

ПЕСАХ

С Б-жьей помощью

ПЕСАХ

Составление и перевод: рав Шолем Лугов

Да здравствует наш господин, учитель и
Ребе Король Мошиах во веки веков!

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	7
Песах: за тридцать дней до праздника.....	9
Основные требования праздника:.....	11
Маца.....	12
О посуде.....	13
Как избавиться от хамец?.....	13
Продажа хамец.....	13
Поиски хамец	14
Сжигание хамец	15
Пост первенцев	15
Пасхальный Седер	16
Изкор.....	16
Трапеза Мошиаха.....	17
Приложение	17
Маца и вера.....	18
Природа еврейской веры	18
«Зреть» в «корне».....	19
«Струны» души.....	20
Искры души	21
Особенность еврейской веры	22
Маца и ее компоненты.....	24
Одновременно: и в скрытии и в том же виде.....	25
Духовная сила пшеничной муки	30
Рецепт приготовления мацы.....	33
Секрет воды, отстоянной ночью	34
Песах — важность мелочей	37
Склониться... чтобы стать свободным!	43
Передвигающиеся на четырех.....	48
Праздник Песах для народов мира.....	49

ЗАКОН	50
Песах, маца и марор	51
Почему нельзя ничего есть после «афикомана»?	53
Можно ли в Песах открыть проданный шкаф?	54
Брать деньги за вход на общественный «седер» Песах?	55
Указания Алтер Ребе для пасхального седера	57
Ситуация, когда человек обнаружил хамец в Песах	65
Можно ли есть «квасную мацу» перед Песахом?	73
Как кашеруют сковородки и противни для Песаха	74
Можно ли писать в полупраздничные дни?	76
Можем ли мы принести пасхальную жертву сегодня?	77
«Сфират а-Омер»: отсчет дней после принесения омера	78
Сфират а-Омер: законы и благословения	80
ПИСЬМА.....	84
Поздравление Ребе к празднику Песах (5710)	85
Песах следует проводить дома!	88
Маца для маленьких детей в Песах	88
ГЕУЛА	89
Хамец и маца во время Освобождения	90
Пятый бокал и бокал пророка Элияу	92
Когда не надо обращать внимание на чувства?	94
Праздник Песах во время Освобождения	96
Освобождение четырех слоев нашей личности	98
Наша просьба ускоряет Освобождение	103
Трапеза Мошиаха в последний день Песаха	106
Маца для бабушки	109
Попросила за подругу, а получила также и сама	111
Письмо на немецком языке от... Ребе РАЯЦа	113
Два сна в тюрьме на Песах	116
Ребе появился наяву, чтобы помочь еврею на Песах	118

Мошиах заботится о каждом еврее	120
Маца и вино на трапезу Мошиаха в тюрьме	122
Пасхальный сейдер в Бронксе, 1958 г.....	124
Дважды хасид или Песах в Индии	128
Где ты, такой-сякой, раньше был?.....	133
КУХНЯ.....	136
Пасхальный «харосет».....	137
Праздничная бабка на Песах	137
Оранжевые котлеты на Песах	138
Оранжевый суп на Песах.....	139
Праздничная «гефилте фиш» на Песах	140
Котлеты в овощном соусе на Песах.....	141

ВСТУПЛЕНИЕ

В канун наступающего Песаха — праздника нашего освобождения — традиционно и с любовью желаем вам и вашей семье кошерного и радостного торжества. И мы, и вы удостоились огромного счастья: подобно тому, как в давние времена наши предки вышли из Египта, мы с вами ушли из-за «железного занавеса» — закрытой страны, через который десятки лет нельзя было вырваться. Мы покинули советское изгнание, чтобы иметь, наконец, возможность жить свободной и чистой жизнью в духе тысячелетних еврейских традиций, передаваемых из поколения в поколение.

Кто-то из вас будет отмечать в этом году Песах впервые в жизни, и мы хотели бы напомнить, что Песах, как и все еврейские праздники, имеет не только религиозное, но и национальное значение. Многовековая история нашего народа свидетельствует, что для нас национальное и религиозное — понятие единое, ибо нет и не может быть еврея и еврейской жизни вне Торы и ее заповедей. Исход евреев из Египта был первым шагом к принятию Торы. За ним последовало Синайское Откровение, и народ ступил на дорогу в вечность. «Не единожды пытались уничтожить нас — говорится в Пасхальной Агаде. — В каждом поколении восстают против нас, пытаясь истребить. И Пресвятой, благословен Он, спасает от них».

Мы надеемся и верим, что вы и ваша семья, присоединившись к миллионам евреев, радостно и торжественно встретите Песах (Пейсах) — один из самых светлых наших праздников.

В «Книге бесед» 5699 года (стр. 323) написано, что во время празднования второго дня Песаха, комментируя слова Агады «И после этого вышли с большим богатством...», Ребе РАЯЦ сказал:

В 5662 году против еврейского народа были большие обвинения свыше, не дай Б-г, но уже перед Песахом все они чудом аннулировались...

И Ребе РАШАБ заметил тогда во время праздника Песах, что слова «И после этого вышли с большим богатством...» можно понимать, как «богатство раскрытия величия Всевышнего».

В сноске приводится, что в том году перед праздником Песах — 11 Нисана — родился Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах.

Когда праведник приходит в наш мир — с ним приходит добро и отступают беды!

Песах: за тридцать дней до праздника

Изучение законов праздника является необходимым условием для того, чтобы правильно провести праздник. Поэтому наши мудрецы указали, что «следует изучать законы праздника за тридцать дней до его начала». Изначально смысл этого указания состоял в том, чтобы приготовить народ к обязательному во время праздников Песах, Шавуот и Суккот посещению Иерусалимского Храма. Необходимо было изучить связанные с этим правила ритуальной чистоты, законы жертвоприношения и т.п. Но и после разрушения Храма это указание мудрецов остаётся в силе. И во время изгнания, когда Храм разрушен, следует заранее изучать законы праздников.

Каждый еврей обязан исполнять это указание, особенно в это время, когда данные законы записаны в разных сборниках в доступной форме. Поэтому каждый еврей должен самостоятельно изучать эти законы (несмотря на то, что до сих пор сохранился обычай в предшествующую празднику субботу раввин обучает людей в синагоге законам праздников).

Все это особенно актуально в отношении к празднику Песах, ведь у этого праздника есть много законов и к нему требуется много практической подготовки, которая начинается за месяц до праздника. Например, обычай не есть мацу перед Песахом вступает в силу за тридцать дней до Песаха. Также и генеральная уборка, которую делают перед Песахом для того, чтобы избавиться от хамеца, обычно начинается сразу после Пурима.

В этой главе мы постараемся сделать обзор заповедей и законов, связанных с тридцатью днями подготовки к Песаху.

1) Наши мудрецы указали начать изучение законов праздника Песаха за тридцать дней до его начала. Поэтому начиная с Пурима следует изучать законы Песаха, чтобы знать практические предписания, связанные с этим праздником. Это обязательность распространяется на каждого еврея, а не только на раввинов, поэтому личной обязанностью каждого является изучение этих законов.

2) Преподаватели и воспитатели, работающие в учебных заведениях должны обучать своих учеников законам Песаха в течение тридцати дней до начала праздника. Кроме этого, желательно продемонстрировать ученикам порядок проведения пасхального седера: приготовление специального поднос с мацей, яйцом и другими продуктами, которые необходимо использовать во время седера и т.д. Таким образом, ученики смогут гораздо лучше запомнить порядок проведения седера.

3) Обычай не есть мацу

Следует избегать использовать мацу в течении 30 дней до Песаха. Однако можно есть так называемую «богатую мацу» («маца ашира»).

4) Осторожно использовать хамец

В течении 30 дней до Песаха следует обращать внимание на то чтобы остатки хамеца не слишком сильно прилипали таким образом, что их будет тяжело удалить перед Песахом

5) Кимха де-Писха

Существует известный еврейский обычай собирать «Кимха де-Писха» — деньги нуждающимся на праздничные расходы. Каждый еврей обязан принять участие в этом. Следует постараться сделать это как можно раньше для того чтобы избавить нуждающихся от лишних забот и дать им возможность вовремя подготовиться к празднику.

6) Кампания маца

Согласно закону Торы, каждый еврей обязан вовремя пасхального седера съесть как минимум «кезаит» (28 мл) мацы. Очень важно чтоб это была настоящая круглая маца ручного изделия. Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах призывает обеспечить всех евреев тремя листами ручной мацы как для пасхального седера (за границей 6 листов мацы, поскольку пасхальный седер за границей два дня). Если же это сложно, необходимо обеспечить каждого еврея как минимум одним листом мацы (а за границей 2 листа).

Основные требования праздника:

Мы пожелали вам по традиции «кошерного и радостного праздника». Почему радостного — вы уже знаете, а кошерный — означает соблюдение обычаев Песах, с которыми мы вас вкратце ознакомим. Вот основные требования праздника:

Необходимо убрать из дома все квасное («хамец») и в память о прошлом есть на Песах пресную мацу — «хлеб скудости» по-древнееврейски. Нужно подготовить свой дом и посуду к празднику и соблюдать порядок во время его проведения.

А теперь — немного подробнее о каждом из этих законов.

Маца

Пресный хлеб — это и есть маца, которую по обычаю делают из пшеничной муки. Когда во время Пасхального Седера начинают рассказ об Исходе из Египта, поднимают Кеару — специальный поднос, на котором находится маца, и произносят: «Вот скудный хлеб, который ели наши предки на земле Египетской...» Все, что подверглось брожению, вроде заквашенного теста, — это хамец, который запрещено не только употреблять, но и хранить в своих владениях. Есть хамец в дни Песах — один из тяжких грехов.

Запрет на употребление хамец наступает утром, еще накануне праздника. По закону хамец в дни Песах запрещен в любом количестве, поэтому нельзя употреблять никакие продукты, смеси и напитки, если они содержат хотя бы частичку хамец. Нельзя не только есть, но и пользоваться продуктами, содержащими хамец, например, мучным клейстером.

Самый надежный способ избежать невольного нарушения запрета — приобретать для Песах продукты с надписью «кашер лепесах» — «Kosher for Passover» и с печатью раввина.

Ограничения в еде отнюдь не велики. К празднику можно купить вино, коньяк и напитки из винограда, любые мясные и молочные продукты, многочисленные приправы и безалкогольные напитки при условии, что на них стоит печать раввина и отметка «кашер лепесах».

Водка, виски и пиво категорически запрещены. Также запрещены в эти дни мороженое в вафельных стаканчиках, вафли, хлебец, галеты и тому подобное, без чего совсем не трудно обойтись.

О посуде

Посуда, обычно употребляемая весь год, в той или иной мере впитывает хамец, и, естественно, ее нельзя использовать на Песах без специальной очистки. Если у вас нет специальной посуды на Песах, вы можете очистить повседневную по особому предписанию. Чтобы избежать ошибки, обратитесь к раввину. Следует, однако, помнить, что очищение (кашерование) лучше провести за несколько дней до Песах, а не в самый канун его.

Как избавиться от хамец?

Задолго до праздника хозяйки начинают очищать дом от остатков хамец. Но случается, что уничтожение запрещенных продуктов по какой-то причине нежелательно. В этом случае можно продать запас хамец нееврею, а после праздника откупить обратно. Это сделает для вас раввин.

Продажа хамец

Перед Песахом уполномочивают местного раввина продать нееврею запасы продуктов, которые запрещено хранить в дни Песах, но уничтожение которых нежелательно, а также и посуду, которой пользуются в течение всего года. Раввин записывает имя и адрес каждого, желающего продать свои продукты нееврею. Продающий подписывает документ, уполномочивающий раввина совершить продажу. На основании этого документа раввин продает нееврею все означенные продукты и предметы. После восьми дней Песаха (в Израиле — после семи) раввин откупает все проданное и возвращает его хозяевам. Только в этом случае они могут снова пользоваться после Песаха продуктами и посудой, которые были проданы на дни праздника.

Поиски хамец

13 Нисана, сразу же с наступлением вечера, глава семьи собирает все остатки хамеца в одно место. Это и есть поиск хамец. Процедуру поиска по традиции осуществляют с зажженной восковой свечкой, а для того чтобы проникнуть во все щели, пользуются пером птицы, которым подбираются всякие завалившиеся крошки. Обычно к этому времени уже весь хамец собран, а все необходимое для еды в этот вечер и на следующее утро (канун праздника) убрано в специальное место. Поэтому в разных, заранее известных местах обычно оставляют десять твердых кусочков хамеца (каждый завернут в бумагу), для того, чтобы поиск хамец оказался небезуспешным.

Перед началом поиска хозяин произносит специальное благословение

Борух Ато Адэй-ной Элэй-эйну Мэлэх Оэйлом Ашер Кидшону Бемицвэйсов Вецивону Ал Биур Хомэйц

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими заповедями о повелевший нам уничтожить хамец

Должны быть обследованы все жилые помещения, куда в течение года мог быть внесен хамец. Обыскивают также кладовки, погреба, чердаки, гаражи и автомашины. Следует тщательно проверить все потаенные места: дыры, трещины, промежутки между тяжелой мебелью, стенами и полом, щели в полу и стенах, а также карманы одежды, сумки, портфели и т.п. Найденные кусочки хамеца с помощью деревянной ложки кладут в бумажный пакет. Сразу после окончания поиска необходимо отречься в своем сердце от возможно оставшихся, не найденных частиц хамеца, и произнести:

«Все непресное и квасное, находящееся в каком-либо принадлежащем мне месте, чего я не заметил и не устранил, и неизвестное мне, пусть будет считаться, как ничто, и никому не принадлежащее, как земная пыль».

Найденный во время поиска хамец (вместе пером, деревянной ложкой и остатком свечки) следует завернуть в бумагу, завязать и положить в надежном месте и на виду так, чтобы, с одной стороны, он не был утерян, а с другой — не был забыт и сожжен завтра утром.

Сжигание хамец

14 нисана, примерно через час после окончания срока, до которого разрешено есть хамец, — остатки завтрака и пакетик с крошками, припрятанный со вчерашнего вечера, сжигают на специально устроенном костре вне квартиры.

При этом хозяин мысленно полностью отказывается от каких-либо прав на хамец, который может найтись после обряда уничтожения, и произносит:

«Все непресное и квасное, находящееся в каком-либо принадлежащем мне месте, видимое мною и невидимое, замеченное мною и незамеченное, устраненное мною и неустраненное, пусть будет считаться, как ничто, и никому не принадлежащее, как земная пыль».

