Аризаля указывается, что само порабощение евреев в Египте было началом исправления греха Адама, исправления поколения египетского рабства. Но колено Леви удостоилось того, что его путь исправления был иным – через труд над изучением Торы.

После греха первого человека проклятие Всевышнего пало на Адама, Хаву и Змея. Проклятие Адама звучит: «в поте лица ты будешь есть», и у него есть два варианта исполнения: через тяжкий труд на стройках пирамид, коммунизма и т.д. или тяжелым трудом в Торе. В Книге Зоар приводится, что понятие «хлеб» (*лехем*) символизирует открытую часть Торы, в то время как в понятии «вино» (*яин*) содержится намек на скрытую часть Торы. Необходимо помнить, что Творец накладывает проклятие исключительно ради исправления греха.

Смысл исхода из Египта – избавление от ига собственного дурного начала и порабощения мерзкими царьками из плоти, развратниками и убийцами, – избавление от зла внутреннего и внешнего. Но как порвать связь со злом, укрепленную годами рабства? Лучший выход парадоксален – сделать себя рабом... Рабом Всевышнего, выполняя Его волю, тяжело трудясь в Его Торе и исполняя ее.

Тот, кто принимает на себя бремя Торы, освобождается от бремени земных забот. При этом иго Небесного Царства (*оль малхут шамаим*), в отличие от земного, есть высшая форма свободы, и призвано не забрать у человека, а дать ему абсолютное благо.

Пасхальная Агада "Беерот Ицхак"

Магид

Перевод и дополнительный комментарий – рав Александр Кац

Дорогие друзья! Представляем Вашему вниманию отрывок Магид из готовящейся к выходу Пасхальной Агады "Беерот Ицхак"

בְּרוּךְ הַמְּקוֹם, בְּרוּךְ הוּא, בְּרוּךְ שְׁנַתוֹ תוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, בְּרוּךְ הוּא.

Благословен Вмещающий все миры!¹

Благословен Он!²

Благословен Даровавший Тору Своему народу, Израилю!

Благословен Он!³

כְּנֵגַד אַרְבַּעַת בָּנִים דְּבָרָה תוֹרָה:

אֶחָד חָכָם. וְאֶחָד רָשָׁע. וְאֶחָד תָּם. וְאֶחָד שְׂאִינֵנו יוֹדֵעַ לְשְׂאוֹל:

Тора говорит о четырех сыновьях: один – умный, один – нечестивый, один – наивный, и один – не умеющий задавать вопросы.⁴

¹ «Приправы к пасхальному смолу»

«Тайны пасхальной ночи»

«Место Вселенной»

В этом благословении Творец назван הַמְּקוֹם (А-Маком – буквально «Место», переведено «Вмещающий все миры»).

Смысл этого имени объяснен в мидраше: «Всевышнего называют Место, потому что Он – место Вселенной, но Вселенная не является Его местом» (*Берешит раба* 68:9). Согласно простому смыслу этого мидраша, Всевышнему «принадлежит пространство, в котором располагаются все миры» (*Пардес А-Агада* с. 45).

Вместе с тем комментаторы отмечают, что слова «место Вселенной» – это образное выражение, которое, в первую очередь, указывает на причинно-следственную связь: Творец является «причиной существования Вселенной – Он ее сотворил и поддерживает ее существование» (Рашбац; *Нефеш а-хаим* 3:1).

Знатоки сокровенного учения указывают, что имя מְקוֹם (*Маком*) как бы «замещает» здесь Особое Имя Творца ה-ו-ה-י (*Авая – Сущий*). Намек на это соответствие скрыт в числовом значении: «большая

геметрия» (сумма числовых значений букв, умноженных на себя) Особого Имени – 186, и числовое значение слова מְקוֹם – тоже 186 (Рашбац; *Ме-ам лозз*).

² «Приправы к пасхальному смолу»

«Тайны пасхальной ночи»

Знак пророка Элияу

Отрывок «Благословен Вмещающий все миры! Благословен Он!» открывает основную часть рассказа об исходе. И такой же зачин многократно употребляется в старинной книге *Тана де-вей Элияу*, которая была записана со слов пророка Элияу. В связи с этим некоторые комментаторы полагают, что первоначальный текст Пасхальной Агады был составлен именно пророком Элияу, а это вступительное благословение является как бы его «авторским знаком» (р. Симха-Буним из Пшисхи; *Оцар а-мидрашим* с. 28).

³ «Чем отличается эта ночь?»

Благословение на толкование Торы

Отрывок «Благословен Вездесущий! ...Благословен Даровавший Тору Своему народу, Израилю!» – это благословение на изучение Торы, которое произносится перед тем, как в Агаде начинают толковать ее строки (Рокеах; *Метивта* с. 486).

מָה הוּא אוֹמֵר.
תָּכֶם
 מָה הַעֲדוֹת וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה יְ-הוָ-ה אֶל-לֵהֲיָנוּ אֲתָכֶם.
 וְאִם אָמַר לוֹ פְּהִלְכוֹת הַפֶּסַח אֵין מִפְּטִירֵין אַחַר הַפֶּסַח אֲפִיקוֹמָן:

Умный – о чем он спрашивает?

«Что это за свидетельства, и уставы, и законы, которые заповедал Г-сподь, наш Б-г, вам?»⁵

А ты Расскажи ему обо всех законах Песаха и скажи, что ничего не едят после *афикомана*.⁶

⁴ «Чем отличается эта ночь?»

Четыре сына

Из того, что повеление рассказывать сыновьям об исходе содержится в четырех различных стихах Торы (*Шмот* 12:26, 13:8, 13:14, *Дварим* 6:20), следует вывод: рассказ должен быть обращен к четырем разным типам сыновей (Раши; *Шибалей а-лекет* с. 47). Причем каждому из четырех сыновей следует дать подходящий ему ответ (*Метивта* с. 111).

Вместе с тем речь идет о четырех качествах, которые есть в характере почти каждого ребенка и вообще человека: каждый бывает иногда мудрым, а иногда наивным, а порой он даже не способен задать вопрос (*Имрей эмет; Оцар а-мидрашим* с. 29).

⁵ «Чем отличается эта ночь?»

Вопрос умного сына

Вопрос «умного» – знающего и смышленного – сына является фрагментом из строк Торы: «Когда спросит тебя в будущем твой сын: **«Что это за свидетельства, и уставы, и законы, которые заповедал Г-сподь, наш Б-г, вам»**, то скажи своему сыну: «Рабами мы были у фараона в Египте, и вывел нас Б-г из Египта сильной рукой» (*Дварим* 6:20-21; см. Раши, *Шмот* 13:14).

Слово «свидетельства» подразумевает мацу и горькую зелень (*марор*), которые напоминают и свидетельствуют о горечи египетского рабства и об избавлении от него (*Абудраам; Агро; Талелей орот, Агада шель Песах* с. 134).

В ряде авторитетных источников, а также в некоторых старинных рукописях Агады слово «**вам**» (*этхем*) в вопросе умного сына заменено на «нам» – *отану* (*ИТ, Псахим* 10:4; *Мехильта, Бо* 18;

Рамбам, *Нусах а-Агада*). Ведь умный сын осознает себя частью всего еврейского народа, которому даны заповеди. Но в самой Торе имеется в виду сын, обращающийся к своим родителям, которые сами относятся к поколению исхода – поэтому-то он говорит «вам», ведь Моше передал заповеди Торы не ему, а его родителям (Раши; *Талелей орот* с. 136). И все же в общепринятом варианте Агады сохранено слово «**вам**» – как в самой Торе (*Метивта* 497/14-17/). Это можно объяснить тем, что во все времена, из века в век, старшее поколение передает своим детям и внукам Тору, и именно родители являются тем связующим звеном, которое соединяет сыновей с многовековой цепью поколений – вплоть до поколения исхода, получившего Тору у горы Синай (р. И. Полищук).

⁶ «Чем отличается эта ночь?»

Ответ умному сыну

Отвечая на вопрос умного сына, его обучают всем законам пасхальной трапезы – вплоть до самого последнего: **ничего не едят после афикомана** (Ри бен Якар). А одна из причин, почему «ничего не едят после *афикомана*» – чтобы после трапезы во рту оставался именно вкус мацы (Раши; *Метивта* с. 112).

Вместе с тем, отвечая умному сыну, можно произнести также слова, приведенные в качестве ответа в самой Торе, как написано: «...то скажи своему сыну: «Рабами мы были у фараона в Египте, и вывел нас Б-г из Египта сильной рукой ...и т.д.» (см. *Дварим* 6:21-25). Эти строки Торы, безусловно, являются частью ответа «умному сыну», но ответ ими не исчерпывается (Ритва; *Абарбанель, Дварим* 6:20).

מָה הוּא אוֹמֵר.
מָה הָעֲבוּדָה הַזֹּאת לָכֶם.

רָשָׁע

לָכֶם וְלֹא לוֹ. וְלִפִּי שְׁהוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ מִן הַכָּלָל כְּפֶר בְּעֶקֶר. וְאַף אַתָּה הִקְהָה אֶת שְׁנֵי וְאָמַר לוֹ. בְּעִבּוּר זֶה עֲשֵׂה י-ה-ו-ה לִי בְּצִאתִי מִמִּצְרַיִם. לִי וְלֹא לוֹ. אֱלֹו הִיָּה שָׁם לֹא הִיָּה נִגְאָל:

Нечестивый – о чем он спрашивает?

«Что это за служба у вас?»⁷

«У вас», а не у него! Отделяя себя от всех, он отвергает основы веры. А ты притупи ему зубы и скажи: «Ради этого совершил Б-г со мной при моем исходе из Египта»⁸. «Со мной», а не с ним. Если бы он был там, то не был бы избавлен⁹.

⁷ «Чем отличается эта ночь?»

Вопрос нечестивца

Вопрос «нечестивца» взят из стиха Торы: «И когда скажут вам сыновья ваши: **«Что это за служение у вас?»**, скажите: «Это пасхальная жертва Б-гу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда Он поразил египтян, а наши дома спас» (Шмот 12:26-27; см. Раши, Шмот 13:5).

Сын-нечестивец как бы упрекает родителей: «Своими долгими разговорами и обрядами вы задерживаете трапезу и лишаете нас радости праздника» (Ритва; Абудраам). По его мнению, родители лишь зря тянут время: сначала они вроде бы подготовились к трапезе, сделали *Кидуш*, но потом, вместо нормальной еды, лишь окунули овощи в подсоленную воду, потом налили второй бокал, но не выпили и т.д. Поэтому он недоуменно спрашивает: «Да что это за служба у вас?!», подразумевая: «Ну, когда ж она кончится, и мы, наконец, приступим к еде?!» (Шнаим ми йодеа; Метивта с. 495/2/).

Причем сын-нечестивец высокомерно говорит «у вас», как будто ему это не заповедано (Ритва). И хотя умный сын тоже сказал «Что это за свидетельства, и уставы, и законы, которые заповедал Г-сподь, наш Б-г, **вам**», тем не менее, перед этим он произнес «наш Б-г», включив себя в число всех сыновей Израиля. А слово «вам», как уже объяснялось, было обращено к старшему поколению, которое само стало свидетелем исхода и синайского откровения (Раши; Агро). Ну а в последующие времена это слово обращено к родителям, через которых сын получает Тору (р. И. Полищук).

И если в стихе Торы, который относят к умному сыну, сказано: «Когда **спросит** тебя в будущем твой сын:

«Что это за свидетельства... и т.д.», то в стихе Торы, относимому к сыну-нечестивцу, написано по-иному: «И когда **скажут** вам сыновья ваши: «Что это за служение у вас?». Ведь сын-нечестивец, в сущности, не «спрашивает» и не ожидает ответа – он сам высокомерно вещает, насмехаясь над святынями, которые дороги сердцу его родителей и всех евреев (Мешех хохма; Талелей орот с. 142; Пардес а-Агада с. 50).

⁸ «Чем отличается эта ночь?»

Ответ нечестивцу

Ответ сыну-нечестивцу, приведенный здесь в Агаде, взят не из тех строк Торы, в которых содержится сам вопрос «**Что это за служение у вас?»** (Шмот 12:26), а из строк, которые относятся к сыну, не умеющему задавать вопросы: «И скажешь своему сыну в тот день так: **«Ради этого совершил Б-г со мной при моем исходе из Египта»** (13:8). В словах **«ради этого»** (13:8) подразумевается: евреи были вызволены из египетского рабства в заслугу заповедей, которые будут выполнять их потомки в ночь пасхального Седера, когда они вкушают мацу и *марор* и рассказывают о чудесах исхода (Раши, Шмот 13:8).

Некоторые комментаторы подчеркивают, что сын-нечестивец – это не только обжора, но это и «интеллектуал», полагающий, что главное – это вера «в сердце», а в практическом выполнении заповедей нет особой необходимости (р. Хида). Этот сын вообще не верит, что Творцу можно служить такими «приземленными» способами, как еда и питье (Пардес а-Агада с. 49 от имени Магида из Кожниц). Поэтому он и спрашивает: «Что это за служба у вас?» – для чего вы из года в год выполняете всякие архаичные обряды, едите мацу и *марор*, если основное

מָה הוּא אוֹמֵר. מֵה זֹאת. וְאָמַרְתָּ אֵלָיו בְּחֹזֶק יָד הוֹצֵאתָנוּ יְ-ה-וָה מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים:

תָּם

Наивный – о чем он спрашивает?

«Что это?»

Скажи ему: «Сильной рукой вывел нас Б-г из Египта, из дома рабства»¹⁰.

служение должно происходить в сердце человека, в его внутреннем мире. А ему отвечают: «**Ради этого** совершил Б-г со мной при моем исходе из Египта» – именно ради практического выполнения тех заповедей, которыми он так пренебрегает (р. Хида; *Метивта* с. 500).

Кроме того, в ответ нечестивцу, безусловно, можно произнести и ту строку, которая служит в Торе ответом на его вопрос «Что это за служение у вас?»: «Это пасхальная жертва Б-гу, Который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда Он поразил египтян, а наши дома спас» (*Шмот* 12:26-27; см. Абарбанель; *Метивта* с. 498/24-25/). Ведь Творец «миновал дома сынов Израиля» в заслугу того, что они приготовили жертвенных животных и помазали косяки своих домов кровью, как повелел Б-г. Но сын-нечестивец наверняка не стал бы выполнять такие «приземленные» заповеди, и поэтому, «**если бы он был там, то не был бы избавлен**» (р. Хида; *Пардес а-Агада* с. 49).

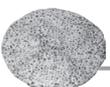

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

«Притупи ему зубы»

Знатоки сокровенного учения отмечают, что выражение «притупи ему зубы» намеком указывает на те духовные силы, которые стоят за спиной нечестивца и управляют им. Средние буквы двух слов טוּשׁ (Сатан) и שָׁפַח (Нахаш – Змей) являются корневыми буквами слова חַטָּא (хет – «грех»). И если извлечь эти средние буквы, то от обоих слов останутся только по две буквы ט-שׁ, образующие слово שֵׁן (шен – «зуб»). Эти две силы духовной скверны, порождающие в человеке склонность к греху, подразумеваются и в стихе псалма (*Теилим* 3:8): «Зубы (שֵׁן – шиней) нечестивцев Ты выбил» (р. Хида; *Талелей орот* с. 150).

⁹ «Чем отличается эта ночь?»

В дни непроглядной тьмы

Комментаторы отмечают, что если бы сын-нечестивец был в Египте в период исхода, то и

он бы погиб в дни казни тьмой, когда умерли все нечестивцы народа Израиля (Рид; Рокеах; Раш-бац). В Торе сказано: «...и вооруженными (וְהַמְשִׁיחִים – ва-хамушим) вышли сыны Израиля из земли Египта» (*Шмот* 13:18). Слово *хамушим* можно перевести также как «пятая часть». В мидраше объясняется, что из Египта вышла только пятая часть всех евреев, а остальные – те, кто вопреки призыву Моше не хотели покинуть страну, – умерли в дни казни тьмой (*Танхума, Бешалах* 1; Раши, *Шмот* 13:18). Это было наказание «мера за меру»: ведь тот, кто не верит в избавление, недостоин его. И если бы сын-нечестивец «**был там**», то и он тоже «**не был бы избавлен**» – ведь избавление совершалось ради того, чтобы сыны Израиля получили Тору и следовали ее заповедям (*Шибалей а-лекет; Метивта* с. 499/35/).

¹⁰ «Чем отличается эта ночь?»

Разговор с наивным сыном

Вопрос наивного сына и ответ ему включены в Агаду из строки Торы: «И вот, когда спросит тебя в будущем твой сын: **что это?** – ты скажешь ему: **сильной рукой вывел нас Б-г из Египта, из дома рабства**» (*Шмот* 13:14, Раши).

По мнению Раши, слово תָּם (*там* – «наивный»), употребленное в Агаде, подразумевает глупого сына (Раши, *Шмот* 13:14). И именно слово טִפְשִׁי (типеш – «глупый») употреблено вместо слова תָּם (*там*) в Иерусалимском Талмуде (*Псахим* 10:4), где также говорится про «четырёх сыновей».

Но в другом месте Раши говорит об этом мальчике более мягко: «он не умный, но и не злой, а просто наивный» (*Махзор Витру*).

Этот сын задает самый «детский» вопрос – просто «**Что это?**», и в ответ ему необходимо рассказать лишь самые основные и легкие для понимания сведения об исходе и Седере (Ритва).

וְשִׂאֵינוֹ יוֹדֵעַ לְשִׂאוֹל אֶת פֶּתַח לוֹ. שְׂנֵאָמֵר, וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר בְּעִבּוֹר זֶה עָשָׂה יְהוָה לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם:

А не умеющему задавать вопросы ты начни рассказывать сам, ведь в Торе сказано: «И скажи своему сыну в тот день так: ради этого совершил Б-г со мной при моем исходе из Египта»¹¹.

יְכוֹל מְרֵאשׁ חֲדָשׁ, תְּלַמּוּד לּוֹמֵר בַּיּוֹם הַהוּא. אִי בַּיּוֹם הַהוּא יְכוֹל מְבַעוֹד יוֹם, תְּלַמּוּד לּוֹמֵר בְּעִבּוֹר זֶה. לֹא אֶמְרָתִי אֶלָּא בְּשָׂעָה שְׂיִשׁ מִצָּה וּמְרוֹר מְנַחִים לְפָנֶיךָ:

Может быть, нужно рассказывать об исходе прямо с первого дня месяца? Но в Торе сказано: «в тот день»¹². Если «в тот день», то, может быть, еще днем? В Торе сказано: «ради этого...» – то есть в час, когда маца и горькая зелень лежат перед тобой¹³.

¹¹ «Чем отличается эта ночь?»

«Начни рассказывать сам»

В строке Торы «И скажешь своему сыну в тот день так: «Ради этого совершил Б-г со мной при моем исходе из Египта» (Шмот 13:8) вопрос сына вообще не упомянут – только ответ отца. Из этого составители Агады заключают, что речь идет о сыне, еще «не умеющем задавать вопросы». Такого несмышлениша надо заинтересовать и увлечь рассказом, говоря ему только о понятных и близких ему вещах (Раши, Шмот 13:5). Ведь выражение לוֹ אֶת פֶּתַח (at petax lo), переведенное как «ты начни рассказывать сам», буквально означает «ты открой ему» – открой ему сердце (р. И. Полищук).

Интересно, что слово אַת (at) – «ты» употреблено в женском роде, ведь в общении с таким ребенком особенно велика роль женщины – матери или бабушки.

А некоторые комментаторы объясняют выражение at petax lo немного иначе: «ты заинтересуй его так, чтобы он все-таки сам начал спрашивать» (Шибалей а-лекет).

Кто первый и кто последний?

Комментаторы отмечают, что четыре сына перечислены в Агаде не в соответствии с порядком стихов Торы, с которыми они соотносятся. Ведь, если бы они были расположены по порядку стихов, то сначала был бы назван нечестивец – раша (Шмот 12:26), потом «не умеющий задавать вопросы» – ше-эйно йодеа лишоль (13:8), затем наивный – там (13:14), и лишь в самом конце – умный сын – хахам (Дварим 6:20).

В этой связи некоторые комментаторы полагают, что сыновья упомянуты в Агаде по убывающей шкале их интеллектуального развития. Поэтому умный сын назван первым, а «не умеющий задавать вопросы» – последним. Что же касается сына-нечестивца, то он – тоже умный (Абудраам). Но, если первый сын направляет свой ум к добру, то сын-нечестивец – ко злу (Шнаим ми йодеа; Метивта с. 488-489).

А возможно, составители Агады просто не желали начинать или заканчивать перечень сыновей нечестивцем, и поэтому «спрятали» его в середине перечня (Агро; Талелей орот с. 131).

¹² «Чем отличается эта ночь?»

«В тот день»

Поскольку рассказ, обращенный к сыну, не умеющему задавать вопросы, начинается со строки Торы «...ради этого совершил это Б-г при моем выходе из Египта» (Шмот 13:8), далее в Агаде приведено толкование этой строки.

В этом толковании выясняется, когда следует начинать рассказ об исходе. Возможно, эту заповедь нужно выполнять прямо с первого дня месяца нисан, ведь в Торе сказано (Шмот 13:5): «Сегодня вы выходите [из Египта], в месяце авив. И будет, когда приведет тебя Б-г в страну кнаанейца, хетта, эморейца, хивейца и йевусея, как поклялся Он твоим отцам, ...совершай это служение в этом месяце». Так, может быть, «это служение» (в частности, рассказ об исходе) надо начинать с самого первого дня того месяца, который в Торе назван «авив», а позднее получил название нисан?

מִתְחִלָּה עֹבְדֵי עֲבוֹדַת זָרָה הָיוּ אֲבוֹתֵינוּ, וְעַכְשָׁיו קָרְבָנוּ הַמְקוֹם לְעֲבוֹדָתוֹ. שְׁנָאֵמַר, וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל כָּל הָעָם כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, בְּעֶבֶר הַנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם תָּרַח אָבִי אֲבָרָהָם וְאָבִי נָחוֹר וַיַּעֲבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים: אֶת אֲבִיכֶם אֶת אֲבָרָהָם מֵעֶבֶר הַנָּהָר וְאוֹלֹךְ אוֹתוֹ בְּכָל אֶרֶץ כְּנָעַן וְאֲרָבָה אֶת זְרַעוֹ וְאֶתְּנוּ לוֹ אֶת יִצְחָק, וְאֶתְּנוּ לְיִצְחָק אֶת יַעֲקֹב וְאֶת עֵשָׂו, וְאֶתְּנוּ לְעֵשָׂו אֶת הַר שְׂעִיר לְרֵשֶׁת אוֹתוֹ, וַיַּעֲקֹב וּבְנָיו יָרְדוּ מִצְרָיִם:

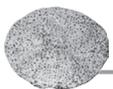
Сначала наши предки были идолопоклонниками, а теперь Вмещающий все миры приблизил нас к служению Себе¹⁴. Ведь сказано: «И обратился Йеошуа ко всему народу¹⁵: Так говорил Г-сподь, Б-г Израиля: по ту сторону реки жили ваши отцы издревле¹⁶ – Терах, отец Авраама и отец Нахора, – и служили другим богам.

Но Я взял вашего отца Авраама из-за той реки и водил его по всей стране Кнаан, и умножил его потомство, и дал ему Ицхака¹⁷. А Ицхаку Я дал Якова и Эсава¹⁸, и отдал в наследие Эсаву гору Сеир¹⁹. А Яков и его сыновья спустились в Египет»²⁰.

Для того чтобы опровергнуть такое предположение, в Торе сказано (Шмот 13:8): «И **расскажешь своему сыну в тот день**» – эту заповедь следует выполнять именно «в тот день», когда совершился исход, а не раньше (Ритва; Абудраам).

зелень, сказав: «**Ради этого** совершил это Б-г при моем выходе из Египта» (Мехильта, Бо 17; Раши).

В период Храма, когда приносилась пасхальная жертва, данную строку Агады произносили несколько по-иному: «ради этого» – то есть в час, когда **мясо пасхальной жертвы**, маца и горькая зелень лежат перед тобой» (Шибалей а-лекет).

¹³ «Чем отличается эта ночь?»

«Ради этого»

Если в Торе сказано «И расскажешь своему сыну **в тот день**», то, возможно, рассказ следует начинать не с наступлением ночи, а еще днем 14 нисана (тем более что в период Храма пасхальную жертву приносили именно днем, до захода солнца).

Для того чтобы опровергнуть подобное предположение, в Торе сказано: «...**ради этого** совершил это Б-г при моем выходе из Египта». «Ради этого» – ради выполнения заповедей пасхального Седера – в частности, вкушения мацы и *марора* (Раши, Шмот 13:8). А мацу, как уже указывалось, разрешено есть только с наступлением пасхальной ночи, после выхода звезд. Ведь время, пригодное для вкушения мацы, соответствует времени, когда ели мясо пасхальной жертвы, как написано: «И пусть едят мясо в ту **ночь**, жаренное на огне – **с мацой** и горькой зеленью будет есть его» (Шмот 12:8) – т.е. именно ночью. Следовательно, рассказ об исходе начинают ночью 15 нисана, когда ведущий может показать на лежащую перед ним мацу и горькую

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

Числовое значение слова «זָה»

Намек на то, что слова זָה בַּעֲבוּר זֶה (баавур зэ – «**ради этого**») подразумевают именно заповеди праздника Песах, скрыт в числовом значении слова זֶה (зэ – «**этого**») – 12. Буква ז (зайн), числовое значение которой 7, указывает на семь дней праздника Песах. А буква ה (хай), числовое значение которой 5, – на пять основных заповедей первой ночи этого праздника: пасхальная жертва, маца, *марор*, рассказ об исходе и Кидуш (см. Ор а-хаим, Шмот 13:8).

¹⁴ «Чем отличается эта ночь?»

Начало подробного рассказа

Сначала в Агаде приведены «четыре вопроса» и краткий ответ на них: «Рабами мы были у фараона

в Египте. И Г-сподь, наш Б-г, вывел нас оттуда сильной рукой и простертой дланью». Затем отмечено, что каждому из сыновей следует рассказывать об исходе в соответствии с его пониманием, и обсуждается, когда заповедано начинать рассказ. Но сам подробный рассказ начинается лишь теперь, со слов **«Сначала наши предки были идолопоклонниками»** (Коль-бо; Абарбанель).

И как указано в уже упомянутой выше мишне (Псахим 116а), подробный рассказ тоже «начинается с посрамления», а затем «закончится прославлением». Но если краткий рассказ был начат с «социального» посрамления – «Рабами мы были...», то подробный рассказ начат с посрамления в духовном плане – «Сначала наши предки были идолопоклонниками» (Маараль из Праги, Нецах Исраэль 54).

«Расскажи сыну своему»

Магазин Тераха

Слова **«наши предки были идолопоклонниками»** подразумевают, в первую очередь, Тераха, отца Авраама и деда Сары. Ведь далее так и написано: **«по ту сторону реки жили ваши отцы издревле – Терах, отец Авраама и отец Нахора, – и служили другим богам»** (Ритва).

В мидраше рассказывается, что Терах был главным визирем и полководцем царя Нимрода, по приказу которого возводили вавилонскую башню (Сефер а-яшар; Седер а-дорот). Вместе с тем, Терах являлся жрецом вавилонских богов (Мидраш а-Гадоль, Берешит 11:28). В его доме изготавливали и продавали идолов. Однажды в отсутствие отца Авраам разбил всех многочисленных божков, наполнивших его дом, кроме самого крупного, и вложил молоток в его каменную руку. Когда отец вернулся, Авраам объяснил ему, что идолы передрались из-за порции хлебного приношения, и самый большой из них всех побил. «Ты смеешься надо мной?! – возмутился Терах. – Разве есть в этих изваяниях дух жизни? Ведь они изготовлены по моему заказу из дерева и камня – они ничего не чувствуют и не знают!» «Вслушайся сам в то, что ты говоришь!», – подловил его на слове Авраам. Тогда Терах пожаловался на сына-вольнодумца царю Нимроду (Берешит раба 38:13).

Сила раскаяния

Некоторые комментаторы полагают, что даже сам Авраам в детстве и молодости поклонялся звездам и планетам так же, как его родители и все его современники (Рамбам, Аводат кохавим 1:3). А вера в единого Творца укоренилась в нем только к 48

годам (Берешит раба 30:8, 64:4) – и лишь тогда окончательно отверг идолов. А если так, то слова «наши предки (אבותינו – авотейну; буквально «наши отцы») были идолопоклонниками» относятся и к нему (Рокеах; Рашбац; Метивта с. 512/41/).

Комментаторы подчеркивают, что «наш праотец Авраам был сыном абсолютного нечестивца», и, тем не менее, «сам пробудился к чистому и подлинному постижению мира» – он сам открыл для себя Творца и стал одним из величайших праведников всех времен. Лишь тогда Б-г открылся ему и **«приблизил»** его **«к служению Себе»** (р. Й. Гикатилья, Цафнат-Панеах; Абарбанель, Зевах Песах). И даже Терах, отец Авраама, раскаялся и в конце своей жизни перешел на сторону сына (Мидраш Танхума, Шмот 18; Зоар 1, 776).

Поэтому человеку никогда не следует думать: «После того, как я совершал такие дурные дела, для меня, наверное, навсегда закрыт путь исправления». Но в любом положении человек способен одолеть свое дурное начало и вернуться к Б-гу (Магид из Кожниц). И поскольку рассказ об исходе обращен к «четырем сыновьям», один из которых «нечестивец», очень важно, чтобы и такой сын почувствовал: он способен раскаяться, возвратившись к Б-гу и к своему народу (Пардес а-Агада с. 54-55).

«Наши предки были идолопоклонниками в Египте»

Слова **«наши предки были идолопоклонниками»** относятся также к евреям, поработанным в Египте (Рокеах; Рашбац). И в некоторых старинных рукописях Пасхальной Агады прямо так и написано: «Сначала наши предки были идолопоклонниками в Египте» (Метивта с. 510/18/).

В мидрашах повествуется, что уже после кончины Йосефа, умершего первым из сыновей Яакова, многие молодые евреи начали говорить: «Станем как египтяне!» (Мидраш Танхума, Шмот 5; Шмот раба 1:8). Постепенно под влиянием своих хозяев большинство сынов Израиля склонилось к идолопоклонству – кроме колена Леви, которое сохранило верность Б-гу (Мидраш Танхума, Беалотха 8; Рамбам, Аводат кохавим 1:3).

И когда много лет спустя наш наставник Моше пришел в Египет к евреям и объявил, что вскоре они будут освобождены «из-под ига египтян», они «не слушали Моше» (Шмот 6:6-9), потому что не желали отказываться от идолопоклонства (Ялкут Шимони, Ваэра 6, 178). Тогда Творец повелел: «Пусть отвергнет каждый мерзости, что перед глазами его, и богами Египта не оскверняйте себя!» Но евреи «не отвергли мерзостей, что перед их глазами, и богов Египта они не оставили». После этого

Всевышний «решил излить Свой гнев на них, обрушить Свою ярость на них в стране Египет» (*Йе-хезкель 20:7-8, Раши; Шмот раба 16:2*). В дни казни тьмой были поражены мором миллионы евреев (около четырех пятых от общей численности народа) – те, что не желали подчиниться воле Творца и уйти с Моше из Египта (*Шмот раба 14:3; Раши, Шмот 10:22, 13:18; Сефер а-яшар, Бо*).

Но и уцелевшим в те дни предстояло пережить серьезное испытание. За четыре дня до исхода Всевышний сказал Моше: «Все время, пока сыны Израиля служат египетским идолам, они не будут избавлены. Иди и скажи им, чтобы они оставили свои дурные дела и отказались от идолослужения. ...Пусть возьмут себе ягнят и зарежут божков Египта!» (*Шмот раба 16:2*). И сыны Израиля подчинились. Благодаря совершенному раскаянию их грехи преобразовались в заслуги – ведь еще вчера они поклонялись баранам как божествам, а теперь принесли их в жертву Творцу Вселенной (*Эц Йосеф, Шмот раба 16:2*).

А чуть позднее, когда покинувшие Египет евреи оказались зажатыми между войском фараона и морем, ангел-обвинитель, которого обычно называют *Сатан* («Обвинитель»), потребовал, чтобы Творец не спасал евреев. «Совсем недавно, – утверждал он, – сыны Израиля служили идолам точно так же, как египтяне, и поэтому между ними нет разницы. И уж если судить по справедливости, следует либо казнить и тех и других, либо вернуть их в прежнее положение (т.е. вернуть сынов Израиля в рабство)» (*Шмот раба 21:7; Зоар 3, 1016*). Но Творец возразил: «Египтяне служили идолам по своей воле, а евреи потеряли разум из-за тяжести рабства. А ты хочешь наказывать за невольное преступление, как за намеренное?!» (*Ялкут Шимони, Бе-шалах 14, 234*). И поскольку раскаяние (*тшува*) уже искупило сынов Израиля, Творец спас их, а затем «**приблизил ...к служению Себе**», даровав им Тору.

15 «Расскажи сыну своему»

Пророчество Йеошуа бин Нуна

Далее в Агаде приведены слова ближайшего ученика Моше – Йеошуа бин Нуна, под руководством которого евреи завоевали Святую землю. Эти слова были сказаны в конце его жизненного пути, когда земля Израиля уже была завоевана и разделена между коленами.