Пост первенцев

По традиции первенцы-мужчины постятся в канун праздника. Если старший сын не достиг еще совершеннолетия, пост исполняет отец. Т.к. этот пост носит лишь характер памятного, то участие в благочестивой трапезе, посвященной какому-то религиозному торжеству, освобождает первенцев от поста. Обычно в синагогах приурочивают к этому дню торжества, посвященные

окончанию какого-либо трактата Талмуда, и приглашают первенцев принять в них участие.

Мацу в этот день вообще есть нельзя — для того, чтобы во время Седера есть с большим аппетитом. Обычно едят фрукты, овощи, мясо, рыбу.

Пасхальный Седер

Вечер Песах — «Седер» — наиболее торжественный и значительный среди всех еврейских традиционных праздников. Его проводят в первый и во второй вечер праздника. Наши законоучители установили четкий, постоянный и обязательный порядок: что следует за чем и как выполнять ту или иную заповедь.

Обычаи Седера содержат в себе глубокий смысл. Каждый еврей должен осознавать, что обычаи эти священны, и выполнять их нужно, не пренебрегая никакими, даже мельчайшими деталями. В этот вечер на каждого возлагаются четыре обязанности: есть мацу, рассказывать об Исходе из Египта, выпить четыре бокала вина и есть марор. Это относится и к мужчинам, и к женщинам: следовательно, читать «Агаду» обязаны все, а кто не может читать, должен слушать и не отвлекаться. Очередность Седера и перечень необходимых символических съестных продуктов, необходимых в этот день, вы найдете в книге «Пасхальная Агада».

Изкор

На восьмой день праздника во время утренней молитвы произносят Изкор — поминальную молитву по умершим.

Трапеза Мошиаха

Основатель хасидского движения рабби Исраэль Баал-Шем-Тов ввел обычай в последний день Песаха устраивать третью трапезу и назвал ее «трапезой Мошиаха», поскольку в этот день земля озаряется светом Мошиаха.

Семь поколений спустя, в начале XX века, пятый Любавичский Ребе, рабби Шолом-Дов-Бер добавил к обычаям этой трапезы правило, уподобляющее «трапезу Мошиаха» пасхальному седеру. Принято начинать эту трапезу после дневной молитвы, и в ходе ее выпивают четыре бокала вина — как напоминание о четырех бокалах, которыми, по словам наших пророков, Всевышний утешит народ Израиля после окончательного и полного его Освобождения (Геулы).

Приложение

Вино для четырех бокалов — 86 гр. на каждый бокал.

Кезайт мацы — 26 гр, примерно треть большой круглой мацы ручной работы.

Время, за которое нужно съесть мацу — изначально 4 минуты, для тех, кому тяжело — до 9 минут.

Кезайт марора — 19 гр.

Карпас — лук или картошка меньше 19 гр.

Маца и вера

МЕНДЛ КАСПИНОВ

Природа еврейской веры

Известно высказывание мудрецов: «В заслугу веры были избавлены наши праотцы из Египта, и также в заслугу веры будем избавлены мы (немедленно, сейчас же) из последнего изгнания, в котором мы находимся».

Каждый еврей, по самой сути своей, является верующим в единого Творца. Эта вера коренится в глубине еврейского сердца, и столь велика ее сила, что она не допускает ни тени сомнения и, в принципе, не нуждается ни в каких доказательствах и знамениях, указывающих на ее существование. Она ощущается евреем как ясная и очевидная истина. Это подобно тому, как нет необходимости в подтверждении существования вещи, которую человек видит перед собою воочию при ясном свете (ведь только то, что скрыто от глаз, нуждается в доказательствах своего существования). Будучи ничем не обусловленной, ни от чего не зависящей — она постоянна и неизменна (то есть еврейская вера не является следствием каких-то причин и представляет собой самостоятельную сущность). Эта вера, вопреки всем разумным доводам, толкает еврея пожертвовать жизнью, но не отречься от Всевышнего.

«Зреть» в «корне»

Однако существует источник, из которого эта вера истекает и от которого она получает такую великую силу. Этим источником является суть («корень») божественной души, которая не облекается в материальное тело, «находясь» постоянно в самых высоких духовных мирах.

В своем корне душа «видит» (духовным зрением) и ощущает истину. А истина заключается в том, что сущность всех творений — это только жизненная сила и духовность, текущая к ним от «исходящего из уст Всевышнего» («десять речений» Всевышнего, которыми сотворен мир), постоянно их создающими и вызывающими к существованию из совершенного небытия. И все они (творения) — абсолютное ничто в сравнении с жизненной силой и духовностью, в них находящейся. И без этой духовности они не могут существовать, как не существовали до шести дней творения.

Следствием этого видения души (и это облекается также в ее сознание) является то, что она пребывает в абсолютном единстве с Творцом, не ощущает себя, будучи полностью включена в бесконечный Божественный свет (подобно искре внутри костра).

То, насколько сильно воздействует увиденное, можно представить себе на примере из материального мира: любая вещь воспринимается глазом так, как она есть на самом деле в ее истинном виде, вне зависимости от степени понимания ее сущности. И даже, когда эта вещь впоследствии уже не находится перед его взором, она может предстать в его воображении (перед взором внутренним) в точности в том же виде, как он увидел ее когда-то — ясно и живо.

Образ вещи остается запечатленным (в первоначальном виде) где-то в глубине сознания навсегда и может быть извлечен оттуда, когда человек того пожелает. Возникнув перед его мысленным взором, этот образ воздействует на человека также сильно, как в тот момент, когда он видел его в действительности, поглощая в себе целиком. И никакие умозаключения не могут исказить реальность (подвергнуть сомнению или опровергнуть). Все это свидетельствует о том, насколько велика сила зрения в душе человека.

В отличие от этого, вещь услышанная, все воспринятое на слух, может частично забыться с течением времени, стереться из памяти. И вообще, большую роль играет степень понимания услышанного: чем лучше это понимание, тем яснее оно представляется и тем крепче запоминается.

Все это свидетельствует о том, насколько велика сила материального зрения. В несравнимо большей степени велико воздействие духовного зрения на уровне «корня» еврейской души.

«Струны» души

Как было сказано выше, «основная часть» души, если можно так выразиться (ее суть и «корень»), не облекается в тело и постоянно «находится наверху» в абсолютном (явном) единении с Творцом. Это такой великий духовный свет, который не имеет совершенно никакого отношения к обличению в какой-либо сосуд (тем более в ограниченное материальное тело).

Только чрезвычайно утаенный отсвет от сути души, как бы «маленькая частица» ее, облекается в тело. Из-за этого облечения свет души и все ее силы подвергаются еще большему утаению — теперь уже со стороны самого материального «сосуда», ее облекающего.

Это утаение настолько велико, что душа теряет способность видеть истину — духовную силу, находящуюся в мире и творящую его.

Подобно человеку, глаза которого ослабели (ослепли) настолько, что его восприятие окружающей действительности сильно искажено, а порой противоположно истине.

Однако существует постоянная связь сути души со своим отсветом, находящимся в теле. Поэтому душа уподоблена веревке, начало которой (корень души) находится наверху, а конец внизу.

Искры души

И от того видения, которым суть еврейской души обладает «наверху», «искрится» и обращается в свет, доходя, как бы просачиваясь в ту ее «часть», которая облечена в тело, «озаряя» ее этими «искрами». Однако здесь, «внизу», этот свет от сути души выражается в вере во Всевышнего, которая заложена в каждом еврее от рождения и пробуждается этим светом.

Именно вера является основой и началом служения Всевышнему. Еврей признает и принимает как абсолютную истину (без тени сомнения), что существует Творец — Бесконечный и Всесильный — и Он создал все творения, когда у Него возникло желание их создать. И создал их в определенном виде, на определенный срок для цели, Ему известной, возложив на них исполнение Своих законов. И, несмотря на то, что все это он пока что ни в коей мере не постигает разумом — еврей всем своим существом признает, что истина такова.

И само это признание истины приводит еврея к устранению своих личных ощущений и пробуждает к принятию на себя бремени верховной власти Творца — беспрекословному исполнению Его повелений.

Однако эту веру необходимо «питать» — раскрывать и укреплять ее в своем сердце. Иначе она не будет ощутима в нем постоянно, а лишь пробуждаться временами, исчезать, утаиваясь, переставая оказывать влияние на еврея, и пробуждаться снова.

Этому существуют два способа. Один из них — на протяжении всего года: это глубокое изучение внутренней части Торы (тайн Каббалы, которые нашли свое выражение в наше время в учении хасидизма ХАБАД), постижение божественных понятий человеческим разумом, на что даются свыше силы каждому еврею в той или иной степени. Благодаря этому душа избавляется от своей слепоты, начинает представлять божественность и получает силы постепенно дойти до ее видения в ясном свете (насколько это возможно в этом мире).

Второй способ — посредством мацы в праздник Песах (как будет объяснено далее, с Божьей помощью).

Особенность еврейской веры

Сделаем небольшое отступление для объяснения отличия еврейской веры от веры праведных представителей других народов мира (что позволит лучше понять ее сущность).

Неевреи, которые не являются идолопоклонниками, верят в то, что мир создан Божественной творящей силой из состояния полного небытия. Однако они верят и признают только те Божественные (духовные) аспекты, которые, в той или иной степени, доступны их пониманию.

(Ведь многие ученые неевреи занимаются поисками источника возникновения творения и после глубокого исследования приходят к выводу о его Божественном происхождении, подтверждая это различными свидетельствами и доказательствами.) Ведь Всевышний сотворил мир (именно) таким образом, чтобы существовала возможность найти в нем самые разумные доказательства существования Творца.

То есть та вера, которая доступна неевреям (и ничего другого от них не требуется) — это вера не в бесконечную сущность Творца (как Он есть до сотворения мира и после его творения, без изменения), а только в те ступени Божественного света, которые являются непосредственным источником творящим мир. Эта творящая сила, будучи в соотношении с творением, облекается в него и является внутренней жизненной силой («душой») каждого творения в частности (пребывая в нем в скрытом виде). Но все-таки, несмотря на это скрытие, человеческий разум в состоянии обнаружить ее и представить с очевидностью факта, доступного материальному взору.

На этом понимании обоснована и этим ограничена вера, являющаяся идеалом народов мира. В отличие от этого, у еврея подобные ступени в Божественности относятся только к области сознания и постижения и никак не к области веры.

В заключение вышесказанного: неевреи способны верить лишь только в то, что, по крайней мере, не противоречит разуму (в силу того, что имеет хоть какое-то отношение к рациональному). Но то, что абсолютно не соприкасается с разумом (опровергает его, будучи бесконечно более высоким духовным явлением) — выходит за рамки понятия нееврейской веры.

В отличие от этого «предметом» еврейской веры является бесконечная сущность Божественного света и сущность Самого Творца как Он есть, которые абсолютно не постижимы. Наподобие того, как камень не имеет ни малейшего контакта с мудростью и никак не реагирует на нее (ведь находясь вблизи мудреца, говорящего слова, полные мудрости, камень не претерпевает никаких изменений, тогда как, находясь, например, вблизи огня, он нагревается, а на холоде — стынет). Так же и человеческий разум не имеет ни малейшей связи с бесконечной сущностью Творца.

Только еврею дано ощутить то, что совершенно непостижимо разумом и безоговорочно верить в это.

Маца и ее компоненты

Именно эту веру укрепляет и помогает раскрыть в еврее маца в праздник Песах. Она является как бы пищей, ее насыщающей, дающей ей необходимую жизненную силу и постоянство. То есть делает возможным явное ощущение этой веры в еврейском сердце. Это происходит потому, что в самой маце находится (пребывает) Божественный свет из самых высоких «ступеней» мира Ацилут — сфера Хохма, в которой светит бесконечный Божественный свет с еще более высоких уровней.

Маца является материальным «сосудом», облекающим в себя, хотя и в очень утаенном виде, этот великий свет. Но, несмотря на это скрытие (ведь в ней совершенно не проявляется ничего духовного), по внутренней своей сути это тот же самый свет. Поэтому каждый кусочек мацы, съеденный евреем в праздник Песах, добавляет его душе жизненно необходимые силы на весь год — укрепляет его веру.

Попытаемся понять, каким образом вещь, представляющая собой смесь двух материальных компонентов — муки и воды — может стать «сосудом» для таких высоких, ни во что не облакающихся, Божественных ступеней. А также, попытаемся понять, что означает нахождение духовной «вещи» (в данном случае света «сфиры» Хохма мира Ацилут) в состоянии сильнейшего утаения (с одной стороны) и все же, по внутренней сути своей, без изменения (с другой стороны).

Одновременно: и в скрытии и в том же виде

Для того, чтобы представить себе эту тяжелую для понимания «вещь», Ребе МААРАШ (р. Шмуэль — пятый Любавичский Ребе) приводит несколько примеров, помогающих в этом:

1) Первый из них. Написано в Трактате «Сукка» (28:1): «Сказали про рабби Йоханана бен Закай, что он никогда не оставлял изучение ни „большой вещи“ ни „малой вещи“». В этой фразе мудрецы Талмуда уподобили «большой» и «малой» вещи две части Торы: «большая вещь» — это ее скрытая часть, внутренний, духовный смысл слов Письменной Торы (ТАНАХ), содержащий в себе тайны творения мира; «вещь малая» — это талмудические дискуссии Абайе и Рава (в более широком смысле — дискуссии мудрецов Торы вообще: вся Устная Тора). То есть смысл этого высказывания в том, что рабби Йоханан бен Закай постоянно изучал и скрытую часть Торы, и Талмуд.

Однако необходимо объяснение того крайне странного факта, что вся Устная Тора (про которую сказано: «...широка, как просторы морские...») — и это всего лишь материальный пример, намекающий на бескрайнюю широту и великую глубину Устной Торы) называется «маленькой вещью»(!?).

И более того: известно, что все слова (высказывания) мудрецов Талмуда, по сути своей, основаны и построены на глубоких тайнах учения Каббалы, объясняющей устройство духовных миров — десять Божественных «сфирот» мира Ацилут и порядок их облечения в «нижние» миры, сущность душевных сил и сущность ангелов и т.д. То есть неправильно было бы думать, что объясняемые в Устной Торе понятия и обсуждаемые в ней темы менее значительны, чем те, которые объясняются в Каббале.

Устная Тора называется «маленькой вещью» только по той причине, что почти все, о чем в ней говорится, связано с предметами и понятиями из области материального мира, которые действительно малы по своему достоинству в сравнении с духовным и Божественным (ведь материальный мир — это лишь «оболочка», скрывающая Божественный свет).

Таким образом выходит, что две части, из которых состоит Тора — ее «скрытая» часть (Каббала) и ее «раскрытая» часть (Тора Устная и Письменная) являются, по внутренней сути своей, одним и тем же. То есть в словах мудрецов Талмуда присутствуют в утаенном виде и заключены в скрытом намеке (в материальном прообразе и аллегории) — все тайны Каббалы во всех подробностях. Но они совершенно незаметны на страницах Талмуда, и поэтому обнаружить и понять их (как бы расшифровать — перевести с языка материального на язык духовный) способны только очень высокие души праведников.

Приведем еще одно высказывание мудрецов Талмуда, скрытый смысл которого объясняется в Каббале. В Трактате «Шабат» (77б) приводятся следующие слова рава Йеуды: «Все, что создал Всевышний в мире (имеет смысл и цель), ни одной вещи не создано Им впустую» (перевод не буквальный).

В продолжение этого в Талмуде приводятся слова мудрецов на тему природы и повадок различных животных. Среди всего прочего упоминается некая странность в поведении коз и овец, а именно: впереди стада овец обязательно (почему-то) идут козы. Объяснение этого факта рав Зейра спросил у рава Йеуды (который был известен также своими широкими познаниями в области разных природных явлений). Ответ рава Йеуды звучит более чем странно: (буквальный перевод) «В соответствии с порядком сотворения мира — вначале тьма, а затем свет»(?!). Совершенно непонятно какое отношение к стаду животных имеет порядок сотворения мира, который сотворен таким образом, что вначале была «тьма» («...когда земное было невообразимым хаосом и тьма покрывала бездну...»), а затем — «свет» («И сказал Б-г: Да будет свет, и возник свет»).

Языком Каббалы: для сотворения ограниченных миров необходимо полное утаение бесконечного Божественного света. Для этого Всевышний сделал «цимцум а-ришон» — «первое скрытие» (который называется в гл. «Берейшит» словом «тьма»). А затем Всевышний раскрыл «свет» вновь — но уже в другом ограниченном виде: такой свет может стать источником ограниченных миров, сотворить их и в них облечься.

Это и является источником странного поведения коз и овец: козы, которые обычно имеют темную окраску, оказываются всегда (помимо своей воли) впереди стада овец, которые имеют окраску светлую. Так стадо животных являет собой картину сотворения мира Божественным светом.

2) Второй пример позволяет понять, что представляет собой маца, еще лучше. Он призывает нас представить себе учителя, обучающего малолетнего ученика Устной Торе — Мишне (где они изложены в сжатом виде, в такой форме, которая доступна, в принципе, пониманию ребенка).

Учитель, о котором идет речь, обладает широким и глубоким пониманием этого закона, ему известны все его подробности и детали, все вопросы (и ответы на них), возникающие при его обсуждении в Талмуде и книгах более поздних комментаторов. Однако, обучая этому закону ребенка, учитель сознательно умалчивает обо всем этом и объясняет ему только то, как этот закон исполняется в действии (не обременяя ученика множеством деталей и обилием вероятных ситуаций, которые могут его запутать).

Но все-таки в этом, относительно коротком, постановлении закона, понятном ребенку, содержится (заключается в утаенном виде) вся глубина мудрости — от мудрецов Талмуда до самых последних законоучителей. Ведь постановление закона является следствием, завершающим «звенном» и конечной целью всей этой «цепочки» (и невозможно без нее).

Это постановление напрямую проистекает и выводится из той самой мудрости, недоступной разуму малолетнего ученика (и является как бы «одеждой», вмещающей ее в себя). Наподобие притчей Соломона, в которых самые глубокие тайны Торы и мироздания облечены в материальные образы и понятия (и утаены в них совершенно).

3) Пример третий более вещественен. Представим себе географическую карту, на которой в очень сильно уменьшенном масштабе изображена огромная территория поверхности земного шара: небольшое голубое пятно означает море, зеленые и желтые пятна неопределенной формы означают великие просторы равнин и пустынь, тонкие извилистые линии синего цвета — широкие и полноводные реки, а крохотные точки, рассеянные в разных местах, — огромные города.

Однако все это является точной проекцией действительности (в миниатюре) и дает ясное представление обо всем, что находится на земной и морской поверхности планеты⁷.

Это еще раз, но другим языком, объясняет нам каким образом «большая вещь» (порой неизмеримо большая) может находиться во внешне ином состоянии, по внутренней сути своей не меняясь.

Все вышесказанное позволяет с достаточной определенностью представить, как свет самой высокой ступени мира Ацилут («сфера» Хохма) пребывает в сильнейшем утаении в маце, приготовленной по всем законам Торы. Но, несмотря на это утаение, внутренняя сущность этого света не изменяется при облечении в мацу, а только переходит в другое состояние. И посредством того, что еврей ест мацу в праздник Песах, этот свет включается в его душу и питает веру.

В дополнение, необходимо сказать, что истинное постижение этого недоступно человеческому разуму. Ведь вследствие материальности тела человеку невозможно в полной мере и до конца постигнуть никакую духовную сущность (даже сущность самых «нижних» духовных ступеней, которые непосредственно облакаются в его собственное тело).

Тем более невозможно истинное постижение Божественной сущности мацы, которая называется в святой книге «Зоар» «пищей веры». Но как бы то ни было — таково положение вещей: свет «сферы» Хохма мира Ацилут «спускается» в материальный мир и облакается в мацу, чтобы укрепить еврейскую веру в бесконечную сущность Творца.

Маца готовится из двух компонентов — муки и воды — без малейшей примеси чего-либо еще. Из этого понятно, что у этих двух материальных вещей должны быть некие особенные, только им присущие, свойства, благодаря которым они становятся «сосудами» для великого Божественного света, облекающегося в мацу (при условии соблюдения всех деталей и тонкостей при ее изготовлении). Попробуем разобраться в этих особенностях. Начнем с муки.

Духовная сила пшеничной муки

Сказали мудрецы в Трактате «Брахот» (40а): «Младенец не в состоянии позвать отца (произнести слово „Папа!“) до тех пор, пока не отведаст (не начнет принимать) пищу, изготовленную из злаков» (перевод не буквальный).

Из Талмуда следует, что именно в злаках (главным образом в пшенице, ведь это основной вид злаковых для человека) содержится та самая сила, благодаря которой ребенок становится способным составлять буквы в слово «папа» (или как это звучит на другом языке), начинает тянуться к нему и звать его таким образом.

И как видно воочию, что именно с этого момента ребенок начинает произносить простые слова и, впоследствии, понемногу говорить связной речью.

Из этого высказывания мудрецов рав Йеуда приходит к выводу, что «Дерево познания добра и зла» было пшеницей («пшеничным деревом»). Ведь написано: «младенец не в состоянии позвать» (буквально: «не обладает инструментом познания» — «ло йодэа»). То дерево также называется «Древом познания» — «Эц адаат».

Понятие, которое на иврите означает слово «даат» — это далеко не только знание (какой-то информации): ведь младенец пока еще не осознает и не догадывается, какими качествами и достоинствами обладает его отец. Однако та сила «даат», которая благодаря пище из пшеницы раскрывается в его душе, выражается в том, что он начинает чувствовать глубинную, неразрывно сильную связь со своим отцом. Ребенок влечется к нему всеми силами своей души: самая суть души ребенка ощущает свое единство с отцом. Это чувство не порождается разумом и не основано на понимании. Оно коренится как бы в подсознании (надсознании) и раскрывается только в сердце. В этом состоит преимущество сердца над разумом: то, что выше разума, неместимо в него и не может в нем раскрыться — пребывает и раскрывается в сердце. И это чувство неизменно в любом возрасте (как мы видим воочию, что эта связь сына с отцом сопровождает его на протяжении всей жизни и не зависит ни от каких обстоятельств).

И наподобие того, как младенец получает «даат» (в том понимании, как объяснено выше) от пшеницы, так и Адам получил «даат» от «Древа познания» — глубокую внутреннюю связь всей сути своей с непостижимой Сущностью Творца, «Отца Небесного».

Таково объяснение мнения рава Йеуды.

И так как «Древо познания» включает в себя «добро» и «зло» — в пшенице также находят выражение два этих аспекта: маца (изготовленная из незаквашенного теста) — это «добро», а заквашенное тесто — хамец — это «зло». Однако «зло» в том «виде», как оно присутствует «наверху», на ступенях духовных (на уровне «Древа познания» — ступень сфиры Малхут мира Ацилут), не является злом в нашем его понимании (то есть вещью, противоположной Божественности).

Имеется ввиду сфера Гвура мира Ацилут, от которой после великого множества утаений (первое из них — в сфере Малхут) проистекает, в конечном счете, зло материального мира. То есть сфера Гвура, ни в коем случае не являясь злом сама по себе (ведь в мире Ацилут нет места для такого зла), представляет собой его духовный источник на самом высоком уровне (как, например, из хорошего вина, которое в своем источнике связано с «гвурой», после долгого стояния может получиться кислый уксус — вещь плохая, ни на что не пригодная). Так заквашенное кислое тесто (символизирующее явное зло⁹) может произойти из пшеницы — «Древа познания добра и зла», по мнению рава Йеуды.

Но из той же пшеницы, пшеничной муки, не дав ей закваситься, можно приготовить также и мацу — сущность добра: Хэсэд. Из всего этого видно, как «Древо познания добра и зла» (пшеница) заключает в себе источники добра (Хэсэд) и зла (Гвура), из которых происходят маца и хамец.

Рецепт приготовления мацы (с параллелями из области скрытой части Торы)

Ингредиенты:

Вода (духовный источник воды — сфера Хохма), пшеничная мука, сбереженная от закваски (духовный источник этой муки — сфера Хэсэд). Примечание: никаких других дополнительных компонентов.

Способ приготовления:

Замесить муку в прохладной воде. Необходимому объему воды следует предварительно дать отстояться в закрытом сосуде ночью в помещении на протяжении 12 часов (спускание бесконечного Божественного света, который светит в сфере Хохма в сферу Хэсэд: обе эти сферы относятся к «правой линии», «линии хэсэд», проистекающей из сферы Хохма).

Примечание: при этом нужно тщательно оберегать полученное тесто от закваски (то есть не позволять «гвуре» возобладать над «хэсэд», что происходит при закваске теста, и таким образом способствовать возобладанию хэсэд над гвурой — духовного источника добра над духовным источником зла).

Раскатать (в кратчайший срок) в тонкий лист и испечь.

Таким образом получается маца — материальная пища, содержащая в себе самый высокий Божественный свет.

После всего вышеизложенного осталось пока что без объяснения указание Шулхан Аруха отстаивать воду, предназначенную для мацы, в помещении на протяжении всей ночи. Именно этому посвящена последняя глава.

Секрет воды, отстоянной ночью

По закону та вода, которая используется для изготовления мацы, должна быть взята (из ручья или реки) на исходе дня перед заходом солнца и оставлена в помещении в закрытом сосуде на протяжении всей ночи. Шулхан Арух объясняет смысл этого закона необходимостью максимально сократить опасность закваски теста: как известно из практики, тесто, замешанное в холодной воде, заквашивается медленней, что позволяет успеть испечь мацу в пресном виде (простояв всю ночь, вода возвращается к своей природной холодной температуре, тогда как в ручьях она не так холодна).

И так как этот закон (как и другие законы Торы) действителен во все времена и на любой территории, возникает вопрос о смысле этого действия в странах холодного климата. Ведь в первой половине весны, на которую выпадает праздник Песах, речная и родниковая вода в этих местах чрезвычайно холодна. Ее природная температура еще ниже, чем температура воды, простоявшей всю ночь (таким образом получается, что вышеприведенное объяснение этого закона в данном случае не подходит). Однако, несмотря на это, закон остается неизменным также и в этих местах.

И все-таки должно существовать некое единое объяснение, которое применимо к любой климатической зоне и никак не связано с температурой воздуха.

Ребе МААРАШ (рабби Шмуэль) раскрывает внутренний смысл этого закона. Это объяснение обнажает самую его глубину и показывает нам в новом неожиданном свете, что представляет собой маца.

В начале сотворения вода представляла собой единый водный массив, заполнявший весь материальный мир: «верхние воды» (то есть те, которые являются сущностью более высокого уровня, сущностью более тонкой) были смешаны с «нижними водами» (которые представляют собой сущность более низкого достоинства, сущность приземленную, более вещественную). Но из-за этого смешения это огромное различие между ними не проявлялось в полной мере. Более того — «нижние воды» тоже находились на высоком уровне, подобно «верхним водам» («ближе» к Творцу). И только лишь после их разделения Всевышним — во второй день, когда была сотворена «ракия»¹⁰ — раскрылась их полная противоположность: «верхние воды» поднялись над «ракией» на самые высокие духовные ступени, став источником духовных наслаждений, а «нижние воды» упали в самый низ, материализовались и «огрубели», став источником всех низменных, материальных наслаждений. Кроме того, что произрастающие из земли, благодаря воде, плоды являются (сами по себе) удовольствием животной души, воды рек, орошая землю, возвращают обильный урожай, который обогащает человека и это богатство становится искушением и соблазном, толкающим на удовлетворение всевозможных материальных желаний.

И само это падение и отдаление от Творца, падение без возможности подняться и возвыситься над «ракией» пробудило в этих водах сильнейшее желание к святости. Желание вернуться в первоначальное состояние близости к Творцу. Но невозможность его исполнения обращается для них, если можно так выразиться, тяжким горем. Подобно человеку, который лишившись чего-то самого дорогого в своей жизни, чувствует в своем сердце тяжелую боль и скорбь, безутешное горе и не в силах сдержать слез. Так и эти воды называются «плачущими».

Они «плачут» и умоляют Всевышнего: «Мы хотим снова подняться и предстать перед Тобой!» Но «ракия» стоит над ними непроницаемой преградой.

Так эти воды вынуждены оставаться внизу — в виде водоемов, рек и ручьев. Но все время, что эти воды своим стремительным течением как бы «спешат» взрастить материальные удовольствия — их страстное желание к святости, которое они испытывали во второй день создания мира, перестает ими ощущаться. Они оказываются целиком «поглощенными» материальностью и вещественностью этого мира.

Поэтому невозможно использовать воду рек и ручьев (даже если она холодна сама по себе) для приготовления мацы, которая предназначена для укрепления (пробуждения) веры во Всевышнего. Ведь эта вода полностью противоположна всему духовному.

И для того, чтобы сделать эту воду пригодной для мацы, Тора повелевает набрать ее в сосуд — отделить, «оторвать» ее этим действием от связи с материальными удовольствиями, которые она питает. И затем оставить ее в доме на всю ночь, дав ей остыть и «успокоиться» от сумятицы материального мира. И таким образом помочь ей вновь пробудиться и почувствовать страстное желание близости к Творцу, вновь стать теми «плачущими водами» второго дня мира.

После такого превращения речная вода пригодна для изготовления мацы — способна принести и облечь в мацу великий Божественный свет, «напитать» жизненной силой еврейскую веру.