Йеошуа бин Нун был пророком, и он передал слова Б-га. Всевышний напоминает сынам Израиля, что полученная ими страна – это дар Небес, ведь их предки «издревле» жили «**по ту сторону**

реки», в стране Харан (*см. Йеошуа 24:2-4*). «И дал Я вам землю, над которой вы не трудились, и города, которые вы не строили, и вы поселились в них, – напомнил евреям Б-г. – Плоды виноградников и маслин, которых вы не сажали, едите вы. Теперь же бойтесь Б-га и служите Ему искренно и истинно. Отвергните божества, которым служили отцы ваши за той рекой и в Египте, и служите Б-гу!» (*там же 24:13-14*).

16 «Расскажи сыну своему»

На другом берегу

Слова «**по ту сторону реки**» (*בְּעֵבֶר הַנְּהָר* – *бе-эвер а-наар*) подразумевают здесь северный берег реки Евфрат (*Таргум, Йеошуа 24:2*). И когда Авраам пришел «из-за той реки» в страну Кнаан, жители Кнаана стали называть его *עברי* (*иври; Берешит 14:13*), т.е. «человек с того берега» (*Берешит раба 42:6; Раши, Берешит 14:13*). И это источник русского слова «еврей».

По иной версии, Авраама называли *иври* – евреем, потому что «весь мир был на одном берегу (т.е. служил звездам и идолам), а он – на другом». Ведь, как уже указывалось, слово *עבר* (*эвер*) означает «противоположный берег» (*Берешит раба 42:6*).

17 «Расскажи сыну своему»

«В Ицхаке наречется твое потомство»

Слова «**умножил его потомство**» подразумевают Ишмаэля, который родился у праотца Авраама еще до Ицхака, а также сыновей Ктуры, которые родились уже после него (Рааван). В Торе приведено обещание Творца, данное Аврааму по поводу Ишмаэля: «Я благословлю его, и сделаю плодовитым, и размножу его очень сильно» (*Берешит 17:20*). Да и потомство Ктуры было многочисленным (*см. там же 25:1-4*). Но подлинным продолжателем рода Авраама стал только Ицхак, как написано (21:12): «В Ицхаке наречется твое потомство» (но лишь часть потомства Авраама станет евреями; *см. далее*). Поэтому в конце жизни «Авраам передал все, что у него было, Ицхаку», а «сыновей наложниц» он «отослал в страну востока от сына своего Ицхака» (25:5-6).

Выше звезд

В словах «и дал (т.е. даровал) **ему Ицхака**» подчеркивается, что Ицхак был даром Небес – он появился на свет «вопреки расположению звезд», ведь и сам Авраам, и его жена Сара были бесплодными (*см. Берешит 11:30; Берешит раба 41:5, Эц Йосеф*).

В Талмуде рассказывается, что, когда Творец обещал Аврааму многочисленное потомство (*Берешит* 15:4-5), Авраам, который был великим знатоком астрологии, возразил: «Я видел по звездам, что у меня никогда не будет детей». Тогда Всевышний вывел его из-под власти созвездий и законов природы, которым подчинено подавляющее большинство человечества (*Шаббат* 156а; *Зоар* 3, 2166). Всевышний пояснил Аврааму: «Ты – пророк, а не астролог». Ведь астролог может лишь постичь будущее, предопределенное расположением звезд, но не в силах ничего изменить, а пророк настолько близок к Творцу, что своей молитвой может изменить *мазаль* – предопределенное течение событий (*Мидраш Танхума, Шофтим* 11; *Берешит раба* 44:10-12; Раши, *Берешит* 15:5).

Авраам безоговорочно поверил в обещание Всевышнего, даже зная, что в рамках законов природы оно осуществиться не сможет (*Михтав меЭлияу* 3, с. 70). И, действительно, через десять лет после этого пророчества у него родился первый сын Ишмаэль (*Берешит* 16:15-16), а спустя еще тринадцать лет – сын от Сары, которого назвали именем Ицхак (21:2-3).

Три великих дара

В этом фрагменте Агады говорится о трех великих дарах, которые получил Авраам.

Во-первых, ему была дарована Святая земля, которая не принадлежала ему по праву наследия – ведь **«по ту сторону реки (Евфрат) жили ваши отцы издревле»**.

Во-вторых, ему была дарована вера в Творца Вселенной – хотя его отец и брат **«служили другим богам»**.

И, наконец, ему было даровано многочисленное потомство – хотя по своей природе он был бесплодным.

А позднее Всевышний **«дал»** – т.е. даровал – Ицхаку и его жене Ривке сына Якова, вопреки тому, что Ривка, как указано в Торе (*Берешит* 25:21), тоже **«была бесплодной»** (Абарбанель; *Ме-ам лозз*).

18 «Расскажи сыну своему»

Очищение

Как уже упоминалось, Всевышний предрек, что подлинным продолжателем рода Авраама станет только часть потомства Ицхака, как сказано: «В Ицхаке наречется твое потомство» (*Берешит* 21:12). И в Талмуде объяснено: еврейский род Авраама,

которому обещана земля Израиля, продолжится не через все потомство Ицхака, а только через Якова (*Недарим* 31а).

В Талмуде также указано, что духовная скверна, связанная с предками-идолопоклонниками, отделялась от наших праотцов в течение трех поколений: у Авраама родился также и Ишмаэль, у Ицхака – Эсав, и лишь в двенадцати сыновьях Якова уже не было этой скверны (*Шаббат* 146а; Ритва; *Ор а-хаим, Берешит* 49:3-4).

Два близнеца

В Торе рассказывается, что Яков и Эсав были близнецами и родились вместе (Яков держался за пятку Эсав). Этим подчеркивается, что Яков достиг высочайшей праведности лишь благодаря своим заслугам и своей духовной работе – ведь два брата родились у одних родителей и при одном и том же расположении звезд и планет (Ритва).

Знатоки сокровенных разделов Торы указывают, что Эсав родился под знаком «красной планеты» Марс (מָרְדִּיךְ – *Маадим*) – это название родственно слову אָדָם (*адам*) – красный (р. Бхайе, *Берешит* 25:30). А в Талмуде объяснено, что «родившийся под знаком Марса, будет проливать кровь». Вместе с тем у такого человека есть выбор: он может стать убийцей, но он же может стать и *шойхетом*, выполняющим заботу скота, или *моэлем*, совершающим обрезание, т.е. человеком, верно выполняющим заповеди Творца (*Шаббат* 156а). И Яков, который родился под знаком той же «красной планеты», что и Эсав, стал величайшим праведником и родоначальником народа Израиля.

В мидраше рассказывается, что «до тринадцати лет Яков и Эсав вместе ходили в школу и возвращались из школы, а после тринадцати один пошел в Дом Учения, а другой – в капище идолопоклонников» (*Берешит раба* 63:10). И в Талмуде подчеркивается: «Над евреями созвездия не властны» (*Шаббат* 156а) – ведь с помощью молитвы и добрых дел еврей может изменить свое предназначение, определяемое расположением созвездий (Раши).

19 «Расскажи сыну своему»

Гора Сеир

В Торе рассказывается, что, когда Яков вернулся из Харана в Кнаан, «Эсав взял своих жен, и своих сыновей, и своих дочерей, и всех своих домочадцев, свой скот и все имущество, которое приобрел в стране Кнаан, и двинулся в другую страну, прочь от своего брата Якова». И тогда «поселился Эсав у горы Сеир» (*Берешит* 36:6-8).

Название этой горы связано с одним из названий демонов – *сеирим*. Так, в Торе сказано: «И чтобы не резали более жертв демонам (לְשֵׁעִירִים – *ла-сеирим*)» (Ваикра 17:7, Раши). И так же написано у пророка (Йешаяу 13:21): «Демоны (לְשֵׁעִירִים – *сеирим*) будут танцевать там» (Шибалей а-лекет). Кроме того, название горы перекликается с тем определением, которое дано в Торе Эсаву при самом его рождении: «Первым вышел наружу красный, покрытый волосами (שָׁעִיר – *сеар*), как плащом, и назвали его Эсав» (Берешит 25:25). И позднее Яков сказал о нем: «Но мой брат Эсав – волосатый (שָׁעִיר – *саир*)» (там же 27:11). Таким образом, эта местность была «приготовлена» для Эсава от его рождения (см. также Рамбан, Ваикра 16:8).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

«Дурное влечение»

Маараль из Праги указывает, что «Эсав и его потомки являются для народа Израиля воплощением дурного влечения (*йецер а-ра*)».

Намек на это содержится в числовом значении одного из прозваний Эсава – שָׁעִיר (*Саир* – «Волосатый») – 580. И такая же гематрия у слов הַיֵּצֵר הָרַע (*а-йецер а-ра* – «дурное влечение») – тоже 580 (Хидушей агадот, Шаббат; Ми-мамаким, Ваикра 51, с. 254).

«Расскажи сыну своему»

Бегство от еврейской судьбы

Комментаторы поясняют, что Эсав ушел в Сеир, «прочь от своего брата Якова», именно для того, чтобы избежать порабощения в Египте. Ведь из семейного предания он знал, что Всевышний предсказал Аврааму: «Пришельцами будут твои потомки в чужой стране, и их поработят, и будут угнетать четыреста лет» (Берешит 15:13).

Расчетливый Эсав понимал, что это предопределение Всевышнего относится лишь к потомкам Авраама от Ицхака (но не от Ишмаэля и других сыновей наложниц), ведь Аврааму было предречено: «В Ицхаке наречется твое потомство» (там же 21:12). «И точно так же, – рассуждал далее Эсав, – это предсказание относится не ко всем потомкам Ицхака, а только к потомкам того из двух сыновей, кто станет продолжателем пути праотцов». Поэтому сразу после смерти праотца Авраама он поспешил продать свое первородство Якову, полагая, что теперь в рабство пойдут лишь Яков и его

потомки (*Бейт а-леви, Толдот*). А затем Эсав и вовсе ушел из Кнаана к горе Сеир, чтобы показать, что не претендует на страну, обещанную потомкам Авраама, и не собирается расплачиваться за нее многовековым рабством (Раши, Берешит 36:7; Рашбац).

Этот «расчет» Эсава переняли впоследствии многие отступники, спешившие порвать с народом Израиля, чтобы избежать его непростой судьбы.

Но Яков был готов принять на себя предопределение, открытое Аврааму. Покупая у Эсава первородство, он сказал ему: «Теперь порабощение коснется только меня, а ты будешь свободным». Ведь Яков верил, что его потомки выйдут из рабства и получат во владение святую землю, как и обещал Б-г праотцу Аврааму – там они будут служить Всевышнему, выполняя законы Его Торы (*Бейт а-леви; Талелей орот, Берешит 25:29*).

А Всевышний «отдал в наследие Эсаву гору Сеир», чтобы тот сразу получил свою долю и потом уже никогда не смог бы претендовать на Святую землю (*Мецудат Давид; Йеошуа 24:4*).

20 «Расскажи сыну своему»

План Творца

В Талмуде объяснено, что, в соответствии с предопределением Творца, еврейский народ должен был сформироваться именно в Египте, и поэтому приход Якова в эту страну был неотвратим. По образному выражению мудрецов, «Якову предстояло спуститься в Египет в железных цепях», как пленнику. Но благодаря особым духовным заслугам Якова, он был избавлен от «железных цепей» и пришел в Египет как бы по своей воле, ведомый любовью к сыну (*Шаббат 89б*).

Всевышний повернул события так, что сначала рабом в Египет был продан любимый сын Якова – Йосеф, который затем был поднят на самую вершину власти в этой стране. А уже Яков пришел к нему по его зову. В мидраше он образно сравнивается с коровой, которая не хотела идти на бойню, но, когда перед ней туда погнали ее теленка, она слепо поспешила вслед за ним, – так и Яков повел свой род в изгнание, следуя за Йосефом (*Берешит раба 86:2*).

Таким образом, был осуществлен сокровенный замысел Б-га, который Он открыл еще праотцу Аврааму, заключив с ним союз на вечные времена: «Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в чужой стране, и их поработят, и будут угнетать...». А продажа Йосефа в рабство стала первым звеном в цепи событий, приведших потомков Авраама в Египет (*Берешит раба 84:13; Раши, Берешит 37:14*).

בְּרוּךְ שׁוֹמֵר הַבְּטָחָתוֹ לְיִשְׂרָאֵל, בְּרוּךְ הוּא, שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא חָשַׁב אֶת הַקָּץ לַעֲשׂוֹת. כְּמָה שֶׁאָמַר לְאַבְרָהָם אָבִינוּ בְּבְרִית בֵּין הַבְּתָרִים. שֶׁנֶּאֱמַר, וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדַע תְּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זְרַעְךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וְעֲבָדוּם וְעָנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבָדוּ דָן אֲנִי וְאַתָּה כֵּן יֵצְאוּ בְּרוּשׁ גְּדוּל:

Благословен Хранящий Свое обещание Израилю! Благословен Он! Ведь Святой, благословен Он, определил конец [рабству], как Он и предсказал нашему праотцу Аврааму, заключив с ним союз между рассеченными животными²¹, как написано: «И сказал Аврааму: «Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в земле не своей²², и их поработят и будут их угнетать чetyреста лет²³. И также народ, который их поработит, будет Мною судим, и они выйдут оттуда с великим богатством»²⁴.

²¹ «Расскажи сыну своему»

Союз Б-га с праотцом Авраамом

В Торе рассказывается, что, следуя повелению Б-га, праотец Авраам приготовил трех животных (телицу, козу и барана) и двух птиц (горлицу и молодого голубя). Авраам «рассек их пополам, и одну половину положил напротив другой», а «птиц не рассек». И тогда Творец открылся ему и предрек будущее: «**Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в земле не своей, и их поработят** ...и т.д.». Затем «пылающий огонь прошел между половинками туш», и Б-г заключил союз с Авраамом, сказав ему: «Твоему потомству Я отдал эту землю от реки Египта до ...реки Евфрат» (*Берешит* 15:9-18). Это таинство, происшедшее между Б-гом и Авраамом, принято называть «союзом между рассеченными животными» (*брит бейн а-бтарим*).

²² «Расскажи сыну своему»

«В земле не своей»

Предопределение Всевышнего «...**пришельцами будут твои потомки в земле не своей** (לֹא בְּאֶרֶץ לֹא – *бе-эрец ло лаһэм*)» (*Берешит* 15:13) не подразумевало именно Египет, но могло осуществиться в любой другой стране – в том числе даже в земле Кнаан (*Зоар* 2, За; *Бэер а-Агада* с. 53). Ведь Кнаан еще не был передан в собственность Авраама, но ему было лишь обещано: «А четвертое поколение вернется сюда» (15:16).

В мидраше объяснено, что Египет был избран по двум причинам. Во-первых, в тот период эта страна стала могучей империей, которая «властвовала от одного конца мира и до другого» (и народ

Израиля должен был сформироваться в недрах самой могучей державы мира). А во-вторых, «не было другой страны, народ которой был бы до такой степени запачкан грехами». В Египте процветали колдовство и разврат. Поэтому именно египтяне были избраны поработить потомков Якова, а затем они были наказаны за все свои грехи (см. *Ялкут Шимони, Шмот* 7, 182).

Вместе с тем, когда Творец предрек Аврааму «...**пришельцами будут твои потомки в земле не своей, и их поработят, и будут их угнетать...**», *сар* (верховный ангел) Египта сам предложил свою страну в качестве места для осуществления этого приговора. «Я могу поработить их в земле, соседствующей с их страной», – с готовностью вызвался он (*Мидраш Тельпиот, Галут; Мидраш Лейль Шимурим* с. 339).

Право на страну Кнаан

В предсказании также не было указано, какие именно «**потомки**» Авраама будут поработены, а затем вернутся в страну Кнаан, – потомки от Ишмаэля или от Ицхака. А Творец осуществил это предсказание для потомков Ицхака и его сына Якова, которого называли также *Израэль* (Израиль). Поэтому в Агаде написано: «**Благословен Хранящий Свое обещание Израилю** (т.е. для Якова-Израиля)!» – ведь тот, кто будет поработен в Египте, получит затем во владение Святую землю (р. И.-А. Хавер; *Талелей орот* с. 174).

²³ «Расскажи сыну своему»

Измененный порядок слов

Многие комментаторы отмечают, что в строке Торы «**пришельцами будут твои потомки в**

земле не своей, и их поработят, и будут их угнетать четыреста лет» измененный порядок слов. Указанный срок в четыреста лет подразумевает не только период порабощения и угнетения, но и все время пребывания евреев «в земле не своей». Эту строку следовало бы прочитать так: «пришельцами будут твои потомки в земле не своей четыреста лет, и их поработят, и будут их угнетать» – и не объяснено, сколько лет будет продолжаться само рабство и угнетение. Кроме этого предсказания, в Торе есть еще несколько подобных строк с измененным порядком слов (например, *Берешит* 39:17; *Шмот* 12:15; см. Рамбан, *Берешит* 15:13).

Таким образом, предсказанные **«четыреста лет»** – это срок изгнания, а не порабощения.

Время пребывания евреев в Египте

Но и это объяснение не решает проблему. Ведь, в соответствии с еврейской традицией, сыны Израиля пробыли в Египте не **«четыреста лет»**, а всего 210 (*Седер олам раба* 3). Раши поясняет, как высчитать этот срок. Известно, что среди «семидесяти душ», пришедших с праотцом Яковом в Египет, был его внук Кеат (*Берешит* 46:11), а в год исхода из Египта внуку Кеата, Моше, было всего восемьдесят лет (*Шмот* 7:7). И даже если предположить, что Кеат попал в Египет младенцем, и прибавить все 133 года его жизни к 137 годам жизни его сына Амрама (*там же* 6:18-20), а к сумме добавить восемьдесят лет Моше, то и тогда получится лишь 350 лет (но никак не четыреста!). А ведь из этой суммы необходимо вычесть годы, прожитые Кеатом после рождения Амрама, а также годы, прожитые Амрамом после рождения Моше.

И наши мудрецы объясняют, что в словах **«пришельцами будут твои потомки в земле не своей»** подразумеваются потомки праотца Авраама, начиная с Ицхака, – все они будут «пришельцами», живущими среди кнаанцев, филистимлян или египтян. Именно поэтому в предсказании говорится «в земле не своей», а не «в Египте».

В связи с этим в мидраше объясняется: «Пришельцами будут твои потомки... – с того момента, как у тебя будет потомство» (*Берешит раба* 44:18). А в Торе сказано: «В Ицхаке наречется твое потомство» (*Берешит* 21:12). Следовательно, отсчет начинается с того момента, когда родился Ицхак. И значит, срок в «четыреста лет» исчисляется от рождения Ицхака и завершается исходом из рабства.

Но шестьдесят лет из этого срока составили годы жизни Ицхака до рождения Якова (*Берешит* 25:26), и еще сто тридцать лет – годы жизни Якова до

его прихода в Египет (*там же* 47:9). Следовательно, на пребывание в Египте приходится всего двести десять лет (Раши, *Берешит* 15:13; *Шибалей а-лекет*).

«Он не смотрит на ваши расчеты!»

В этой связи в мидраше рассказывается, что, когда Всевышний повелел Моше отправиться из Мидьяна в Египет, чтобы вывести евреев из рабства, Моше возразил: «Владыка Вселенной! Ведь Ты уже предрек нашему праотцу Аврааму: **«...их поработят, и будут их угнетать четыреста лет»**. А они провели в Египте только двести десять!». Сказал ему Б-г: «Это не так, как ты думаешь! Я отсчитал им конец изгнания со дня, когда родился Ицхак» (*Мидраш Шохер тов*, *Теулим* 22).

А когда Моше пришел к евреям в Египет и произнес: «В этом месяце вы будете избавлены!», они ему тоже возразили: «Но ведь Б-г сказал Аврааму **«...и будут их угнетать четыреста лет»**, а мы провели здесь только 210». И Моше объяснил: «Когда Всевышний хочет вас избавить, Он не смотрит на ваши расчеты. ...Он отбрасывает расчеты и перескакивает через сроки. В этом месяце вы будете избавлены!» (*Шир а-ширим раба* 2:19; *Ялкут Шимони*, *Бо* 12, 190).

А на шестой день после исхода, когда войско фараона прижало евреев к Тростниковому морю, на Небесном Суде ангел-обвинитель *Сатан* потребовал, чтобы евреи были возвращены в рабство. «Аврааму было предсказано, что его потомков поработят и будут угнетать четыреста лет, – напомнил он, – а из этого срока прошло не более двухсот десяти». Ангел-обвинитель настаивал, чтобы Творец точно выполнил Свое предсказание (*Зоар* 3, 1016). И с таким же иском выступил *сар* Египта по имени Узза. Но Творец возразил: «Разве Я говорил, что они будут четыреста лет в Египте? Я предсказал, что они будут пришельцами **«в земле не своей»!** И от самого рождения Ицхака потомство Авраама было пришельцами в стране Кнаан. С тех пор прошло четыреста лет. Время твоей власти над Моим народом завершено!» (*Ялкут Шимони*, *Бешалах* 14, 241).

В мидраше также объяснено: Всевышний никогда не отменяет Свое доброе предопределение, даже если поколение недостойно обещанного ему блага, как написано: «Ведь Б-г – не человек, чтобы солгать, и не сын человеческий, чтобы передумать» (*Бемидбар* 23:19). Но предопределение, приносящее беду, Он отменяет или изменяет, как написано: «...Он обещает и не делает» (*там же*). И хотя Он сказал Аврааму: **«Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки ...четыреста лет»**, они были в изгнании только 210 лет (*Мидраш Танхума*, *Масей* 7).

Годы и поколения

В мидрашах утверждается, что полученное Авраамом пророчество изначально содержало в себе два варианта развития событий. Если евреи раскаются в своих прегрешениях, то они будут избавлены быстрее – «по числу поколений». И поэтому Творец сказал Аврааму: «А четвертое поколение вернется сюда (т.е. в Кнаан)» (*Берешит* 15:16). Но если они не раскаются, то они будут избавлены из рабства лишь «по годам», как и сказано: «...и будут их угнетать четыреста лет» (*Мехильта*, *Бо* 14; *Мидраш Танхума*, *Бо* 9).

Всевышнему было ведомо, что на исходе 210 лет евреи, ставшие свидетелями десяти казней, раскаялись в своих сердцах, как написано (*Шмот* 2:25): «И увидел Б-г сынов Израиля, и постиг Б-г» – увидел и постиг, что они раскаялись (*Шмот раба* 1:36; *Пардес а-Агада* с. 57).

И поэтому Творец определил срок исхода «по числу поколений»: праотец Яков пришел в Египет, затем прошло три поколения – Йеуда, Перец и Хецрон, а сын Хецрона, Калев, уже был среди тех, кто вернулся в страну Израиля (*Раши*, *Берешит* 15:16). Но, по мнению других комментаторов, счет следует вести лишь со времени предсказанных Аврааму «порабощения» и «угнетения». Тогда первым поколением будет Перец (ведь порабощение началось только после смерти Йеуды и других сыновей Якова), вторым – Хецрон, третьим – Калев, а четвертым – поколение сыновей Калева, которым при исходе из Египта еще не было 20 лет, – и они то отвоевали Землю Израиля (*Ор а-хаим*, *Берешит* 15:16). А иные толкователи полагают, что счет идет от самого Авраама: первое поколение – Ицхак, второе – Яков, третье – один из двенадцати сыновей Якова, Ашер, а дочь Ашера, Серах, была среди вошедших в Землю Израиля (*Пардес Йосеф*, *Лех* 15:16).

Искупительные страдания

Комментаторы отмечают, что сокращение срока изгнания было «уравновешено» особой тяжестью угнетения и жесточайшими преследованиями, которые в первоначальном предопределении не предполагались. Под усиленным гнетом рабства многие евреи раскаялись и обратились к Творцу, как написано: «...И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся их вопль к Б-гу» (*Шмот* 2:23). И тогда тяжкие страдания, пережитые в последний период рабства, были «засчитаны» за недостающие сто девяносто лет (*Агро*, *Коль Элияу*, *Шмот* 1:14; *Талелей орот* с. 176).

«В назначенный срок ускорю»

Как указывает Гаон из Вильно, Творец всегда «определяет конец» изгнания так, что его можно

истолковать по-разному – раньше или позже, в зависимости от заслуг Израиля. Этот принцип заложен в словах пророка Йешаяу, в которых предсказана *геула* – окончательное избавление еврейского народа: «И народ твой, все праведники, ... навеки унаследуют страну – Я, Б-г, в назначенный срок ускорю это» (*Йешаяу* 60:21-22). В Талмуде объяснено: «Если евреи удостоятся [своими праведными поступками] – Я «ускорю это (*תַּשְׁרִיפֶנָּה* – *ахишена*)». А не удостоятся – это произойдет «в назначенный [крайний] срок (*תַּשְׁרִיפֶנָּה* – *бэ-ита*)» (*Санэдрин* 98а).

Так и в данном случае: Всевышний не открыл Аврааму, когда начнется отсчет, а затем «ускорил» освобождение.

«Приправы к пасхальному столу»**«Тайны пасхальной ночи»****Скрытое пророчество**

Намек на реальный срок пребывания евреев в Египте закодирован в числовом значении слова *ידך* (*реду* – «спуститесь») из строки Торы, в которой переданы слова праотца Якова, обращенные к его сыновьям: «Слышал я, что есть запасы в Египте, спуститесь (*ידך* – *реду*) туда и купите зерна, чтобы мы жили и не погибли» (*Берешит* 42:2). Числовое значение буквы *ך* (*рейш*) – 200, *ד* (*далет*) – 4, а *י* (*вав*) – 6, всего – 210 (*Берешит раба* 91:2; *Раши*, *Берешит* 42:2). Таким образом, из уст праотца Якова вышло скрытое пророчество.

Еще один намек на время пребывания в Египте скрыт в строке Торы, посвященной уже самому исходу. В Торе рассказывается, что, когда на третий день после выхода из Египта евреи не вернулись, «сообщено было царю Египта, что сбежал (*בָּרַח* – *варах*) народ» (*Шмот* 14:5). Числовое значение слова 210 – *בָּרַח* (буква 200 – *ך*, 2 – *ב*, а 8 – *פ*) – народ «сбежал» раньше предреченного в пророчестве срока, пробыв в Египте всего двести десять лет (*Талелей орот* с. 177; *Бе-хагвей а-села*, *Шмот*, *Бешалах* с. 135).

А период самого рабства занял в Египте лишь чуть больше половины от 210 лет. Ведь порабощение началось только после смерти всех двенадцати сыновей Якова (*Шмот* 1:6). Последним из них умер Леви в возрасте 137 лет (*там же* 6:16). И если учесть, что Леви родился более чем на четыре года раньше Йосефа, а семья Якова пришла в Египет, когда Йосефу было тридцать девять лет (в тридцать лет он предстал перед фараоном, а затем прошло семь лет изобилия и два года голода), то получается, что Леви прожил в Египте 94 года, а от его смерти до исхода миновало не более 116 лет. Это и был период рабства (*Сифтей хахамим*, *Шмот* 6:16).

А период самого тяжелого порабощения пришелся на последние 86 лет, которые начались от рождения старшей сестры Моше – Мирьям. Ее назвали Мирьям от слова *мар* («горечь») – подразумевалась страшная горечь рабства. Намек на этот срок содержался в самом пророчестве, полученном Авраамом: числовое значение последних букв слов *וְעַבְדֵיכֶם וְעַנְוֵי אֲרָם* («и их поработят, и будут их угнетать») – 86 (*Талелей орот* с. 180).

Числовое значение слова «קץ»

Как уже упоминалось, Творец по Своему великому милосердию уменьшил срок рабства, включив в предреченные четыреста лет также 190 лет, прошедшие от рождения Ицхака до прихода семьи Яакова в Египет. Число 190 записывается как ק"ק (100 – ק) и 90 – צ). А слово קץ (*кец*) означает на святом языке «конец». И это тот «конец», который, по словам Агады, «определил» Творец в Своем предсказании.

Кроме того, слово חֵשֶׁב (*хишев*), употребленное в выражении חֵשֶׁב אֶת הַקֵּץ (*хишев эт а-кец* – «определил конец»), имеет также значение «высчитал» или «засчитал». Поэтому выражение *хишев эт а-кец* можно также истолковать как «засчитал 190 (числовое значение слова «конец»)» – Творец «засчитал» 190 лет от рождения Ицхака в срок четырехвекового изгнания (*Абарбанель, Зевах Песах*).

В последний момент

Знатоки сокровенного учения указывают, что такое приближение конечного срока было насущной необходимостью.

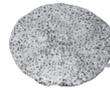
Как уже упоминалось, в период рабства евреи опустились на сорок девятый уровень духовной нечистоты из пятидесяти существующих – они перестали осознавать, что находятся в изгнании, и никуда не хотели уходить из Египта.

Рамбам указывает, что за годы пребывания в Египте «был почти выкорчеван росток, который посадил Авраам, и потомки Яакова возвратились к заблуждениям всего человечества» (*Аводат кохавим* 1:3). И если бы евреи задержались в Египте еще хотя бы на самый короткий срок, они опустились бы на пятидесятый уровень духовной скверны. Тогда бы их связь с праотцами окончательно прервалась – они стали бы такими же египтянами, как и прочие. Поэтому Творец «определил конец» так, чтобы сынов Израиля еще можно было избавить (*Сидур Аризаль; р. Хида; Талелей орот* с. 173).

Годы страданий

А есть объясняющие, что при сокращении срока рабства были учтены также страдания праотца Авраама и Сары, у которых в течение долгих лет

не было детей. Числовое значение буквы ק (*куф*), с которой начинается слово קץ (*кец* – «конец»), – 100. Это число соответствует возрасту Авраама при рождении Ицхака. А Саре в это время было 90 лет, и числовое значение буквы צ (*цади*) – 90. Таким образом, годы страданий Авраама и Сары до рождения Ицхака сократили время пребывания их потомков в Египте на 190 лет (*р. Хида*).

«Чем отличается эта ночь?»

Минута в минуту

Всевышний «определил конец» с абсолютной точностью.

По версии ряда мидрашей, Ицхак родился в первый день праздника Песах, 15 нисана, в полночь. И ровно в полночь 15 нисана началась казнь первенцев, положившая конец рабству – прошло ровно 400 лет, минута в минуту. Да и само пророчество «Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки» было произнесено тоже в полночь 15 нисана – за 30 лет до рождения Ицхака. Таким образом, от предопределения до исхода прошло ровно 430 лет, как об этом сказано: «А пребывание сынов Израиля в Египте продолжалось четыреста тридцать лет» (*Шмот* 12:40) – ведь в этот срок были включены 30 лет от предсказания до рождения Ицхака и 190 лет от рождения Ицхака до прихода Яакова в Египет (*Мехильта, Бо* 14; *Седер олам раба* 5; *Мидраш Танхума, Бо* 9; *Рашбац*).

24 «Расскажи сыну своему»

Четыре изгнания

По мнению ряда комментаторов, в этом пророческом откровении Всевышний «определил конец» не только рабства в Египте, но и всех других изгнаний, в том числе и срок *геулы* – окончательного избавления (*Шибалей а-лекет*).

В этом пророческом откровении Творец показал Аврааму четыре царства, которым евреи будут подчинены в течение своей истории: Вавилон, Персию, Грецию и Эдом (Рим). Намек на это содержится в строке Торы, которая предшествует самому пророчеству: «...и сон напал на Аврама, и вот ужас, мрак великий наваливается на него» (*Берешит* 15:12). В мидраше толкуют: «Ужас» – это Вавилон. «Мрак» – это Мидия (и Персия). «Великий» – это царство Антиоха (т.е. греки). «Наваливается на него» – это Эдом (Рим) (*Берешит раба* 44:17).

Обещав Аврааму даровать Святую землю его потомству, Всевышний обговорил с ним условия этого дара. Если его потомки согрешат перед

Закрывают мацу и поднимают бокалы с вином²⁵

וְהָיָא שְׁעֵמְדָה לְאַבוֹתֵינוּ וְלָנוּ. שְׁלֹא אֶחָד בְּלֶבֶד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ אֲלֵא שְׁבָכַל דּוֹר וְדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, וְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מְצִילֵנוּ מִיָּדָם:

И это поддерживало наших предков и нас²⁶. Ведь не только один стремился уничтожить нас. Но в каждом поколении стремятся нас уничтожить²⁷. А Святой, благословен Он, спасает нас из их рук²⁸.

Опускают бокалы и снова открывают мацу.

Ним, они будут порабощены в четырех изгнаниях, и тогда четыре царства будут властвовать над их землей (Рамбан, *Берешит* 15:12). Но в конце времен Творец поступит, как в прошлом: Он будет судить притеснявшие евреев народы, а сами сыны Израиля выйдут из изгнания «с великим богатством» (*Шибалей а-лекет*). Ведь последнее избавление будет во многих частностях и подробностях подобно первому – исходу из Египта, как об этом сказано у пророка: «Как в дни твоего исхода из земли Египта, Я явлю чудеса» (*Миха* 7:15).