Песах — важность мелочей

Существует несколько различий между формой пасхальной «Агады» принятой в ХАБАДе и основанной на рукописях АРИ и формой «Агады», принятой во многих других общинах. Одним из самых заметных различий является порядок четырех вопросов. Известный всем порядок в общепринятой «Агаде» таков: первый вопрос касается хамеца и мацы, второй касается «марора» и остальных овощей, третий вопрос — зачем мы макаем в соленую воду овощи, и четвертый — почему мы едим полусидя.

Порядок вопросов в общепринятой «Агаде» такой, что первый вопрос о квасном тесте и маце относится к заповеди из Торы, второй вопрос относится к заповеди, установленной мудрецами (в наши дни «марор» — это только заповедь, установленная мудрецами), макание в соленую воду является лишь обычаем, цель которого «удивить младенцев». Другими словами, если бы кто-то должен был бы подготовить пасхальный «седер», и он не смог бы достать все необходимые вещи, то что бы он выбрал, какая из всех вещей является самой важной? Понятно, что самая важная часть пасхального «седера» — это маца, после нее идет «марор», и т.д.

Однако, в пасхальной «Агаде» согласно обычаям ХаБаДа первый вопрос задается о макании в соленую воду, которая стоит на третьем месте в остальных «Агадот». Второй вопрос, согласно нашему обычаю, о квасном тесте и маце, третий вопрос касается «марора» и остальных овощей, и четвертый вопрос — почему мы едим полусидя.

Когда Алтер Ребе составил хабадский молитвенник и хабадскую пасхальную «Агаду», он проверял десятки различных вариантов перед тем, как установить точную хабадскую версию. Каждое слово, каждая буква, и даже каждая огласовка выбирались тщательным образом (хотя огласовки иногда меняются. Камац заменяет патах, и т. п. В нашей «Агаде», например, мы говорим «э» («и вот») — с огласовкой «цэйре», а не «а» («и вот») — с огласовкой «камац» в предложении «и вот хлеб бедности нашей», как произносят в большинстве других версий). Каждое изменение тщательно выбиралось из-за кабалистических, законодательных или грамматических причин — Алтер Ребе был большим знатоком грамматики иврита. Поэтому, конечно же имелась причина тому, что он поставил вопрос о макании в соленую воду во главе порядка вопросов.

Ребе объясняет, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть роль обычаев в еврейской жизни, чтобы исправить образ мышления той части людей, которые относятся к еврейским обычаям как к чему-то, имеющему второстепенную важность, или как к придатку, без которого можно обойтись.

Я уверен, что вы когда-либо слышали такие фразы: «Если вам по душе, то ведите себя таким образом, а если нет — то и не надо. Это не закон из Торы, и даже не из Талмуда».

Но так неправильно думать. Наши мудрецы сказали: «Еврейский обычай — это закон Торы».

Ребе также объясняет, что вещи, которые ребенок воспринимает больше всего то, что наиболее возбуждает его любопытство — это обычаи. Ребе указывает на тот факт, что есть возможность для еврея быть соблюдающим заповеди и религиозным, и при этом выглядеть, как нееврей, или как нерелигиозный еврей. Каким образом?

Еврей может утром накладывать тфиллин, кушать кошерное, соблюдать субботу, и тому подобные вещи. Но если у него нет бороды, и он одевает кепку вместо шляпы, то как можно знать по его внешнему виду, что он — религиозный еврей? Какая вещь делает облик еврея религиозным? Это борода, стиль одежды и т.д.

В Торе нигде не написано, что еврею запрещено одеваться по последней моде. Однако евреи, религиозные мужчины и женщины, одевались всегда не обязательно модно. Ведь у нас нет стремления смешаться в обществе. Итак, вещь, которая побуждает человека выглядеть другим и особенным — это обычаи, а не законы Торы. Соблюдение заповедей необязательно заметно на человеке.

За пасхальным столом, обычаи — как, например, макание овощей в соленую воду, настолько необычны — ведь мы же не макаем овощи в соленую воду в повседневной жизни, что ребенок считает их захватывающими. Скорее всего, дети уже видели вас едящими мацу просто так, при других обстоятельствах, не в Песах. Они не знают, кошерная ли та маца на Песах, или нет. Маца — это маца. Они не различают между разными видами овощей. Дети уже видели, как вы едите овощи. Они знают, что вы иногда едите лук, не в Песах, и видели, как вы кладете немного хрена на фаршированную рыбу почти каждую субботу. Мы поговорили о детях.

Что же касается родителей, то мы должны понять, что обычаи — это не просто действия, без которых можно обойтись. Нам нельзя думать, что если мы хотим, чтобы наши дети стали религиозными, то нам нужно сократить требования до необходимого минимума — чтобы они соблюдали еврейские законы. Если требовать от детей многого, то они вообще ничего не будут соблюдать. Поэтому, мы хотя бы заставим детей соблюдать заповеди, написанные в Торе.

Ребе объясняет, что еврейский обычай возник у нас в диаспоре и он имеет силу закона Торы. Если мы растеряем обычаи, если в наших глазах не будет важно соблюдать обычаи, тем самым мы уменьшим святость иудаизма. И тогда может прийти настоящая опасность — постепенно и неощутимо оставят дети соблюдение заповедей.

Ребе говорит, что имеются в виду также обычаи, ненаписанные в книгах, но мы знаем, что такой дорогой идет иудаизм. Даже такие обычаи важны. Все обычаи, возникшие на протяжении многих лет направлены на одну цель — сохранить иудаизм и сделать его более святым. Показать, что еврей желает быть более еврейским.

Первый пример — это фраза, начинающаяся словами «благодарю тебя...», которую мы говорим утром в момент пробуждения. Нигде в письменной Торе не сказано, что еврей должен говорить «благодарю тебя...» в момент пробуждения. Это даже не постановление мудрецов. Фраза эта приводится к нашему сведению несколько сотен лет после написания Талмуда.

Хасидизм объясняет, что слова еврея «благодарю тебя...» никогда не могут принять нечистоту (поэтому мы говорим их даже перед утренним омовением рук). Они символизируют чистую преданность еврея Б-гу. Когда еврей произносит «благодарю тебя...», то как будто он встает во время зачитывания имен: «Я здесь, вот я перед тобой. Я твой». В хасидизме произношение «благодарю тебя...» считается священным. Можно ли представить еврейскую жизнь без фразы «благодарю тебя»?

Давайте возьмем еще один пример — обычай ставить сосуд с водой для утреннего омовения рук у кровати.

Очень хасидская мысль — перед тем, что человек идет спать, он приготавливается, чтобы очистить себя сразу после пробуждения ото сна. Известно, что есть люди, говорящие, что можно подойти к ближайшей раковине, или пойти в ванную, и там совершить утреннее омовение рук. И несмотря на это, в хасидских домах, и в хабадских домах в частности, уделяют сильное внимание тому, чтобы приучить даже детей готовить сосуд с водой для утреннего омовения рук около кровати, до наступления ночи. Это обычай, а не еврейский закон. Подготовкой утреннего омовения рук около кровати мы как будто заявляем, что несмотря на то, что я сплю, я не ложусь спать без того, чтобы заповедь не была положена рядом со мной.

Если бы кто-нибудь случайно попал в такой дом, он бы спросил: «Что эта ненормальная семья делает с кувшинами воды около своих кроватей? Они, что ли, думают, что случится пожар посреди ночи?» Вы бы ответили, что эти люди хотят быть готовыми выполнить заповедь в момент пробуждения ото сна.

Еще пример: еврей относится к обеденному столу, как к жертвеннику. На сегодняшний день, когда у нас нет жертвенника в храме, стол, за которым мы едим, считается в определенной степени жертвенником. Мы, женщины, как священники в этом храме: еда, которую мы едим — жертвоприношения. Здесь мы приносим в жертву нашу еду Всевышнему тем, что мы едим освященным образом и тем, что мы используем силу, полученную от принятия пищи на служение Всевышнему.

И вот, мы видим, что есть много обычаев, связанных с еврейским столом и с действием принятия пищи. Среди них — обычай обмакивать хлеб в соль перед съеданием первого куса.

Вы не найдете такого указания в шестисот тринадцати заповедях, потому что этот обычай основывается на фразе «при каждом жертвоприношении принеси в жертву также и соль».

Одно из объяснений этого обычая гласит, что числовое значение слова «соль» равно 78, а это число является трижды числовым значением четырехбуквенного имени Всевышнего. Если три мы умножим на двадцать шесть, то получится семьдесят восемь. Из-за этого мы согласно обычаю, три раза обмакиваем хлеб в соль, сразу после благословения «достающий хлеб из земли...» и перед первым надкусом хлеба.

Какая идея скрывается за этим обычаем? Четырехбуквенное имя Всевышнего символизирует собой проявление качества доброты. Когда мы обмакиваем хлеб в соль три раза, то этим действием мы отменяем качества, пришедшие от атрибута строгости.

Склониться... чтобы стать свободным!

МЕНДЛ КАСПИНОВ

Исполняя заповедь есть мацу и пить четыре бокала вина, надо обязательно склониться (облокотиться на левую сторону, чтобы еда не попала в трахею). Именно в таком положении надо исполнить эту заповедь.

(Такая поза была традиционна во времена мудрецов Талмуда для трапез уважаемых людей, которые проводили ее, обычно возлежа на специальных кушетках, облокотившись на возвышение с левой стороны, а блюда ставились на низкие столики, находившиеся перед каждым.)

Такая поза во время пасхальной трапезы является наглядным выражением того, что человек ощущает себя свободным, избавленным от зависимости от других людей, осознает себя и весь свой народ детьми Владыки, Творца мира. Поэтому и в последующее время принято в главные моменты пасхального седера (когда пьют вино и едят мацу) надо принимать положение, напоминающее вышеописанное — хотя бы немного склоняться на левую сторону, облакачиваясь на что-нибудь, заранее для этого устроенное. И хотя, конечно, это не столь удобно, такая поза является неотделимой составляющей заповеди о маце и четырех бокалах вина. Именно такая поза выражает идею свободы.

Но это не только символическое действие. В этом есть еще один глубокий духовный смысл и идея, которые никак не связаны с меняющимися традициями трапезы. Здесь кроется великая тайна.

Мудрецы мидраша («Шмот Раба», гл. «Бэшалах») выводят обязанность есть мацу и пить четыре бокала вина в пасхальный седер (и именно наклонившись на сторону) из фразы Торы: «И направил (— повернул, отклонил в сторону, повел кружным путем —) Б-г народ в обход дорогой через пустыню к Тростниковому морю...»

На первый взгляд здесь есть только одно объединяющее слово: «Ва ясэв» — повернул, отклонил — и, однокоренное, «асэйва» — наклон на сторону. Но мудрецы мидраша видят в этом глубинный корень всей идеи пасхального седера.

Алтер Ребе, первый глава ХАБАДа, объясняет ее поразительным образом. Еврейский народ называется в Торе (в разных местах) «начатком урожая», «сыном первенцем». Потому что, как написано в книгах каббалы, «мысль о еврейском народе предшествовала (всему) в Мысли Всевышнего». И именно эта мысль — о том, как евреи в материальном мире будут соблюдать заповеди Творца с полным самопожертвованием — явилась исходным импульсом для Его решения сотворить мир.

То есть евреи, точнее мысль Творца о евреях, оказались причиной создания мира. И поэтому, говорит Ребе, каждый еврей должен прийти, подняться к этому «уровню» — первопричины, к тому, как Творец (в замысле которого они возникли,) является первопричиной всего сущего. И вся суть еврейства выражается в вере в то, что Всевышний является причиной всех причин и основой всех основ, первоисточником, (отделенным от всего) из которого возникли все миры, которые ничто сами по себе и существуют только по причине Его существования и Его желаний. И каждый еврей должен подняться до этого уровня, который выше всего творения, и погрузиться в него, соединить себя с ним.

И тогда человек окажется в мире (в ситуации), который есть совершенная свобода от всех ограничений творения. И тогда перед ним исчезнут все помехи, потому что в том великом свете, который светит на этом уровне, все ограничения растворяются и все проблемы исчезают. Ибо этот свет бесконечно выше всего сущего и все перед ним в равной степени как ничто и полный ноль. Слово «причина» на святом языке — «а-сиба»: это также однокоренное слово с двумя предыдущими — «ва ясэв» (повернул в сторону) и «асэйва» (наклон на бок во время трапезы). Выходит, что и в ситуации, которая произошла у берега Тростникового моря и во время пасхального седера (главным образом, когда едят мацу и пьют четыре бокала вина) произошло и происходит раскрытие первопричины Творения.

Раскрывается сама Сущность Творца!

Теперь вернемся к тому, о чем говорится в главе «Бэшалах».

Евреи оказались на берегу Тростникового моря, куда привел их Всевышний, отклонив от короткого пути по земле плиштим. Впереди — море, вокруг — пустыня, позади — отборная армия во главе с фараоном, имеющая цель их истребить. Ситуация совершенно безвыходная и смертельно опасная. «И сказал Г-сподь Моше: что ты громко взываешь ко мне?» — Этим Всевышний дал понять Моше, что существуют ситуации, когда все зависит только от Самого Творца, а от человека требуется даже не молитва, а полное упование на Всевышнего, полная уверенность в Его помощи, которая обязательно придет и избавит его из критической ситуации. Но для этого человеку самому необходимо (в своем сознании) отделить себя от всех «декораций», которые его окружают, «вырвать» себя из реальности и переместить в другую область, направить себя в сторону Творца. Ощутить стремление быть близким к Нему.

Именно об этом говорят следующие слова, обращенные Всевышним к Моше: «Говори сынам Израиля, чтобы они отправились в путь». Имеется ввиду именно этот путь — движение и приближение к Первопричине всего сущего.

И тогда евреи сделали это: они бесстрашно вошли в море! И море — расступилось, как написано в Псалмах: «Море увидело и побежало (прочь)»... Море «увидело», что евреи достигли связи с Первопричиной, едины с Сущностью Творца — и поэтому море, которое есть всего лишь творение, объял страх и ужас перед евреями, оказавшимися на таком уровне и это вынудило его перестать быть помехой евреям, расступиться: «И прошли внутри моря по суше»...

И поэтому, начиная главу, рассказывающую о чуде раскрытия моря перед евреями, Всевышний использует слово «Ва ясэв» (повернул в сторону), а не какое-то другое, например «повёл». Потому что этим словом Он намекает, что чудесное избавление то страшной опасности произошло только из-за Его вмешательства, из-за того, что евреи смогли связать себя с Его Сущностью, с Первопричиной всего! А вся эта опасная ситуация была создана Им только с одной целью — пробудить евреев к желанию с Ним соединиться!