«Приправы к пасхальному столу»

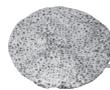
«Тайны пасхальной ночи»

«Великое богатство»

Согласно простому смыслу, слова «и они выйдут оттуда с великим богатством» указывают на те сокровища, которые евреи унесли с собой при исходе, как написано: «А сыны Израиля сделали по слову Моше и попросили в долг у египтян серебряные изделия, и золотые изделия, и одежды, ...и опустошили они Египет» (*Шмот* 12:35). Эти «богатства» стали платой за более чем вековой рабский труд.

А знатоки тайных разделов Торы указывают, что «великое богатство» – это многочисленные искры святости, которые евреи вынесли из Египта (Аризаль). Там, в Египте, эти искры святости были смешаны с духовной нечистотой, а евреи их отделили – и это те праведные геры, которые искренне поверили в Б-га и ушли вместе с евреями. Намек на это скрыт в самом выражении רְחוּשׁ גָּדוֹל (*рехуш гадоль* – «великое богатство»). Первые буквы этих двух слов составляют слово גֵּר – гер (*Сфат эмет*).

А поскольку, как указано выше, слова «с великим богатством» относятся также и к конечному избавлению, то приведенное толкование Аризалья можно отнести к грядущему избавлению: в конце времен евреи выйдут из изгнания с «многочисленными искрами святости» – праведными герами, принявшими еврейство из любви к Б-гу (р. И. Полищук).

²⁵ «Чем отличается эта ночь?»

В честь избавления

В следующем отрывке говорится о том, что Всевышний спасает народ Израиля от его врагов, и в честь этого избавления поднимают бокал, как написано (*Теилим* 116:13): «Чашу спасения подниму и воззову к имени Б-га» (*Рокеах; Мишна брура* 473:73). А перед тем как поднять бокал, закрывают салфеткой блюдо с мацой, чтобы переключение внимания на вино не выглядело как пренебрежение мацой (*Кицур Шулхан арух* 119:4; *Мишна брура* 473:78).

²⁶ «Расскажи сыну своему»

Союз Б-га с Авраамом

В словах «и это поддерживало» (וְהָיָא שְׁעֵמְדָה – *ве-и ше-амда*) подразумевается союз, заключенный между Б-гом и праотцом Авраамом (Ритва). Всевышний обещал, что сохранит потомков Авраама навсегда и уберезет их даже в изгнании, как написано (*Ваикра* 26:44): «Но при всем этом, когда будут они в стране своих врагов, не станут они Мне отвратительны и не вызовут омерзения, чтобы истребить их и нарушить Мой союз с ними...» (*Метивта* с. 526).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

В знак уважения к Шехине

Знатоки сокровенного учения указывают, что в словах **«и это поддерживало наших предков и нас»** подразумевается *Шехина* – Б-жественное Присутствие в этом мире. В Талмуде (*Мегила 29а*) объяснено, что *Шехина* пребывает с евреями во всех изгнаниях – и в Египте, и в Вавилоне, и в последнем изгнании. И поэтому при произнесении этого отрывка приподнимают бокал – чтобы оказать почет *Шехине* (*Кав а-яшар 90*).

Что поддерживало народ Израиля?

Указание на то, что поддерживало народ Израиля на протяжении всей его истории, скрыт в самих буквах слова **«и это»**. Буква **ו** (*вав*), числовое значение которой 6, указывает на шесть разделов Мишны и Талмуда. Буква **ה** (*хэй*), числовое значение которой 5, – на пять книг Торы. Буква **י** (*йуд*), числовое значение которой 10, – на 10 речений Всевышнего, которые прозвучали с горы Синай. И, наконец, буква **א** (*алеф*), числовое значение которой 1, указывает на Единого Б-га.

27 «Расскажи сыну своему»

В каждом поколении

В словах **«ведь не только один»** подразумевается фараон, который приказал повитухам убивать еврейских детей прямо при рождении. А затем, когда этот его план не был осуществлен, «фараон повелел всему своему народу: «Всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил!..» (*Шмот 1:22*; Абарбанель).

Но не он один стремился уничтожить еврейский народ, а в каждом поколении нас преследовали, изгоняли и истребляли – ассирийцы, вавилоняне, персы, греки, римляне (Рашбац).

«И Я отделию вас от народов»

Однако не всегда другие народы старались уничтожить нас силой оружия. Иногда они раскрывали свои объятия, прилагая все усилия, чтобы евреи смешались с ними и окончательно растворились среди них – и это было не менее опасно. Впервые такой способ уничтожения еврейского народа апробировал еще нечестивец Билам, по совету которого моавитяне и мидьянитяне направили своих женщин, чтобы соблазнить евреев и побудить их к служению своим идолам (р. Х. Берлин; *Таллеей орот* с. 192).

Именно поэтому Всевышний обещал Аврааму: **«Пришельцами будут твои потомки»** – даже в изгнании евреи будут оставаться всегда чужими – «пришельцами», чтобы они не переняли образ жизни других народов и не смешались с ними. А если сыны Израиля сами попытаются чересчур сблизиться с хозяевами тех стран, то их оттолкнут (*Имрей шефер; Метивта* с. 526).

В этой связи выдающийся мудрец р. Й.-Д. Соловейчик объяснял: «Б-г даровал народу Израиля Тору и заповеди, чтобы отделить его от прочих потомков Ноаха (Ноя), как говорит Писание: «И Я отделию вас от народов» (*Ваикра 20:26*). Но если народ Израиля, не дай Б-г, сблизится с ними, тогда Творец вновь отделяет их, обновляя в сердцах народов ненависть к Израилю. И это все совершается для блага Израиля – чтобы евреи не смешались с народами» (*Бейт а-леви, Шмот*).

И об этом же говорил глава знаменитой Воложинской ешивы р. Н.-Ц. Берлин (Нецив из Воложина): «Сущностное состояние народа Израиля – быть одиноким среди других народов и отделенным от них. Поэтому в час, когда евреи пытаются порвать с этим одиночеством и, подражая поступкам других народов, в конце концов, освободиться от своей еврейской сущности, Б-г возвращает их к еврейству, пробуждая ненависть народов и приводя ее в действие – ...до тех пор, пока евреи против своей воли снова не осознают себя евреями». Этот путь избавления тоже подразумевается в словах Агады **«А Святой, благословен Он, спасает нас из их рук»**.

28 «Расскажи сыну своему»

Самое великое чудо

Рав Яков Эмден (18 в.) изумляется «слепоте тех, кто не видит связь нижнего мира с высшим» – ведь решающим доказательством в этом отношении является само чудо существования еврейского народа, вопреки тому, что буквально в каждом поколении его пытаются уничтожить.

«Сколько нас преследовали, но не смогли уничтожить, а все великие народы древности исчезли, не осталось даже воспоминания о них, – пишет он. – А мы, прилепившиеся к Б-гу нашему, живы по сей день».

«Задумываясь об этих чудесах, я вижу, что они превзошли все чудеса, совершенные Всевышним для наших предков в Египте, в пустыне и в Земле Израиля, – продолжает р. Яков Эмден. – И чем дольше длится наше изгнание, тем более явным становится это чудо» (*Сулам Бейт-Эль*).

וְלָמַד מֵהַ בְּקִשׁ לְבֹן הָאֲרָמִי לַעֲשׂוֹת לִיעֲקֹב אָבִינוּ. שִׁפְרָעָה לֹא גָזַר אֱלֹהִים עַל הַזְּכָרִים
וְלְבֹן בְּקִשׁ לַעֲקֹר אֶת הַכֹּל. שִׁנְאָמַר: אֲרָמִי אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיִם וַיִּגְרַשׁ שָׁם בְּמַתִּי
מֵעַט, וַיְהִי שָׁם לְגוֹי גָּדוֹל עֲצוּם וְרַב:

Пойди и пойми, что хотел сделать арамеец Лаван нашему праотцу Якову. Ведь фараон повелел истребить только мальчиков²⁹, а Лаван хотел истребить всех, как сказано: «Арамеец хотел уничтожить моего праотца³⁰. А он спустился в Египет³¹ и жил там с горсткой людей, и стал там народом большим, сильным и многочисленным»³².

Маленький петушок

Комментаторы указывают, что выражение מְצִלָּנוּ מִיָּדָם (мацилейну ми-ядам – «спасает нас из их рук») можно истолковать и несколько иначе: спасение приходит к нам как бы «из их рук» (ми-ядам).

Иными словами, спасение часто совершается с помощью самих преследователей – Творец «спасает нас их руками». Ведь наш спаситель Моше вырос во дворце того самого фараона, который поработил евреев и повелел уничтожить еврейских младенцев. И именно злодей Аман посоветовал Ахашверошу казнить царицу Вашти. А благодаря этому царицей стала Эстер, действия которой, в конце концов, привели Амана к поражению и гибели (р. Овадья Йосеф).

И, возможно, так же будет в дни геулы – окончательного избавления.

Согласно преданию, австрийский император Карл VI однажды спросил у выдающегося мудреца, главного раввина Праги р. Ионатана Эйбешица: «Я слышал, что у вас в книгах написано, будто Машиах явится в облике нищего, сидящего на осле. Как же этот нищий сумеет одолеть могущественных царей, которые, как вы утверждаете, в конце концов, ему подчинятся?».

Вместо ответа р. Эйбешиц попросил короля устроить в одном из залов его дворца петушиный бой. По условиям состязаний, каждый из царедворцев должен был доставить во дворец своего бойцового петуха, и р. Эйбешиц тоже явился с маленьким петушком. По сигналу короля все царедворцы запустили своих могучих петухов в отведенный для боя зал, заперли двери и припали к окнам, наблюдая за поединком. В результате яростной схватки бойцовые петухи перебили друг друга – один за другим, и тогда маленький петушок р. Эйбешица, во время боя забившийся в укромный угол, вышел

на середину зала и клюнул одного из поверженных противников. Все зрители рассмеялись, а р. Эйбешиц пояснил: «Точно так же будет и в дни Машиаха. Могущественные правители сойдутся в битве друг с другом и будут сражаться до тех пор, пока все не попадают со своих тронов. И тогда откроется наш праведный Машиах и подчинит все народы» (Маасей авотейну, Бемидбар, Балак).

²⁹ «Расскажи сыну своему»

«Только мальчиков»

Выше в Агаде сказано, что **не только один** фараон **стремился уничтожить** евреев, но **в каждом поколении** ненавистники **стремятся нас уничтожить**, и лишь Всевышний **спасает нас из их рук**. А здесь злодейский замысел фараона сравнивается с замыслом «арамейца Лавана».

Фараон, как известно, «повелел истребить только мальчиков». Когда астрологи предсказали ему, что среди евреев родится мальчик, который в будущем вызволит их из рабства, разрушив при этом весь Египет, фараон приказал своим слугам: «Каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил!» (Шмот 1:22) – ведь, согласно астрологическим предсказаниям, избавитель евреев должен был погибнуть именно от воды. А рождавшихся девочек египтяне предполагали взять себе, чтобы таким образом окончательно покончить с родом сынов Израиля (Шмот раба 1:18). Слуги фараона с готовностью рыскали по еврейским домам, выискивая новорожденных, чтобы бросить их в воды Нила. А когда евреи обращались за защитой к властям, им говорили: «Приведите свидетелей, и мы накажем виновных». Но затем и сынам Израиля стало известно, что таков приказ фараона (Тана девей Элияу раба 7; Рамбан, Шмот 1:10).

Но даже если бы, не дай Б-г, злодейский замысел фараона удался бы, еврейский народ не был

бы уничтожен. Ведь, по еврейскому закону, дети евреек от неевреев считаются евреями (*Йевамот* 45а,6). И возможно, матери сумели бы передать своим сыновьям еврейские традиции, идущие от праотцов. Тогда бы, вопреки замыслу фараона, народ Израиля продолжил бы существовать. Именно поэтому в Агаде утверждается, что «**фараон повелел истребить только мальчиков**», а не весь народ (*Маскиль ле-эйтан; Талелей орот* с. 199). И в этом он «уступал» злодею Лавану, который «**хотел истребить всех**», как будет дальше разъяснено.

³⁰ «**Расскажи сыну своему**»

«Хотел истребить всех»

В Торе рассказывается, что, когда праотец Яков со своей семьей покинул Харан, его тесть Лаван в сопровождении своих родичей и слуг погнался за ним (см. *Берешит* 31:17-23). В Агаде утверждается, что «**Лаван хотел истребить всех**» – и Якова, и его жен, и детей. Намек на это содержится в словах самого Лавана, обращенных к Якову: «Есть сила в моей руке, чтобы причинить вам зло» (31:29). На седьмой день пути Лаван нагнал беглецов у гор Гильада. Но он не решился напасть на их стан, так как накануне ночью ему во сне явился Творец и предостерег, чтобы он не причинял вреда Якову (31:23-25).

Таким образом, слова о том, что «**в каждом поколении стремятся нас уничтожить**», реализовались, начиная с самого первого поколения. Ведь если бы Лаван, не дай Б-г, сумел расправиться с Яковом и его сыновьями, от которых затем произошли двенадцать колен Израиля, то еврейского народа не было бы. И лишь Всевышний избавил праотца Якова от нависшей угрозы (*Ритва; Рашбац*).

Как отмечает Гаон из Вильно, Всевышний часто спасает евреев так, что они об этом даже не знают, – и именно такое скрытое чудо было совершенно для праотца Якова (*Агро*).

Это избавление имеет особое отношение к празднику Песах, так как сон, в котором Всевышний запретил Лавану вредить Якову, произошел в первую пасхальную ночь, когда теперь проводится Седер (*Метивта* с. 530).

Дурной замысел засчитывается как действие

Хотя замысел Лавана не осуществился, в стихе Торы, который процитирован в Агаде, сказано: אַרְמִי אֹבֵד אָבִי (*арами овед ави* – буквально «**Арамеец уничтожает моего праотца**»; *Дварим* 26:5). Но Ункелус переводит этот стих на армейский язык

несколько иначе: לִבְנֵי אֲרָמָא בַעַל לְאוּבְדָא יֵת אַבָּא (*Лаван-арамая баа леовада ят аба*) – «**Лаван-арамеец хотел уничтожить моего праотца**» (и в соответствии с этим выполнен перевод в тексте Агады).

В мидраше объясняется, что, если нееврей намеревался совершить злодейство, но ему не удалось реализовать свой замысел, на Небесах ему засчитывается, будто преступление совершено. Именно поэтому о Лаване сказано, что он «уничтожает» Якова, хотя на самом деле злодейство не удалось (*Шохер тов, Теилим* 30:4; *Раши, Дварим* 26:5; *Шибалей а-лекет*).

Правда, замысел засчитывается в качестве совершенного преступления только в том случае, если преступник предпринял конкретные действия для осуществления своего плана, а не просто «мечтал», не предпринимая никаких практических действий. И Лаван, действительно, преследовал Якова, чтобы убить его, но Всевышний помешал ему осуществить задуманное злодейство (*Мишнат раби Элиэзер* 9; *Оцар а-мидрашим* с. 48).

³¹ «**Расскажи сыну своему**»

Если бы не хитрость Лавана

Комментаторы поясняют, что именно от Лавана потянулась цепь причинно-следственных связей, которая, в конце концов, привела семью праотца Якова в Египет. В ночь свадьбы Лаван заменил свою младшую дочь Рахель, ради которой Яков работал на него семь лет, на старшую дочь Лею. В результате Реувен и другие сыновья Леи родились раньше, чем первенец Рахели – Йосеф. Потом зависть и ревность братьев к юному Йосефу, который претендовал на роль первенца, привела к тому, что он был продан в рабство в Египет. А затем уже Яков «**спустился в Египет**» к Йосефу и привел туда всю семью. Но если бы не обман Лавана, то Яков бы женился на Рахели, и Йосеф, действительно, был бы первенцем (*Бейрав; Альших; Пардес а-Агада* с. 60; *Метивта* с. 533).

Лучше уж в Египет, но не в Арам

Вместе с тем, «**Лаван хотел истребить**» евреев и в духовной плоскости: пользуясь своим положением «дедушки», он стремился склонить сыновей Якова к идолопоклонству. Именно поэтому Яков направил своих детей за хлебом в Египет, а не в Арам, где жил Лаван, хотя в Араме не было засухи и тоже можно было приобрести зерно. А оказавшись в Египте, братья встретили там Йосефа, а затем Яков «**спустился в Египет ...с горсткой людей**» (*Ме-ам лозэ; Метивта* 530-533).

וַיֵּרֶד מִצְרַיִם אָנוּס עַל פִּי הַדְּבוּר: וַיֵּרֶד שָׁם, מִלְמַד שְׁלֹא יֵרֵד יַעֲקֹב אָבִינוּ לְהַשְׁתַּקֵּעַ בְּמִצְרַיִם אֲלָא לְגֹר שָׁם. שְׁנַאֲמַר, וַיֹּאמְרוּ אֶל פְּרַעֲה לְגֹר בְּאַרְץ בְּאֵנוּ פִּי אֵין מְרַעָה לְצֵאוֹן אֲשֶׁר לְעַבְדֶּיךָ פִּי כְבֵד הָרַעַב בְּאַרְץ כְּנָעַן, וְעַתָּה יֵשְׁבוּ נָא עַבְדֶּיךָ בְּאַרְץ גִּשְׁוֹן:

«А он спустился в Египет» – принужденный речением³³.

«И жил там» – это показывает, что наш праотец Яаков пришел не поселиться в Египте, а лишь пожить там, ведь сказано: «И говорили они фараону: Мы пришли пожить в этой стране, так как нет корма для мелкого скота твоих рабов, ведь тяжел голод в стране Кнаана. А теперь дай пожить твоим рабам в земле Гошен»³⁴.

Другие комментаторы указывают, что по первоначальному плану Творца семья Яакова должна была остаться в изгнании в Араме. Но, когда Всевышний увидел «жестокость Лавана», который стремится к духовному истреблению семьи Яакова (а тем самым и всего будущего народа Израиля), Он избавил Яакова и его детей от злодея Лавана, а затем уже изгнал их в Египет (Нецив, *А-Эмек давар*; *Талелей орот* с. 200).

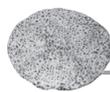
Руками Эсава

В ряде мидрашей указывается, что Лаван «хотел уничтожить» Яакова также и руками Эсава. Ведь, как только Лаван узнал о бегстве Яакова, он через своих гонцов предупредил Эсава о его приближении. Это возбудило в сердце Эсава прежнюю ненависть. Он вооружил шестьдесят своих домочадцев – сыновей и слуг, а также взял с собой триста сорок воинов из страны Сеир, где он жил в то время, и стремительно повел свою дружину навстречу Яакову с намерением убить его (*Пиркей де-раби Элиэзер* 37; *Сефер а-яшар*, *Ваеце*; *Сефер а-дорот*). Но, в конце концов, Эсав воздержался от этого злодеяния, рассудив, что если он убьет Яакова, то останется единственным сыном Ицхака. И тогда давнее предсказание «...пришельцами будут твои потомки в земле не своей, и их поработят» будет относиться именно к нему, и ему придется спуститься в Египет, где его и его потомков поработят. Поэтому Эсав оставил брата в живых, и впоследствии Яаков «спустился в Египет» – Яаков, а не Эсав (*Мидраш А-Гадоль*; р. Х. Каневский, *Таама де-Кра*, *Ки таво*; *Талелей орот* с. 201).

Дела отцов – знак для сыновей

Комментаторы отмечают, что пребывание Яакова у Лавана и его бегство стали прообразом пребывания его потомков в египетском рабстве и исхода из Египта.

Как в доме Лавана родилось большинство родоначальников двенадцати колен, так и в Египте из семьи Яакова сложился народ Израиля. И подобно тому, как число овец Яакова умножилось от семидесяти до шестисот тысяч, так от семидесяти членов его семьи, пришедших в Египет, произошло шестьсот тысяч сынов Израиля, вышедших из Египта. Как Яаков пришел к Лавану с пустыми руками, а ушел с честно заработанными им бесчисленными стадами, так и сыны Израиля, пришедшие в Египет в годы голода, покинули эту страну, унося ее сокровища, которые полагались им в качестве платы за столетия каторжного труда. Как Лавану «сообщили на третий день пути, что убежал Яаков» (*Берешит* 31:22), так и евреи ушли из Египта на три дня пути, а затем «сообщено было царю Египта, что сбежал народ» (*Шмот* 14:5). И как Лаван настиг Яакова на седьмой день пути (*Берешит* 31:23), так же полчища фараона настигли евреев на седьмой день исхода. И ни Лаван, ни фараон со своим войском не сумели причинить беглецам вреда (*Агро*, *Тикуней а-Зоар* 3; *Ми-маамаким* 1, 28; *Талелей орот* с. 196).

³² «Чем отличается эта ночь?»

Основная часть Агады

Начиная со слов «**Арамеец хотел уничтожить моего праотца...**», в Агаде приведены четыре стиха из торжественной декларации, которую произносили в Храме при принесении первых плодов – *бикурим* (см. *Дварим* 26:5-8). Первый из четырех стихов завершается словами «...**народом большим, сильным и многочисленным**» (*Дварим* 26:5).

Каждый из этих стихов подробно разъяснен в самой Агаде, ведь в них повествуется о порабощении евреев в Египте и об исходе (см. *Псахим* 116а). Рамбам указывает, что толкование этих четырех

בְּמַתִּי מֵעַט, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֲבוֹתֶיךָ מִצְרַיִמָּה וְעַתָּה שְׂמֶךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כְּכֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לְרֹב: וַיְהִי שֵׁם לְגוֹי, מְלֻמָּד שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מְצִינִים שָׁם: גְּדוֹל עֲצוּם, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׂרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעֲצְמוּ בְּמֵאֵד מְאֹד וַתִּמְלֵא הָאָרֶץ אֹתָם: וְרַב, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, רַבְּבָה כְּצֻמַּח הַשִּׁדָּה נִתְתִּיךָ וַתִּרְבֵּי וַתִּגְדְּלֵי וַתִּבְאֵי בְּעַדֵי עַדְיִים שְׂדִיִּים נִכְנּוּ וַיִּשְׁעֶרְךָ צִמַּח וְאֵת עֵרֶם וְעָרְיָה: וְאֶעְבּוֹר עָלֶיךָ וְאֶרְאֶךָ מִתְבוֹסֶסֶת בְּדַמֶּיךָ וְאֶמַּר לְךָ בְּדַמֶּיךָ חַיִּי וְאֶמַּר לְךָ בְּדַמֶּיךָ חַיִּי:

«С горсткой людей» – ведь сказано: «Числом в семьдесят душ пришли твои отцы в Египет³⁵. А теперь Г-сподь, твой Б-г, сделал их многочисленными, как звезды небесные»³⁶. «И стал там народом» – это показывает, что евреи там выделялись³⁷. «Большим и сильным» – «А сыны Израиля плодились, и размножались, и стали многочисленны и сильны очень, и наполнилась ими страна»³⁸. «И многочисленным», как сказано: «Быстрый рост, как полевому растению, Я тебе даровал. И ты выросла, росла и явилась в драгоценных украшениях. Груды твои налились, волосы отросли, но ты была нага и непокрыта»³⁹. «И прошел Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на поприще в своей крови. И Я сказал тебе: «В крови своей ты будешь жить». И Я сказал тебе: «В крови своей ты будешь жить»⁴⁰.

стихов – основная часть Агады, и поэтому во время Пасхального Седера им необходимо уделить особое внимание и время (*Хамец у-маца 7:4; Метивта с. 119*).

³³ «Расскажи сыну своему»

«Принужденный речением»

Праотец Яков привел свою семью в Египет **«принужденный речением»** Б-га – чтобы осуществить предсказание, данное Творцом праотцу Аврааму (*Берешит 15:13*): «...пришельцами будут твои потомки в земле не своей, и их поработят» (Рааван; Рашбац). А поскольку праотец Яков предвидел, что его потомки будут поработаны, он боялся вести свою семью за собой. Поэтому Всевышний сказал ему (*Берешит 46:3*): «Не бойся спуститься в Египет, ибо там Я сделаю тебя великим народом» (*Хизкуни; Шибалей а-лекет*).

Как уже упоминалось, в Талмуде объяснено, что Яков должен был прийти в Египет в любом случае, даже «в железных цепях», т.е. против своей воли. Но из-за великих заслуг Якова Творец сделал так, что он пришел в Египет с почетом – как отец правителя страны Йосефа (*Шаббат 89б*). В мидраше Яков образно сравнивается с коровой,

которая не хотела идти на бойню, но, когда перед ней туда погнали ее теленка, она слепо поспешила вслед за ним (*Берешит раба 86:2*). Так Яков повел свой род в изгнание, следуя за Йосефом (Рашбац; см. также выше – комментарий «План Творца» к отрывку «Сначала наши предки были идолопоклонниками...»).

Первоначально Яков хотел только повидать Йосефа и сразу же возвратиться. Но, когда Всевышний сказал ему: «Не бойся спуститься в Египет, ибо там Я сделаю тебя великим народом», он понял, что должен там остаться. И это также подпадает под определение **«принужденный речением»** (Агриз; *Метивта с. 534*).

³⁴ «Расскажи сыну своему»

Чтобы быстрее вернуться

И все же праотец Яков **«пришел не поселиться в Египте, а лишь пожить там»** – пока пройдут годы голода. И именно поэтому его сыновья попросили у фараона: **«А теперь дай пожить твоим рабам в земле Гошен»** (*Берешит 47:4*) – ведь Гошен был расположен близко от Кнаана, и оттуда можно было быстро вернуться (Рашбац).

35 «Расскажи сыну своему»

«Семьдесят душ»

В Торе сказано: «Всего душ в семействе Яакова, пришедших в Египет, семьдесят» (считая Йосефа и двух его сыновей, которые родились в Египте; см. *Берешит* 46:27), и там же перечислены имена пришедших (46:8-27). Правда, названо только 69 имен, а семидесятым был сам Яаков (*Берешит раба* 94:9). Согласно другому объяснению, праотец Яаков в этом перечне не учитывается, а семидесятой была Йохевед (в будущем мать Моше), которая родилась на границе, при вступлении семьи Яакова в Египет (*Бава батра* 123аб; *Берешит раба* 94:9).

Наряду с сыновьями и внуками Яакова в этом перечне названы еще две женщины – его дочь Дина (*Берешит* 46:15) и его внучка Серах (46:17). Но другие дочери, внучки и правнучки Яакова, а также жены его сыновей не указаны. Однако уточнено: «Дочерей, и внушек, и весь свой род взял он с собой в Египет» (*Берешит* 46:7). И также написано: «Всех душ, пришедших с Яаковом в Египет, – вышедших из его чресл, шестьдесят шесть, кроме жен сыновей Яакова» (46:26; см. Рамбан). А цифра «шестьдесят шесть» еще не учитывает Йосефа с двумя его сыновьями, а также самого Яакова (или Йохевед), как уже было объяснено.

36 «Расскажи сыну своему»

От семидесяти – к шестистам тысячам

Через 210 лет, проведенных в Египте, при исходе, было уже шестьсот тысяч мужчин-евреев, как написано: «И отправились сыны Израиля из Рамсе-са в Сукот – около шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей» (*Шмот* 12:37). А первый пересчет в пустыне дал результат в «шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят» мужчин «от двадцати лет и старше, входящих в ополчение Израиля» (*Бемидбар* 1:45-46). Причем в этот подсчет были включены лишь мужчины до шестидесяти лет (Сфорно, *Бемидбар* 1:45), а средняя продолжительность жизни составляла в тот период около семидесяти, как указано в псалме, составленном Моше: «Дни нашей жизни – семьдесят лет, а для могучих – восемьдесят лет» (*Тешлим* 90:10). В этот пересчет не вошло также колено Леви (*Бемидбар* 1:47). И если добавить к шестистам тысячам число детей, подростков и стариков, а также женщин всех возрастов, то получится сумма, по меньшей мере, в два с половиной миллиона (р. З. Сороцкин, *Ознаим ле-Тора, Шмот* 1:7).

Стремительный рост рождаемости начался почти сразу после того, как семья Яакова поселилась в плодородной долине Нила, как написано: «И поселился Израиль (т.е. Яаков) в Египте, в земле

Гошен, и овладел ею, и расплодился, и умножился очень» (*Берешит* 47:27). Кроме того, среди евреев была крайне низкая смертность (Ибн Эзра, *Шмот* 1:7).

Уже вскоре после смерти Яакова и всех его сыновей, их потомки «стали многочисленны и сильны очень, и наполнилась ими вся страна» (*Шмот* 1:7). Менее чем за сто лет численность еврейских гостей стала сопоставима с числом хозяев страны, а затем – и превысила количество египтян. Обращаясь к своим советникам, фараон сетовал: «Вот, народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас» (*там же* 1:9).

В мидрашах указывается, что еврейские женщины в Египте рожали по шесть младенцев за раз. Причем многочисленные близнецы рождались у большинства женщин (*Мидраш Танхума, Шмот* 5; *Шмот раба* 1:8; Раши, *Шмот* 1:7). Это подтверждается простым расчетом. В книге *Бемидбар* сообщается, что при пересчете на второй год после исхода «было всех первенцев мужского пола ...от одного месяца и старше по подсчету двадцать две тысячи двести семьдесят три» (3:43). А всего при пересчете получилось, как уже упоминалось, «шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят» мужчин «от двадцати лет и старше» (*там же* 1:45-46). Добавим к этому еще такое же количество детей, подростков и стариков (но не женщин, так как первенцами считались только дети мужского пола). Получается: двадцать две тысячи первенцев на миллион двести тысяч мужчин. Соответственно, эти первенцы родились у двадцати двух тысяч матерей. Расчет показывает, что после первенца в каждой семье появилось в среднем еще пятьдесят пять детей. И если учесть, что за детородный период женщина рождает до десяти раз, то почти в каждые роды на свет появлялось по шесть близнецов, как и указано в мидрашах (р. З. Сороцкин, *Ознаим ле-Тора, Шмот* 1:7; *Талелей орот* с. 210-211).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

По шести в одном чреве

За два века от «семидесяти душ» – к шестистам тысячам! Этот статистический факт подтверждается числовым значением слов из стиха, приведенного далее в Агаде: «**А сыны Израиля плодились, и размножились, и стали многочисленны и сильны очень...**» (*Шмот* 1:7). Числовое значение слов פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבוּ וַיִּעֲמָזוּ («плодились, и размножились, и стали многочисленны и сильны») составляет 1344. И вместе с тем, это числовое значение выражения ילדת ששה בכרס אח – «рождает шестерых из одного чрева» (*Тосафот а-шалем, Оцар пирушей баалей Тосафот, Иерусалим* 5747 г., с. 10).

37 «Расскажи сыну своему»

Особый народ

Во-первых, евреи **выделялись** в Египте тем, что все они первоначально поселились в одном месте – в земле Гошен (Раши).

Во-вторых, они **выделялись** высоким ростом и особыми чертами лица (Ритва) – ведь все они были похожи на своих праотцов Авраама, Ицхака и Якова (Шла; Метивта с. 537/6).

Кроме того, их одежды имели отличительный знак – кисти-*цицит* (Ритва). Ведь евреи не изменили ни своих одежд, ни своих имен, ни своего языка (Мехильта, Бо 5; Рашбац; Абарбанель).

Еще одна отличительная особенность – в их семьях было очень много детей (Ритва).

Благодаря всем этим отличиям они выглядели в Египте особым **народом** (Шибалей а-лекет). И их называли *иврим* – «евреями» (см. Шмот 3:18), так же как праотца Авраама (Рашбац).

38 «Расскажи сыну своему»

«Наполнилась ими страна»

Хотя вначале потомки Якова существенно **выделялись** среди египтян, в дальнейшем многие из них попытались стереть эти отличия. Уже упоминалось, что после кончины Йосефа многие начали говорить: «Станем как египтяне!» (Мидраш Танхума, Шмот 5; Шмот раба 1:8).

Постепенно они расселились по всему Египту, и «**наполнилась ими страна**» (Шмот 1:7). В мидраше эти слова толкуются так: «Наполнились ими театры и цирки» (Ялкут Шимони, Шмот 1). И ключевые роли в экономике страны также захватили евреи (Ялкут Меам лозз, Шмот 1:7; Мидраш Лель шимурим с. 35). Они стали заниматься всеми профессиями и всеми государственными делами (Маариль Дискин; Талей орот, Агада шель Песах с. 178).

Но чем усерднее они пытались уподобиться египтянам, тем сильнее изменялось отношение к ним хозяев страны. Дружеское расположение, которое египтяне прежде испытывали к родне Йосефа, спасшего страну в годы голода, сменилось подозрительностью и даже ненавистью. Как образно говорится в псалме (Теилим 105:25), Всевышний «перевернул сердца» египтян, чтобы они «ненавидели Его народ и злоумышляли против него» (Шмот раба 1:8). Сразу же за строкой о том, что «**наполнилась ими страна**», в Торе сказано (Шмот 1:8-10):

«И встал над Египтом новый царь, который не знал Йосефа, и сказал он своему народу: «Вот, народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте исхитримся против него...» (Ялкут Шимони, Шмот 1).

39 «Расскажи сыну своему»

Невеста Царя

В приведенном стихе из книги пророка Йехезкеля (16:7) народ Израиля предстает в образе юной девушки – невесты Творца. По образному выражению одного из комментаторов Агады, «Творец увидел, что Его невеста готова под хулу» (Рокеах) – т.е. пришло время вывести евреев из Египта и дать им Тору (Беэр а-Агада с. 76).

Но невеста «**была нага и непокрыта**» – у евреев не было заповедей, в заслугу выполнения которых Творец мог освободить их из рабства (Мехильта, Бо 5) – ведь все они, кроме колена Леви, перестали делать даже обрезание, заповеданное праотцу Аврааму (Шмот раба 19:5). Кроме того, почти все евреи (тоже кроме колена Леви) служили идолам точно так же, как египтяне (Мехильта, Бо 5; Рамбам, Аводат кохавим 1:3).

40 «Расскажи сыну своему»

Две заповеди

И тогда Творец повелел сынам Израиля принести в пасхальную жертву ягнят (Шмот 12:3-11) – т.е. зарезать животных, которым египтяне поклонялись как божествам (Шмот раба 16:2). При этом Творец добавил: «Никакой необрезанный не должен есть ее (эту жертву)» (Шмот 12:48). А значит, все евреи должны были сделать и обрезание (Шмот раба 19:5).

Днем 14-го нисана сыны Израиля совершили обрезание (Пиркей де-раби Элиэзер 29; Коль-бо; Абудра-ам). А перед вечером они принесли заповеданную жертву, зарезав «богов Египта». Совершив пасхальную жертву, евреи действенным образом отвергли веру идолопоклонников, в соответствии с которой было запрещено убивать этих «священных животных» и употреблять их в пищу (см. Ибн Эзра, Берешит 46:34). Египтяне видели, как гибнут их «боги», но воспрепятствовать не могли, парализованные страхом перед Б-гом Израиля, обрушившим на них десять казней (Шмот раба 16:3). Эта гибель «богов» стала для египтян еще более тяжелым ударом, чем все десять казней (Зоар 3, 251а).

וַיַּרְעוּ אֶתְנוּ הַמִּצְרִים וַיַּעֲנוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבוּדָה קָשָׁה:

«Но причиняли нам египтяне зло, и угнетали нас, и возлагали на нас тяжелую работу»⁴¹.

וַיַּרְעוּ אֶתְנוּ הַמִּצְרִים, כָּמָה שְׁנֵאמַר, הֲבֵה נִתְחַכְמָה לוֹ פֶּן יִרְבֶּה וְהָיָה כִּי תִקְרָאנָה מִלְחָמָה וְנוֹסֶף גַּם הוּא עַל שׁוֹנְאֵינוּ וְנִלְחַם בָּנוּ וְעָלָה מִן הָאָרֶץ:

«Но причиняли нам египтяне зло»⁴², как сказано: «Давайте исхитримся против него, а не то он умножится, и, случись война, присоединится к нашим врагам, и будет воевать против нас, и уйдет из этой страны»⁴³.

По образному выражению мидраша, в ту ночь у евреев «смешались две крови» – кровь обрезания и кровь жертвенного животного (*Шмот раба* 19:5). А в некоторых мидрашах рассказывается, что они смешивали две крови в буквальном смысле, нанеся на косяки и притолоки своих домов не только кровь жертвенного животного, но и свою кровь, пролитую при обрезании (*Пиркей де-раби Элиэзер* 29; см. *Шмот* 12:7 и 12:13).

В ту же ночь евреи были избавлены – в заслугу двух исполненных ими заповедей. Поэтому в приведенном в Агаде стихе слова «**В крови своей ты будешь жить**» (*Йехезкель* 16:6) повторены дважды – ведь евреи обрели свободу и жизнь в заслугу двух «кровей» (*Шмот раба* 17:3).

Согласно другому объяснению, в повторении этих слов скрыт намек на будущее. Народ Израиля будет дважды избавлен в заслугу этих двух заповедей – обрезания и принесения пасхальной жертвы: первый раз – в Египте, а второй – в конце времен, в дни окончательного избавления (*Пиркей де-раби Элиэзер* 29).

⁴¹ «Чем отличается эта ночь?»

Второй стих

«Но причиняли нам египтяне зло...» – это второй стих из торжественной декларации, которую произносили в Храме при принесении бикурим – первых плодов (см. *Дварим* 26:6). В этом стихе говорится о начальных этапах порабощения евреев в Египте, и он тоже подробно толкуется в Агаде.

Как уже говорилось, толкованию этих стихов следует уделить особое внимание, так как они являются центральной частью рассказа об исходе.

⁴² «Расскажи сыну своему»

«Сделали нас злодеями»

Перевод первых слов этого стиха וַיַּרְעוּ אֶתְנוּ הַמִּצְרִים («Но причиняли нам египтяне зло...») основывается на толковании раби Йонатана бен Узиэля и Унkelуса, которые переводят предлог אֶתְנוּ (*отану*) арамейским словом לָנָה (*лана*) – «нам». Подобным же образом сказано в другом месте Торы: «...но египтяне делали нам зло וַיַּרְעוּ לָנוּ מִצְרַיִם – ва-яреу лану мицраим») (*Бемидбар* 20:15).

Вместе с тем многие комментаторы подчеркивают, что в стихе, который приведен в Агаде, написано не לָנוּ (*лану* – «нам»), а אֶתְנוּ (*отану* – нас), и это радикально меняет смысл: египтяне «сделали нас злодеями». План фараона состоял в том, чтобы, прежде всего, изобразить евреев нечестивцами и преступниками, замышляющими зло против египетского народа. Поэтому фараон сказал: «**Давайте исхитримся против** евреев, чтобы они не причинили нам зла! А то, **случись война**, этот ненадежный народ **присоединится к нашим врагам и будет воевать против нас**». А уже после того, как государственная пропаганда сделает свое дело, можно будет с «чистой совестью» применять к «врагам народа» любые, самые жестокие, карательные меры (*Коль-бо*; *Рашбац*; *Абарбанель*).

Существует еще одно возможное толкование: «египтяне сделали нас злодеями» – в буквальном смысле. Ведь, подражая хозяевам страны, многие евреи начали служить египетским идолам (*Эц Хаим*; *Пардес а-Агада* с. 62; *Безр а-Агада* от имени Шла).

⁴³ «Расскажи сыну своему»

Три советника

В Талмуде объяснено, что призыв фараона «**Давайте исхитримся против него...**» (*Шмот* 1:10) был

וַיַּעֲנוּנוּ, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וַיִּשְׂמוּ עָלָיו שָׂרֵי מִסִּים לְמַעַן עֲנוֹתוֹ בְּסִבְלוֹתָם וַיְבֹן עָרֵי מִסְכָּנוֹת לְפָרְעָה אֵת פְּתָם וְאֵת רַעַמְסֵס:

«И угнетали нас», как сказано: «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнурять его тяжким трудом⁴⁴, и строил он фараону города-хранилища Питом и Раамсес»⁴⁵.

וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבוּדָה קָשָׁה, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וַיַּעֲבֹדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרָד:

«И возлагали на нас тяжелую работу», как сказано: «И поработили египтяне сынов Израиля тяжким трудом»⁴⁶.

וַנִּצְעַק אֶל י-ה-ו-ה אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, וַיִּשְׁמַע י-ה-ו-ה אֶת קִלְנוֹ וַיִּרְא אֶת עֲנִינּוֹ וְאֵת עֲמָלָנוּ וְאֵת לְחַצְנוֹ:

«И возопили мы к Г-споду, Б-гу наших отцов, и Г-сподь услышал наш голос и увидел наше изнурение, и наше мучение, и притеснение»⁴⁷.

обращен к трем его главным советникам – Биламу, Иову и Итро. Билам дал совет, как расправиться с евреями, Иов промолчал, а Итро незаметно вышел из дворца и бежал из Египта, чтобы не стать соучастником фараона. В заслугу своего поступка Итро удостоился того, что впоследствии его зятем стал наш наставник Моше, а потомки Итро были среди членов Великого Санэдрина (Cota 11a).

Совет Иова

В святой книге Зоар уточнено, что советник Иов «молчал» лишь до поры до времени. Когда Билам предложил истребить всех сынов Израиля поголовно, Иов посоветовал фараону: «Было бы выгоднее не убивать евреев, а присвоить все их имущество и изнурить их рабским трудом». В тот час Творец вынес приговор: Иов будет наказан той же карой, которую он выбрал для сынов Израиля, – он не умрет, но потеряет все свое достояние, и тело его будет изнурено мучительными страданиями (Зоар 2, 33а). И хотя в дальнейшем Иов покинул двор преступного фараона и в течение долгих лет вел праведную жизнь в земле своих отцов, в стране Уц, тот его проступок все еще требовал искупления. Ведь даже если бы его заступничество за обрекаемых на муки евреев не принесло пользы, все же праведный человек был обязан выступить против замышляемого злодейства, возразив не только Биламу, но и самому фараону. Поэтому вынесенный Иову приговор Небес предполагал: он

будет вопить от боли, чтобы понять: когда больно – кричат, даже если от этого и нет никакой пользы (Агриз, Cota 11a).

«И уйдет из этой страны»

Слова фараона «...и уйдет из этой страны», очевидно, не связаны с опасением лишиться рабов, ведь в то время евреи еще не были порабощены. Но возможно, фараон просто не хотел терять подданных, ведь чем больше подданных у царя, тем славнее и могущественнее его царство (Рашбам, Шмот 1:10).

А может быть, фараон «опасался», что в час войны евреи ограбят и перебьют египтян, а затем вернуться к себе, в страну Кнаан (Таргум Йонатан, Шмот 1:10). И также возможно, что слова «из этой страны» подразумевали не весь Египет, а именно землю Гошен, в которой первоначально поселились евреи. А если так, то фараон опасался, что в случае войны евреи, которые стремительно умножались, выйдут из земли Гошен и захватят всю его державу (Рамбан).

⁴⁴ «Расскажи сыну своему»

Шаг за шагом

В мидрашах указывается, что прямому порабощению предшествовал ряд мер экономического

давления. Сначала сыны Израиля были лишены своего особого статуса «гостей фараона» и обложены налогами, как и все прочие египтяне (*Шмот раба 1:4, Эц Йосеф*). По приказу фараона у них конфисковали поля и сады, дарованные им еще при Йосефе (*Сефер а-яшар, Шмот; Седер а-дорот*). И лишь затем они были призваны на строительство городов.

45 «Расскажи сыну своему»

Города-хранилища

По мнению большинства комментаторов, выражение עָרֵי מִסְכְּנוֹת (*арей мискенот*) подразумевает «**города-хранилища**» (*Ункелус, Шмот 1:11; Раши*), и в соответствии с этим выполнен перевод. Вероятно, эти хранилища предназначались для зерна (*Раши, Диврей а-ямим 2, 32:28*). Ведь в Египте после Йосефа стало законом собирать в специальные хранилища зерно на случай внезапной засухи или неурожая (*Абарбанель, Шмот*).

А некоторые считают, что это были города-крепости, призванные защищать северо-восточные рубежи Египта (*Сефер а-яшар, Шмот*).

Питом и Раамсес

В Талмуде приведено предание, в соответствии с которым речь идет об одном городе, имеющем два названия (*Сота 11а*). Но поскольку в Торе все же сказано עָרֵי מִסְכְּנוֹת («**города-хранилища**») – во множественном числе, комментаторы полагают, что Питом и Раамсес – это два названия одной провинции, а в ней было несколько городов (*Марша*). Причем некоторые комментаторы считают, что «Раамсес» (רַעַמְסֵס), о котором здесь идет речь, – это не та «земля Рамсес» (или Гошен), которую фараон первоначально выделил для семьи Якова, как написано: «И поселил Йосеф своего отца и своих братьев ... в лучшей части страны, в земле Рамсес (רַעַמְסֵס), как повелел фараон» (*Берешит 47:11*). Ведь там в слове רַעַמְסֵס под буквой ם (*айн*) стоит огласовка *шва*, и поэтому читается «Рамсес», а здесь – огласовка *патах*, и читается, соответственно, «Раамсес» (*Ибн Эзра, Берешит 47:1, Шмот 1:11*).

Раши указывает, что возводимые евреями города уже существовали раньше, но обветшали и пришли в негодность, а теперь евреи их старались восстановить (*Раши, Шмот 1:11*).

46 «Расскажи сыну своему»

«Сладкими речами»

Согласно простому смыслу, слово בִּפְתִּי (бе-фтах) означает «**тяжким трудом**» (*Шмот 1:13*), и именно

так объясняет это слово Раши. Такая изнуряющая работа изнашивает и разрушает (מַכְרֵחַ – *мефарехет*) тело, отсюда и выражение «бе-фтах» (*Сота 11б; Раши, Шмот 1:13*).

Вместе с тем в слове בִּפְתִּי скрыт дополнительный смысл: בִּפְתִּי (бе-фтах) – т.е. сладкими речами (*Сота 11аб*). Сначала евреев привлекли к работе сладкими речами и хорошей оплатой, а затем уже обманом поработили (*Раши, Шмот 1:13*). В первый день в работе по строительству этих городов принимал участие сам фараон, и поэтому, желая проявить свой «египетский» патриотизм, на его призыв откликнулось большинство евреев. Фараон даже повесил себе на шею форму для изготовления кирпичей, и если кто-то из евреев утверждал, что он не приспособлен для тяжелой работы, ему говорили: «Неужели ты более изнежен, чем фараон?!» (*Сота 11а; Шмот раба 1:10*).

В тот день каждый еврей старался изготовить как можно больше кирпичей, чтобы завоевать благосклонность фараона и его сановников. А египтяне подсчитали, сколько сделал каждый, и на второй день работы установили это количество каждому еврею в качестве индивидуальной нормы (*Бемидбар раба 15:20; Ялкут Шимони, Шмот 163*). Согласно другой версии, фараон объявил, что за десять изготовленных кирпичей заплатит десять монет, за сорок – сорок, и евреи погнались за «длинным рублем», и в тот первый день каждый изготовил помногу – а затем уже был обязан ежедневно выполнять эту норму (*Оцар а-мидрашим с. 62*).

В течение первых месяцев сыны Израиля трудились вместе с египтянами и получали оплату. Но постепенно работы становилось больше, а платы – меньше. Затем из всех египтян на строительстве остались одни надсмотрщики, которые теперь уже силой принуждали евреев к изнуряющему труду. А вместо денежной платы строители стали получать лишь скудный паек (*Сефер а-яшар, Шмот; Седер а-дорот*). А тех, кто не выполнял установленную норму, били (*Оцар а-мидрашим с. 62*).

Таким образом, верны оба толкования: начало было бе-фтах – их привлекли к работе «сладкими устами», а затем их **поработили бе-фтах** – **тяжким трудом**, изнуряющим и разрушающим их тела (*Сота 11б; Шибалей а-лекет*).

Не были поработаны только члены колена Леви. Ведь они посвящали все свое время служению Б-гу и изучению Его законов, и поэтому не явились в первые дни строительства. А затем египтяне привлекли на принудительные работы только тех, кто вначале пришел на строительство добровольно (*Сефер а-яшар, Шмот; Хизкуни, Шмот 5:4*). И хотя, безусловно, нет никакой причины подозревать фараона в уважении к изучающим законы Творца, тем

וּבְצַעַק אֶל יְהוָה-וְהָאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֹּאנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבָדָה וַיִּזְעְקוּ, וַתַּעַל שׁוֹעַתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבָדָה:

«И возопили мы к Г-споду, Б-гу наших отцов», как сказано: «И было, по прошествии тех долгих дней умер царь Египта⁴⁸. И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся их вопль к Б-гу»⁴⁹.

не менее, написано, что (*Мишлей* 21:1) «сердце царя в руке Г-спода – куда захочет, туда его направляет». Таким образом, в отношении колена Леви воплотился принцип, сформулированный в трактате *Пиркей авот* (3:5): «Каждый принимающий на себя ярмо Торы освобождается от ярма служения царю и ярма мирских дел» (р. И. Полишук).

Рабский труд

Сначала евреи работали сменами, по месяцу или больше, на царском строительстве, а в промежутках оставались дома (*Рамбан, Шмот* 1:11-14). Но на следующем этапе порабощения особым указом фараона египтянам было разрешено использовать бесплатный еврейский труд для полевых работ, а позднее – и в домашнем хозяйстве. Когда измученные евреи возвращались после строительных работ, египтяне приходили и говорили: «Иди, собери мне зелень на огороде», «Сруби-ка мне это дерево», «Наполни мне бочку водой». А чтобы их деморализовать и унижить, мужчин заставляли выполнять женскую работу – стирать и готовить пищу, а женщин – мужскую: копать и переносить тяжести. И детей вынуждали переносить грузы, посильные лишь для взрослых (*Сота* 116; *Танхума, Ваецц* 9; *Шмот раба* 1:11, 1:27).

К тому же работа была бесконечной и бессмысленной. Города, которые возводили евреи, были расположены в такой местности, где почва проседала. Как только начинали строить здание, оно уходило под землю, и приходилось начинать заново. И даже если здание удавалось достроить, фундамент проседал под его тяжестью, стены трескались и рушились (*Сота* 11а, Раши; *Шмот раба* 1:10).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

Тридцать девять работ

В слове פָּרַח (*парех* – «тяжелый труд») скрыт намек на то, какие именно работы выполняли для

египтян еврейские рабы. При использовании каббалистического кода ש"ב ת"א (*ат-баш*), в котором первая буква еврейского алфавита соответствует последней, вторая – предпоследней и т.д., слово פָּרַח записывается как ל"ג, а числовое значение этих трех букв – 39 (ל"ט). Это намек на тридцать девять основных видов работ, выполняемых евреями в Египте. И после исхода из Египта Всевышний запретил совершать в Шаббат, день покоя, именно эти тридцать девять работ (*Тосафот, Псахим* 117б).

47 «Чем отличается эта ночь?»

Третий стих

Строка «И возопили мы к Г-споду...» (*Дварим* 26:7) – это третий стих из четырех, которые подробно объясняются в Агаде, так как они составляют сердцевину рассказа об исходе. В этом стихе речь идет о первом этапе избавления от рабства.

48 «Расскажи сыну своему»

Шестьдесят долгих лет

В Торе рассказывается, что, когда «Моше вырос» (а он рос, как известно, во дворце фараона), он «вышел к своим братьям» (*Шмот* 2:11). Ведь ему рассказали, что он еврей, и он сразу же захотел увидеть страдания и тяжелый труд своих соплеменников. В тот же день, когда он «вышел», он «убил египтянина» (2:14) – египетского чиновника, избивающего еврея. На следующий день на Моше донесли, и он бежал из страны. В то время ему было около двадцати лет (*Шмот раба* 1:27, 1:30). А когда «по прошествии тех долгих дней», уже после смерти прежнего фараона, Моше вернулся в Египет, ему было восемьдесят (см. *Шмот* 7:7). Таким образом, он скрывался около шестидесяти лет, и это время охватывает самый тяжелый период рабства (*Рамбан, Шмот* 2:23).

וַיִּזְכֹּר אֱלֹהֵי-יְהוָה אֶת קִלְנוֹ, כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב:

«И Г-сподь услышал наш голос», как сказано: «И услышал Б-г их стенания, и вспомнил Б-г Свой союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом»⁵⁰.

Крики из стен

Еврейские рабы с нетерпением ждали смерти старого фараона, надеясь, что его наследник облегчит их участь. Но когда прежний **царь Египта умер**, гнет лишь усилился, и тогда они **«возопили ...к Г-споду»** (Шмот 2:23) – ведь больше им надеяться было не на кого (Рамбан, Шмот 2:23; Рашбац).

В Талмуде и мидрашах рассказывается, что молодой фараон еще более ужесточил для еврейских рабов нормы выработки и возобновил давний указ своего отца: если рабы не успевали изготовить необходимое количество кирпичей, то в стену замуровывали их детей. Родители слышали, как дети подолгу кричат в стене, а потом затихают, но вмешаться не смели (Моэд катан 18а; Сефер а-яшар, Шмот; Седер а-дорот). А в других случаях в стены замуровывали самих строителей, и они кричали из стен. Эти вопли замурованных «вознеслись к Б-гу», и **«услышал Б-г их стенания»** (Ялкут Шимони, Шмот 2, 169).

Ванны из детской крови

Согласно некоторым толкованиям, слова **«умер царь Египта»** (Шмот 2:23) означают, что престарелый фараон заболел язвой *цараат*, покрывшей его тело от макушки до ступней. А заболевший этой язвой подобен мертвому, ведь первосвященник Аарон сказал своему брату Моше, когда их сестру Мирьям покрыли такие язвы (Бемидбар 12:12): «Не оставляй ее подобной мертвецу» (Шмот раба 1:34).

Как рассказано в мидраше, советники заболевшего фараона сказали ему, что он может излечиться только в том случае, если будет ставить компрессы, приготовленные из крови еврейских детей. По приказу фараона к нему стали доставлять младенцев из земли Гошен. Его жрецы зарезали в день по одному ребенку и изготавливали компрессы. Было убито триста семьдесят пять младенцев, но болезнь только прогрессировала, и от этого «метода лечения» пришлось отказаться (Сефер а-яшар, Шмот; Седер а-дорот). Тогда советники

порекомендовали фараону дважды в день принимать ванны из крови, а для каждой ванны требовалось по сто пятьдесят еврейских детей (Шмот раба 1:34; Раши, Шмот 2:23).

И от этого горя евреи тоже **«возопили»** к Творцу (Таргум Йонатан, Шмот 2:23; Ритва). А когда родители, у которых отбирали младенцев, стонали и плакали, их обвиняли в том, что они не желают исцеления царя (Сифтей хахамим, Шмот 2:23/200).

⁴⁹ «Расскажи сыну своему»

«Застонали сыны Израиля от работы»

После смерти престарелого фараона египтяне его оплакивали. И если бы кто-нибудь уклонился от этого ритуала, его поведение было бы оценено как оскорбление памяти фараона. Поэтому евреи тоже плакали и рыдали, но они оплакивали не смерть жестокого тирана, а свою участь. И Творец, которые знает скрытые помыслы людей, понял, отчего они плачут. Поэтому в Торе подчеркивается: **«И застонали сыны Израиля от работы»** – именно «от работы», а не от скорби по фараону (Абарбанель; Шла).

И хотя их вопль не был стройной и продуманной молитвой об избавлении, а лишь криком измученных тяжелым трудом людей, все же он **«вознесся ...к Б-гу»**, и **«услышал Б-г их стенания»** (Нецив; Таллей орот с. 226).

⁵⁰ «Расскажи сыну своему»

В заслугу праотцов

Несмотря на то, что срок изгнания уже завершился, евреи не были достойны избавления. И лишь благодаря их искренним «стонам» и «воплям» Всевышний проявил к ним Свое милосердие. При этом были учтены великие заслуги праотцов. Поэтому написано (Шмот 2:24): **«И услышал Б-г их стенания, и вспомнил Б-г Свой союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом»**.

וַיֵּרָא אֶת עֵינָיו, זֹאת פְּרִישׁוֹת דֶּרֶךְ אֶרֶץ. כְּמָה שֶׁנֶּאמַר, וַיֵּרָא אֶל-לֵהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּדַע אֶל-לֵהִים:

«И увидел наше изнурение» – это отлучение от жен⁵¹, как сказано: «И увидел Б-г сынов Израиля, и постиг Б-г»⁵².

И если прежде Творец «скрывал Свое Лицо», как бы отворачиваясь от них (и поэтому они «стали добычей для египтян»), то теперь, приняв их просьбу об избавлении, Он «перестал прятать Свое Лицо» и «приблизил их к Себе» (Рамбан, *Шмот* 2:25; Ритва; Рашбац).

51 «Расскажи сыну своему»

«Отлучение от жен»

Как уже упоминалось, города, которые строили еврейские рабы, постоянно оседали и опускались в зыбкую почву (*Сота* 11a). А поскольку конца работе не было видно, египетские власти создали специальные трудовые лагеря. Мужчинам сказали: «Вы живете слишком далеко от работы и тратите час, а то и два, на дорогу только в один конец. В результате вы не успеваете отработать даже свой паек. Государство решило пойти вам навстречу и устроить для вас жилье прямо рядом со стройкой». В этом «жилье» евреи спали на голой земле, а жены с детьми оставались одни, без средств к существованию (*Шмот раба* 1:12; р. И. Зильбер, «Беседы о Торе», *Шмот*). Но главный замысел создателей этих «трудовых лагерей» заключался в том, чтобы отлучить евреев от жен и обречь потомков Якова на постепенное вымирание (*Шмот раба* 1:12).

Близость мужа с женой названа в Агаде словами דֶּרֶךְ אֶרֶץ (*дерех эрец*; буквально «путь земли»), ведь в Торе сказано: «Нет на земле того, кто бы мог прийти к нам, как принято на всей земле (דֶּרֶךְ אֶרֶץ כָּל הָאָרֶץ – *ке-дерех коль а-арец*)» (*Берешит* 19:31) – и имеется в виду именно близость (Раши; Рашбац; Абарбанель). Кроме того, невозможность интимной близости названа в Торе «изнурением», как написано: «Если будешь изнурять (תַּעֲנֶה – *теанэ*) моих дочерей и возьмешь себе кроме них еще жен...» (*Берешит* 31:50) – и подразумевается также лишение близости. Поэтому-то слова Торы «И увидел наше изнурение (עֵינָיו – *анъэйну*)» (*Дварим* 26:7) истолковано в Агаде как «отлучение от жен» (Рааван; Абудраам).

Но замысел египтян не удался. По вечерам еврейские женщины тайно приходили к своим мужьям, кормили их, умывали и оставались с ними на ночь (*Шмот раба* 1:12). И поэтому, как сказано в Торе, «чем больше изнуряли Израиль, тем больше он умножался и разрастался» (*Шмот* 1:12).

Рождение Моше

Согласно другому объяснению, слова «отлучение от жен» подразумевают, что евреи сами отстранились от своих жен (*Коль-бо*; *Шибалей а-лекет*; Абарбанель).

В Талмуде и мидрашах рассказывается, что, когда фараон повелел бросать еврейских мальчиков в Нил, левит Амрам, который был главой мудрецов Израиля, дал своей жене Йохевед развод, чтобы не рожать детей на верную гибель. А вслед за ним так же поступили все евреи.

Но затем дочь Амрама, Мирьям, упрекнула его: «Отец, твой указ более жесток, чем указ фараона, ведь он повелел уничтожать только мальчиков, а ты – и девочек. Он лишил их только жизни в этом мире, а ты – и в Грядущем. Фараон – злодей, и поэтому его указ вряд ли долго продержится. Но ты – праведник, и твое решение наверняка реализуется». А еще Мирьям предсказала, что у ее матери родится будущий спаситель Израиля. И тогда через три месяца после развода Амрам возвратил свою жену: они вновь поставили хулу, а Мирьям и ее маленький брат Аарон танцевали перед свадебным балдахином. И вслед за главой поколения своих жен возвратили все евреи (*Сота* 12a; *Шмот раба* 1:13, 1:22).

А всего через несколько месяцев после повторной хулы у Амрама и Йохевед родился сын (*Шмот* 6:20). Ведь когда Амрам разводился со своей женой, он не знал, что она уже беременна (*Сота* 12a; *Сехель тов*, *Шмот* 2:3). При рождении этого ребенка дом наполнился светом, и Амрам, поцеловав дочь, сказал: «Сбылось твое предсказание!» (*Шмот раба* 1:22).

וְאֵת לְחֻצְנוֹ, זֶה הַדָּחֵק. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמָר, וְגַם רָאִיתִי אֶת הַלְחָץ אֲשֶׁר מִצְרַיִם לֹחֲצִים אוֹתָם: עֲמַלְנוּ, אֱלוֹ הַבְּנִים. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמָר, כָּל הַבֶּן הַיְלֹוֹד הַיְאָרָה תִּשְׁלִיכוּהוּ וְכָל הַבַּת תִּתְחַיֵּן!

«И наше мучение» – это относится к сыновьям, как сказано: «Каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил, а всякую девочку оставляйте в живых»⁵³.

וְאֵת לְחֻצְנוֹ, זֶה הַדָּחֵק. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמָר, וְגַם רָאִיתִי אֶת הַלְחָץ אֲשֶׁר מִצְרַיִם לֹחֲצִים אוֹתָם:

«И притеснение» – это сильный гнет, как сказано: «И увидел Я сильный гнет, который египтяне возложили на них»⁵⁴.

⁵² «Расскажи сыну своему»

«Пусть он умножится!»

По объяснению Раши, Всевышний «увидел» (*Шмот* 2:25), что евреи отлучены от своих жен и не могут выполнять заповедь «Плодитесь и размножайтесь» (Раши).

Согласно другому объяснению, Творец «увидел», что многочисленные еврейские души, которые должны были воплотиться в тела, не выполнили свое предназначение, и Он «постиг» причину этого «сбоя» (Яаавец). И тогда Творец направил к изможденным тяжелым трудом евреям особого ангела, пробуждающего вожделение (*Дерех хаим; Метивта* с. 552/33/).

Вопреки замыслу фараона, сказавшего «**Давайте исхитримся против него** (против народа Израиля), **а не то он умножится**» (*Шмот* 1:10), Всевышний постановил: «Пусть он умножится!» – и поэтому «чем больше изнуряли Израиль, тем больше он умножался» (*Шмот* 1:12; *Сота* 11а, Раши).

Эта связь между угнетением и умножением прослеживается на фактах. При подсчете сынов Израиля в большинстве колен учитывали лишь мужчин от 20 лет и старше (1:3), и все же в них насчитывалось до пятидесяти, а то и до семидесяти тысяч мужчин (*Бемидбар* 1:18-43). Но в колоне Леви, которое не изнуряли работой (*Мидраш Танхума, Ваэра* 6), оказалось всего двадцать две тысячи – хотя лишь в этом колоне учитывались все лица мужского пола от месяца и старше (*Бемидбар* 3:15, 3:39; *Рамбан, Бемидбар* 3:14; *Рашбац*).

⁵³ «Расскажи сыну своему»

Вопреки астрологам

Как уже упоминалось, в самый разгар порабощения евреев фараон решил перейти к их физическому истреблению. Ведь его астрологи предсказали, что среди евреев родится мальчик, который в будущем вызовет их из рабства, разрушив при этом весь Египет (*Таргум Йонатан, Шмот* 1:15; *Раши, Шмот* 1:16; *Седер а-дорот*).

Но фараон не желал действовать открыто. По совету одного из своих визирей, он призвал к себе еврейских повитух и повелел им тайно убивать при рождении всех еврейских младенцев мужского пола. Однако повитухи, во главе которых стояли жена Амрама Йохевед (ее звали также Шифра) и ее дочь Мирьям (вторым ее именем было Пуа), боялись Б-га больше, чем фараона, – и они сохраняли жизнь всем новорожденным. А в ответ на упреки фараона они объясняли: «Еврейки не похожи на египтянок – они рожают прежде, чем к ним придет повитуха» (*Шмот* 1:15-19, Раши; *Сефер а-яшар, Шмот*; р. Бхайе, *Шмот* 1:10). А поскольку в тот период число сынов Израиля стремительно умножалось, фараон поверил, что еврейские женщины обладают особенной плодовитостью (*Шмот* 1:20, *Даат экеним*).

Однако вскоре фараон увидел тревожный сон, и призванные им астрологи объяснили, что будущий избавитель Израиля уже находится в чреве своей матери. По совету мага Билама фараон повелел: «**Каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил**» (*Шмот* 1:22). Ведь, согласно астрологическим предсказаниям, спаситель евреев должен

וַיּוֹצֵאנוּ יְ-הוָה-יְ-הוָה מִמִּצְרַיִם בְּיַד חֲזָקָה וּבְזֵרַע נְטוּיָה וּבְמַרְא גְדוֹל וּבְאַתּוֹת וּבְמִפְתֵּימָם:

«И вывел нас Г-сподь из Египта рукою сильной и мышцею простертой, и прозрением великим, и знамениями, и чудесами»⁵⁵.

был погибнуть именно от воды (*Шмот раба 1:18, Эц Йосеф 22; Раши, Шмот 1:22, Сефер а-яшар, Шмот*). Причем, вслух фараон повелел топить всех новорожденных, как написано: «**каждого новорожденного мальчика**» – т.е. в том числе египтян (*Сота 12а; Раши, Шмот 1:22*). Но втайне он объяснил, что следует уничтожать только евреев (*Диврей Шауль; Метивта 554*).

И как только фараон предоставил египтянам свободу действий, многие из них стали по ночам тайно проникать в еврейские дома и выносить детей. Поэтому про Йохевед, мать новорожденного Моше, сказано, что «дольше скрывать его она не могла» (*Шмот 2:3; Рамбан, Шмот 1:10*). А когда мать Моше опустила корзинку с ним в Нил (*Шмот 2:3*), астрологи заявили, что спаситель Израиля уже родился и уже брошен в воду, и фараон отменил свой указ. Но советники фараона не ведали, что на самом деле Моше «пострадает от воды» много лет спустя, уже после выхода сынов Израиля из Египта, у Вод Раздора, (см. *Бемидбар 20:11-13*). Ведь астрологи и предсказатели «видят, но сами не понимают, что именно они видят» (*Сота 12б, Раши; Шмот раба 1:24*).

А затем, вопреки стараниям астрологов, Моше был не только спасен из Нила дочерью самого фараона, но и воспитан во дворце фараона, как один из его внуков (см. *Шмот 2:5-10*).