То же самое происходит и в повседневной жизни: когда еврей направляет все свои помыслы только ко Всевышнему, ощущает свою связь с Ним и без всякого сомнения уверен в Его заступничестве — никакое «море», никакая помеха и проблема, никакая опасность не может устоять перед ним!! Наоборот, они убоятся мешать еврею и расступятся, убегут прочь, расчистив дорогу к удаче и явному добру! А для того, чтобы эта связь человека и Творца могла состояться, Божественная Сущность должна «пройти» через все ступени сотворенных миров, которые находятся «между» Ним и творением, чтобы «достигнуть» еврея, находящегося в материальном мире и соединиться с ним.

«Прохождение» этих ступеней связано с постепенным утаением Творца (что никак не оказывает влияния, разумеется, Его Сущность, только на образ Его проявления). И так как, в общем, существуют четыре мира, «необходимо» пройти четыре утаения. Слово «олам» (мир) образовано от слова «элэм» (утаение), которому на святом языке есть синоним — «иткасут» (что означает скрывание). Слово «кос» (бокал) имеет тот же корень, что слово «иткасут».

Теперь станет понятно, какая великая идея таится в заповеди пить в пасхальный седер четыре бокала вина. В эту ночь каждому еврею раскрывается Сущность Творца, которая для того, чтобы соединиться с ним, «проходит» через четыре ступени утаения. Четыре бокала («косот») — четыре утаения («иткасут»). (Также и гематрия слова «кос» — 86, та же, что у Имени «Элоким», которая является силой Творца, создающей все утаения). Это и есть причина пить четыре бокала немного в неудобной позе, склонившись на сторону — в позе, напоминающей традиционную в прошлом «асэйва». «Асэйва» — «а-сиба»: раскрытие Первопричины, достигшей нас (ибо мы того желали) сквозь четыре «разделяющие» нас и Его мира.

Поэтому это и есть знак свободы!

Ведь истинная свобода — это связь с Бесконечной Сущностью Творца! Перед которой все — ничто!

И это главное, что происходит в ночь пасхального седера и сопровождает нас на весь год, даруя нам силы всё преодолеть!

Хаг Песах sameах!

Передвигающиеся на четырех

Когда рабби Шмуэлю (Ребе МААРАШ) из Любавичей было семь лет, он спросил отца, Ребе Цемах-Цедека: «Почему человек ходит прямо, тогда как животные передвигаются на четырех ногах?» Тот ответил: «Это милость, оказанная Б-гом человеку. Хотя человек и ходит по земле, он видит над собой небо. А те, кто ползают на четвереньках, видят только землю». Во время праздника Песах в 1943 (5703) году предыдущий Ребе рабби Йосеф-Ицхак рассказал об эпизоде случившемся с ним, когда ему было 10 лет.

— Во время праздника Песах в 1890 (5650) году мне было почти 10 лет. По этому поводу мне купили новый костюм и ботинки на праздник. В то время в Любавичах подготовка к Песаху проводилась очень тщательно: за день до праздника проводили поиски квасного (хамец), после этого его сжигали, шли окунаться в микву и пекли особую мацу.

Мне поручили откупоривать бутылки с вином и вытаскивать пробки из них. Это была очень ответственная работа — нужно было стараться, чтобы металлический штопор не прикоснулся бы к вину. Я занимался этим в кабинете отца и работал, стараясь не запачкать мой новый костюм и ботинки. Отец заметил, что занимает мои мысли, и сказал: «Алтер Ребе как-то привел аллегория. Богатый вельможа сидит за ломящимся от всяческих яств столом и пирует, а под столом сидит пес и грызет огромную кость. Представьте себе, что вельможа залезет под стол и начнет грызть кость вместе с собакой?»

Эти слова произвели на меня такой эффект, что мне было стыдно смотреть на новую одежду. Вот это и есть настоящее воспитание!

Праздник Песах для народов мира

Как известно, праздник Песах символизирует собой Исход из Египта. Сегодня евреи продолжают благодарить Всевышнего за чудеса, которые Он сделал для их предков в Египте.

Это относится также и к народам мира — наблюдая за происходящем вокруг, они начинают благодарить Всевышнего, Который создал этот мир и управляет им, все время помогая евреям и делая ради них чудеса.

Можно в дни праздника читать благодарственную молитву под названием «Хвала», которая состоит из Псалмов Давида (№113, 114, 117). Вот несколько примеров:

Да будет имя Б-га благословенно отныне и вовек!.. Высок над всеми народами Б-г, над небесами слава Его... Славьте Б-га, все народы, хвалите Его, все племена!

Однако, нет никакой необходимости использовать атрибуты праздника.

Песах — это напоминание о том, что народы мира должны отвергнуть окружающее их идолопоклонство, в каких бы формах оно ни проявлялось. Они должны признать власть Б-га над всем сущим с помощью соблюдения 7 заповедей потомков Ноя.

ЗАКОН

Песах, маца и марор

Вопрос:

Обязан ли человек по еврейскому закону во время пасхального седера сказать три слова — песах, маца и марор — в том смысле, что если он это не сделает, то не исполнит своей обязанности?

Ответ:

Написано: «Рабан Гамлиэль говорил: „Кто не упомянул о следующих трёх вещах в Песах, тот не исполнил своей обязанности. Вот эти вещи: песах (пасхальное жертвоприношение), маца (опресноки) и марор (горькая зелень)“». В первую очередь, надо понять о какой обязанности говорил рабан Гамлиэль?

Объясняя этот вопрос, наши мудрецы расходятся во мнениях:

По одному мнению, человек не исполняет в полноценной степени обязанности рассказать историю Песаха («агада»). По мнению РАШБАМа нужно не только рассказать об этом, но также необходимо объяснить причину, почему едят мацу (и т.д.).

По другому мнению, человек не исполняет в полноценной степени обязанности, касающейся (физического действия) песаха, мацы и марора. Именно так и объясняет РАШИ: «Посредством принятия пищи — песаха, мацы (и марора), человек исполняет заповедь помнить о выходе из Египта».

Из этого следует, что исполнение обязанности, о которой говорит рабан Гамлиэль, касается рассказа об истории праздника Песах. Но эту историю можно передать двумя способами: рассказывая о ней или съев мацу и марор.

Теперь становятся ясными слова рабан Гамлиэля, что если человек не произносит эти три слова, то несмотря на то, что он съест мацу и марор во время пасхального седера, он не исполняет закон полноценно.

Другими словами, он исполняет этот закон только по письменной Торе, но не по указанию мудрецов.

Вывод: если человек не упоминает о трех вещах в Песах, то он исполняет заповедь неполноценно, так как от человека требуется упомянуть об этих вещах и также съесть их. Ребе Король Мошиах объясняет, что в Песах есть две заповеди: первая — это рассказ о выходе из Египта, а вторая — физическое исполнение закона, когда едят мацу и марор.

Почему нельзя ничего есть после «афикомана»?

Во время пасхального седера, мы делим среднюю мацу на две части (эта процедура называется «яхац»).

Большую часть разломанной мацы принято прятать до конца седера, и она называется «афикоман».

Маленькая часть остается для того, чтобы читать с ней Агаду. Во время Храма пасхальное жертвоприношение съедали в конце пасхальной трапезы, чтобы все насладились им, и чтобы при этом чувствовалось величие наподобие королевского пира. Когда съедают «афикоман», принято ничего не есть после него, чтобы не отбить вкус Песаха.

В наше время нет пасхального жертвоприношения, но несмотря на это мы обязаны съесть «кезаит», т.е. 27 см³, мацы в конце седера в память этого жертвоприношения. Это и называется «афикоман» и изначально желательно съесть его облакачиваясь.

Саму же мацу «афикоман» заворачивают и откладывают в сторону, чтобы человек не съел его по ошибке до окончания трапезы.

У восточных евреев принято, чтобы отец выходил из-за стола с завернутым «афикоманом» на плечах и возвращался обратно. При этом он рассказывал своим детям, что так выходили наши праотцы из Египта и несли свои квашни, увязанные в одеждах, на плечах» (Шмот 12:34).

У ашкеназских евреев есть обычай, что дети «воруют» афикоман и родители выкупают его за какой-нибудь подарок. Но это не является обычаем ХАБАДа.

И Ребе Король Мошиах объяснил причину этого, приведя изречение наших мудрецов, что если кто-то крадет свою же вещь у вора, он также невольно «отведывает от вкуса» (запрета) воровства.

Перед тем, как есть «афикоман», нужно напиться воды, чтобы не захотелось пить после этого. Хотя некоторые мудрецы допустили пить, если человеку очень хочется, но нежелательно так себя вести. «Афикоман» надо съесть до полуночи, как и требовалось от пасхального жертвоприношения.

Можно ли в Песах открыть проданный шкаф?

Вопрос:

Можно ли мне в Песах открыть шкаф, который был продан на праздник нееврею, чтобы взять оттуда какую-то нужную мне вещь, разумеется не трогая при этом находящийся в этом шкафу хамец?

Ответ:

Во время продажи хамеца нееврею раввин спрашивает у него, согласен ли он, если кто-то возьмет что-то из того места, которое было продано ему. И так как нееврей согласен, то можно брать вещи из проданного на Песах шкафа.

Брать деньги за вход на общественный «седер» Песах?

Вопрос:

Я — посланник Ребе и устраиваю общественный «седер» на праздник Песах. Это стоит нам довольно дорого (нужно снять зал, закупить продукты...), поэтому я хотел брать деньги за вход, чтобы в какой-то мере окупить расходы. Мне кто-то сказал, что Ребе отрицательно относится к этой идее. Не могли бы вы прояснить это вопрос?

Ответ:

Предлагаю вам ознакомиться с отрывком из беседы Ребе Короля Мошиаха с главными раввинами из Израиля (это были р. Элияу и р. Шапиро) в 1986 году:

...Нужно, чтобы раввин города, поселка или района провел бы свой «седер» на Песах вместе со своей семьей и учениками... в центре города и пригласил всех жителей местности принять участие в общественном «седере».

...Нужно опубликовать объявление в местных газетах, что раввин проводит общественный «седер» в таком-то месте и в такое-то время... И чтобы каждой, кто хочет, может участвовать в нем, получить четыре стакана вина и мацу...

И нужно подчеркнуть, что за это ничего не требуют взамен — ни денежное пожертвование, ни гиюр с обрезанием и погружением в микву... и также никого не заставляют оставаться до конца мероприятия, а любой может прийти и уйти, когда ему захочется.

...Проведение общественного «седера» включает в себя денежные траты. Поэтому, чтобы для того, чтобы раввины проводили это мероприятие, нужно возместить им расходы.

И в отношении вопроса «Откуда взять деньги?» — ясно сказано в Торе (Хагай 2:8): «Мне — серебро, и Мне — золото, — слово Г-спода»!

И на практике я готов принять участие в этих расходах по своим возможностям и также попрошу других людей принять в этом участие...

Указания Алтер Ребе для пасхального седера

Перевод: Моше-Залман Забродин | Источник: «Шулхан Арух а-Рав» гл. 472

Стол человека должен быть приготовлен ещё со дня, чтобы начать седер сразу с наступлением ночи. И даже если человек находится в доме учения, пусть поднимется сразу с наступлением ночи, поскольку заповедь спешить, чтобы начать седер, дабы дети не заснули, а Тора сказала: «Чтобы поведал ты сыну своему в этот день» («Шмот» 13:8) (472:1).

[Интересные факты о Ребе: в «Книге обычаев ХАБАДа» сказано, что обычно главы ХАБАДа начинали седер в первую ночь сразу после вечерней молитвы. Во вторую ночь седер начинали позже. Однако, даже в первую ночь Ребе обходил столовые залы йешивы, «Махон Хана» и других организаций, перед тем, как начать свой седер].

Кидуш не начинают до полного наступления ночи. И, несмотря на то, что в случае с другими праздниками человек добавляет от будничного времени к святому (после наступления времени «плаг минха» — пока до ночи не останется временной час с четвертью), и может сделать кидуш и начать трапезу ещё днем, тем не менее, в Песах так сделать невозможно, поскольку съедание мацы уподоблено съеданию пасхального жертвоприношения, как сказано: «С мацей и горькими травами ешьте его» («Бамидбар» 9:11), а о пасхальном жертвоприношении сказано: «И ешьте мясо в эту ночь» («Шмот» 12:8), то есть когда ночь уже наступила. Из этого следует, что поскольку есть мацу, что является постановлением Торы, необходимо ночью, то также и все четыре бокала вина, которые установили мудрецы, необходимо пить ночью, в то время, когда есть обязанность есть мацу.

Ведь все, что постановили мудрецы — на подобии того, что постановила Тора, а бокал, над которым произносится кидуш является первым из четырёх бокалов, и поэтому это делается только после наступления ночи, а не во время, добавленное от будничного к святому (472:2).

Несмотря на то, что в остальные дни года в память о разрушении Храма необходимо свести к минимуму количество великолепных сосудов, тем не менее, в ночь Песаха необходимо выставить их на стол максимально, насколько позволяет возможность, и даже если в них нет прямой нужды для трапезы, — в напоминание о свободе... (472:6).

Необходимо так обустроить место своего сидения, чтобы была возможность сидеть в позиции облокотившись, таким образом, что это указывает на свободу, подобно тому, как едят короли и великие люди, поскольку в каждом поколении обязан человек представлять себя так, как будто он сейчас выходит из египетского изгнания... (472:7).

Бедняк, у которого нет подушек и тому подобного, на что облокотиться, тем не менее, должен сидеть на скамейке, а не на полу, как в остальные дни года, и если возможно, пусть облокотится на бедро ближнего, поскольку это тоже называется облакачиванием. Но пусть не облакачивается на собственное бедро, поскольку тогда он будет походить на того, кто пребывает в грусти, а это не является демонстрацией свободы (472:8).

Когда человек облакачивается, он должен делать это не на лицо или спину, поскольку это не демонстрирует свободу, но на левую сторону, а не на правую, поскольку ему необходимо есть правой рукой. И более того, если облокотиться на правую сторону, то можно подвергнуть себя опасности, поскольку пищевод расположен справа, а трахея

слева и если облокотиться на правую сторону, пищевод окажется снизу а трахея сверху, что приведёт к открытию трубки трахеи, и пища может попасть в трахею, что приведёт к опасной ситуации. По этой причине даже левша, который обычно ест левой рукой, должен облокотиться на левую сторону (472:9).

Женщина, как замужняя, так и вдова или разведенная, не обязана облокачиваться, поскольку у женщин так не принято и это не является демонстрацией свободы. Но если она важная персона, и обычно облокачивается, то должна это делать. Все женщины в наше время считаются важными, но, тем не менее, у них нет обычая облокачиваться, поскольку есть мнение, согласно которому в наше время нет обычая облокачиваться вообще, поскольку и в остальные дни года в этих землях не облокачиваются, и даже короли и правители сидят обычным образом (не облокачиваясь). На это мнение и полагаются женщины в наше время, чтобы не облокачиваться (472:10).

Каждый, кто свободен от того, чтобы облокачиваться, но делает это, считается простолудином (472:13).

Кто может облокачиваться в присутствии кого, а кто не облокачивается, пока не получит разрешения. Сын, который ест в присутствии отца, должен облокачиваться, даже если отец — это его учитель, который научил его большинству Торы, которую он знает, поскольку по определению отец поступает своей честью в этом плане по отношению к своему сыну. Однако ученик, который ест в присутствии своего учителя, даже если этот учитель не научил его большинству Торы, которую знает ученик, не имеет права облокачиваться в присутствии учителя из-за страха перед ним и уважения к нему, пока не получит от него разрешение, и только тогда он станет обязан облокачиваться. При этом, учитель не обязан давать ему такое право, поступаясь своей

честью, однако имеет право так поступить. И подобно этому, в ситуации, когда некий человек ест в присутствии выдающегося мудреца поколения, даже если этот человек ничего от него не изучил, считается, что этот мудрец его учитель и он не имеет права облакачиваться в присутствии мудреца, пока не получит от него разрешение на это. И все это сказано о ситуации, когда человек ест со своим учителем за одним столом. Однако, если он ест за другим столом, то обязан облакачиваться, даже если этот учитель обучил его большинству Торы, которую этот человек знает, и является выдающимся мудрецом поколения (472:11).

Необходимо облакачиваться в следующих местах: 1) во время съедания кезайт (объёмом с маслину) мацы, на которую произносится благословение «аль ахилат маца»; 2) во время съедания «корех» (комбинации мацы с горькой зеленью «марор»); 3) во время съедания афикомана; 4) во время питья четырёх бокалов вина — поскольку все эти вещи являются демонстрацией избавления и свободы: четыре бокала вина были установлены мудрецами в соответствии с четырьмя обещаниями Освобождения, которые даны в главе «Ваэра» («Шмот» 6:6-7): «И выведу, и избавлю, и возьму, и спасу», а «афикоман» и «корех» едят в память о пасхальном жертвоприношении, которое ели таким образом, который демонстрирует свободу. Поэтому и эти вещи постановили употреблять в пищу именно таким образом.

Каждый, кто попил или поел не облокотившись там, где это было нужно сделать, согласно закону, должен это переделать, на этот раз облокотившись. Однако, как уже было сказано, есть мнение, согласно которому в наших землях нет обычая облакачиваться вообще. Поэтому можно положиться на это мнение в отношении ситуации постфактум и не обязывать человека снова переделывать те

действия, которые он, по ошибке, сделал не облокотившись. Однако, в отношении съедания мацы лучше устрожить и съесть её (снова), на этот раз облокотившись. И это также касается второго бокала вина. И не нужно произносить благословение (перед повторным выпиванием второго бокала), поскольку благословение «на плод виноградной лозы», произнесенное на второй бокал (который по ошибке выпили не облокотившись), близко к трапезе, распространяется и на вино, которое пьют в самой трапезе (поэтому, теперь, когда его пьют повторно, благословение произносить не нужно).

Однако, если без облокачивания были выпиты первый, третий или четвёртый бокал, то не нужно снова выпивать их облокотившись, поскольку в таком случае человеку пришлось бы произносить благословение перед тем, как их выпить, а это выглядит как-будто он добавляет к числу бокалов вина, которое установили мудрецы, ведь между первым бокалом и вторым пить не принято, между третьим и четвёртым пить запрещено, как объясняется в гл. 479, а после четвёртого бокала пить запрещено по причине, указанной в гл. 481. Поэтому, тот, кто вспомнил, что выпил первый, третий или четвёртый бокал не облокотившись, имеет статус передумавшего, и, следовательно, теперь перед тем, чтобы выпить их снова (на этот раз облокотившись), пришлось бы заново произносить на них благословение «боре при а-гафен», а это выглядит как добавление к числу бокалов, которое установили мудрецы.

Поэтому, в отношении первого бокала, хорошо изначально, до произнесения на него благословения, иметь ввиду, что вы оставляете за собой возможно пить между первым и вторым бокалом. В таком случае, даже если человек ошибется и выпьет первый бокал не облокотившись, он сможет выпить его снова, на этот раз исправив ситуацию, не произнося на

него благословения. И это не выглядит так, будто человек добавляет к числу бокалов, установленному мудрецами, а считается одним процессом питья, который разделён на две части (472:15).

Если выпил четыре бокала вина вне установленного порядка — заповедь не исполнил. Четыре бокала необходимо выпить в установленном порядке, то есть между первым бокалом и вторым, а также между третьим и четвёртым нужно прерываться на произнесение Агады и «Хвалы» соответственно. А между вторым и третьим — на съедание мацы и на благословение после еды («биркат а-мазон»). Если же некто выпил четыре бокала не в соответствии с установленным порядком, а подряд, то он не исполнил постановление пить четыре бокала и это все считается выпиванием одного бокала, и теперь ему необходимо выпить ещё три (472:16).

Необходимо, чтобы в каждом бокале было не менее «ревиит» (86 мл) вина после того, как его развели (с водой), если есть в этом нужда из-за крепости вина... Обычные наши вина не считаются крепкими и не нуждаются в том, чтобы их разводили вообще (472:17).

Даже тот, кто не пьёт вино на протяжении года, поскольку его не любит или оно ему вредит, должен себя пересилить и выпить четыре бокала вина, подобно тому, как наши мудрецы сказали о р. Йеуде бар Илаи (трактат «Недарим» 49б), что он выпивал четыре бокала вина в Песах, а потом ему приходилось туго завязать голову платком до праздника Шавуот (472:21).

Если (по какой-то причине) невозможно начать седер сразу с наступлением ночи, а дети хотят есть, то можно дать им еду (даже) до того, как они услышат кидуш и Агаду, однако не следует давать им много еды и (после того, как они съедят

некоторое количество) нужно убрать от них еду сразу же, чтобы они не уснули во время произнесения Агады. (Возможно, что мацу, «хлеб бедности», давать им запрещено даже в малом количестве до произнесения Агады) (472:23).

Отец обязан приучать к заповедям даже малолетних детей, и дать им четыре бокала в установленном порядке, если они достигли возраста воспитания (то есть они уже знают о святости праздника и поэтому также следует приучать их слушать кидуш, который произносят на первый бокал, а также (если) у них достаточно понимания, чтобы понять, что им рассказывают о выходе из Египта — следует приучать их слушать Агаду, которую произносят на второй бокал. Также отец обязан приучать детей слушать благословение после еды, которое произносят над третьим бокалом, окончание «Хвалы»... что произносят над четвёртым бокалом). Закон в отношении девочек, достигших возраста воспитания таков же, как в отношении мальчиков. И нет разницы между мужчинами и женщинами в отношении заповедей в эту ночь... (472:25).

...В отношении четырёх бокалов необходимо следовать тому мнению, которое обязывает использовать красное вино, поскольку оно напоминает о крови евреев, которую проливал фараон... (472:26).

Все вина, которые соответствуют требованиям в отношении кидуша в субботу и другие праздники, годятся для четырех бокалов, включая вареное вино и ароматизированное красное вино (с примесью мёда и перца). Эти вина можно использовать для четырёх бокалов даже изначально, если у человека нет вина, которое соответствовало бы им по качеству... (472:27).

Даже бедняк, который получает свое пропитание с цдаки, у которого нет достаточно денег, чтобы купить вина на четыре бокала (например если ситуация такова, что распределители фонда цдаки не дали ему денег), обязан взять деньги займы, или продать свою одежду, или наняться на исполнение работы, платы за которую ему хватит, чтобы купить вино для четырёх бокалов... Если у бедняка есть немного денег, так, что если он купит вино для четырёх бокалов, ему не хватит на свечу для дома, то в таком случае он должен купить свечу для дома из-за мира в доме, а седера пусть сделает на мацу, как объясняется в гл. 483. (И смотри там же в отношении того, как поступать в ситуации, когда у человека недостаточно вина для четырёх бокалов на две ночи) (472:30).

Заповедь раздавать детям сладости и орешки в ночь седера перед его началом, чтобы они обратили внимание на это изменённое поведение и задали вопрос: «Чем эта ночь отличается от других ночей?» И несмотря на то, что нам нечего им ответить на этот вопрос, тем не менее, это побудит их задавать вопросы и в отношении других изменений, которые будут иметь место быть, то есть употребление в пищу мацы с марором, способ сидения облокотившись, и тогда ответим мы им: «Рабами мы были...» (472:31).

Ситуация, когда человек обнаружил хамец в Песах

ПЕРЕВОД: МОШЕ-ЗАЛМАН ЗАБРОДИН | ИСТОЧНИК: «ШУЛХАН АРУХ А-РАВ» 446:1-7

1) Если в Песах человек обнаружил кусок хамца, который он не нашёл при проверке ночью 14-го Нисана, то закон следующий: как в случае если он обнаружил этот кусок в своём доме, так и в случае если он обнаружил его в другом месте, которое находится в его владении, если речь идёт о праздничных буднях («холь а-моэд»), он обязан уничтожить этот хамец сразу же после того, как увидел. При этом необходимо произнести благословение «...который освятил нас своими заповедями и заповедовал нам в отношении уничтожения хамца».

И несмотря на то, что человек уже аннулировал весь свой хамец ночью 14-го Нисана, тем не менее, он должен уничтожить этот хамец по постановлению мудрецов, чтобы не забыть и не съесть его.

И необходимо произнести благословение, подобно тому как благословение произносится на все заповеди, которые ввели мудрецы.

(И несмотря на то, что ночью 14-го Нисана человек уже произнёс благословение на уничтожение хамца, и этим благословением освободился от того, чтобы произносить благословение 14-го Нисана днём, как объясняется в главе 432), тем не менее, человек освобождается от необходимости произносить благословение именно при ситуации когда он уничтожает хамец, который он нашёл при проверке или тот хамец, который был куплен для употребления в пищу днём 14-го Нисана, поскольку всё то время пока он не уничтожил хамец, найденный при проверке, проверка, на которую он произносил

благословение, не считается завершённой, так как проверка без уничтожения не имеет значения.

Исходя из этого, не нужно произносить благословение на уничтожение всего хамца, который человек уничтожает до того, как он ещё не завершил уничтожение того хамца, который был найден при проверке, поскольку считается что всё это время ещё не закончилась заповедь поиска хамца, на которую человек произносил благословение.

И даже если человек не нашёл при проверке никакого хамца, ему не нужно произносить благословение, когда днём 14-го Нисана он будет уничтожать хамец о котором во время проверки ему было известно, что на следующий день его придётся уничтожить, и данное уничтожение считается завершением проверки.

И даже если человек уничтожает другой хамец, о котором ему не было известно во время проверки, как, например, в ситуации если во время проверки этот хамец был скрыт в некой дыре и человек его не нашёл, а впоследствии он оттуда выкатился и человек обнаружил этот хамец, или же если человек принял решение на следующий день и приобрел хамец, или же решил испечь хлеб со статусом хамец — в этих ситуациях нет необходимости произносить благословение при уничтожении хамца, если человек уничтожает его до того, как завершил уничтожение хамца, о котором во время проверки ему было известно, что его придётся уничтожить, поскольку считается, что ещё не завершилась заповедь поиска, на которую человек произнёс благословение «на заповедь уничтожения», а (речь идёт о такой ситуации) когда человек ещё не закончил уничтожать хамец, о котором во время проверки ему было известно, что его придётся уничтожить.

Однако если человек уничтожает хамец, который он обнаружил после того, как закончил уничтожать хамец о котором во время проверки ему было известно, что его придётся уничтожать — он обязан произнести благословение, поскольку заповедь поиска, на которую было произнесено благословение, уже закончена.

2) О чём это сказано? О ситуации, когда человек уничтожает хамец после наступления шестого светового часа. Если же он уничтожает хамец до наступления этого времени, не нужно произносить благословение (на уничтожение), даже если он уже закончил уничтожение хамца, о котором ему было известно во время проверки. Объяснение этого заключается в том, что всё то время, пока не наступил шестой световой час, считается, что заповедь проверки ещё не закончилась, ведь проверка хамца осуществляется с целью его уничтожить, и пока не наступил шестой световой час, нет обязанности его уничтожать. И получается, что человек вообще не исполнил заповедь, сделав проверку и уничтожение, если ещё не наступил шестой световой час (на время чего) хамец не находится в его владении. Когда же шестой световой час наступил, считается что ретроактивно человек исполнил заповедь проверки и уничтожения хамца.

И когда есть сомнение в отношении обязанности произносить благословения, мы идём в сторону облегчения.

И возможно, что даже когда человек уничтожает хамец с шестого часа и далее до ночи, нет обязанности произносить благословение, но только лишь если он уничтожает хамец в сам Песах, поскольку всё то время, пока не наступил Песах, не считается, что заповедь поиска и уничтожения хамца завершена, поскольку до наступления ночи человек не преступает (из-за хамца) «пусть не будет виден» и «пусть не находится», и это по той причине, что Тора заповедовала уничтожать хамец в канун Песаха после полудня и далее

именно для того, чтобы в сам Песах человек не преступал «пусть не будет виден» и «пусть не находится», как объясняется в главе 432. И получается, что когда наступает Песах, заповедь из Торы завершается ретроактивно, посредством того, что человек осуществил проверку и уничтожил хамец из своего владения.

3) И всё это относится к ситуации, когда у куска хамца, найденного в Песах, есть объём «с малину» («кезаит»). Если же объём (найденного в Песах хамца) меньше чем «кезаит», то не произносят благословение на его уничтожение, поскольку есть такие авторитеты, которые говорят, что если объём хамца меньше чем кезаит, то вообще нет обязанности его уничтожать, если человек аннулировал его до Песаха, как объясняется в главе 459.

И следует придерживаться этого мнения и не произносить благословение на уничтожение хамца, объём которого меньше чем «кезаит», поскольку когда есть сомнение в отношении обязанности произносить благословения, мы идём в сторону облегчения.

4) О чём это сказано? О ситуации, когда речь идёт о найденном хамце, который заквасился до наступления Песаха, который человек уже аннулировал когда сказал «вся закваска» («коль хама»), однако если у человека заквасилось тесто в сам Песах, в случае чего человек не может его аннулировать, то даже если объём этого хамца меньше, чем кезаит, он должен уничтожить его по всем мнениям, по причине постановления связанного с хамцом, объём которого кезаит, в отношении которого человек преступает «пусть не будет виден» и «пусть не находится» по Торе, и поэтому человек должен произносить благословение на уничтожение этого хамца.