54 «Расскажи сыну своему»

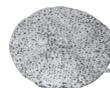
За что были наказаны египтяне?

Этот «**сильный гнет**» (*Шмот 3:9*) был настолько бесчеловечным, что, по свидетельству мидраша, при исходе из Египта большинство евреев было инвалидами – хромыми, горбатыми и слепыми (*Бемидбар раба 7:1; Оцар а-мидрашим с. 68*). И за то, что египтяне угнетали сынов Израиля сверх дозволенной меры, они были наказаны десятью казнями, а затем многие из них потоплены в водах моря Суф. Неслучайно Творец предсказал

праотцу Аврааму: «И также народ, который их поработит, будет Мною судим» (*Берешит 15:14*).

На Небесном Суде предстояло установить, выполняли ли египтяне то, что им было поручено, или добавили от себя, «усилив зло». И ясно, что, когда египтяне бросали новорожденных еврейских младенцев в Нил, это не входило в предопределение «их поработят и будут их угнетать» (15:13), но было первой в истории попыткой окончательного решения еврейского вопроса. А кроме того египтяне замуровывали евреев и их детей в стены, а также сжигали еврейских детей в жертву своим богам (*Ялкут Шимони, Шмот 2, 169*). Все это выходило далеко за рамки порученного им «порабощения» и «угнетения».

А поскольку на Суде выяснилось, что египтяне добавили от себя, они были наказаны не только за «добавку», но и за все то зло, которое они причинили сынам Израиля. Ведь само стремление «усилить зло» ясно свидетельствует о том, что они притесняли евреев не во имя исполнения приговора Творца, а по злему умыслу своего сердца (*Рамбан, Берешит 15:14; Кдушат а-леви*).

55 «Чем отличается эта ночь?»

Четвертый стих

Строка «**И вывел нас Г-сподь...**» (*Дварим 26:8*) – это последний из четырех стихов, которые подробно объясняются в Агаде.

В этом стихе говорится об исходе из Египта, и им завершается центральная часть рассказа об исходе.

וְיִוָצְאֵנוּ יְ-ה-וָה מִמִּצְרַיִם, לֹא עַל יְדֵי מַלְאָךְ וְלֹא עַל יְדֵי שָׂרָף וְלֹא עַל יְדֵי שְׁלִיחַ. אֲלֵא הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּכַבּוּדוֹ וּבְעֶצְמוֹ. שְׁנֵאמַר, וְעַבְרַתִּי בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּלִילָה הַזֶּה וְהַפִּיטִי כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַיִם אֲעֲשֶׂה שְׁפָטִים אֲנִי יְ-ה-וָה: וְעַבְרַתִּי בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּלִילָה הַזֶּה, אֲנִי וְלֹא מַלְאָךְ. וְהַפִּיטִי כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם אֲנִי וְלֹא שָׂרָף. וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַיִם אֲעֲשֶׂה שְׁפָטִים אֲנִי וְלֹא הַשְׁלִיחַ. אֲנִי יְ-ה-וָה, אֲנִי הוּא וְלֹא אֲחֵר:

«И вывел нас Г-сподь из Египта» – не через ангела, не через серафима и не через посланника, но Сам Святой, благословен Он, как сказано: «И Я пройду по земле Египта в ту ночь и поражу каждого первенца в земле Египта, от человека до скота, и над всеми богами египтян совершу суд, Я – Г-сподь»⁵⁶. «Я пройду по земле Египта в ту ночь» – Я, а не ангел⁵⁷. «И поражу каждого первенца в земле Египта, от человека до скота» – Я, а не серафим⁵⁸. «И над всеми богами египтян совершу суд» – Я, а не посланник⁵⁹. «Я – Г-сподь» – Я, а не другой.

⁵⁶ «Расскажи сыну своему»

Суд над «богами»

В ночь перед исходом Всевышний не только умертил египетских первенцев, но и уничтожил всех идолов Египта.

В мидраше рассказывается, что, когда стало известно о предстоящем истреблении первенцев, многие из них попрятались в капищах и молельнях, надеясь, что «боги» все же смогут их защитить. Но Творец поразил их «богов» вместе с ними. Те, что были из дерева – превратились в труху, из камня – рассыпались, из серебра, золота или меди – расплавились. Об этом кратко сказано в самой Торе (*Бемидбар* 33:4): «Египтяне хоронили тех, кого поразил Господь, – всех первенцев, и над их богами совершил Г-сподь суд» (*Шмот раба* 15:15).

В этой связи в святой книге Зоар сформулирован общий принцип: «Всевышний взыскивает не только с идолопоклонников, но и с тех, кому они поклоняются» (*Зоар* 3, 251a). Знатоки тайных разделов Торы также указывают, что в словах «...и над всеми богами египтян совершу суд» (*Шмот* 12:12) содержится намек на ангелов, поставленных над Египтом. Всевышний «уменьшил их влияние», лишив их силы (*Рамбан, Шмот* 12:12).

Но главное, был низвергнут высший ангел Египта по имени Мицраим. Ведь «Всевышний не свергает какой-либо народ с высоты прежде, чем свергнет его сара – высшего ангела» (*Шмот раба* 21:5). И когда Всевышний низвергает сара, то терпит крушение подвластный ему народ (*Шаарей ора* б).

Подобный же суд над «богами» будет совершен в «конце времен», как предсказано у пророка: «И будет в тот день – Б-г накажет небесное воинство в вышине и царей земных на земле» (*Йешаяу* 24:21).

⁵⁷ «Расскажи сыну своему»

«Я, а не ангел»

Комментаторы указывают, что ангелы – это служители Всевышнего, которые, в отличие от серафимов, существуют лишь в течение одного дня, а на следующий день создаются уже другие. Эти ангелы-служители иногда облачаются в материальные тела и являются перед людьми на земле (*Ритва*).

Но некоторые считают, что слово מַלְאָךְ (*малах*), переведенное выше как «ангел», подразумевает в данном случае нашего наставника Моше, ведь пророки тоже называются «малахим», как написано, например, о пророке Хагае (*Хагай* 1:13): «И сказал Хагай, посланник (מַלְאָךְ – малах) Г-спода...» (*Рашбац*).

И хотя Моше действительно был направлен Творцом в Египет, чтобы способствовать избавлению евреев из рабства, все же не он должен был вывести их из Египта, а Сам Б-г (*Рид; Шибалей а-лекет*). В ночь исхода Моше вообще не получил никаких особых поручений, и ему не было приказано совершить какое-либо знамение. Он должен был, как и все евреи, принести пасхальную жертву, нанести кровь ягненка на косяки двери и провести пасхальную трапезу (*Агро; Талелей* с. 245). И, возможно, именно поэтому Моше вообще не упоминается в Агаде, в рассказе об исходе, – чтобы подчеркнуть, что не он вывел сынов Израиля из Египта, а Сам Творец (*Агро*).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

Ангел Михаэль

Некоторые знатоки тайного учения указывают, что слово מַלְאָךְ (*малах* – **ангел**) подразумевает в данном случае ангела Михаэля, который всегда сопровождает Творца (Рашбац). В частности, именно этот ангел обратился к Моше из горящего куста, как написано: «И открылся ему ангел Г-спода в пламени из куста» (*Шмот* 3:2, Рамбан; *Шмот раба* 2:5).

И буквы слова מַלְאָךְ (*малах* – **ангел**), поставленные в несколько ином порядке, составляют имя מִכָּאֵל (Михаэль). Соответственно, эти два слова имеют одинаковое числовое значение – 91 (Маараль из Праги, *Нецах Исраэль* 55).

58 «Расскажи сыну своему»

«Я пройду по земле Египта»

Знатоки тайных разделов Торы поясняют, что обычно мор насылается через ангелов-разрушителей. Так было, например, в царствование Давида, когда «умерло из народа, от Дана до Беэр-Шевы, семьдесят тысяч человек». В тот день «простер **ангел** свою руку на Иерусалим, чтобы погубить его, но Б-г отменил эту беду, сказав **ангелу**, губившему народ: Довольно, теперь останови свою руку!» (*Шмуэль* 2, 24:15-16). И так же, через ангела, было уничтожено войско ассирийского царя Санхерива во время осады Иерусалима, как написано: «И было в ту ночь – вышел **ангел** Б-га и поразил в ассирийском стане сто восемьдесят пять тысяч» (*Мелахим* 2, 19:35).

А в ряде случаев Творец действует через огненных ангелов – **серафимов**, от которых исходит пламя, сжигающее Его ненавистников, как было, например, в случае с пророком Элияу. В «Книге Царей» повествуется, как нечестивый царь Израиля Ахазья направил к пророку Элияу пятьдесят воинов, чтобы расправиться с ним. Однако Элияу сказал начальнику пятидесяти: «Если я – человек Б-жий, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твои пять десятков (воинов)». И тогда «сошел огонь с неба и сжег его и его пять десятков» (*Мелахим* 2, 1:10-12). Этим «огнем с неба» были ангелы-серафимы.

Но в ночь казни первенцев Всевышний «не уподобился царю, совершающему возмездие через своих палачей» (Рамбан, *Шмот* 12:12). Ведь «если бы казнь первенцев осуществлялась через великих слуг и посланцев Всевышнего, то

действовала бы только Его Мера Суда – и тогда бы казнь обрушилась не только на египтян, но и на евреев, поскольку они не были достойны избавления». Поэтому-то «эту казнь совершила Сама Шехина, соединяющая в Себе Мету Суда и Мету Милосердия, и благодаря этому евреи были избавлены» (р. Бхайе, *Шмот* 12:12). И даже первенец-еврей, находившийся в доме египтян (например, в качестве слуги), не погиб (Явец; Бэр а-Агада с. 94).

А поскольку именно казнь первенцев сделала возможным исход, и в то же утро евреи покинули Египет, в Агаде подчеркивается, что Б-г Сам вывел евреев – «**не через ангела, не через серафима и не через посланника, но Сам Святой, благословен Он**» (*Шибалей а-лекет*).

«Никто из вас не должен выходить за дверь своего дома»

Но, хотя в ту ночь Творец Сам «**прошел по земле Египта**», все же Его сопровождала многочисленная свита серафимов и ангелов, как царя из плоти и крови, «который всегда передвигается по стране в сопровождении своих стражей, следящих, чтобы никто не причинил ему вреда, и отгоняющих праздных зевак» (Рамбан, *Шмот* 12:22).

Знатоки тайных разделов Торы указывают, что вместе с Царем царей в ту ночь опустились на Египет сотни тысяч огненных ангелов и ангелов-разрушителей (*Махзор Витри*, *Песах* 95; *Метивта* с. 558). И хотя казнь первенцев осуществлял Сам Творец, тем не менее, ангелы-разрушители и другие силы, относящиеся к Его Мере Суда, тоже там находились (р. Бхайе, *Шмот* 12:23).

Именно поэтому Моше повелел всем евреям: «... Никто из вас не должен выходить за дверь своего дома до утра» (*Шмот* 12:22). Этот запрет был связан с опасением, как бы кто-нибудь из евреев ни взглянул на Шехину. Ведь тогда он был бы поражен «стражами» Творца – огненными серафимами (Бейт а-яйн, *Шмот* 12:21-23/16/). Все евреи должны были помазать косяки и притолоку своих дверей кровью пасхальной жертвы, и тогда им было обещано, что Творец минует их двери и «не даст ангелу-губителю войти» в их дома (см. *Шмот* 12:23).

Вместе с тем комментаторы подчеркивают, что сопровождавшие Творца серафимы и ангелы-разрушители действовали ту ночь не в качестве Его посланников, которым поручено привести Его приговор в исполнение, но они были всего лишь *келим* – инструментами и орудиями в Его карающей длани (*Маасе нисим*; *Метивта* с. 556/3/).

«Только Сам»

Выдающийся мудрец рав Элияу Деслер отмечает, что в действительности Творец совершает все, происходящее во Вселенной, только Сам, и Он вообще не нуждается ни в каких посредниках и посланцах – ни в ангелах, ни в силах природы. И лишь в соответствии с нашим восприятием те или иные события вершатся через Его посланников, ведь нам тяжело проникнуть мысленным взором за скрывающуюся происходящее «завесу природы». ...Но поскольку перед казнью первенцев евреи подвергли свои жизни смертельной опасности, зарезав на глазах египтян «богов Египта» и нанеся их кровь на притолоки домов, – благодаря этому самоотверженному служению они поднялись до осознания того, что все в мире совершается только Б-гом. А слова наших мудрецов о том, что Всевышний совершил казнь над египетскими первенцами «Сам», в частности, означают, что сыны Израиля с величайшей ясностью, без всякой тени сомнения, поняли: происшедшее событие могло быть совершено только Б-гом – ведь никакая эпидемия не могла привести к моментальной смерти тысячи людей во множестве разных мест. И благодаря тому, что сыны Израиля поднялись на столь высокий уровень постижения, они удостоились индивидуальной опеки Свыше – *ашгаха пратит*, и Всевышний «не позволил ангелу-губителю войти в их дома» (*Михтав ме-Элияу 4, с. 121*).

59 «Расскажи сыну своему»

Магические оковы

Существует еще одна причина, по которой Всевышний должен был Сам освободить евреев из рабства. В мидраше указывается: ни одному рабу или рабыне не удавалось бежать из Египта (*Мехильта, Итро 1*) – настолько герметично были закрыты границы этой страны. А причиной этой герметичной закрытости была магическая охрана, созданная жрецами и магами фараона. На сынов Израиля были наложены такие заклятия, что, если бы не помощь Творца Вселенной, они никогда не смогли бы вырваться из этой страны. Эта духовная власть жрецов опиралась на силу *сара* Египта – высшего ангела, называемого *Мицраим*. Только Сам Творец мог разбить магические оковы (*Зоар 2, 376-38а; Шней лухот а-брит 51* от имени Аризаля; *Талелей орот, с. 238*).

Великий знаток сокровенных разделов Торы Рамбан комментировал это так: «Всевышний вывел сынов Израиля вопреки воле ангелов-хранителей, над которыми Он совершил суд. А если бы Он не

поверг их, евреи бы не смогли выйти, ведь ангелы египтян (т.е. те, кого египтяне называли «богами») были достаточно могущественны для того, чтобы евреев не отпустить» (*Рамбан, Дварим 4:19-20*).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

Сар Вселенной

Знатоки тайных разделов Торы указывают, что «**посланник**», о котором говорится здесь в Агаде, – это высший из ангелов, которого называют Метатрон (из-за особой святости этого имени, в обычной речи оно упоминается измененно – «*Матат*»).

Как указывают знатоки каббалы, Всевышний поставил над миром семьдесят высших ангелов – *сарим*, которые поддерживают действие законов природы и управляют семьюдесятью основными народами. А над этими семьюдесятью *сарим* был поставлен «великий ангел, через которого Творец вершит все происходящее на земле» (*Рамбан, Шмот 12:12*).

По определению Талмуда, Метатрон является «*саром Вселенной*» (*Йевамот 16б, Тосафот*) – ведь «через него управляется» весь сотворенный мир (*Рамбан, Шмот 23:20-23*). И хотя этот ангел управляет всем миром, он особенным образом связан с народом Израиля. Именно он вел и охранял евреев в синайской пустыне, и о нем написано (*Шмот 23:20*): «Вот, Я посылаю ангела перед тобой, чтобы охранить тебя в пути и привести тебя в то место, которое Я приготовил» (*Санэдрин 38б; Раши, Шмот 23:20-21*).

Значение имени Метатрон – «проводник», «посланник», ведь он является основным посланцем Творца и проводником Его воли в мире (*Рамбан, Шмот 12:12*). Из всех обитателей высших миров Метатрон наиболее близок к Творцу – до такой степени, что Всевышний сказал: «Имя Мое – на нем» (*Шмот 23:21*). И в Талмуде указано: «его имя подобно Имени его Властелина» (*Санэдрин 38б*). Не случайно, как отмечает Раши, имя מַטְרוֹן (Метатрон) имеет то же числовое значение (314), что и одно из святых имен Творца – יְיָ-שֵׁׁ (Шадай – Б-г Всемогущий) (*Раши, Шмот 23:21; Маараль из Праги, Нецах Исраэль 55; Тикуней Зоар 22, 66б*).

Метатрон воплощает Меру Суда Творца (*р. Бхайе, Шмот 23:13*). Но в ту ночь перед исходом Всевышний совершил суд над египетскими «богами» не через Метатрона, а Сам, как и написано в Агаде: «**Я, а не посланник**».

בַּיָּד תְּזָקָה, זֶה הַדָּבָר. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, הִנֵּה יָד יְ-הוָה-הַ הַיְּהִי בְמִקְנֶה אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה בַּסּוּסִים בְּתַמּוּרִים בְּגַמְלִים בְּבָקָר וּבַצֹּאן דָּבָר כְּבֵד מְאֹד:

«Рукою сильной» – это мор, как сказано: «Вот рука Г-спода будет на твоём скоте, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на мелком скоте – мор очень сильный»⁶⁰.

וּבְזֶרַע נְטוּיָה, זֶה הַתָּרֵב. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וְתָרְבוּ שְׁלוּפָה בְיָדוֹ נְטוּיָה עַל יְרוּשָׁלַיִם:

«И мышцею простертой» – это меч, как сказано: «...И обнаженный меч в его руке, простертой над Иерусалимом»⁶¹.

⁶⁰ «Расскажи сыну своему»

«Рукою сильной»

Именно про пятую из десяти казней דָּבָר (девер – мор) в Торе сказано: «Вот рука Г-спода» (Шмот 9:3). И поэтому в Агаде толкуют: זֶה הַדָּבָר, זֶה הַבֵּינָה (бе-яд хазака – зо а-девер) – «Рукою сильной – это мор».

А в мидраше указано, что и все остальные казни сопровождалась «мором», т.е. падежом скота, как, например, написано в отношении казни градом (Теулим 78:47-48): «Побил градом их виноград, ...и предал граду их скот» – и так же был падеж скота при остальных казнях (Шибалей а-лекет).

⁶¹ «Расскажи сыну своему»

«Меч в его руке»

На языке Писания «меч» символизирует мор, убивающий людей. Так, в дни царя Давида Всевышний «навел мор на Израиль» и «послал ангела в Иерусалим, чтобы погубить его». И когда «Давид поднял глаза свои, он увидел ангела Г-спода, стоящего между землей и небом, и обнаженный меч в его руке, простертой над Иерусалимом» (Диврей а-ямим 1, 21:14-16).

Рука ангела названа в этом стихе «простертой» (הַנְּטוּיָה – нетуя), как и в выражении «И мышцею простертой» (הַנְּטוּיָה – нетуя) из стиха «И вывел нас Господь из Египта рукою сильной и мышцею простертой...» (Шибалей а-лекет; Рашбац).

А некоторые комментаторы полагают, что слово «меч», употребленное в Агаде, подразумевает тайну Особого Имени Б-га (Шем А-Мефораиш), которое называют «мечом Моше» (хербо шель Моше), ведь посредством этого Имени он осуществлял в Египте все знамения и казни (Шибалей а-лекет).

«Покарал Египет его первенцами»

В самом рассказе Торы о десяти казнях слово «меч» прямо не упомянуто. Но когда Моше и Аарон в первый раз пришли к фараону, чтобы попросить его отпустить евреев, они сказали: «Б-г евреев открылся нам, и мы хотели бы пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы Г-споду, нашему Б-гу, чтобы Он не поразил нас мором или мечом» (Шмот 5:3). Комментаторы отмечают, что на самом деле Моше подразумевал «чтобы Он не поразил тебя» (т.е. фараона), но лишь из уважения к царю сказал «нас». Ведь это была их первая встреча, и Моше не хотел переходить к прямым угрозам, а надеялся, что фараон поймет прозрачный намек (Рашбац).

И действительно, перед самым исходом евреев из Египта эта косвенная угроза Моше сбылась. В мидрашах рассказывается, что после того, как Моше предостерег: «В эту полночь умрет каждый первенец среди египтян», первенцы воззвали к своим отцам: «Все, о чем предупреждал Моше прежде, сбывалось. Если он сказал, что первенцы умрут, то так и будет! Разве вы не хотите, чтобы мы жили? Давайте выпустим евреев из страны, иначе мы погибнем!» Но отцы (во всяком случае, те из них, которые сами не были первенцами) оставались непреклонными: «Даже если падут все египтяне, они не уйдут отсюда». Тогда первенцы решили: «Пойдем к фараону!» Они полагали, что он – тоже первенец (на самом деле, у него был старший брат – слабоумный, наличие которого скрывалось), и поэтому говорили: «Может быть, он сжалится хотя бы над собой!»

«Умоляем тебя, – обратились посланцы первенцев к фараону, – отпусти этот народ, из-за которого придет беда и на нас, и на тебя». «Как вы можете мне такое говорить?! – закричал на них фараон. – Ведь я уже сказал: либо я, либо еврей!».

וּבְמוֹרָא גָדוֹל, זוּ גְלוּי שְׂכִינָה. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, אוּ הִנֵּסָה אֱלֹהִים לְבֹא לְקַחַת לוֹ גְּוֵי מְקָרֵב גְּוֵי
בְּמִסּוֹת בְּאֵתֶת וּבְמוֹפְתִים וּבְמִלְחָמָה וּבִיד תְּזַקֶּה וּבְזָרוּעַ נְטוּיָה וּבְמוֹרָאִים גְּדוֹלִים כָּכֵל אֲשֶׁר
עָשָׂה לָכֶם י-ה-ו-ה א-לֵהֵיכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיךָ:

«И прозрением великим» – раскрытием *Шехины*, как сказано: «Пыталось ли некое божество явиться и взять себе народ из среды народов испытаниями, знаменами и чудесами, и войной, и рукою сильной, и мышцею простертой, и прозрениями великими, как все, что сделал для вас Г-сподь, Б-г ваш, в Египте на твоих глазах?!»⁶².

וּבְאֵתוֹת, זֶה הַמָּטֶה. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר, וְאֵת הַמָּטֶה הַזֶּה תִּקַּח בְּיָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בּוֹ אֵת הָאֵתוֹת:

«И знаменами» – это посох, как сказано: «И этот посох возьми в свою руку, чтобы им совершать знаменами»⁶³.

И он приказал своим слугам наказывать посланцев первенцев палочными ударами. Но тем удалось бежать. Подняв мятеж, первенцы зарубили мечами около шестисот тысяч представителей старшего поколения. И поэтому в псалме сказано, что Творец «покарал Египет его первенцами (בְּבְכוֹרֵיהֶם – би-вхорейhem)» (Теилим 136:10) – а не просто «покарал первенцев Египта». А затем, уже в ночь исхода, пали и сами первенцы (*Шохер тов, Теилим 136; Ялкут Шимони, Теилим 483, 136; Шибалей а-лекет*).

⁶² «Расскажи сыну своему»

Великое прозрение

Слово מוֹרָא (*мора*) может быть родственно как слову יִרְאָה (*ир'а* – страх, ужас), так и слову מֵרָאָה (*мар'а* – видение, прозрение). По мнению большинства комментаторов в данном случае оно ближе ко второму значению, и именно так переводят на арамейский язык раби Йонатан бен Узиэль и Унеклус: וּבְהִזּוּנָא (*у-ве-хезвана*) – «видением» или «прозрением». И не случайно в другом стихе Торы, который тоже приведен здесь, в Агаде, написано (*Дварим 4:34*): «...и прозрениями великими, как все, что сделал для вас Г-сподь, Б-г ваш, в Египте на твоих глазах». Слова «на твоих глазах» показывают, что речь идет о том, что можно увидеть (*Раши; Орхот хаим; Абудраам*).

Некоторые комментаторы указывают, что слова «прозрением великим» подразумевают, в частности, то раскрытие *Шехины*, которое совершилось при переходе евреев по дну моря, когда они

как бы указывали друг другу на Всевышнего и говорили (*Шмот 15:2*): «Вот мой Б-г, и я Его прославлю» (*Сифрей, Браха 357; Ритва; Абудраам*).

По свидетельству мидраша и святой книги *Зоар*, «при переходе через море служанка видела то, что не дано было видеть Йехезкелю и всем остальным пророкам» (*Мехильта, Бе-шалах, А-Шира 3; Зоар 2, 556*). А ведь пророк Йехезкель бен Бузи удостоился постичь не только тайну Б-жественного управления Вселенной, но и сокровенное «устройство» высшего мира. Его книга пророчеств начинается словами: «И было – ...распахнулись небеса, и я увидел миры ангелов» (*Йехезкель 1:1*). А далее следует описание высших ангелов, предстоящих перед Творцом Вселенной. Но вчерашним рабам и служанкам, проходившим по дну моря, было показано больше этого!

И, возможно, верны оба объяснения слова מוֹרָא (*мора*) – это и «прозрение», и «трепет». Ведь тех, кому открывается *Шехина*, всегда охватывает великий трепет и страх (р. Йеуда бар Якар).

⁶³ «Расскажи сыну своему»

Посох Моше

Под словами «И знаменами» – это посох» Агада подразумевает сапфировый посох Моше, с помощью которого он совершил часть из десяти казней (*Рааван; Рашбац*).

В мидрашах рассказана история этого посоха: она берет начало в глубокой древности. Сначала посох принадлежал Первому Человеку – Адаму,

от него перешел к его ученику Ханоху, затем – к Метушелаху, а от него – к Ноаху, который передал его своему сыну Шему. От потомков Шема посох перешел к праотцу Аврааму, а от него – к Ицхаку. С этим посохом праотец Яков пришел в Египет, а затем передал его своему любимому сыну Йосефу, правителю той страны. После смерти Йосефа посох попал в руки Итро, который был тогда советником фараона. Покидая Египет, Итро унес посох с собой, а затем воткнул его у себя в саду, и посох прирос – и ни сам Итро, и никто другой не смогли более выдернуть его из земли. Оказавшись в доме Итро, Моше обратил внимание на то, что на этом воткнутом в землю посохе высечено одно из святых Имен Б-га. Он сумел выдернуть посох и взял его себе (*Пиркей де-раби Элиэзер* 40; *Таргум Йонатан, Шмот* 2:21; *Сефер а-яшар, Шмот*; *Ялкуп Шимони, Шмот* 168, 173).

Когда позднее Всевышний повелел Моше отправиться в Египет, чтобы вывести оттуда сынов Израиля, тот возразил: «Но ведь евреи мне не поверят и не послушают меня! Они скажут: Не открывался тебе Б-г!». Тогда Всевышний повелел ему бросить на землю посох, который Моше нашел у дома Итро. Моше бросил посох на землю, и тот превратился в змея – а Моше от него отпрянул. Но Б-г сказал: «Протяни руку и схвати его за хвост!». Моше схватил змея – и тот стал в его руке посохом. «Это знамение, – объяснил ему Б-г, – для того, чтобы они поверили, что тебе открылся Б-г их отцов» (*Шмот* 4:1-5). В заключение этого разговора, отправляя Моше в Египет, Творец напомнил ему: «**И этот посох возьми в свою руку, чтобы им совершать знамения**» (*там же* 4:17).

Во дворце фараона

Интересно, что когда Моше и его брат Аарон явились во дворец фараона, для совершенных там знамений был использован не этот посох Моше, а посох Аарона.

Когда фараон потребовал доказательства того, что они действительно посланцы Творца, Аарон, следуя приказу Моше, бросил свой посох – и тот превратился в змею (*Шмот* 7:9-10). «Таковы знамения вашего Б-га?! – насмешливо спросил фараон. – Обычно купцы привозят свои товары туда, где в них есть нужда! Не привозят рыбу в портовый город Акко, где полно рыбы! Неужели вы не знали, что все маги мира собраны при моем дворе?!» Он велел позвать пятилетних мальчиков, обучавшихся в школе магов, и они тоже сумели превратить посохи в змей. Затем он позвал свою жену, и она превратила посох в змею (*Шмот раба* 9:6). А в заключение и жрецы превратили свои посохи в змей. Но в тот же миг посох Аарона проглотил все посохи жрецов фараона (*Шмот* 7:11-12).

В святой книге *Зоар* объяснено, что посох Моше, на котором был написано священное имя Б-га, обладал большей святостью, чем посох Аарона, и поэтому для этого чуда был использован посох Аарона, ведь ему предстояло проглотить посохи жрецов, а Всевышний не желал осквернять посох Моше духовной нечистотой (*Зоар* 2, 28а).

Рука с посохом

По мановению посоха Моше были совершены казни градом, саранчой и тьмой.

Перед казнью градом Творец повелел Моше: «Наведи руку свою на небеса, и падет град на всю землю Египта». А далее написано: «И навел Моше свой **посох** на небеса, и послал Б-г гром, ...и обрушил Б-г град на землю Египта» (*Шмот* 9:22-23).

Перед казнью саранчой Творец вновь приказал Моше: «Вознеси руку свою над землей Египта, и налетит саранча на страну...». Следуя этому повелению, Моше «простер свой **посох** над землей Египта, и Б-г навел восточный ветер на ту страну весь тот день и всю ночь, ...и восточный ветер принес саранчу» (*там же* 10:13). Отсюда видно, что, когда говорится о «руке», то подразумевается также «посох».

И по поводу казни тьмой сказано: «И вознес Моше свою руку к небесам, и настала кромешная тьма во всей земле Египта на три дня» (10:22).

В мидрашах объяснено, что на посохе Моше был высечен буквенный код, содержащий названия всех десяти казней и их порядок, как об этом еще будет рассказано. И, возможно, в словах Агады «**И знамениями**» (וּבְאֵימֹתַי – *у-ве-отот*) – **это посох**» слово לִלְאָ (отот) родственное слову לִיָּוֶט (отийот) – «буквы» (Ритва; *Оцар а-мидрашим* с. 87).

64 «Расскажи сыну своему»

«Кровь, и огонь, и столбы дыма»

С казнью кровью были связаны многочисленные чудеса. Например, когда сосуд с чистой водой падал из рук еврея к египтянину, в нем оказывалась кровь. И даже если еврей и египтянин пили с двух краев одного сосуда, то еврей пил чистую воду, а египтянин – кровь. Именно поэтому слово וּבְמִוְפְתֵימָא (у-ве-мофттим – «и чудесами») стоит во множественном числе.

Кроме того, кровь, в которую превратились воды Египта, была во многих случаях раскаленной, и поэтому она сжигала все вокруг – так, что страну наполнила не только сама «**кровь**», но и «**огонь, и столбы дыма**», о которых говорится здесь в Агаде (Ритва).

וּבְמוֹפְתֵימָה זֶה הַדָּם. כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר. וְנִתְּתִי מוֹפְתִים בַּשָּׁמַיִם וּבְאָרֶץ,

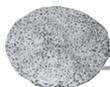
דָּם, וָאֵשׁ, וְתַמְרוֹת עֵשֶׂן:

«И чудесами» – это кровь, как сказано: «И совершу Я чудеса на небе и на земле –

Кровь, и огонь, и столбы дыма»⁶⁴.

При произнесении слов «кровь, и огонь, и столбы дыма» принято по капле выливать вино из бокала. Пролитым вином не принято затем пользоваться⁶⁵.

В мидраше предсказано, что все казни, которые Всевышний обрушил на египтян, Он обрушит в дни Машиаха на потомков Эдома, притеснявших и истреблявших народ Израиля. И первой будет вновь казнь кровью. Именно об этом говорится в приведенном здесь пророчестве Йоэля (3:3): «И совершу Я чудеса на небе и на земле – кровь, и огонь, и столбы дыма» (Мидраш ва-иша; Оцар а-мидрашим с. 88). Вместе с тем, пророк Йоэль предрекает: «И будет: каждый, кто призовет имя Г-спода, будет спасен, ибо на горе Сион и в Иерусалиме останутся спасшиеся, как сказал Г-сподь...» (Йоэль 3:5).

⁶⁵ «Чем отличается эта ночь?»

Капли вина

При произнесении слов דָּם, וָאֵשׁ, וְתַמְרוֹת עֵשֶׂן (дам, ва-эш, ве-тимрот ашан – «кровь, и огонь, и столбы дыма») принято отливать по капле из бокала с вином. И также поступают при перечислении всех десяти казней – в полном и закодированном виде (т.е. в виде аббревиатур, как будет далее разъяснено). При этом следует благодарить Творца за то, что Он избавил сынов Израиля от всех казней, которые обрушил на их ненавистников (Маариль 27, от имени Рокеаха; Метивта с. 126, 562).

Вместе с тем, вино выплескивают в качестве напоминания о том, что не следует излишне ликовать, когда беда обрушивается на наших врагов, ведь написано: «При падении врага твоего не радуйся» (Мишлей 24:17). Вино отливают по капле из «чаши радости», показывая тем самым наше сочувствие другим людям (Талелей орот с. 252 от имени Сабы из Слободки).

Законы Седера

Через край

Отливают ровно три капли. Первую – при слове דָּם (дам – «кровь»). Вторую – וָאֵשׁ (ва-эш – «и огонь»). И третью – при словах וְתַמְרוֹת עֵשֶׂן (ве-тимрот ашан – «и столбы дыма»).