О чём это сказано? О ситуации, когда речь идёт о том, что этот хамец заквасился полноценным образом, как объясняется в главе 459. Если же хамец не заквасился полноценным образом, и также если речь идёт о зёрнышке пшеницы, которое было обнаружено в варённом блюде, или же это зернышко было замочено в воде, в случае чего даже если оно расколослось, это не считается полноценной закваской, как объясняется в главе 467 — в таком случае человек не произносит благословение на уничтожение даже если закваска произошла в сам Песах.

5) Если человек нашёл в своём доме кусок хамца в праздник или в субботу, то даже если в нём есть объём кезаит, то пусть он не уничтожает его в тот день, но необходимо накрыть этот кусок сосудом до вечера (имеется ввиду до окончания субботы или праздника), с целью скрыть его от глаз чтобы не забыться и не съесть его, а когда наступит вечер необходимо этот хамец уничтожить.

О чём это сказано? О ситуации, когда хамец заквасился до того, как человек сделал аннуляцию хамца 14-го Нисана, в случае чего человек не преступает в отношении этого хамца «пусть не будет виден» и «пусть не находится» по Торе. Что же касается хамца, который заквасился в Песах, его можно уничтожить даже в праздник, для того, чтобы не преступать в отношении него «пусть не будет виден» и «пусть не находится».

И как нужно этот хамец уничтожить? Если есть перед человеком река, то пусть раскрошит его и кинет в реку, но пусть не сжигает его, чтобы уменьшить в осквернении праздника.

Если же перед ним нет реки, то пусть сожжёт его или раскрошит и развеет по ветру.

И несмотря на то, что воздержание от исполнения запрещённых работ в праздник содержит в себе повелительную и запретительную заповеди, как объясняется в главе 495, а что касается уничтожения хамца в Песах, это (также) содержит в себе повелительную заповедь «уничтожьте закваску...», и запретительную: «пусть не будет виден» и «пусть не находится», и не отталкивают повелительную и запретительную заповеди ради повелительной и запретительной заповедей, тем не менее, поскольку работы по зажиганию (от заранее зажженного огня) и рассеиванию были разрешены Торой в праздник для нужд приготовления пищи, они были разрешены полностью, даже не для приготовления пищи, при условии что есть в них нужда для праздника, например, если это касается проходящей заповеди, время исполнения которой в тот же день, как объясняется в главе 495. Уничтожение хамца также считается проходящей заповедью, поскольку каждый момент, когда человек держит у себя хамец и не уничтожает его, он преступает в отношении него «пусть не будет виден» и «пусть не находится».

А есть авторитеты, которые спорят с этим и говорят, что даже если речь идёт о хамце, который заквасился в Песах, пусть не уничтожает его человек в праздник, и даже если есть перед ним река, пусть не бросает его туда. (Аргументация этих авторитетов такова) — поскольку в Песах от хамца запрещено получать выгоду, он является «мукце» и запрещено передвигать его в праздник, поскольку он не годен ни для чего.

И несмотря на то, что запрет передвигать «мукце» — это запрет мудрецов, а уничтожение хамца, который не аннулировали до Песаха — заповедь из Торы, так что человек преступает в отношении него «да не будет виден» и «да не находится», тем не менее, мудрецы ввели своё

постановление даже если это приведёт к нарушению повелительной и запретительной заповедей Торы, поскольку у них есть полномочие отодвинуть некую вещь из Торы если это происходит пассивным образом, то есть человек не преступает запрет Торы активным образом, а (только лишь) не делает действие, так что (эта вещь) аннулируется сама собой.

И даже сжечь хамец в том месте где он лежит — запрещено, несмотря на то, что при этом человек его не перемещает, и (несмотря на то, что) работа по зажиганию была разрешена для нужд приготовления пищи, тем не менее, мы не говорим, что раз это было разрешено для нужд приготовления пищи, то это разрешено и для исполнения заповеди, поскольку по Торе можно исполнить эту заповедь без осквернения праздника, то есть кинуть в реку или сбросить в туалет, ведь передвигать мукце запрещено по постановлению мудрецов, и так же, по Торе, человек может развеять (хамец) по ветру, ведь не сказали, что развеивать — это основная работа, но только лишь если человек развеивает зерно, чтобы отделить его от плевел, что представляет из себя отбор (пищи из мусора) (мусора из пищи), но если человек развеивает любую пищу по ветру, нет в этом запрета Торы.

И поэтому запрещено сжигать хамец в праздник по закону Торы, и невозможно, чтобы мудрецы разрешили то, что запрещено Торой, но поступить нужно так: накрыть хамец сосудом до вечера, и посредством того, что человек задерживает у себя присутствие хамца, он не преступает «пусть не будет виден» и «пусть не находится», поскольку он хочет уничтожить хамец, но мудрецы не дают ему этого сделать, и поэтому считается, что человек находится под властью независящих от него обстоятельств, а Тора предупредила о нарушении «да не будет виден» и «да не

находится» именно в той ситуации, когда у человека есть возможность уничтожить хамец.

7) Если крыша нееврея расположена рядом с крышей еврея, и случилось так, что хамец перекатился с крыши нееврея на крышу еврея, закон таков: если речь идёт о буднях праздника или кануне Песаха после шестого светового часа и далее, то нужно оттолкнуть этот хамец палкой обратно на крышу нееврея или столкнуть в общее владение, по причине постановления, которые было введено чтобы человек не забылся и не поел (этот) хамец, когда поднимется на крышу чтобы использовать её (для некой цели). Однако пусть он не переносит (данный) хамец руками чтобы возвратить его на крышу нееврея, чтобы был у него отличительный знак посредством того, что он толкает этот хамец палкой, дабы он не забыл о запрете и не съел этот хамец сейчас, когда возвращает его на крышу нееврея.

И по этой же причине запретили касаться хамца нееврея на протяжении всех дней Песаха. Однако разрешено касаться хамца еврея, когда занимаются уничтожением (этого хамца) в канун Песаха или в будни праздника, и мы не опасаемся, что еврей забудет и съест его, поскольку речь идёт о ситуации, когда он занимается его уничтожением, а если так, то как же он забудется и съест его?

Если же ситуация такова, что еврей обнаружил в субботу или праздник хамец, который закатился на его крышу, то пусть не толкает его палкой, поскольку это считается передвижением «мукце», которое запрещено передвигать даже посредством другой вещи, как объясняется в главе 311, но необходимо накрыть его сосудом до вечера и тогда столкнуть его на крышу нееврея или в общее владение.

Можно ли есть «квасную мацу» перед Песахом?

Наши мудрецы запретили есть мацу накануне Песаха начиная с рассвета, чтобы во время пасхального седера съесть ее с аппетитом, с большим желанием и радостью.

Впоследствии законодательные авторитеты добавили, что многие не едят мацу уже с начала месяца Нисан.

В ХАБАДе следуют указанию Ребе Короля Мошиаха: «И в эти дни, когда мы уже начинаем делать мацу, пищу исцеления... нужно остерегаться не есть мацу 30 дней до Песаха...». Поэтому мы не едим мацу после праздника Пурим до наступления Песаха.

Что же касается «квасной мацы», которая только выглядит так (обычно это квадратная маца, на коробке которой написано, что она некошерна на Песах), а на самом деле это хамец, то так как запрет относится к настоящей маце, с которой исполняется обязанность в пасхальную ночь, то на первый взгляд нет запрета прекращать есть ее после Пурима. Но есть мнение, что так как причина запрета состоит в особом отношении к этой заповеди, то стоит ограничить себя и не есть даже «квасную мацу» перед Песахом (по крайней мере накануне праздника стоит придерживаться этого указания).

Источники: Иерусалимский Талмуд, трактат «Псахим» 10:1. «Тур» и «Шулхан Арух», раздел «Образ жизни» п. 471 и «Шулхан Арух» Алтер Ребе 471:4. «Закон Яакова» п. 107. «Игрот Кодеш» том 8, стр. 319. «Игрот Моше», раздел «Образ жизни» том 1, п. 155. «Маца, выпеченная специально для пасхального седера» гл. 12, п. 129. «Натей Гавриэль», Песах, том 1, гл. 2, прим. 22.

Как кашеруют сковородки и противни для Песаха

ПЕРЕВОД:МОШЕ-ЗАЛМАН ЗАБРОДИН | ИСТОЧНИК: «ШУЛХАН АРУХ А-РАВ» 451:36-37

В отношении сковороды, на которой на протяжении года жарят тесто-хамец на масле (например подсолнечном) или на жиру, есть мнения, согласно которым для того, чтобы ей можно было пользоваться в Песах, её необходимо откашеровать полным прокаливанием («либун гамур»), поскольку иногда масло или жир под тестом выгорают, и в сковородку впитывается вкус теста только посредством огня (без участия жидкости). Следовательно, вкус (теста) невозможно вывести из неё кипячением, но только прокаливанием [РАШБА — р. Шломо бен Адерет], в соответствии с принципом, что «посуда выдаёт вкус только таким способом, каким его в себя впитала».

А есть те, кто с этим спорят [РОШ — рабейну Ашер] и говорят, что если опасаться вышеупомянутого сценария, то тогда нужно сказать, что и в случае со всеми железными кастрюлями, в которых на протяжении года варят хамец, не поможет кипячение, поскольку бывает так, что при готовке подлива выкипает настолько, что остальное содержимое пригорает и прилипает к стенкам (кастрюли). Однако известно, что мы этого не опасаемся по той причине, что несмотря на то, что пища пригорела и прилипла к стенкам кастрюли, в этой пище все равно содержится влага, и высыхает только её внешний слой, который у стенки кастрюли, и даже он содержит некую меру влаги, несмотря на то, что подсох. Но ведь мы не говорим из-за этого, что кастрюля — это сосуд, которым пользуются сугубо при посредстве огня (без посредства жидкости), так, чтобы обязывать её прокалывать (делать либун) при кашеровке.

Согласно мнению этих законодателей, таков же закон и в отношении сковороды (упомянутой выше).

Однако, что касается противня, на котором выпекают тесто, несмотря на то, что под тестом его смазывают маслом или жиром, чтобы тесто не пригорело — это называется не жаркой, а выпеканием, поскольку тесто не шипит в масле или жире, и поэтому хамец впитывается в нее только посредством огня, и для кашеровки такого противня необходимо полное прокаливанию (либун гамур); таков же закон в отношении ёмкостей, в которых пекут пироги.

Что касается практического закона: в отношении сковороды, которая впитала в себя остальные запреты, изначально («лекатхила») необходимо устрожить в соответствии с первым мнением. Однако, в отношении сковороды, которая впитала хамец, можно облегчить в соответствии со вторым мнением, поскольку есть авторитеты, которые считают, что в отношении кашеровки сосудов к Песаху, даже если они впитали в себя хамец только посредством огня (без участия жидкости), для их кашеровки достаточно кипячения.

Если же сковорода настолько длинная, что (при кашеровке) её невозможно полностью поместить в первый сосуд (в котором делается кашеровка посуды), то необходимо сначала поместить одну половину сковороды, затем развернуть её и поместить вторую половину сковороды. Если же сковорода настолько объёмная, что даже если её окунать по половинам, все равно посередине останется место, которое не удалось опустить (в сосуд, где кашеруют посуду), то это место необходимо прокалить огнём. Или же поместить на это место угли до такой степени, что если коснуться рукой с обратной стороны (этого места), то температура будет такая, что рука отдернется. И так же необходимо поступать в отношении других сосудов, которые очень объёмны.

Можно ли писать в полупраздничные дни?

Многие полагают, что в полупраздничные дни («холь а-моэд») запрещено писать. Хотелось бы прояснить этот вопрос.

1. Есть запрет писать в полупраздничные дни Суккот и Песах «квадратными буквами» (на других языках, кроме иврита, речь идёт о прописных или заглавных буквах) даже для нужд в эти дни, так как подобное действие считается профессиональным. Это разрешено только в следующих случаях: 1) для предотвращения потери; 2) для нужд многих людей; 3) для заповеди; 4) когда изменяют буквы и пишут их прерывисто или пунктиром⁴.

2. Написание обычных букв и цифр считается работой непрофессионала и разрешено для нужд этих дней.

3. Нужно упомянуть обычай Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха не подписывать письма «из-за святости полупраздничных дней».

4. Написание с помощью компьютера (без печати) или телефона разрешено для нужд полупраздничных дней. Поэтому написание писем с помощью электронной почты разрешено только для нужд этих дней, исполнения заповеди или нужд многих людей.

Можем ли мы принести пасхальную жертву сегодня?

Вопрос:

Относительно приношения пасхальной жертвы («Корбан Песах») во второй Песах («Песах Шейни») в этом году в связи с неизбежным приходом Мошиаха, есть мнение, что мы по всей видимости не сможем сделать это из-за духовной нечистоты. Мой вопрос в том, есть ли какие-либо источники, которые показывают, что мы сможем совершить это приношение?

Ответ:

Рав Азулай (ХИДА) пишет (в книге «Йосеф Омец» глава 6), что мы не можем приносить пасхальную жертву во второй Песах в состоянии ритуальной нечистоты. Он основывает его на споре между РАМБАМом и «Тосафот».

Однако Ребе объясняет это следующим образом: причина, по которой некоторые считают, что мы обычно не можем приносить жертву во второй Песах находясь в состоянии духовной нечистоты, заключается в том, что не имеет смысла переносить его с Нисана на Ияр только для того, чтобы в любом случае принести его в состоянии духовной нечистоты (т.е. выгоды от этого нет). Но если причина, по которой Песах был перенесен, связана с изгнанием, то тот факт, что пришел Мошиах, дает нам возможность принести пасхальную жертву. А закон таков, если вся община находится в состоянии ритуальной нечистоты, мы можем принести жертву даже так.

См. «Ликутей Сихот» том 12 стр. 223 и 220 и том 28 стр. 137. «Итваадует» 5747 г. стр. 479, 486 и 5749 г. стр. 143

«Сфират а-Омер»: отсчет дней после принесения омера

Во вторую ночь Песаха начинают отсчет дней между праздниками Песах и Шавуот — «Сфират а-Омер». Это название напоминает нам об «омере» — мере ячменной муки, которую во второй день Песаха приносили в Храм как дар Всевышнему. С этого момента разрешалось употреблять зерно нового урожая.

49 дней отделяют первый день Песаха от праздника Шавуот. Тора предписывает вести счет этим дням, поэтому каждый день мы говорим: «Сегодня — такой-то день после принесения омера».

Автор книги «Сефер а-Хинух» объясняет, что заповедь «Сфират а-Омер» призвана подчеркнуть превосходство духовной свободы над физической. Освободившись от египетского рабства, сыны Израиля обрели подлинную свободу лишь тогда, когда, спустя 49 дней после исхода из Египта, получили Тору у горы Синай. Зная, что цель освобождения — получение Торы, они с нетерпением считали, сколько дней прошло и сколько дней еще остается.