У многих принято выплескивать вино указательным пальцем (Рамо 473:7) – это намек на стих Торы (Шмот 8:15), относящийся к рассказу о десяти казнях: «И сказали жрецы фараону: «Это перст Б-га» (Мишна брура 473:74). У других принято использовать для этого безымянный палец, так как, по свидетельству мидраша (Ялкут Шимони, Ваэра 7, 183), именно он назван в Торе словом «перст» (Маген Авраам 473:28). А есть использующие для выплескивания мизинец (Агаат минъагим).

Истенис (брезгливый человек) может просто выплеснуть по капле через край бокала, ведь если он прикоснется к своему вину пальцем, он затем побрезгует его пить. А некоторые законоучители полагают, что вообще предпочтительнее выплескивать через край (Шаар а-циюн 81). И согласно учению кабалы, изначально следует выплескивать через край, не прикасаясь к вину (При эц хаим, Хаг а-мацот). А поскольку существуют разные обычаи и разные точки зрения, каждому следует поступить так, как принято в его семье и у его учителей (Арух а-шулхан 473:24; Метивта с. 563).

У многих (особенно в хасидских и сефардских общинах) принято, что капли вина выплескивают в сосуд, который не используют для еды или питья (Йесод у-шореш а-авода 9, 6; Каф а-хаим 473:163), а затем эти капли вина выливают в такое место, где его не коснутся люди (Пискей тишувот 473:31). В связи с этим для второго бокала не следует использовать вино, обладающее святостью седьмого года (кдушат швиит), ведь такое вино предназначено только для питья, и его запрещено портить (Сефер а-шимта 7:3/4).

דָּבָר אַחַר, בְּיַד תְּזַקֶּה שְׂתִימִם. וּבְזֶרַע נְטוּיָה שְׂתִימִם. וּבְמַרְא גְדוֹל שְׂתִימִם. וּבְאַתּוֹת שְׂתִימִם. וּבְמוֹפְתִים שְׂתִימִם.

Другое толкование. «Рукою сильной» – две казни. «Мышцей простертой» – две. «Прозрением великим» – две. «Знаменьями» – две. «Чудесами» – две⁶⁶.

При упоминании каждой из десяти казней принято выплескивать из бокала по капле вина. Пролитым вином не пользуются.

אלו עֲשֹׂר מַכּוֹת שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִים בְּמִצְרַיִם וְאֵלּוּ הֵן:

דָּם. צְפַרְדֵּעַ. כְּנִים.
עָרוֹב. דָּבָר. שְׁחִין.
בְּרַד. אֲרָבָה. חֲשֵׁךְ. מַכַּת בְּכוֹרוֹת:

Это десять казней, которые навел Святой, благословен Он, на египтян в Египте, и вот они:

дам – кровь⁶⁷,
цфардеа – лягушки⁶⁸,
киним – вши⁶⁹,
аров – сборище зверей⁷⁰,
дэвер – мор⁷¹,
шхин – нарывы⁷²,
барад – град⁷³,
арбэ – саранча⁷⁴,
хошех – тьма⁷⁵,
макат бехорот – казнь первенцев⁷⁶.

⁶⁶ «Расскажи сыну своему»

Пять раз по два

В этом толковании каждые два слова из первых трех словосочетаний соответствуют двум казням. Выражение בְּיַד תְּזַקֶּה (be-yad hazaka – «**рукой сильной**») указывает на две казни, וּבְזֶרַע נְטוּיָה (u-ve-zroa netuya – «**мышцью простертой**») – еще две казни, а וּבְמַרְא גְדוֹל (u-ve-mora gadol – «**прозрением великим**») – еще две. Всего шесть.

Слово וּבְאַתּוֹת (u-ve-otot – «**знаменьями**») стоит во множественном числе, а «минимум любого множества – это два», и это намек на еще две казни. И,

наконец, слово וּבְמוֹפְתִים (u-mofetim – «**чудесами**») – еще две казни. Вместе с шестью предыдущими всего десять (Коль-бо; Орхот хаим; Абудраам).

⁶⁷ «Расскажи сыну своему»

И превратилась вся вода в кровь

Творец повелел, чтобы в случае, если фараон откажется отпустить сынов Израиля из Египта, Моше ударил своим посохом по воде Нила – и тогда вода превратится в кровь (см. Шмот 7:14-18). Но Моше спросил: «Как я могу наказывать эту реку! Ведь когда меня беззащитным младенцем опустили в

רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סְמָנִים:
דָּצ"ה עַד"ש בְּאַח"ב:

Раби Йеуда обозначал их аббревиатурами:
*ДеЦаХ, АДаШ, БеАХаВ*⁷⁷.

*При произнесении этих трех аббревиатур принято вновь по капле выливать вино из бокала⁷⁸.
Затем доливают бокалы до краев (но не тем вином, которое было выплеснуто).*

ее воды, она сберегла меня. Разве человек, который пил из колодца, станет засыпать его камнями?!» Творец согласился: «Пусть эту казнь совершит Аарон» (*Шмот раба 20:1*).

И как только фараон отказался выполнить волю Б-га, Аарон, следуя приказу Моше, ударил посохом по воде Нила, и она превратилась в кровь (*Шмот 7:19-21*). А одновременно вся вода в Египте стала кровью – даже в банях и ваннах (Раши, *Шмот 7:19*).

Однако, по свидетельству мидрашей, вода превратилась в кровь только у египтян. Если еврей погружал свое ведро в Нил, то в нем оказывалась вода (*Пардес Йосеф, Шмот 7:21/31*). А когда египтянин приходил к еврею в дом, где стояла бочка с водой, как только он пытался наполнить свой кувшин, вода в нем становилась кровью. Египтянин просил, чтобы еврей наполнил кувшин для него. Но как только сосуд переходил в руки египтянина, вода превращалась в кровь. Тогда египтянин просил разрешения попить из одной миски с евреем, но еврей пил воду, а египтянин – кровь (*Мидраш Танхума, Ваэра 13; Шмот-раба 9:10-11*).

Эта кара началась в первый день летнего месяца *ав* и продолжалась в течение семи дней (Раши, *Шмот 7:25; Седер а-дорот*).

Но жрецы фараона сумели превратить в кровь небольшую порцию воды, добытую ими из-под земли. И фараон не уступил Моше и Аарону, полагая, что они просто не менее искусные маги и колдуны, чем его жрецы (*Шмот 7:22-23; Ибн Эзра и Ор а-хаим, Шмот 7:22*).

(*Шмот 8:1-2; Седер а-дорот*). А поскольку эта кара тоже была связана с Нилом, то и ее Б-г совершил руками Аарона, так как Моше не захотел отплатить реке злом за сделанное ему добро (*Шмот раба 10:4*).

Первые лягушки появились во дворце фараона, стоящем на берегу Нила. Оглушительно квакая, они наполнили его спальню и постель, а за завтраком залезли в его тарелку и в его кубок (*Шмот 7:28-8:2; Шмот раба 10:2-4; Талелей орот с. 262 от имени Бааль а-Афлаа*).

Когда началось нашествие лягушек, жрецы, убежденные, что Аарон совершил это чудо с помощью магии, тоже сумели доставить в Египет дополнительные полчища этих земноводных. Но если Аарон вызвал лавинообразное увеличение популяции лягушек в самом Египте, то маги, вновь прибегнув к помощи демонов, собрали лягушек из соседних стран и выпустили их у дворца фараона (*Шмот 8:3; Шмот раба 10:4; Рамбан, Шмот 8:15*). Фараон увидел, что его жрецы способны только увеличивать бедствие, а не спасти от него, и его доверие к ним пошатнулось (Ибн Эзра, *Шмот 8:3*).

Не выдержав натиска назойливых лягушек, фараон позвал к себе Моше и Аарона, попросив их: «Помолитесь Б-гу, пусть Он удалит лягушек от меня и от моего народа, и я отпущу ваш народ». Но как только благодаря молитве Моше лягушки исчезли, фараон укрепил свое сердце и не отпустил сыновей Израиля из Египта (*Шмот 8:4-11*). Эта кара тоже продолжалась семь дней (*Шмот раба 9:12*).

⁶⁹ «Расскажи сыну своему»

«Это перст Б-жий!»

Три недели спустя, в первый день месяца *тишрей* (по еврейскому календарю это *Рош а-шана* – День Суда) Аарон ударил посохом по земле, и весь Египет наполнился бесчисленными legionами кусающих и жалящих насекомых (*Шмот 8:12-13; Седер*

⁶⁸ «Расскажи сыну своему»

Лягушки во дворце фараона

На первый день следующего месяца *элуль* страну наполнили вышедшие из реки лягушки и жабы

а-дорот). Тогда жрецы тоже ударили посохами, а затем произнесли заклинания, призывающие демонов, но на этот раз не сумели повторить сделанное Аароном (*Шмот* 8:14, Рамбан).

В Талмуде объяснено, что демонические силы не властны над существами, которые мельче ячменного зерна. Демоны вообще не способны сотворить какое-либо живое существо – ни маленькое, как мошка, ни большое, как верблюд. Однако они могут собрать крупные существа и перенести их в другое место. А мельчайшие существа, подобные насекомым, они не в состоянии даже собрать и перенести (*Санэдрин* 67б, Раши; Раши, *Шмот* 8:14).

Убедившись в своей беспомощности, жрецы признали, что и первые две казни были не магическими трюками с заклинанием демонов, а карой Небес. И тогда они сказали фараону: «Это перст Б-жий!» (*Шмот* 8:15). После этого они уже не пытались повторять чудеса Моше и Аарона или противостоят им. Да и фараон с тех пор уже не призвал их на помощь (*Шмот раба* 10:7, *Эц Йосеф*; Рамбан, *Шмот* 8:15).

После этой кары прекратилось рабское угнетение (*Рош ашана* 11а). Но фараон по-прежнему не отпустил сынов Израиля, все еще полагая, что Моше и Аарон не посланцы Творца, а всего лишь величайшие в мире маги (*Шмот* 8:12-15; *Дваш ле-фи* 20; *Мидраш Лель Шимурим* с. 107).

70 «Расскажи сыну своему»

«Сборище зверей»

Нашествие диких зверей началось в первый день осеннего месяца *хешван* (*Седер а-дорот*). За день до этого Моше передал фараону предостережение Б-га: «Если ты непустишь Мой народ, Я пошлю на тебя, и на твоих слуг, и на твой народ, и в твои дома сборище зверей (*הַצֵּרָב* – *а-ров*), и наполнятся дома египтян дикими зверями, а также вся земля, на которой они живут. И отделию Я в тот день землю Гошен, в которой находится Мой народ, и не будет там диких зверей, – чтобы ты знал, что Я – Б-г на земле. И разделю Я между Моим народом и твоим народом – завтра будет это знамение!» (*Шмот* 8:17-19).

И действительно, в дни этой казни тигры, львы и другие хищники не проникали в землю Гошен, хотя она и входила в состав Египта. И даже если они встречали еврея в самой столице Египта, его не трогали, а пожирали лишь египтян (Рамбан, *Шмот* 8:18; Сфорно, *Шмот* 8:19).

Дикие звери ворвались даже во дворец фараона, и ему пришлось забаррикадироваться в своей спальне (*Мидраш Танхума, Ваэра* 14).

71 «Расскажи сыну своему»

Падёж скота

Перед следующей казнью Моше вновь предупредил фараона: «Если ты откажешься отпустить их и будешь еще удерживать, то вот, рука Б-га будет на твоём скоте, который в поле: на лошадях, на ослах, на верблюдах, на коровах и на овцах, – мор тяжелейший. И отделил Б-г скот сынов Израиля от скота египтян, и не умрет ни одно животное из скота сынов Израиля – ...завтра совершит это Б-г в этой стране» (*Шмот* 9:2-5).

На следующий день, первого *кислева*, «вымер весь скот египтян, а из скота сынов Израиля ни одно животное не погибло» (*там же* 9:6; *Седер а-дорот*). И даже скот евреев, находившийся в руках египтян, тоже уцелел (*Шмот раба* 11:4). Смерть различала не только между евреем и египтянином, но и между животным, принадлежащим еврею, и скотом египтян.

72 «Расскажи сыну своему»

Позор жрецов

Следующие четыре казни были совершены через Моше (*Шмот раба* 12:4). В первый день месяца *тевет*, следуя повелению Б-га, он бросил к небу две полные пригоршни печной золы, которая «распространилась пылью по всей стране», и от этой «пыли» на египтянах появились гнойные нарывы (*Шмот* 9:8-10; *Седер а-дорот*). Причем «жрецы оказались покрыты ими так же, как и все египтяне» (*Шмот* 9:11). Стыдясь, что не смогли уберечь даже самих себя, они больше не являлись во дворец фараона и не показывались на улице, а сидели взаперти, по своим домам (Рамбан, *Шмот* 9:11).

Фараон остался один против посланцев Б-га, но Творец ожесточил его сердце, и тот снова не отпустил сынов Израиля из Египта (см. *Шмот* 9:12).

73 «Расскажи сыну своему»

Огненный град

В первый день месяца *шват* Моше простер свой посох к небесам, и на Египет обрушился огненный град, побивающий животных и растения – «и был огонь внутри града». Только в земле Гошен, где жило большинство сыновей Израиля, града не было (см. *Шмот* 9:22-26; *Седер а-дорот*). Однако ни один египтянин не смог бы укрыться в Гошене, ведь по тем местам, где они появлялись, сразу бил град! (*Мидраш а-Гадоль, Ваэра* 9:23; *Мидраш Лель шимурим* с. 127). А в тех местах, где евреи жили вне земли Гошен, града не было (*Сехель тов* 9:26; *Мидраш Лель шимурим* с. 129).

Напуганный фараон вновь призвал к себе Моше и Аарона, сказав им: «Согрешил я на этот раз, прав Б-г, а я и мой народ – грешны. Помолитесь Б-гу, чтобы прекратились гром и град, и я отпущу вас». По молитве Моше бедствие прекратилось, но фараон опять не выполнил свое обещание (см. *Шмот* 9:27-35).

74 «Расскажи сыну своему»

Нашествие саранчи

В первый день весеннего месяца *адар* Моше простер свой посох над Египтом, и сильный восточный ветер принес огромные стаи саранчи, которые покрыли всю землю и пожрали то, что уцелело после града (см. *Шмот* 10:12-15).

В мидрашах отмечается, что все казни поражали только Египет, но не соседние страны (*Шмот раба* 15:10). Так, например, уже в первые месяцы этой череды казней были урегулированы все пограничные конфликты между Египтом и Эфиопией: территория, затронутая нашествием лягушек и жаб, была признана египетской, а места, в которые лягушки и жабы не заходили, по взаимному согласию сторон отошли к Эфиопии (*там же* 10:2). И саранча опустилась на землю, точно обрисовав границы Египта (*там же* 13:4, *Маарзо и Эц Йосеф; Талелей орот* с. 269).

Смертельно испуганный фараон вновь призвал к себе Моше и Аарона, сказав: «Согрешил я перед вашим Б-гом и перед вами! А теперь прости мой грех! И помолитесь за меня Б-гу, чтобы Он избавил меня от этой казни». По молитве Моше вся саранча была унесена ветром в море, но фараон, ожесточившись, не отпустил евреев (см. *Шмот* 10:12-20).

75 «Расскажи сыну своему»

Непроницаемая мгла

В первый день весеннего месяца *нисан* Моше вознес свою руку к небесам, и на Египет опустилась непроницаемая мгла (см. *Шмот* 10:21-23; *Седеп а-дорот*). Комментаторы поясняют, что «это не было всего лишь отсутствием солнечного света, как бывает ночью, когда заходит солнце, на Египет ... опустился с неба очень плотный туман». Этот туман «гасил любую свечу, даже в самых глубоких подземельях, и нигде невозможно было ...развести огонь». Именно поэтому египтяне «не видели друг друга, и не вставал никто со своего места»

(*Шмот* 10:23) – а «иначе они бы воспользовались свечами». И, возможно, этот туман был настолько плотным, что сковывал движения (Рамбан, *Шмот* 10:23).

Непроницаемая мгла окутывала Египет в течение шести дней. Таким образом, интервалы между всеми казнями составляли по три недели, и каждая из них продолжалась ровно семь дней – кроме казни первенцев, завершившейся в одну ночь (*Шмот-раба* 9:12; Раши, *Шмот* 7:25; *Седеп а-дорот* 2447).

Тропинки света

Но непроницаемая мгла, в которой египтяне «не видели друг друга», существовала только для них. А «у всех сынов Израиля был свет в их жилищах» (*Шмот* 10:23). И когда евреи заходили к египтянам, которые из-за сгустившейся тьмы в течение нескольких дней не могли сдвинуться с места, им там было светло (*Мидраш Танхума, Бо 3; Шмот раба* 14:3).

Как поясняют знатоки тайных разделов Торы, «тропинки», по которым на землю приходят потоки света, «для евреев не были перекрыты» (р. Бхайе, *Шмот* 10:21).

Десять чудес

В мишне из трактата *Пиркей авот* («Поучения отцов») сказано: «Десять казней навел Всевышний в Египте на египтян», и вместе с тем «десять чудес было совершено для наших предков в Египте» (*Авот* 5:4).

Комментаторы поясняют, что каждой из десяти казней соответствовало особое «чудо», избавляющее от нее лишь евреев (Рамбан и р. Йона, *Авот* 5:4; Ритва, «*Бе-яд хазака*»). По определению святой книги *Зоар*, каждая казнь была «ударом по египтянам и целительным снадобьем для сынов Израиля», как сказано у пророка: «Б-г будет разить египтян, разя и исцеляя...» (*Йешая* 19:22), – «разя» египтян и «исцеляя» евреев (*Зоар* 2, 36а; *Ми-мамаким* 2, с. 56, 162).

Эти десять казней были предназначены для того, чтобы отделить евреев от народа Египта – в первую очередь в глазах самих потомков Якова. Ведь когда евреи видели, что вода становится кровью только у египтян и непроницаемая мгла существует только для египтян, они поневоле начинали ощущать себя особым народом. Именно об этом говорится в словах Творца, которые Моше передал фараону: «И разделю Я между Моим народом и твоим народом» (*Шмот* 8:19) – т.е. между потомками Якова и египтянами.

Бунт первенцев

Некоторые комментаторы задают вопрос: почему только десятая казнь названа по имени «пострадавших» – *макат бехорот* (**казнь первенцев**), тогда как все остальные именуется по «орудию» казни: «**кровь**», «град», «тьма»?

Объяснение таково: как только первенцы узнали о предстоящей казни, они взбунтовались против фараона, не желавшего отпускать еврейских рабов из страны. Мятежники перебили всех, кто попадался им под руку (*Зоар 2, 45а*) – в общей сложности погибло около шестисот тысяч египтян (см. выше коммент. к словам «Мышцею простертой – это меч»). Поэтому в названии «казнь первенцев» подчеркивается, что сначала они были орудием казни, и лишь затем были поражены сами (*Порат Йосеф; Пардес а-Агада с. 69-70*).

Суд и милосердие

В полночь 15 нисана в Египте начался мор, и погибли первенцы в каждом доме (*Шмот 12:29-30*). Всевышний поразил и первенцев по отцу, и первенцев по матери. А в доме, где не было первенца, умирал глава семьи (*Шохер тов 105:10*). Погибли также девочки и женщины, которые были первыми у своих родителей, – кроме сводной сестры фараона – Батьи, спасенной благодаря молитве Моше (*Шмот раба 18:3; Шохер тов 136:10*). И хотя предыдущие девять казней действовали только внутри Египта, в ночь десятой казни умирали даже первенцы-египтяне, находившиеся в других странах (*Мехильта, Бо 12; Раши, Шмот 12:12; Талелей орот с. 258* от имени р. Х. Каневского).

Вместе с тем, первенцы гибли только у египтян, чтобы евреи окончательно убедились, что «Г-сподь разделил между египтянами и Израилем» (*Шмот 11:7*). В тот самый час, когда карающая рука Творца обрушивалась на египетских первенцев, Его Мера Милосердия защищала евреев (Ритва). И даже если первенец-еврей находился в ту ночь в доме египтян, он был спасен от смерти (*Яаавец; Безр а-Агада с. 94*).

В три этапа

В ту полночь фараон проснулся от страшного крика – вокруг «не было дома, в котором не оказалось бы мертвеца» (*Шмот 12:30*). Узнав, что умер и его первенец, который должен был унаследовать трон (а также все его первенцы от других жен и наложниц), фараон сразу же приказал казнить всех тех сановников и министров, которые советовали ему не отпускать евреев (*Зоар 2, 45а*).

Таким образом, в этой «казни первенцев» было три различных этапа: сначала первенцы перебили всех попавшихся им под руку египтян, затем умерли сами первенцы, а потом фараон казнил своих уцелевших советников (*Пардес а-Агада с. 73*).

«Теперь вы свободны!»

После этого перепуганный фараон отправился разыскивать Моше по улицам столицы (*Сефер а-яшар, Бо; Сефер а-дорот*). Он переходил от дома к дому и в панике кричал: «Где Моше?! Где Аарон?!» (*Ялкут Шимони, Бо 208; Раши, Шмот 12:31*).

В это время Моше и Аарон возлежали за пасхальной трапезой и веселились вместе со своими семьями: они пили вино и пели гимны Творцу (*Сефер а-яшар, Бо; Мидраш Ваиша; Сефер а-дорот*). Разыскав их дом, фараон постучался в дверь и жалобно попросил: «Мой любимый Моше, пожалуйста, помолитесь за нас перед Б-гом, а иначе не останется ни одного живого человека во всем Египте!» «Кто ты такой?» – спросил Моше. «Это я, униженный фараон!» – был ответ (*Мидраш Ваиша; Мидраш Лель Шимурим с. 159*).

Фараон упал перед Моше на колени и попросил: «Встаньте и уходите от моего народа – вы и все сыны Израиля!» (*Шмот 12:31; Шмот раба 20:3*). «Безумец! – возразил ему Моше. – Разве мы воры, что убежим ночью?! Нет, мы выйдем открыто, на глазах всего Египта. Подожди до утра, ведь Б-г запретил нам выходить на улицу до рассвета» (*Танхума, Бо 7; Шохер тов 113*). «Но к тому времени погибнут все египтяне!» – в страхе возопил фараон. «Если ты хочешь остановить эту казнь, – ответил ему Моше, то скажи: «Вы – свободны! Вы – рабы Б-га!». И фараон закричал: «Прежде вы были моими рабами, но теперь вы свободны! Теперь вы рабы Б-га и Его должны прославлять!» (*Шохер тов 113*).

В ту же ночь в землю Гошен были отправлены вестники-египтяне, чтобы известить сыновей Израиля, что им разрешено покинуть страну (*Рамбан, Шмот 12:31, Бейт а-яйн 3*). На этом десять казней были завершены.

Мера за меру

В мидраше подчеркивается, что казни обрушились на Египет не только ради того, чтобы заставить фараона отпустить евреев из рабства. Ведь Всевышний мог принудить его одним ударом или просто вложить в его сердце соответствующее желание! Но казни обрушились на египтян, в первую очередь, ради того, чтобы покарать их за преступления против евреев (*Шмот раба 15:10*). А для того, чтобы воздать за каждый вид преступлений –

мера за меру – необходимо было именно десять казней, ведь каждая из них соответствовала определенному греху египтян (*Мидраш Танхума, Ваэра 14; р. Бхайе, Шмот 1:10*).

Египтяне бросали еврейских младенцев в Нил, а фараон принимал ванны из детской крови – и вода Нила стала кровью.

Египтяне заставляли евреев ловить жаб, лягушек и змей для приготовления «изысканных» блюд – и лягушки наполнили весь Египет.

Египтяне посылали евреев в пустыни и леса, чтобы ловить для зверинцев медведей, тигров и львов – и дикие звери ворвались в города египтян (*Мидраш Танхума, Ваэра 14; Шмот раба 11:3, Маарзо*).

Египтяне нещадно избивали евреев – так, что тела рабов были покрыты нарывами и язвами, – в дни шестой казни тела египтян покрылись зудящими нарывами (*Талелей орот с. 256 от имени р. А. Данцига*).

Евреев принуждали к изнуряющему рабскому труду в полях, виноградниках и садах – и град побил весь урожай египтян, а оставшиеся всходы прикончила саранча (*Мидраш Танхума, Ваэра 14*).

У египтян было принято использовать еврейских рабов в качестве «святильников»: во время вечерних трапез на их головы ставили масляные лампы. А если раб, не выдержав многочасовой неподвижности, ронял лампу, ему отрубали голову. В наказание за эти издевательства страна погрузилась во тьму, и египтяне были вынуждены много дней сидеть неподвижно (*Мидраш а-Гадоль, Бо 10:21*).

И хотя в отношении некоторых казней связь видна не столь однозначно, комментаторы объясняют, что Творец карает народы мира не только за совершенные ими злодеяния, но и за те преступные замыслы, которые им не удалось осуществить из-за того, что они противоречили планам Б-га (*Тосафот, Кидушин 39б, «Махшева»*). Наши мудрецы с горькой иронией отмечают: «Только народы мира точно знают, какие беды они хотели принести Израилю, и какие величайшие чудеса совершил Б-г, чтобы нас избавить. Мы же об этом не будем знать, так как Б-г нас от этого уберег» (*Июн тфила*). А поскольку никакой заслуги египтян не было в том, что некоторые их замыслы не удались, они были наказаны и за невоплощенные злодеяния, и некоторые из десяти казней соответствовали именно таким – не воплотившимся – замыслам (*Талелей орот с. 256 от имени р. И.-З. Соловейчика*).

Надпись на посохе Моше

Раби Йеуда разделил десять казней на три группы и обозначил их первыми буквами.

В первую группу вошли три первые казни: דָּם (дам – кровь), צַפַּרְדֵּי (цфардеа – лягушки) и כִּנִּים (киним – вши). Соответственно, они обозначены аббревиатурой דָּם צַפַּרְדֵּי – ДеЦаХ (буква כ читается и как «к», и как «х»).

Во вторую группу עֲדָשׁ (АДаШ) включены следующие три казни: עֲרֹב (аров – дикие звери), דָּבָר (дэ-вер – мор) и שְׁחִין (сихин – нарывы).

И, наконец, третью группу בְּאֵת"ב (БеАХав) составляют четыре последние казни. Это בָּרָד (барад – град), אֲרָבָה (арбэ – саранча), חֹשֶׁךְ (хошех – тьма) и בְּחֹרֹת (бехорот – первенцы).

По свидетельству мидрашей, подобное разделение существовало еще задолго до времени раби Йеуды. На посохе Моше эти десять казней были высечены именно в таком порядке и такими же аббревиатурами: עֲדָשׁ דָּם צַפַּרְדֵּי בְּאֵת"ב (*Мидраш Танхума, Ваэра 9; Шмот раба 8:3; Абудраам*). А раби Йеуда лишь сохранил эти буквенные коды для следующих поколений.

Три группы

Разделение десяти казней на группы соответствует рассказу Торы.

Первые три казни – ДеЦаХ – совершил Аарон с помощью своего посоха (см. *Шмот 7:9, 8:1и 8:12*).

Следующие три – АДаШ – были сделаны без применения посоха.

Еще три – БеАХ – были совершены с использованием посоха Моше (см. *Шмот 9:22, 10:12 и 10:21*). И наконец, последняя – казнь первенцев – была сделана вновь без посоха. Но поскольку она была завершающей, то присоединена к третьей группе (*Шибалей а-лекет*).

Комментаторы отмечают еще одну закономерность: перед первыми двумя казнями в каждой из трех групп Моше предупреждал фараона, а перед третьей – нет.

Перед казнями кровью и лягушками, с которых начинается группа ДеЦаХ, Моше предостерег фараона (*Шмот 7:17 и 7:27*), а перед казнью вшами – не предостерег.

Перед казнью дикими зверями и мором, начинающими группу *АДаШ*, было предупреждение (8:17 и 9:2-3), а перед нарывами – нет.

Наконец, перед градом и саранчой было предупреждение (9:18 и 10:4), а перед тьмой – нет. И хотя перед казнью первенцев Моше предупредил фараона, тем не менее, поскольку эта казнь была завершающей, она отнесена к третьей группе *БеА-ХаВ* (*Шибалей а-лекет*).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

«Поразить кулаком злодея»

Величайший каббалист Аризаль указывает, что десять казней были совершены с помощью трех тысяч двухсот восьмидесяти ангелов-разрушителей (*Глаот работ 15, Шаар йециат Мицраим 3, 42*). А другой выдающийся знаток тайной мудрости р. Шимшон из Острополя сообщает, что ему во сне были открыты некоторые секреты, связанные с этим числом.

Во-первых, оно закодировано в слове *אגרוף* (*эгроф* – кулак) из книги пророка Йешаяу (58:4): *וְלִהְיוּ בְּאֲגָרְיָהּ רֶשַׁע* («И поразить кулаком злодея»). Буквы слова *אגרוף* составляют число *ג' א' לפים ר"פ* (т.е. 3280).

Кроме того, числовое значение всех названий десяти казней тоже равно трем тысячам двумстам восьмидесяти.

Числовое значение слова *דָּם* (*дам* – **кровь**) – 44, *צַפְרָדַע* (*цфардеа* – **лягушки**) – 444, *כְּנָם* (*киним* – **вши**) – 110.

Гематрия слова *עָרִב* (*аров* – **дикие звери**) – 272, *דָּבָר* (*дэвер* – **мор**) – 276 и *שִׁחִין* (*шихин* – **нарывы**) – 368.

Числовое значение слова *בָּרָד* (*барад* – **град**) – 206, *אַרְבֶּה* (*арбэ* – **саранча**) – 208 и *חֹשֶׁךְ* (*хошех* – **тьма**) – 328. Наконец, *מַכַּת בְּכוֹרוֹת* (*макат бехорот* – **казнь первенцев**) – 1094.

Всего 3280.

Причем слова *כְּנָם* (*киним* – вши) и *עָרִב* (*аров* – дикие звери) при подсчете взяты именно так, как они записаны в Торе, в главе *Ваэра*: *כְּנָם* без *יוד* и *עָרִב* без *вав* (р. Шимшон из Острополя, *Игерет а-кодеш*).

Имена ангелов

Аризаль называет также имена верховных ангелов, возглавлявших эти легионы ангелов-разрушителей. Один из них – *שר"ע*, другой – *תמו"ך*, третий – *בישה"א*. А р. Шимшон из Острополя показывает, как имена этих ангелов связаны со словами Агады *אָלוּ עֶשֶׂר מְכוֹת שְׁהִבִּיא* («**Это десять казней, которые навел...**»).

Имя *שר"ע* составлено из букв слова *עֶשֶׂר* (*эсер* – «**десять**»).

Имя *תמו"ך* – из букв слова *מָכוֹת* (*макот* – «**казней**»).

А имя *בישה"א* состоит из букв слова *שְׁהִבִּיא* (*ше-эви* – «**которые навел**»), ведь именно через этих ангелов Всевышний «**навел**» десять казней на египтян.

У Аризаль названо также имя высшего ангела, поставленного Творцом над всеми этими легионами ангелов – *תק"א*. Числовое значение этого имени 501. А это и есть гематрия названий всех десяти казней, записанных кодом раби Йеуды: *דְּצ"ח* (*ДеЦаХ*) – 114, *עַד"ש* (*АДаШ*) – 374 и *בְּאַח"ב* (*БеАХаВ*) – 13. Всего – 501.

И, наконец, Аризаль предсказывает, что окончательное избавление еврейского народа будет совершено с помощью трех имен: *ב"ד*, *ד"ב* и *צ"א*. А р. Шимшон из Острополя показывает, что и эти имена связаны с буквенными кодами десяти казней.

Имя *ב"ד* состоит из первых букв этих трех кодов: *ד* (*далет*) от *דְּצ"ח* (*ДеЦаХ*), *ב* (*айн*) – от *עַד"ש* (*АДаШ*) и *ב* (*бейт*) – от *בְּאַח"ב* (*БеАХаВ*).

Второе имя *ד"ב* состоит из вторых букв этих трех кодов. А имя *צ"א* – из третьих букв с добавлением четвертой буквы кода *בְּאַח"ב*.

Эти соответствия указывают на то, что в конце времен притеснители Израиля будут наказаны теми же казнями, которыми Всевышний покарал египтян.

Рав Шимшон из Острополя свидетельствует, что в том же провидческом сне ему было сообщено с Небес важное дополнение: тот, кто изучает эти тайные коды хотя бы раз в год (лучше всего в канун Песаха), будет на весь тот год избавлен от всех опасностей и тяжелой, непредвиденной смерти (*Игерет а-кодеш*).

78 «Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

Шестнадцать капель

Всего выливают 16 капель. Первые три – при произнесении слов *וְתַמְרוֹת עֶשֶׂן* и *וְאֵשׁ*, *דָּם*, *וְאֵשׁ* («кровь, и огонь, и столбы дыма»), еще десять – при перечислении казней, и последние три – при произнесении трех кодов: *דְּצ"ח* (*ДеЦаХ*), *עַד"ש* (*АДаШ*) и *בְּאַח"ב* (*БеАХаВ*) (Рамо 473:7). А число 16 соответствует числовому значению двух букв *י"ו* из Особого Имени *י-ו-ה-ו-ה*, посредством которого Всевышний покарал фараона и египтян (*Мишна брура 473:75*).

רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר, מִנֵּיִן אַתָּה אוֹמֵר שְׁלֶקוּ הַמִּצְרִים בְּמִצְרַיִם עֶשְׂרֵת מִכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים מִכּוֹת. בְּמִצְרַיִם מָה הוּא אוֹמֵר, וַיֹּאמְרוּ הַחֲרָטְמִים אֶל פַּרְעֹה אֲצַבֵּעַ אֱלֹהִים הִיא. וְעַל הַיָּם מָה הוּא אוֹמֵר, וַיֵּרָא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה יְ-הוָה-וְהַ-בְּמִצְרַיִם וַיֵּרְאוּ הָעָם אֶת יְ-הוָה-וַיֵּאֱמִינוּ בְּיְ-הוָה וּבַמּוֹשֶׁה עַבְדּוֹ. כִּמְהָ לָקוּ בְּאֲצַבַּע עֶשְׂרֵת מִכּוֹת. אֲמֹר מֵעַתָּה, בְּמִצְרַיִם לָקוּ עֶשְׂרֵת מִכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים מִכּוֹת:

Раби Йосей А-Глили сказал: «Откуда следует, что египтяне в Египте были поражены десятью казнями, а на море они были поражены пятьюдесятью казнями? Как написано по поводу египетских казней? «И сказали жрецы фараону: «Это перст Б-жий!» А как написано по поводу казней на море? «И увидел народ Израиля руку великую, которой поразил Г-сподь египтян, и убоился народ Г-спода, и поверил Г-споду и Моше, Его рабу». Отсюда заключаем, что в Египте египтяне были поражены десятью казнями, а на море – пятьюдесятью»⁷⁹.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מִנֵּיִן שְׁכָל מַכָּה וּמַכָּה שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרַיִם בְּמִצְרַיִם הֵיטָה נָשַׁל אַרְבַּע מִכּוֹת. נִשְׁנְאָא מֵר, יִשְׁלַח בָּם חֲרוֹן אַפּוֹ עֲבָרָה וְזַעַם וְצָרָה מְשַׁלַּח מְלֹאכֵי רָעִים. עֲבָרָה אַחַת. וְזַעַם שְׁתַּיִם. וְצָרָה שְׁלֹשׁ. מְשַׁלַּח מְלֹאכֵי רָעִים אַרְבַּע. אֲמֹר מֵעַתָּה, בְּמִצְרַיִם לָקוּ אַרְבַּעִים מִכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ מֵאַתַּיִם מִכּוֹת:

Раби Элиэзер сказал: «Откуда следует, что каждая казнь, которую обрушил Святой, благословен Он, на египтян в Египте, состояла из четырех казней? Из того что сказано: «Обрушил Он на них пыл Своего гнева: ярость, и негодование, и бедствие, нашествие ангелов зла». «Ярость» – один. «Негодование» – два. «Бедствие» – три. «Нашествие ангелов зла» – четыре. Отсюда делаем вывод: в Египте на них обрушилось сорок казней, а на море на них обрушилось двести казней»⁸⁰.

⁷⁹ «Расскажи сыну своему»

В пять раз больше

После одной из десяти казней жрецы сказали фараону: «**Это перст Б-жий!**» (Шмот 8:15), но эти слова относились и ко всем остальным казням.

А после того, как армия фараона погибла в водах моря, написано: «**И увидел народ Израиля руку великую, которой поразил Г-сподь египтян...**» (там же 14:31).

И поскольку десять казней сравниваются с «перстом», а на руке имеется пять пальцев, раби Йосей А-Глили делает вывод: «**на море**» казней было в пять раз больше, а именно – «**пятьдесят**» (Шмот раба 5:14; Раши; Рашбац).

⁸⁰ «Расскажи сыну своему»

В каждой из десяти еще по четыре

Толкование раби Элиэзера основывается на словах псалма: «**Обрушил Он на них пыл Своего**

רַבִּי עֲקִיבָא אָמַר, מִנֵּיךְ שְׁפַל מִכָּה וּמִכָּה שְׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְוִיִּם בְּמִצְרַיִם הִיְתָה נֶשֶׁל חֲמֵשׁ מִכּוֹת. שְׁנַאֲמַר, יִשְׁלַח בָּם חֲרוֹן אַפּוֹ עֲבָרָה וְזַעַם וְצָרָה מִשְׁלַחַת מְלֶאכִי רָעִים. חֲרוֹן אַפּוֹ אַחַת. עֲבָרָה שְׁתֵּי. וְזַעַם שְׁלֹשׁ. וְצָרָה אַרְבַּע. מִשְׁלַחַת מְלֶאכִי רָעִים חֲמֵשׁ. אָמַר מֵעַתָּה בְּמִצְרַיִם לָקוּ חֲמִשִּׁים מִכּוֹת וְעַל הַיָּם לָקוּ חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתֵימ מִכּוֹת:

Раби Акива сказал: «Откуда следует, что каждая казнь, которую обрушил Святой, благословен Он, на египтян в Египте, состояла из пяти казней? Из того, что сказано: «Обрушил Он на них пыл Своего гнева, ярость, и негодование, и бедствие, нашествие ангелов зла». «Пыл Своего гнева» – один. «Ярость» – два. «Негодование» – три. «Бедствие» – четыре. «Нашествие ангелов зла» – пять. Отсюда делаем вывод: в Египте на них обрушилось пятьдесят казней, а на море на них обрушилось двести пятьдесят казней»⁸¹.

гнева: ярость, и негодование, и бедствие, нашествие ангелов зла» (Теилим 78:49).

Раби Элиэзер считает, что в каждой из десяти казней было четыре различных аспекта, которые названы в псалме «**ярость**», «**негодование**», «**бедствие**» и «**нашествие ангелов зла**». Каждый из четырех аспектов может быть рассмотрен как особая казнь.

Маараль из Праги сравнивает это с ситуацией, когда человеку нанесли сильный удар палкой. Один этот удар может принести ему много бед. Сначала он ощутит боль от самого удара. Потом на месте удара может образоваться синяк или рваная рана, а затем на ее месте – рубцы. При неблагоприятном стечении обстоятельств удар может привести к заражению – тогда начнется воспалительный процесс, будут лихорадка и жар. Так и в данном случае: по мнению раби Элиэзера, каждая из десяти казней приносила по четыре разных ущерба, которые могут быть рассмотрены в качестве особых, отдельных «казней» (см. *Нецах Исраэль* 58).

⁸¹ «**Расскажи сыну своему**»

«Пыл Своего гнева»

Раби Акива считал, что в каждой из десяти казней был еще один, пятый, аспект, называемый «пылом гнева». Поэтому, с его точки зрения, **в Египте** на египтян **обрушилось пятьдесят казней, а на море – двести пятьдесят.**

А раби Элиэзер, вероятно, полагал, что слова «**пыл Своего гнева**» являются обобщающими и включают в себя все четыре последующих категории: «ярость, и негодование, и бедствие, нашествие ангелов зла». Выражаясь в терминах современной пунктуации, после слов «пыл Своего гнева», по раби Элиэзеру, должно стоять двоеточие, а по раби Акиве – запятая.

Соответственно, по раби Элиэзеру, в Египте было 40 казней, а, по раби Акиве – 50.

А на море – в пять раз больше: по раби Йосею – 50, по раби Элиэзеру – 200 и по раби Акиве – 250 казней.

«**Приправы к пасхальному смолу**»

«Тайны пасхальной ночи»

Шестьсот тринадцать

Комментаторы отмечают, что если сложить десять казней, о которых прямо сказано в Торе, три кода раби Йеуды, шестьдесят казней раби Йосея (10 в Египте и 50 на море), двести сорок раби Элиэзера и триста раби Акивы, то всего получится 613. А это число заповедей Торы! Ведь подобно тому, как десять речений, произнесенных с горы Синай, развертываются в 613 заповедей Торы, так и десять казней развертываются во множество (*Лайла ка-йом яир* 6:5, с. 359-360).

כמה מעלות טובות למקום עלינו:

За сколько добрых даров нам благодарить Вмещающего все миры?!⁸²

אלו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים דינו:
 אלו עשה בהם שפטים, ולא עשה באלהיהם דינו:
 אלו עשה באלהיהם, ולא הרג את בכוריהם דינו:
 אלו הרג את בכוריהם, ולא נתן לנו את ממונם דינו:
 אלו נתן לנו את ממונם, ולא קרע לנו את היים דינו:
 אלו קרע לנו את היים, ולא העבירנו בתוכו בקרבה דינו:
 אלו העבירנו בתוכו בקרבה, ולא שקע צרינו בתוכו דינו:
 אלו שקע צרינו בתוכו, ולא ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה דינו:
 אלו ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה, ולא האכילנו את המן דינו:
 אלו האכילנו את המן, ולא נתן לנו את השבת דינו:
 אלו נתן לנו את השבת, ולא קרבנו לפני הר סיני דינו:
 אלו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דינו:
 אלו נתן לנו את התורה, ולא הכניסנו לארץ ישראל דינו:
 אלו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה דינו:

⁸² «Чем отличается эта ночь?»

Пятнадцать «ступеней»

Этим благодарственным гимном завершается рассказ об исходе. Согласно указанному в Мишне принципу, рассказ «завершается прославлением» Творца (Рашбац).

В этом гимне названо пятнадцать «**добрых даров**» – пятнадцать «ступеней» (מעלות – *маалот*), на которые Всевышний возвел народ Израиля, начиная с дней исхода. Даже первая из этих «ступеней» – исход из Египта – была величайшим **даром**. Но Творец не оставил евреев на полпути, а поднял на самую вершину – Он «**возвел для нас Храм**» (Маараль, *Нецах Исраэль* 59).

Слово מעלות (*маалот* – «**дары**», буквально «возвышения», «ступени») символически связано с пятнадцатью ступенями в Храме, стоя на которых пели левиты (*Мидот* 2:5). И пятнадцать псалмов царя Давида (*Теилим* 120–135) были названы «Песнями ступеней» (*Шир а-Маалот*), ведь они предназначались для исполнения левитами в Храме (Ритва; Абудраам; Маараль). И так же на пятнадцать «ступеней» разделен сам Пасхальный Седер – от *Ка-деш* (первого благословения на вино) до *Нурца* – заключительного благодарения, которым завершается Седер (*Бейт Авраам; Метивта* с. 581).

«Нам бы было достаточно!»

Даже если бы Творец поднял народ Израиля только на одну из этих «ступеней» – пусть на самую первую – «**нам бы было достаточно**». Ведь по своим «заслугам» сыны Израиля не были достойны даже этого, и подъем на каждую следующую ступень был воспринят в качестве безвозмездного и щедрого **дара**.

Таким образом, слово דַּיְנוּ (*дайену* – «**нам бы было достаточно**»), которое пятнадцать раз повторено в этом гимне, означает: по нашим заслугам нам было бы довольно и этого! (*Шибалей а-лекет; Метивта* с. 581).

Каждого из этих даров «**нам бы было достаточно**», чтобы от всего сердца благодарить Б-га!

У пророка Малахи (3:10) переданы слова Творца: «...изолью на вас благословение сверх меры (עַד בְּלִי – *ад бли дай*)». А в Талмуде объяснено: благословение будет таким изобильным, что наши уста устанут говорить «*Дай!*» («**Достаточно!**») (*Таанит* 9a). Так и тут: дары Творца были настолько щедрыми, что переполненные благодарностью евреи могли лишь раз за разом повторять: דַּיְנוּ (*дайену*) – «**Нам бы было вполне достаточно** и только этого дара!» (Маарам Шиф, *Таанит* 9a; *Метивта* с. 581/29).

Если бы Он вывел нас из Египта, но не покарал египтян, то нам бы было достаточно!

Если бы Он покарал их, но не покарал бы их божества, нам бы было достаточно!

Если бы Он покарал их божества, но не умертвил бы их первенцев, нам бы было достаточно!

Если бы Он умертвил их первенцев, но не даровал бы нам их имущество, нам бы было достаточно!⁸³

Если бы Он даровал нам их имущество, но не рассек перед нами море, нам бы было достаточно!

Если бы Он рассек перед нами море, но не провел бы нас через него, как по суше, нам бы было достаточно!

Если бы Он провел нас через него как по суше, но не потопил бы в нем наших притеснителей, нам бы было достаточно!⁸⁴

Если бы Он потопил в нем наших притеснителей, но не обеспечивал бы нас всем необходимым в пустыне в течение сорока лет, нам бы было достаточно!

Если бы Он обеспечивал нас всем необходимым в пустыне в течение сорока лет, но не накормил бы нас манной, нам бы было достаточно!⁸⁵

Если бы Он накормил нас манной, но не дал бы нам Субботу, нам бы было достаточно!

Если бы Он дал нам Субботу, но не привел бы нас к горе Синай, нам бы было достаточно!

Если бы Он приблизил нас к горе Синай, но не даровал бы нам Тору, нам бы было достаточно!⁸⁶

Если бы Он даровал нам Тору, но не ввел бы нас в страну Израиля, нам бы было достаточно!⁸⁷

Если бы Он ввел нас в страну Израиля, но не возвел для нас Храм, нам бы было достаточно!⁸⁸

⁸³ «Расскажи сыну своему»

«И они опустошили Египет»

Незадолго до исхода Творец повелел Моше: «... Пусть каждый возьмет займы у знакомого своего и каждая у знакомой своей серебряную утварь и золотую утварь» (*Шмот* 11:2).

В мидраше рассказывается, что еще в дни казни тьмой, когда непроницаемая мгла существовала только для египтян, бывшие рабы беспрепятственно заходили в особняки вчерашних хозяев и с любопытством рассматривали драгоценные

украшения и роскошные одежды, но ничего не брали себе. Зато, когда перед исходом они, выполняя повеление Б-га, попросили у своих бывших хозяев их драгоценности, а египтянин притворно говорил: «У меня ничего нет», евреи указывали: «Это спрятано у тебя в такой-то шкапулке», «А это скрыто у тебя в таком-то ларце». Ведь они все высмотрели в течение семи дней тьмы (*Мидраш Танхума, Бо 3; Шмот раба 14:3*). В результате сыны Израиля «опустошили Египет» (*Шмот 12:36*). Каждая семья вела с собой по девяносто ослов, навьюченных различным имуществом (*Бхорот 56*).

Но еще больше сокровищ евреи приобрели после того, как Всевышний потопил в море армию фараона. Рано утром волны выбросили на берег десятки тысяч утонувших врагов. А вместе с трупами на берег были выброшены обломки сотен колесниц, украшенных серебром и золотом, и десятки тысяч утонувших лошадей с драгоценностями на сбруе (*Шмот раба 24:1; Раши, Шмот 15:22*).

Многие евреи узнавали среди утопленников своих бывших хозяев или надсмотрщиков – тех, кто их мучил и истязал в течение долгих лет. Бывшие рабы ходили среди них и говорили: «Этот был моим господином», «А этот – моим» (р. Бхайе и Сфорно, *Шмот 6:6*). Вместе с тем евреи собрали драгоценности и оружие с их тел, и эти сокровища превосходили своей ценностью все имущество, взятое прежде у египтян (*Мехильта, Бо 13; Раши, Шмот 15:22*).

Такое развитие событий было предопределено еще в давнем пророчестве, когда Творец сказал нашему праотцу Аврааму (*Берешит 15:14*): «И также народ, который их поработит, будет Мною судим, и они выйдут оттуда с великим богатством». Так и произошло (*Шибалей а-лекет; Абудраам*).

Плата за труд

Память о том, что бывшие рабы захватили все богатство страны, не давала египтянам спокойно спать в течение многих веков. В Талмуде рассказывается, что, когда Александр Македонский завоевал Египет и Землю Израиля, к нему на суд явилась депутация египтян, которая потребовала, чтобы евреи возвратили все сокровища, изъятые при исходе.

В качестве ответчика от народа Израиля мудрецы направили священнослужителя Иерусалимского Храма по имени Гевия бен-Песиса. Он спросил у египтян, имеются ли у них какие-нибудь доказательства. Те ответили: «Никакие доказательства не нужны! Об этом ограблении написано в вашей Торе, каждое слово в которой должно быть для вас свято». Тогда Гевия бен-Песиса указал истцам на то, что в Торе повествуется также и о многолетнем рабстве, и потребовал от них выплатить сумму, которую заработали шестьсот тысяч мужчин за весь тот период. Александр Македонский велел египтянам дать ответ, но они попросили три дня отсрочки, чтобы произвести соответствующие расчеты. Подсчитав, они убедились, что должны заплатить значительно больше, чем предусматривал их иск, – и бежали (*Санэдрин 91а; Маарша, Хидушей агадот*).

84 «Расскажи сыну своему»

«Он рассек перед нами море»

Даже если Творец и «не потопил бы» армию фараона, Он мог просто сомкнуть море перед

египтянами, и они бы возвратились ни с чем (Рашбам; Абудраам). Но Всевышний оставил море рассеченным и «**потопил в нем наших притеснителей**». Для этого Он вложил в сердца египтян уверенность в том, что дно пересохло естественным путем, от очень сильного ветра. А иначе они просто не решились бы войти в рассеченное море вслед за евреями – особенно после десяти страшных казней, которые обрушились на Египет (*Шнаим ми йодеа; Метивта с. 587*).

Кроме того, Творец мог спасти евреев, вообще не рассекая перед ними вод моря. Ведь египтяне погнались за уходящими из страны евреями только потому, что Б-г ожесточил их сердца, как написано: «А Я ожесточу сердце фараона, и погонится он за ними». И далее сказано: «И обратилось сердце фараона и слуг его против этого народа...» (*Шмот 14:4-5*). Но если бы Б-г не ожесточил их сердец, сами они не решились бы преследовать уходящих сынов Израиля, и тогда не было бы никакой необходимости в рассечении вод (*Шнаим ми йодеа; Метивта с. 585*).

Но благодаря тому, что Творец все-таки «**рассек перед нами море**», народ Израиля удостоился величайшего пророческого откровения, когда «служанка видела то, что не дано было видеть Йехезкелю и всем остальным пророкам» (*Мехильта, Бе-шалах, А-Шира 3*) – и это было величайшим даром Творца. К тому же рассечение моря и гибель в нем армии фараона привели к великому прославлению Имени Творца в мире, как написано (*Шмот 15:14-16*): «Услышали народы и затрепетали, ...напал на них страх и ужас, от величия Твоей руки умолкли, как камень». И еще одна из жительниц Кнаана по имени Рахав призналась (*Йеошуа 2:11*): «И как услышали мы, оробело наше сердце, и ни в ком не стало духа противостоять вам, ведь Г-сподь, ваш Б-г, Он – Б-г вверху на небе и внизу на земле» (*Метивта с. 585-586*).

85 «Расскажи сыну своему»

«Нам бы было достаточно»

У евреев были с собой многочисленные стада, а также бесчисленные драгоценности, полученные в Египте. В Торе сказано, что они вывели за собой «скот мелкий и скот крупный – очень много скота» (*Шмот 12:38*). И даже если бы Всевышний «не накормил бы нас манной» и «не обеспечивал всем необходимым в пустыне», можно было бы приобретать все необходимое для жизни у окружающих народов (Рашбам; Абудраам), например, у филистимлян, живущих рядом с пустыней (Абарбанель).

עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה טוֹבָה כְּפוּלָה וּמְכַפֶּלֶת לְמָקוֹם עָלֵינוּ. שֶׁהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם. וְעָשָׂה בָּהֶם שְׁפָטִים. וְעָשָׂה בְּאַלְהֵיהֶם. וְהָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם. וְנָתַן לָנוּ אֶת מְמוֹנָם. וְקָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם. וְהַעֲבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בְּחֶרֶבָה. וְשָׁקַע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ. וְסָפַק צָרְכָנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה. וְהֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן. וְנָתַן לָנוּ אֶת הַשִּׁבְתָּה. וְקָרַבְנוּ לְפָנֵי הַר סִינִי. וְנָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה. וְהִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וּבָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה לְכַפֵּר עַל כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ:

Так насколько же умножил Вмещающий все миры Свое добро по отношению к нам, когда Он вывел нас из Египта и покарал египтян, и покарал их божества, и умертвил их первенцев, и даровал нам их имущество, и рассек перед нами море, и провел нас через него по суше, и потопил в нем наших притеснителей, и обеспечивал нас всем необходимым в пустыне в течение сорока лет, и кормил нас манной, и дал нам Субботу, и приблизил нас к горе Синай, и даровал нам Тору, и ввел нас в страну Израиля, и возвел для нас Храм, чтобы искупить все наши грехи⁸⁹.

⁸⁶ «Расскажи сыну своему»

Как праотец Авраам

Сама земля вокруг горы Синай, на вершину которой опустилась *Шехина*, обладала высочайшей святостью, как написано: «...место, на котором ты стоишь, – святая земля» (*Шмот* 3:5). И когда Всевышний «**привел нас к горе Синай**», сыны Израиля поднялись на такой высокий духовный уровень, что смогли бы сами постичь законы Торы, как когда-то праотец Авраам, выполнявший все заповеди еще до того, как была дарована Тора (Альших, *Шмот* 19:1; р. А. Данциг *Толдот Адам*; *Талелей орот* с. 291).

⁸⁷ «Расскажи сыну своему»

В заслугу выполнения законов Торы

Земля Израиля была отдана евреям лишь в заслугу выполнения ими законов Торы, как написано: «И дал им земли народов, и владения племен они унаследовали за то, что соблюдали Его законы и хранили Его учение...» (*Теилим* 105:44-45). Поэтому об овладении святой землей сказано сразу же после слов о том, что Всевышний «**даровал нам Тору**» (*Шибалей а-лекет*).

И даже если бы Творец только «**даровал нам Тору**», но «**не ввел бы нас в страну Израиля**», евреи смогли бы заниматься Торой в диаспоре. Но

обратный вариант – «если бы Он ввел нас в страну Израиля, но не даровал бы нам Тору» – даже не рассматривается, потому что он невозможен, ведь овладение землей обусловлено выполнением законов Торы (*Талелей орот* с. 292 от имени Хафец Хаима).

⁸⁸ «Расскажи сыну своему»

Скиния Завета

Если бы Творец только «**ввел нас в страну Израиля, но не возвел для нас Храм**», то у сынов Израиля оставалась бы Скиния Завета – передвижное Святилище, возведенное еще у горы Синай (Рашбам; Абудраам).

⁸⁹ «Расскажи сыну своему»

Три по пять

Эти пятнадцать «даров», которые евреи получили от Б-га, можно разделить на три группы.

Пять «даров» связаны с самим исходом, а также с теми карами, которые обрушились на египтян за то, что они причиняли страдания сынам Израиля. Всевышний «**вывел нас из Египта**», «**покарал египтян**», «**покарал их божества**», «**умертвил их первенцев**» и «**потопил в нем наших притеснителей**».

גַּמְלִיאֵל הָיָה אוֹמֵר, כֹּל שֶׁלֹּא אָמַר שְׁלֹשָׁה דְבָרִים אֵלּוּ בַפֶּסַח לֹא יֵצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ, וְאֵלּוּ הֵן: פֶּסַח. מַצָּה. וּמְרוֹר:

Рабан Гамлиэль говорил: «Тот, кто не упомянул эти три вещи в Песах, не выполнил свой долг. И вот они: пасхальная жертва, маца и горькая зелень»⁹⁰.

Еще пять «даров» связаны с тем, что Творец подержал евреев на первых шагах после исхода и обеспечил их всем необходимым для свободной жизни. Он «даровал нам их имущество», «рассек перед нами море», «провел нас через него по суше», «обеспечивал нас всем необходимым в пустыне в течение сорока лет» и «кормил нас манной».

И, наконец, последние пять «даров» связаны с тем, что Творец избрал сынов Израиля в качестве «святого народа» и «народа священников». Творец «дал нам Субботу», «приблизил нас к горе Синай», «даровал нам Тору», «ввел нас в страну Израиля» и «возвел для нас Храм» (Маараль из Праги, *Нецах Исраэль* 59; *Пардес а-Агада* с. 74),

⁹⁰ «Чем отличается эта ночь?»

Три слова – три этапа

Эти три слова – *מַצָּה. מְרוֹר. פֶּסַח* (*песах, маца у-марор* – «пасхальная жертва, маца и горькая зелень») – являются итогом рассказа об исходе. Они символически выражают три основных этапа тех событий.

Горькая зелень – *марор* – напоминает о горечи самого рабства.

Пасхальная жертва – *песах* – является напоминанием о десяти казнях, которые поражали лишь египтян, но миновали евреев. В ночь заключительной казни, когда в Египте погибли все первенцы, Б-г «миновал (פֶּסַח – *песах*) дома сынов Израиля» (*Шмот* 12:27).

И, наконец, **маца** символизирует сам исход, когда евреи покинули Египет настолько стремительно, что их тесто «не успело закваситься» (*Седер а-Йом; Пардес а-Агада* с 79).

Слова рабана Гамлиэля «тот, кто не упомянул...» подразумевают «тот, кто не разъяснил», и поэтому каждое из этих слов разъясняется далее в Агаде (Рашбам, *Псахим* 1166).

«Не выполнил свой долг»

Одни комментаторы полагают, что высказывание рабана Гамлиэля является завершающей частью рассказа об исходе. И соответственно, слова «не выполнил свой долг» подразумевают, что не разъяснивший «эти три вещи в Песах» не выполнил заповедь рассказывать об исходе (Рамбам, *Хамец у-маца* 7:5; Меири, *Псахим* 1166; Рааван; Рашбац).

Но другие считают, что высказывание рабана Гамлиэля является вступлением к следующему разделу Седера – вкушению мацы и горькой зелени (а в период Храма также и мяса пасхальной жертвы), ведь далее рабан Гамлиэль разъясняет смысл этих заповедей. Следовательно, слова «не выполнил свой долг» подразумевают, что «тот, кто не упомянул эти три вещи в Песах», не выполнил эти заповеди – даже если он съел необходимую порцию мацы и *марора*. Ведь выполнять эти заповеди необходимо осознанно, понимая их смысл, который как раз и разъяснил рабан Гамлиэль (Рашбам; Абудраам).

Правда, некоторые комментаторы считают, что человек, не разъяснивший эти слова, «не выполнил свой долг» надлежащим образом, как следует – но выполнение заповеди ему все-таки засчитывается (Ритва).

Законы Седера

Всем, всем, всем!

Даже женщина (например, служанка-еврейка), которая во время рассказа об исходе вынуждена готовить на кухне или заниматься маленькими детьми в детской, тем не менее, при чтении отрывка «Рабан Гамлиэль говорил...» обязана подойти к пасхальному столу и выслушать весь этот фрагмент до конца, а затем выпить вместе со всеми второй бокал. Ведь «тот, кто не упомянул эти три вещи в Песах, не выполнил свой долг» (*Мишна брура* 473:64). И если женщина не знает о том, что уже начинают этот отрывок, то ее необходимо позвать, разъяснив ей особую важность этого фрагмента Агады.

Важно объяснить эти три понятия – «пасхальная жертва, маца и горькая зелень» – на знакомом всем участникам Седера языке (*Хаей адам* 130:12).

פֶּסַח שְׁהִיוּ אֲבוֹתֵינוּ אוֹכְלִים בְּזִמְן שְׁבִית הַמִּקְדָּשׁ הִיָּה קָיָם עַל שׁוּם מָה. עַל שׁוּם שְׁפֶסֶת הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל בְּתֵי אֲבוֹתֵינוּ בְּמִצְרַיִם. שְׁנֹאמַר, וְאִמְרָתָם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַיהוָה אֲשֶׁר פֶּסַח עַל בְּתֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם בְּנִגְפוֹ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת בְּתֵינוּ הִצִּיל וַיִּקַּד הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ:

Пасхальная жертва, которую вкушали наши предки во время Храма⁹¹ – в связи с чем она приносилась? Она приносилась в связи с тем, что Святой, благословен Он, миновал дома наших предков в Египте, как сказано: «И провозгласите: это пасхальная жертва Г-споду, Который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда Он поражал египтян, а наши дома спас. – И поклонился народ, и пал ниц»⁹².

Ведущий приподнимает средний, преломленный лист мацы и показывает всем участникам Седера⁹³:

Желательно, чтобы дети, которые уже понимают рассказ об исходе, тоже оставались за столом до этого времени. А если им необходимо лечь спать раньше, то все равно, прежде чем они уйдут, следует кратко разъяснить им эти три слова – *песах, маца, марор* (Хаг А-Песах 20:19).

⁹¹ «Расскажи сыну своему»

В прошлом и в настоящем

В период Храма говорили: «**Пасхальная жертва, которую мы вкушаем**» – в настоящем времени, а не в прошедшем, как в наши дни (Рамбам, *Хамец у-маца* 8:4). Дай Б-г, чтобы вскоре, в самое ближайшее время, мы смогли бы снова произносить эти слова в настоящем времени!

⁹² «Расскажи сыну своему»

«Миновал дома сынов Израиля»

В Торе рассказывается, что, следуя повелению Б-га, Моше приказал сынам Израиля принести пасхальную жертву, а кровь жертвенного животного нанести на притолоки и косяки дверей (см. *Шмот* 12:21-22). И в ночь, когда Всевышний поражал египетских первенцев, Он **«миновал»** (פָּסַח – *пасах*) **дома сынов Израиля»** (12:27), на двери которых была нанесена кровь жертвенных ягнят.

От слова פָּסַח (*пасах*) – «миновал», «прошел мимо» – происходит название праздника פֶּסַח (Песах) и название пасхальной жертвы (*корбан пасах*).

⁹³ **Законы Седера**

«Эта маца, которую мы едим»

При произнесении слов «**Эта маца, которую мы едим...**» приподнимают лист мацы, чтобы показать его всем присутствующим (*Псахим* 116б; *Шулхан арух* 473:7). Обычно приподнимают среднюю, преломленную мацу, которая символизирует «хлеб бедности» – *лехем они* (Рамо). В некоторых сефардских общинах принято приподнимать верхний лист мацы (Бен Иш Хай, *Цав* 33). А у некоторых принято лишь показывать на мацу, прикасаясь к ней, но не приподнимая ее (*Ва-ягед Моше* с. 157).

И таким же образом поступают затем с горькой зеленью: приподнимают ее (*Псахим* 116б; *Шулхан арух* 473:7) или просто указывают на нее (*Пниней Ябли омер*, *Агада шель Песах*).

Согласно одному из мнений, при этом выполняют повеление Торы вести рассказ об исходе в час, когда маца и горькая зелень находятся перед участниками Седера, как написано: «И скажешь своему сыну в тот день так: ради этого совершил Б-г со мной при моем исходе из Египта» (*Шмот* 13:8). А в мидраше (*Мехильта*, *Бо* 17) толкуют: «ради этого...» (т.е. ради исполнения заповедей пасхальной ночи, в частности, вкушения мацы и *марора*) – рассказ должен вестись, когда перед тобой лежат маца и горькая зелень (*Шибалей а-лехет*).

Но когда произносят «**Пасхальная жертва, которую вкушали наши предки во время Храма**», то к мясу, лежащему перед ведущим на блюде, не прикасаются. Ведь если бы его стали приподнимать или показывать на него, это выглядело бы

מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. שנאמר, ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם:

Это маца, которую мы едим – в связи с чем? В связи с тем, что тесто наших предков не успело закваситься, когда перед ними явился Царь царей, Святой, благословен Он, и их вызволил, как сказано: «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, лепешки мацы, ведь оно еще не заквасилось – поскольку они были изгнаны из Египта и не могли медлить, и даже припасов себе не приготовили»⁹⁴.

Ведущий приподнимает горькую зелень и показывает участникам Седера:

מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. שנאמר, וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך:

Это горькая зелень, которую мы едим – в связи с чем? В связи с тем, что египтяне сделали горькой жизнь наших предков в Египте, как сказано: «И сделали горькой их жизнь трудом тяжким над глиной, и кирпичами, и всяким трудом в поле, всякой работой, к которой их с жестокостью принуждали»⁹⁵.

так, будто собираются вкушать пасхальную жертву без Храма (*Псахим* 116б; *Мишна брура* 473:72). И также не следует говорить «Это **пасхальная жертва**», как произносят по отношению к маце или горькой зелени, ведь в наше время кусок мяса на блюде служит лишь символическим напоминанием о пасхальной жертве, приносимой в период Храма (Рашбам).

⁹⁴ «Расскажи сыну своему»

Квашня на плечах

Евреи покидали Египет настолько быстро, что у них не было времени на приготовление пищи в дорогу. Они просто взяли «свое тесто, прежде чем оно успело закваситься», и несли «свои квашни, увязанные в одежды, на плечах своих» (*Шмот* 12:34).

Затем, в пути, на первой стоянке, «испекли они из теста, которое вынесли из Египта, лепешки мацы, ведь оно еще не заквасилось» (12:39, Рамбан). И хотя между приготовлением теста и его

выпечкой прошло довольно много времени, тем не менее, тесто ни на мгновение не оставляли в покое – ведь его несли на плечах именно для того, чтобы оно все время сотрясалось и не могло взойти (*Ор а-хаим*, *Шмот* 12:39).

Комментаторы подчеркивают, что сыны Израиля выпекли именно мацу, а не хлеб, потому что еще перед наступлением ночи исхода им было заповедано: «Закваска не должна находиться в ваших домах, ибо душа того, кто будет есть квасное, будет отсечена от общины Израиля» (*Шмот* 12:19). Некоторые указывают, что это повеление Творца предусматривало будущие события: Он предвидел, что им придется уйти поспешно, и тесто на их плечах не успеет закваситься (Абудраам).

⁹⁵ «Расскажи сыну своему»

В память о горечи рабства

Горькая зелень (מרור – *марор*) служит напоминанием о горечи рабства. Ведь, поработив «сынов

בְּכֹל דֹּר וְדֹר חֵיב אָדָם לְרֹאוֹת אֶת עֲצָמוֹ כְּאִלוֹ הוּא יֵצֵא מִמִּצְרַיִם. שְׁנֵאמַר, וְהִגַּדְתָּ לְבְנֶךָ בַּיּוֹם הַהוּא לְאֹמַר בְּעֵבֹר זֶה עָשָׂה יְ-הוָה-לִּי בְּצֵאתִי מִמִּצְרַיִם. לֹא אֶת אֲבוֹתֵינוּ בְּלֶבֶד גָּאֵל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, אֲלֵא אִף אוֹתָנוּ גָּאֵל עִמָּהֶם. שְׁנֵאמַר, וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא מִשָּׁם לְמַעַן הָבִיא אוֹתָנוּ לְתֵת לָנוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאֲבוֹתֵינוּ:

В каждом поколении человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта, как сказано: «И скажешь своему сыну в тот день так: ради этого совершил со мной Г-сподь при моем исходе из Египта».

Не только наших отцов избавил Святой, благословен Он, но и нас тоже избавил вместе с ними, как сказано: «И нас Он вывел оттуда, чтобы повести нас и дать нам землю, о которой Он клялся нашим предкам»⁹⁶.

*Прикрывают мацу и поднимают бокалы*⁹⁷.

Израиля тяжелой работой», египтяне «**сделали горькой** (וַיִּמְרְרוּ – *ва-йемарару*) **их жизнь**» (*Шмот* 1:13-14). В мидрашах рассказывается, что, когда у главы поколения Амрама и его жены Йохевед родилась первая дочь, ее назвали Мирьям – от слова *mar* (горький), так как день ото дня существование евреев в Египте становилось все более горьким и нестерпимым (*Сефер а-яшар, Шмот; Ялкут Шимони, Шмот* 165).

Но хотя этот период в жизни народа был очень «горьким», интенсивность порабощения привела к тому, что двести десять лет изгнания были засчитаны за предсказанные четыреста. Таким образом, именно горечь страданий ускорила избавление. Не случайно в Талмуде сказано: за то, что нам кажется несчастьем, надо благословлять с той же степенью благодарности к Творцу, как и за то, что кажется нам добрым даром (*Брахот* 54а) – ведь то, что кажется сначала бедой, может привести к избавлению. Поэтому *марор* служит напоминанием не только о самом рабстве, но и об исходе, который был ускорен благодаря этой «горечи» (*Таллей орот* с. 321).

А Виленский Гаон отмечал, что и страдания, пережитые евреями в последнем изгнании, тоже приблизили *геулу* – окончательное избавление еврейского народа (примеч. редактора).

Порядок трех заповедей

Комментаторы отмечают, что порядок «**трех вещей**», которые необходимо разъяснить за пасхальным столом, должен быть, на первый взгляд, совершенно иным. Ведь, поскольку горькая зелень напоминает о тяжести рабства, сначала

нужно было бы сказать о ней, а потом о пасхальной жертве, которая напоминает о чуде, свершившемся в ночь исхода. А затем уже следовало бы сказать о маце, которую ели по пути из Египта. Таким образом, порядок должен был быть таким: *марор, песах, маца*.

Но поскольку в Торе сначала сказано о пасхальной жертве: «И пусть едят мясо в ту ночь, жаренное на огне», а затем уже добавлено «...с мацой и горькой зеленью будут есть его» (*Шмот* 12:8), в Агаде отражен именно такой порядок: «**пасхальная жертва, маца и горькая зелень**».

Кроме того, в наше время, когда не приносится пасхальная жертва, вкушение *марора* является постановлением мудрецов, а не заповедью Торы. Ведь в Торе заповедано вкушать эту зелень только вместе с мясом пасхальной жертвы: «...с мацой и горькой зеленью будет есть его» (*Шмот* 12:8). Но мудрецы постановили, чтобы и в наше время в ночь Седера все же ели горькую зелень – в память о Храме (*Псахим* 120а). Однако вкушение мацы заповедано само по себе, как написано: «В четырнадцатый день первого месяца вечером кушайте мацу» (*Шмот* 12:18). Поэтому сначала в Агаде названы две заповеди Торы – *песах* и маца, а затем уже – постановление мудрецов (*Маариль, Седер а-Агада* 26; *Метивта* с. 596).

Но в эпоху Храма, когда вкушение горькой зелени было выполнением заповеди Торы, при чтении Агады говорили сначала о горькой зелени, а потом уже о маце. А про пасхальную жертву всегда говорили в первую очередь, потому что только эта заповедь напрямую связана с Храмом и является особенно важной (Рамбам, *Хамец у-маца* 8:4).

לְפִי כָךְ: אֲנַחְנוּ חִיְבִים לְהוֹדוֹת לְהַלֵּל לְשַׁבַּח לְפָאֵר לְרוֹמֵם לְהַדָּר לְבָרֵךְ לְעֲלֶה וּלְקַלֵּס לְמִי שְׁעָשָׂה לְאַבוֹתֵינוּ וְלָנוּ אֵת כָּל הַנְּסִים הָאֵלֶּן. הוֹצִיאָנוּ מֵעֲבָדוֹת לְחֵרוֹת, מִיַּגְוֹן לְשִׁמְחָה, וּמֵאֲבֵל לְיוֹם טוֹב, וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹר גְּדוֹל, וּמִשְׁעָבוֹד לְגֵאֲלָה, וְנֹאמַר לְפָנָיו שִׁירָה חֲדָשָׁה הַלְלוּיָהּ:

Поэтому мы обязаны благодарить, прославлять, восхвалять, славословить, превозносить, чтить, благословлять, возвышать и возвеличивать Того, Кто совершил все эти чудеса для наших предков и для нас: вывел нас из рабства на свободу, от скорби – к радости, от траура – к празднику, из тьмы – к великому свету, от порабощения – к избавлению. И произнесем перед Ним новую песню! Славьте Г-спода!

96 «Расскажи сыну своему»

«При моем исходе»

Отрывок *Бе-холь дор ва-дор* («**В каждом поколении**») является как бы продолжением и завершением фрагмента *Авадим хаину* («Рабами мы были»), с которого начинается рассказ об исходе.

Фрагмент *Авадим хаину* завершается словами: «А если бы Святой, благословен Он, не вывел бы наших предков из Египта, то мы с нашими детьми и внуками были бы рабами у фараона в Египте». А в этом отрывке сказано: «**Не только наших отцов избавил Святой, благословен Он, но и нас тоже избавил вместе с ними**» (*Шибалей а-лекет*).

Существуют даже свидетельства, что в некоторых старинных рукописях Агады отрывок *Бе-холь дор ва-дор* начинался сразу же после *Авадим хаину* – после слов «...были бы рабами у фараона в Египте». А затем уже следовал весь остальной рассказ об исходе (*Метивта* с. 603). Но в окончательном, общепринятом варианте Агады один отрывок поставлен в самом начале рассказа, а другой – в самом конце.

Таким образом, этот принцип стал центральной линией, проходящей через всю Агаду. Ведь именно в этом ключ к тайне настоящего Пасхального Седера: в эту ночь «**человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта**». Мы не просто вспоминаем о том, что произошло когда-то в глубокой древности, но заново переживаем весь исторический опыт еврейского народа – от рабства в Египте до конечного избавления.

Именно поэтому необходимо рассказывать об исходе как о событии, которое касается лично нас, – будто каждый был рабом, а затем Всевышний его

избавил (Ритва). Это ощущение причастности передано в самих стихах Торы, которые приведены в Агаде. Ведь написано: «...**ради этого совершил со мной Б-г при моем исходе из Египта**» (*Шмот* 13:8) – «совершил **со мной**», «при **моем** исходе». И также сказано (*Дварим* 6:23): «**И нас Он вывел оттуда...**» (*Абудраам*).

Ощущение причастности выражается также в практических действиях, которые совершаются в ночь Седера. Как и в ту ночь перед исходом, мы едим мацу и горькую зелень (а в период Храма – и мясо пасхальной жертвы), возлежа при этом как свободные люди (*Рамбам, Хамец у-маца* 7:6-7).

«Приправы к пасхальному столу»

«Тайны пасхальной ночи»

Души всех евреев

Знатоки тайных разделов Торы указывают, что души всех евреев, живущих в последующих поколениях, воплотились тогда в Египте и пережили страшное рабство. А затем эти люди умерли, и потом уже они воплощались вновь на протяжении веков. Поэтому-то и сказано: «**Не только наших отцов избавил Святой, благословен Он, но и нас тоже избавил вместе с ними**» – ведь и наши души тоже пережили все это (*Мидраш Тальпиот, Лех леха; Мидраш Лейль шимурим* с. 4).

97 Законы Седера

Поднимают бокалы

Перед началом отрывка *Лефихах анахну хаявим* («**Поэтому мы обязаны...**») все участники Седера

У некоторых принято опускать бокалы и открывать мацу.

(Теилим 113)⁹⁸

הַלְלוּ יְיָ הַלְלוּ עֲבָדֵי יְיָ-ה-הּ. הַלְלוּ אֶת שֵׁם יְיָ-ה-הּ: יְהִי שֵׁם יְיָ-ה-הּ מְבֹרָךְ. מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם: מִמְזֶרֶחַ שָׁמֶשׁ עַד מְבֹאֵאוֹ. מְהֵלֵל שֵׁם יְיָ-ה-הּ: רָם עַל כָּל גּוֹיִם יְיָ-ה-הּ. עַל הַשָּׁמַיִם כְּבוֹדוֹ: מִי פִי-ה-הּ אֶל-לִהְיוּ הַמַּגְבִּיחֵי לְשֹׁבֹת: הַמְשִׁפִּילֵי לְרֵאוֹת בַּשָּׁמַיִם וּבְאָרֶץ: מְקִימֵי מַעְפָּר דָּל. מַאֲשֵׁפֵת יָרִים אֲבִיוֹן: לְהוֹשִׁיבֵי עִם גְּדִיבִים. עִם גְּדִיבֵי עַמּוֹ: מוֹשִׁיבֵי עֶקְרֶת הַבַּיִת. אִם הַבְּנִים שִׁמְחָה. הַלְלוּ יְיָ:

Славьте Г-спода! Славьте, рабы Г-спода! Славьте Имя Гспода!⁹⁹ Да будет Имя Г-спода благословенно отныне и навеки! От места, где восходит солнце, до места заката прославлено Имя Г-спода. Г-сподь вознесен над всеми народами, превыше небес Его слава! Кто как Г-сподь, наш Б-г, восседая высоко, склоняется, чтобы видеть в небесах и на земле¹⁰⁰. Поднимает Он обездоленного из праха, из грязи возвышает нищего, чтобы усадить его с вельможами, со старейшинами Своего народа. Дает Он бездетной семью, чтобы радовалась она сыновьям. Славьте Г-спода!

поднимают свои бокалы (*Шулхан арух* 473:7) – в знак прославления и воспевания Б-га (см. *Брахот* 35а). А когда поднимают бокал, обращая особое внимание на вино, то принято прикрывать мацу (*Мишна брура* 473:73).

В кодексе *Шулхан арух* (473:7) указано, что бокалы держат приподнятыми до того, как завершают благословение *Гааль Исраэль* («Избавляющий Израиль»), и тогда выпивают второй бокал. Но по другому обычаю, бокал приподнимают только при чтении отрывка *Лефихах* («Поэтому»), потом, когда произносят два псалма, опускают (и, соответственно, открывают мацу), а затем уже бокал поднимают вновь непосредственно перед благословением *Гааль Исраэль* (*Арух а-шулхан*).

Этот фрагмент Агады – не часть рассказа, а особо торжественное прославление Творца. Поэтому вплоть до самого благословения *Гааль Исраэль* ведущему не стоит прерываться для комментариев и разъяснений (примеч. редактора).

Творцу за спасительные чудеса, которые Он совершил для сынов Израиля.

В Талмуде утверждается, что эти псалмы были известны еще до царя Давида. Моше и сыны Израиля пели их после перехода через расступившееся Тростниковое море, а Иеошуа бин Нун и весь народ – после победы над царями Кнаана (см. *Теулим* 114 и 115). И лишь спустя несколько веков царь Давид обработал эти древние гимны и включил в свою книгу псалмов (*Псахим* 117а, Раши и Рашбам).

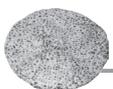
Обычно *Алель* произносят стоя. Но в ночь Седера его принято читать сидя, так как сидячая поза – это один из признаков того, что мы свободные люди (*Мишна брура* 480:1). И тем не менее при чтении *Алеля* не возлежат, а произносят его с трепетом перед Б-гом.

⁹⁹ «Расскажи сыну своему»

«Славьте Г-спода! Славьте, рабы Г-спода!»

Уже упоминалось, что в час, когда умирали первенцы египтян, фараон явился к Моше и Аарону, умоляя их немедленно, прямо среди ночи увести евреев из его страны (*Шмот* 12:31; *Шмот раба* 20:3). «Разве мы воры, что убежим ночью?! – возразил ему Моше. – Нет, мы выйдем открыто, на глазах всего Египта. Подожди до утра» (*Танхума, Бо 7; Шохер тов* 113).

⁹⁸ «Чем отличается эта ночь?»

Прославление Творца

С этого псалма начинается *Алель* – подборка из шести псалмов, которую читают в праздничные дни. В этих торжественных гимнах воздается хвала

(Теилим 114)

בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם. בֵּית יַעֲקֹב מֵעַם לֹוֹעַז: הִיְתָה יְהוּדָה לְקָדְשׁוֹ יִשְׂרָאֵל מִמְּשָׁלוֹתָיו: הַיָּם רָאָה וַיִּנָּס. הִיְרָדָן יָסַב לְאַחֹר: הַהָרִים רָקְדוּ כְּאֵילִים. גְּבְעוֹת כְּבָנֵי צֹאן: מָה לָּהּ הַיָּם כִּי תָנוּס. הִיְרָדָן תָּסַב לְאַחֹר: הַהָרִים תָּרְקְדוּ כְּאֵילִים. גְּבְעוֹת כְּבָנֵי צֹאן: מִלְפָּנֵי אֲדוֹן חוֹלֵי אֶרֶץ. מִלְפָּנֵי אֱ-לוֹהַ יַעֲקֹב: הַהֶפְכִי הַצּוּר אֲגָם מַיִם. תִּלְמִישׁ לְמַעֲיָנוּ מַיִם:

Когда вышел Израиль из Египта, дом Яакова – от народа, говорящего на чужом языке, стал Йеуда Его святыней¹⁰¹, Израиль – Его подданными. Море увидело и убежало, Иордан обратился вспять¹⁰². Горы запрыгали, как бараны, холмы – как ягнята¹⁰³. Что с тобой, море, что ты побежало, и Иордан обратился вспять? Что вы, горы, скачете, как бараны, и холмы – подобно ягням? Перед своим Владыкой трепещет земля, перед Б-гом Яакова, превращающим скалу в водоем, кремень – в источник воды¹⁰⁴.

«Но к тому времени погибнут все египтяне!» – в страхе возопил фараон. «Если ты хочешь остановить эту казнь, – ответил ему Моше, – то скажи: «Вы – свободны! Вы – рабы Б-га!»». И фараон закричал: «Прежде вы были моими рабами, но теперь вы свободны! Теперь вы рабы Б-га и Его должны прославлять! **Славьте Г-спода! Славьте, рабы Г-спода!**» (Шохер тов 113).

100 «Расскажи сыну своему»

«Склоняется, чтобы видеть»

Знатоки тайных разделов Торы указывают, что все народы мира, кроме евреев, переданы под власть высших ангелов – *сарим*. А Всевышний управляет этими ангелами, осуществляя над самими неевреями лишь общую опеку – *ашгаха клалит*. В этом смысле «Г-сподь вознесен над всеми народами». Но по отношению к евреям Всевышний проявляет индивидуальную опеку – *ашгаха пратит*: «**восседая высоко**», Он «**склоняется, чтобы видеть**». И по сравнению с Его величием нет никакого различия между «землей» и «небом» – между материальным и духовным миром: Он «**склоняется, чтобы видеть в небесах и на земле**» (Агро; р. А Данциг, *Толдот адам, Талелей орот* с. 343-344).

А поскольку Творец «**вознесен над всеми народами**», то им трудно ощутить Его близость. Только немногие праведники из народов мира

удостаиваются стать причастными к Небесам. И даже когда неевреи постигают Творца, они воспринимают Его в абсолютной «вознесенности». Но только сыны Израиля способны распознавать руку Б-га в каждом мельчайшем событии и явлении, различая Его «скрытые чудеса» – для них Б-г «**склоняется, чтобы видеть**» (р. Э. Деслер, *Михтав ме-Элияу* 5, с. 27).

И так же с каждым отдельным человеком. Если он не удостоивается, то Творец отдаляет его от Себя. Для такого человека Б-г «восседает высоко», вне предела досягаемости. Но когда человек стремится приблизиться к Творцу, то и Б-г к нему «**склоняется, чтобы видеть**», как написано (*Диврей а-ямим* 1, 28:9): «Если будешь искать Его, то Он будет тобою найден» (*Тфилят Хана; Талелей орот* с. 344-345).

В этом тайна исхода. Сначала Всевышний приблизил к себе наших праотцов, которые искали Его и служили Ему. А затем Он избрал их потомков в качестве Своего народа и вывел их из чужой страны, чтобы даровать им Тору.

101 «Расскажи сыну своему»

«Стал Йеуда Его святыней»

Когда евреи в страхе застыли между войском фараона и водами Тростникового моря, Творец повелел Моше: «Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись вперед!» (*Шмот* 14:15). «Вперед» – т.е. в море, которое еще не расступилось.

В Талмуде и мидрашах рассказывается, что никто не спешил выполнять приказ. Вожди колен долго спорили между собой, говоря: «Не я сойду в море первым!» – до тех пор, пока первым не пошел вождь колена Йеуды по имени Нахшон, сын Аминадава. Он сразу же вступил прямо в воду. За ним последовали евреи из его колена, а затем – и все остальные (*Сота 37а; Пиркей де-раби Элиэзер 42; Шмот раба 24:1*). Уже через несколько шагов Нахшон добрался до места, где вода доходила ему до плеч. Штормовые волны захлестывали его и идущих за ним. Тогда Нахшон обратился с мольбой к Творцу: «Боже, спаси меня, ибо добрались воды до моей души! Я вязну в трясине, и не на чем устоять». В этот момент воды расступились, и образовался широкий проход по дну (*Мехильта, Бе-шалах 5; Ялкут Шимони, Шмот 14, 234; см. Шмот раба 21:10*).

В тот час колено Йеуды, первым вступившее в пучину вслед за своим вождем, освятило Имя Творца – «стал Йеуда Его святыней» (*Раши, Теилим 114:2*). Как утверждает в мидраше, в заслугу этого из колена Йеуды вышла царская династия Давида (*Мехильта, Бе-шалах 5; Метивта с. 626*).

102 «Расскажи сыну своему»

«Море увидело и убежало»

По одной из приведенных в мидраше версий, «море увидело» посох Моше, на котором было высечено особое Имя Творца. Ведь Всевышний повелел Моше: «А ты подними свой посох, и направь руку свою на море, и рассеки его» (*Шмот 14:16*). Перед этим Именем море отступило и «убежало» (*Мидраш Теилим 114:9; Метивта с. 628*).

В мидраше указано, что вслед за водами Тростникового моря «раздвинулись все воды в мире» (*Мехильта, Бе-шалах 4*) – в том числе и река Иордан (*Мидраш Теилим 114; Маасе нисим*). А затем, когда армия фараона заполнила обмелевшее дно Тростникового моря, «все воды в мире возвратились на свое место» (*Мехильта, Бе-шалах 4; Шмот раба 21:6; Раши, Шмот 14:21*).

Но некоторые комментаторы полагают, что слова «Иордан обратился вспять» подразумевают события, связанные с завоеванием евреями страны Кнаан, как написано (*Йеошуа 3:14-16*): «И было, когда народ двинулся от шатров своих, чтобы перейти Иордан, ...то лишь только ...ноги священников, несших ковчег, погрузились в край воды, ...остановились воды, текущие сверху, встали одной стеной» (*Радак и Мецудат Давид, Теилим 114:3*).

«Горы запрыгали, как бараны»

В этом стихе речь идет о синайском откровении, когда, по свидетельству самой Торы, «гора Синай вся дымилась оттого, что на нее сошел Б-г в огне, ...и задрожала вся гора» (*Шмот 19:18*). И еще в одном из псалмов сказано: «Земля сотрясалась, и небо таяло перед Б-гом – это Синай перед Б-гом, Б-гом Израиля» (*Теилим 68:9*).

Слова «горы запрыгали» поставлены во множественном числе, потому что содрогались все горы и холмы вокруг горы Синай, на которой пребывала Шехина (*Хукат а-Песах; Метивта с. 629*).

104 «Чем отличается эта ночь?»

Перерыв между двумя частями Алеля

Обычно при чтении *Алеля* не прерываются. Но в эту ночь *Алель* разделяют на две неравные части. После слов לְמַעַיְנו מַיִם (ле-маейно майм – «в источник воды») прерываются, чтобы выпить второй бокал вина и провести пасхальную трапезу (*Псахим 116б*), а затем произносят основную часть *Алеля*, уже до конца.

Некоторые комментаторы отмечают, что вкушение мацы и марора, а также трапеза, во время которой в период Храма вкушали мясо пасхальной жертвы, обладают особой святостью и сами по себе являются прославлением Творца, так же как и *Алель*, – поэтому они не считаются перерывом. При этом первые два псалма, которые читают еще до трапезы, связаны по теме с исходом, и поэтому они служат как бы послесловием к рассказу об исходе. А те псалмы, которые читаются после трапезы, говорят о будущем избавлении, и поэтому их произносят в самом конце Седера, перед четвертым бокалом (*Нецив; Пардес а-Агада с. 87-88; Метивта с. 141, 611*).

Одной из причин, почему *Алель* разделяют надвое, является стремление к тому, чтобы дети (если в такой поздний час они еще остаются за столом) задали вопрос по этому поводу. Ведь большинство изменений в обычном порядке трапезы введены в ход Седера именно для того, чтобы привлечь внимание детей и побудить их к вопросам (*Седер а-Йом; Метивта с. 611*).

Те, кто опускал бокалы во время чтения псалмов, вновь поднимают их и прикрывают мацу.

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ-הוּא-אֱלֹהֵינוּ מִלְּךָ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר גָּאֲלָנוּ וְגָאֵל אֶת אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, וְהִגִּיעָנוּ הַלֵּילָה הַזֶּה לְאֵכֶל בּוֹ מִצֵּה וּמְרוֹר. כֵּן יְיָ-הוּא-אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ יִגִּיעָנוּ לְמוֹעֲדִים וְלְרִגְלִים אַחֲרִים הַבָּאִים לְקִרְאתָנוּ לְשָׁלוֹם, שְׂמִחִים בְּבִנְיַן עִירָךְ, וְשׂוֹשִׁים בְּעִבּוֹדְתֶךָ, וְנֹאכֵל שֶׁם מִן הַזְּבָחִים וּמִן הַפְּסָחִים (בְּמוֹצַׁׁשׁ אֹמְרִים: מִן הַפְּסָחִים וּמִן הַזְּבָחִים) אֲשֶׁר יִגִּיעַ דָּמָם עַל קִיר מִזְבִּיחֶךָ לְרִצּוֹן וְנוֹדָה לְךָ שִׁיר תְּדַשׁ עַל גְּאֻלְתָּנוּ וְעַל פְּדוּת נַפְשֵׁנוּ: בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ-הוּא-אֱלֹהֵינוּ יִשְׂרָאֵל:

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Владыка вселенной, Который вызволил нас и наших предков из Египта и довел нас до этой ночи, чтобы вкушать мацу и горькую зелень. Да приведет нас Г-сподь, наш Б-г и Б-г наших отцов, и к другим праздникам года, идущим нам навстречу с миром. Будем радоваться возведению Твоего города и веселиться, служа Тебе в Храме. Там мы будем вкушать мясо жертвенных животных и пасхальных ягнят¹⁰⁵ (на исходе Субботы говорят: «мясо пасхальных ягнят и жертвенных животных»), кровь которых коснется стены жертвенника во имя исполнения Твоей воли. И возблагодарим Тебя новой песней за свое избавление и искупление наших душ.

Благословен Ты, Г-сподь, избавляющий Израиль!¹⁰⁶

¹⁰⁵ «Чем отличается эта ночь?»

Праздничные жертвы

Слово **הַזְּבָחִים** (*а-звахим* – «мясо жертвенных животных») подразумевает в этом отрывке мясо праздничной жертвы *хагига*, которую приносят в праздники Песах, Шавуот и Суккот.

В мишне указано, что, если на одну пасхальную жертву приходится много едоков, то сначала съедают мясо жертвы *хагига*, а потом уже мясо пасхальной жертвы – ведь вкушать пасхального ягненка заповедано на сытый желудок (*Псахим* 696, Раши). Поэтому в этом благословении сначала написано про «мясо жертвенных животных» – *а-звахим*, а потом уже – про «пасхальных ягнят» – *а-псахим* (*Тосафот*, *Псахим* 1166).

Но, когда Песах начинался на исходе Субботы, то мясо *хагиги* в эту ночь не ели, так как приносить эту жертву в Субботу запрещено (ее приносят лишь на следующий день праздника), а пасхальную жертву – разрешено и в Субботу. Поэтому, когда в наши дни Песах начинается на исходе Субботы, сначала говорят «мясо пасхальных ягнят», а потом уже – «жертвенных животных» (*Шаар а-циюн* 473:80).

¹⁰⁶ «Чем отличается эта ночь?»

Завершающее благословение

В мишне указано, что благословением **אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל** (*Гааль Исраэль* – «Исбавляющий Израиль») завершается Агада – точнее, сам рассказ об исходе (*Псахим* 1166, Рашбам).

В этом благословении выражена благодарность за прошлое избавление и просьба о будущем избавлении, когда все евреи будут **радоваться возведению** отстроенного Иерусалима и **веселиться, служа Б-гу в Храме**.

¹⁰⁷ Законы Седера

Благословляют на каждый из четырех бокалов

В кодексе *Шулхан арух* указано, что на второй бокал не благословляют (474:1), так как при благословении на первый бокал подразумевали и второй, и с тех пор имели его в виду (*Мишна брура* 1). И именно так поступают в большинстве сефардских общин. Но в ашкеназских общинах принято произносить благословение на каждый из четырех бокалов (*Рамо*), ведь каждый из них является исполнением особой заповеди (*Мишна брура* 4).

У некоторых принято произносить:

הַגְּבִי מוֹכֵן וּמְזַמֵּן לְקַיֵּם מִצְוֹת פֶּסַח שְׁנַי שָׁל אַרְבַּע פּוֹסוֹת. לְשֵׁם יְחִוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְשִׁכְנִיתִיהָ עַל יְדֵי הַהוּא טָמִיר וְנִעְלָם בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל: וַיְהִי נֹעַם אֶ-ד-נְ-י אֶ-לֵהִינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יְדִינוּ כּוֹנֵנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יְדִינוּ כּוֹנֵנָהוּ:

Вот, я готов исполнить заповедь о втором бокале из четырех во имя единства Святого, благословен Он, и Его *Шехины*, с помощью Того, Кто сокровенен и скрыт, от имени всего народа Израиля. «И да будет милость моего Г-спода, нашего Б-га, на нас. И упрочь для нас дело наших рук – дело наших рук ут-верди» (*Тешлим 90:17*).

Ведущий произносит благословение на второй бокал вина¹⁰⁷:

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ-הוֹ-הוּ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן:

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.

Выпивают второй бокал, облокотившись в левую сторону¹⁰⁸.

¹⁰⁸ **Законы Седера**

Второй бокал

Предпочтительно выпить бокал до дна, даже если он вмещает несколько *рвиитов*. Тем не менее, если выпили хотя бы больше половины бокала, вмещающего только *рвиит*, заповедь выполнена (*Шулхан арух 472:9, Мишна брура 30*). Как уже упоминалось, *рвиит* составляет 86 грамм, по мнению р. Х. Наэ, и 150 грамм, по мнению Хазон Иша. У людей, серьезно соблюдающих законы Торы (и особенно на Святой Земле), принято устрожать в соответствии с мнением Хазон Иша. Но в случае необходимости можно положиться на мнение р. Х. Наэ. Установленную порцию вина (т.е. как минимум половину *рвиита*) следует выпить залпом, а если это тяжело, то в два глотка (*Хаг а-Песах 19:6-7*).

Если человек выпил второй бокал, не облокотившись на левую сторону, ему следует выпить еще один бокал, но теперь уже – облокотившись. Однако благословение повторно не произносят (*Мишна брура 472:21*).

Каждый из четырех бокалов необходимо выпить именно в том разделе Седера, который указан в Агаде. И если, например, человек выпил два первых бокала подряд, не рассказав между ними об исходе и не прочитав Агаду, заповедь о втором бокале остается невыполненной (*Шулхан арух 472:8*). В таком случае ему следует рассказать об исходе, а затем снова выпить второй бокал (*Мишна брура 26*). И даже женщины, которые пропустили какие-то разделы Агады (например, они были заняты на кухне или детьми), должны возместить пропущенное, чтобы выпить очередной бокал вместе со всеми (*Беур алаха 472:8, «Ше-ло ка-седер»*).

Дорогие друзья!

Приближается великий праздник Песах! С помощью Творца мы удостоимся собраться за столом в ночь Пасхального седера и с воодушевлением рассказывать о выходе из Египта нашим детям и близким!

В начале Магида (рассказа о выходе из Египта) мы говорим: «Вот хлеб бедности, который ели наши предки в земле Египта! Каждый, кто голоден, пусть придет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть придет и участвует в пасхальной трапезе». Мы провозглашаем, что готовы принять и накормить каждого нуждающегося.

Если мы взглянем на наш народ сегодня, то вряд ли найдем по-настоящему голодных людей. Слава Б-гу, еврейские сердца не остаются безразличными к бедам собратьев и помогают обеспечить хотя бы минимальный уровень материального достатка. Наши мудрецы говорят, что настоящая бедность – это бедность разума и духа. В Талмуде объяснено, что мудрость Торы является единственным подлинным приобретением, которым может обладать человек. Там сказано: «Беден только тот, кому недостает знания (Торы)». Большая часть нашего народа пребывает сегодня в состоянии духовной бедности. Потомки Авраама, Ицхака и Якова далеки от веры великих праотцов. Мы обязаны привести их к нашему Пасхальному седеру, помочь им раскрыть в себе величайшие сокровища духа.

Каждому по-настоящему бедному еврею мы должны принести Тору. Несмотря на все материальные и духовные катастрофы, мы не утратили способности понять истинность и духовную глубину Торы. Многие спросят: но разве мы сами находимся на таком уровне, чтобы нести Тору другим? Во-первых, мы обязаны сами расти в Торе. А кроме этого, можно и необходимо стать материальным участником в распространении Торы. Передача Торы из поколения в поколение построена на договоре Иссахара и Звулуна. Иссахар самоотверженно занимается Торой и несет ее всему народу, а Звулун занимается бизнесом, поддерживая Иссахара и получая удел в его Торе. Подобное сотрудничество оговорено в благословениях Якова и в благословении Моше всему нашему народу и является частью самой Торы.

Таким образом, каждый из нас может удостоиться удела в изучении, распространении и передаче Торы! И тогда в полной мере исполнится то, что мы провозглашаем в начале великой ночи Пасхального седера!

Игаль Полищук

Себестоимость издания, которое Вы держите в руках, составляет 11 шекелей (3,5 домара, 2,5 евро, 115 рублей).

**Мы надеемся, что, получив пользу от этого издания,
Вы найдете возможность поддержать нас по мере Ваших сил!**

Beerot Itzhak

- ✓ размещение объявлений и посвящений на страницах журнала (пишите нам на info@beerot.ru)
 - ✓ участие в наших благотворительных акциях (подробности на www.beerot.ru/charityevent)
 - ✓ участие в нашей партнерской программе (подробности на www.beerot.ru/partner)
 - ✓ поддержка наших проектов на www.beerot.ru/charity
- **БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ:**
Банк Апоалим (12), отделение Рамот (сниф 538), № счета 389-044. Имя владельца счета קרן בארות יצחק
 - **ПЕРЕВОД НА PAYPAL:** paypal@beerot.ru
 - **ПЕРЕВОД НА QIWI КОШЕЛЕК:** 8-910-616-00-83
 - **ПЕРЕВОД НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ:** 410011779626453
 - **МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД:**
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT
- **ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОРААТ КЕВА ИЛИ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ДРУГИМ ОБРАЗОМ
НАПИШИТЕ НАМ НА INFO@BEEROT.RU ИЛИ ПОЗВОНИТЕ (ОТПРАВЬТЕ СМС) НА НОМЕР 052-562-4720**