Как объясняет каббала, 49 — это число уровней духовной нечистоты, в которую сыны Израиля погрузились в Египте. В каждый из дней от исхода из Египта и до получения Торы они очищались от одного уровня египетской скверны, и к 50-му дню, дню дарования Торы, все сыны Израиля без исключения окончательно очистились. Служение Всевышнему в дни «Сфират а-Омер» в наше время состоит в самоусовершенствовании. Согласно каббале, душа человека обладает семью основными качествами: добротой, суровостью, способностью воспринимать красоту и др.

Сочетаясь друг с другом в различных вариантах, они определяют все возможные качества человеческого характера, из которых 49 главных — т.е. 7 раз по 7.

Каждое из главных качеств души сочетается со всеми семью по очереди, и в каждый из 49-ти дней «Сфират а-Омер» мы должны совершенствовать определенные сочетания качеств нашей души. В молитвеннике указано, какому дню какое из этих сочетаний соответствует, и перед тем, как совершить «Сфират а-Омер», следует прочитать эти слова, а во время исполнения заповеди держать в уме их, а также одно слово из молитвы «Ана бехоах», одно слово из главы 67-й книги Псалмов и одну букву из стиха 5-го этой главы (соответствующую данному дню) — как обозначено в молитвеннике.

В Торе сказано: «И отсчитайте себе... семь недель; полными должны они быть» («Ваикра» 23:15). Мудрецы наши разъясняют, что раз сказано «отсчитайте себе», значит это обязан делать каждый самостоятельно, не полагаясь на других. Чтобы эти семь недель были, как говорит Тора, «полными», то и дни этих недель также должны быть полными. Отсюда следует, что отсчитывать дни надо в самом начале ночи, сразу же после молитвы «Маарив» (перед «Алейну»).

Перед тем, как совершить «Сфират а-Омер», произносят благословение: «...повелевший нам исчислять дни после принесения омера». Если по каким-либо причинам не совершили «Сфират а-омер» в начале ночи, это можно сделать (и произнести благословение) в течение всей ночи до рассвета. Забыли совершить «Сфират а-Омер» ночью — есть возможность наверстать упущенное в течение дня, но уже без благословения (однако, продолжая считать в последующие дни, благословение произносить надо).

Но если не совершили «Сфират а-Омер» в течение целых суток, то обязаны совершать его во все последующие дни, не произнося при этом благословения (надо постараться услышать его от хазана или другого молящегося и ответить «амен», имея в виду, что это благословение относится и к собственному отсчету).

Начиная со второй недели исчисления следует называть не только день, но и неделю. Например: «Сегодня — десять дней, то есть одна неделя и три дня после принесения омера».

Сфират а-Омер: законы и благословения

Молитву «Сфират а-Омер» начинают произносить со второго дня праздника Песах, сразу после вечерней молитвы, и продолжают произносить до последнего вечера перед праздником Шавуот — всего 49 дней. Ее название напоминает нам об «омере» — мере ячменной муки, которую приносили в Храм во второй день Песаха. 49 дней отделяют первый день Песаха от праздника Шавуот. Тора предписывает вести счет этим дням, поэтому каждый день мы говорим: «Сегодня — такой-то день после принесения омера».

Законы «Сфират а-Омер» («Шулхан Арух» Алтер Ребе):

1. Время для «Сфират а-Омер» — от наступления темноты и до рассвета, однако следует произнести «Сфират а-Омер» сразу же после вечерней молитвы.
2. «Сфират а-Омер» произносят стоя, однако и тот, кто произнес это сидя, заповедь исполнил.

3. На вопрос: «Какой сегодня день после принесения омера?» — следует ответить: «Вчера был такой-то день...» — ибо если тот, кому задан вопрос, ответит: «Сегодня такой-то день», — даже не добавляя к этим словам «...после принесения омера», — он лишится возможности произнести благословение перед «Сфират а-Омер», поскольку есть мнение, что заповедь считается исполненной, даже если человек совершил предписанное ненамеренно. Если он ответит: «Такой-то день», — не произнося слово «сегодня», то он вправе сказать благословение перед «Сфират а-Омер», однако предпочтительней все же ответить: «Вчера был такой-то день».

4. Тот, кто ответил «Сегодня такой-то день после принесением омера», — до захода солнца, может потом произнести благословение перед «Сфират а-Омер».

5. Хотя «Сфират а-Омер» рекомендуется произносить после вечерней молитвы, можно делать это и перед ней, даже на исходе субботы.

6. В дни, когда произносят «Сфират а-Омер», нельзя начинать трапезу, даже самую скромную, позже, чем за полчаса до захода солнца. Однако не обязательно прерывать трапезу, если к ней приступили до этого времени. Если же трапезу начали после захода солнца, ее следует немедленно прервать и произнести «Сфират а-Омер».

7. Тот, кто не произнес «Сфират а-Омер» до рассвета, должен сделать это днем, до захода солнца, не говоря при этом благословения. В таком случае последующие вечера он может произносить благословение перед «Сфират а-Омер»; если же он не сделал этого и днем, то в последующие вечера благословение перед «Сфират а-Омер» он произносить не должен.

8. Если человек сомневается в том, произнес ли он в один из предыдущих дней «Сфират а-Омер», то он может произносить благословение в следующие вечера.

Текст благословения перед «Сфират а-Омер» и молитвы:

Благословен Ты, Б-г Всесильный наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими заповедями и давший нам повеление о счете [дней после принесения] Омера.

Сегодня (следует назвать день, например так: «сегодня исполняется 19 дней то есть две недели и пять дней») после принесения Омера.

Он, милосердный, восстановит для нас храмовую службу на прежнем месте, вскоре, в наши дни — навечно. Амень!

Руководителю на негинот — песнь. Всесильный да будет милостив к нам и благословит нас, осветит нас ликом Своим вовек. Дабы узнали на земле путь Твой, во всех народах — спасение Твое. Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить будут Тебя все народы. Веселиться и воспевать будут народы, когда Ты судить будешь племена справедливо, [когда] поведешь народы по земле — вовек. Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить будут Тебя народы все. Земля дала урожай свой — благословит нас Всесильный, Всесильный [Б-г] наш. Благословит нас Всесильный, дабы боялись Его во всех краях земли.

Мы молим: великой силой десницы своей освободи узников! Прими молитву народа своего, укрепи и очисти нас, грозный [Владыка]! Мы молим: Всемогущий! Храни как зеницу ока провозглашающих единство твое! Благослови их, очисти их, помилуй их, постоянно даруй им милость Свою! Непоколебимый, святой, по великой доброте своей управляй своим народом! Единственный, Всевышний,

обратись к народу своему, помнящему о святости Твоей! Прими мольбу нашу и услышь наш вопль, Ты, пред которым открыто тайное! Благословенно славное имя царства его во веки веков.

Властелин мира! Ты передал нам повеление через Моше, раба Твоего: вести счет дням [после принесения] омера, — чтобы очистить нас от нашего зла и от скверны нашей, — как написал Ты в Торе своей: «и ведите для себя счет, [начиная] с первого дня после праздника [Песах], — дня приношения вами омера [ячменя: хлебного дара], которым [вы должны были] размахивать [перед тем, как принести его в жертву]. Семь полных недель должны быть отсчитаны; до дня, следующего за седьмой неделей, отсчитайте 50 дней»; — чтобы очистились души народа Твоего, Израиля, от скверны своей; и потому да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы в заслугу за то, что я сегодня вел счет дням после принесения омера, — был исправлен вред, причиненный мной сфере (здесь называют сфиру, соответствующую данному дню), и я буду очищен, буду освящен высшей святостью; и благодаря этому будет ниспослан великий свет во все миры; и пусть будут избавлены нефеш, руах и нешама от всяких примесей и изъянов, и будем мы очищены и освящены Твоей высшей святостью навеки, Амень!

ПИСЬМА

Поздравление Ребе к празднику Песах (5710)

С Божьей помощью, 11 Нисана 5710 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Нашим братьям-евреям во всех местах,
да пребудет с вами Б-г

Великий мир и благословение!

К наступающему празднику Песах я посылаю свое поздравление и благословение к нашим братьям, сыновьям Израиля, где бы они ни находились, и благословляю на то, чтобы праздник Песах, «время нашего освобождения», был «кошерным и радостным».

Истинное освобождение, полное освобождение, освобождение человека самого по себе (малого мира) и человека как составляющей части окружающего мира. Имеется в виду двоякое освобождение: внутреннее, то есть освобождение от внутренних помех, которые происходят от врожденных или приобретенных качеств человека, привнесенных воспитанием, привычками и т.д., и внешнее — освобождение от тех помех, которые воздвигает вокруг человека окружающий мир.

Наши мудрецы благословенной памяти, которые являются мастерами краткого высказывания, выразили все вышеупомянутое в нескольких словах, намекнув при этом на путь и средства к освобождению: [Высеченное на скрижалях дает освобождение от порабощения народами, от бедности, глупости, страданий и унижений]. Десять заповедей на скрижалях, в которых есть намек на все заповеди, начинаются с повеления: «Я — Б-г, Твой Б-г, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства».

Первое и самое фундаментальное из высеченного в жизни еврея и сказанное Всевышним каждому и каждой: Я — Твой Б-г, здесь в твоей личной жизни и в твоём поведении. Имя «Твой Б-г» особо подчеркивает тот факт, что Всевышний является Властелином всех способностей и сил, (Всемогущим и Всесильным). И с этим связано двойственное освобождение: из земли египетской, от ограничений и нежелательных качеств (поступков, характерных для земли египетской), которые появились в результате влияния жизни в Египте; и из дома рабства, от порабощения фараоном и египтянами, то есть внешним миром. И с этим связана двойственность заповеди, направленной на внутреннюю и внешнюю стороны жизни, обращенной к каждому и к каждой: «Да не будет у тебя чужих богов» — ты не должен обожествлять что-либо кроме Всевышнего. «Помни день субботний, чтобы освящать его» и т.д. — не подчиняться образу жизни и требованиям внешнего мира В Торе есть два момента: внутренний смысл, душа Торы («пнимают а-Тора»), а также та часть, которая связана с практическим действием, изучением Торы и исполнением заповедей («ниглэ де-Тора»). И внутренний смысл (душа) оживляет внешнюю составляющую.

Сокровенная Тора подробно разъяснялась в последних поколениях и распространялась учением хасидизма, основанным Баал-Шем-Товом, благословенной памяти, со дня «исталкута» которого в этом году исполняется двести лет. Один из уроков в учении хасидизма, на который Баал-Шем-Тов часто указывал, заключен в словах «Представляю я Б-га пред собою всегда». Каждый еврей должен ощущать то, что он стоит перед Б-гом, когда все, что его окружает, и все, что есть у него внутри, можно назвать словом представляю (безразлично ему). И это должно происходить всегда — не только во время того, как он молится Шмонэ Эсрэ, то есть находится на высшей ступени молитвы, не только в особое

время в течение дня, положим, в начале дня. Это еще не дает полного ощущения «представляю», полного состояния свободы — незатронутости миром, внутренним и внешним. Поскольку в другие моменты времени человек еще может попасть в рабство, то есть быть поработанным собственной природой или окружающим миром. Состояние Б-га пред собою должно соответствовать полному значению слова всегда: оно должно пронизывать каждое действие и движение человека, вплоть до еды, питья, беседы с другим и т.д. И тогда человек не будет бояться внутренних и внешних помех и достигнет истинного и полного состояния свободы, освобождения и из «земли египетской», и из «дома рабства».

Ощущение «Б-га пред собою всегда» приводит также к тому, что служение еврея, которое, как говорилось выше, включает в себя обе сферы человеческой жизни — и внутреннюю, и внешнюю — будет осуществляться с радостью и добрым сердцем. Как подробно объясняет Алтер Ребе, автор книги «Тания» и Шулхан Арух: «Если еврей вдумается в то, как Всевышний близок каждому еврею, как Он дает ему Свою Тору и заповеди и как Он хочет постоянно находиться как бы рядом с каждым евреем, „и Я буду обитать в них — в каждом из них“, тогда его сердце наполнится величайшей радостью и восторгом».

И да будет на то воля Всевышнего, чтобы Он дал каждому и каждой возможность достичь истинного и полного состояния свободы духовного и материального освобождения. А от освобождения в скором времени и буквально в наши дни мы придем к полному и истинному Освобождению помощью нашего праведного Мошиаха.

С пожеланием кошерного и веселого праздника Песах.

Менахем Шнеерсон

Песах следует проводить дома!

Ответ Ребе Короля Мошиаха («Ликутей Сихот» том 37, стр. 150):

Принято среди евреев, что в праздник Песах вся семья находится дома — в особенности глава семьи. Это кроме того, что когда находятся в другом месте, очень тяжело соблюдать Песах со всей тщательностью, как желают этого.

Маца для маленьких детей в Песах

Один человек спросил Ребе Короля Мошиаха, можно ли ему дать своим внукам мацу машинной работы. Ребе ответил (см. «Итваадует» 5711 г., том 2 стр. 7), что в случае необходимости для маленьких детей можно облегчить в отношении смоченной мацы, но им не дают мацу машинной работы. Как известно, маца это пища веры и этот аспект присутствует только в маце ручной работы.

В «Итваадует» 5748 г. (том 3 стр. 111 прим. 258) Ребе ШЛИТА пишет: «Следует устрожать в отношении смоченной мацы также и для детей, так как с точки зрения воспитания и они должны остерегаться от смоченной мацы».

Если возникает выбор — дать ли ребенку смоченную мацу или мацу машинной работы, то предпочтительнее дать смоченную мацу.

ГЕУЛА

Хамец и маца во время Освобождения

Во время полного Освобождения зло полностью исчезнет и даже превратится в добро. Это будет отличаться от того, что было во время освобождения из Египта, когда зло не превратилось в добро. Поэтому в будущем мы будем есть квасное, в отличие от исхода из Египта, когда мы не делали этого. Как сказано об этом в книге «Шмот» (12:18-19): «Вечером, ешьте пресные хлебы... Семь дней опара не должна находиться в ваших домах».

В праздник Песах мы стараемся со всеми силами обеспечить отсутствие квасного в наших домах, даже если речь идет о крошках хлеба. По этой причине, во многих общинах не едят смоченную мацу.

Но есть место, где разрешено есть смоченную мацу. За пределами Земли Израиля, где согласно указанию наших мудрецов празднуют два дня вместе одного, разрешается и даже приветствуется есть смоченную мацу в последний день Песаха.

Чтобы понять, как следует причину этого, нужно объяснить различие между исходом из Египта и будущим Освобождением: во время египетского исхода евреям было сказано «да не будет видно у тебя квасного», но в описании Освобождения нет такого запрета. Более того, РАМБАН приводит слова наших мудрецов, что единственным жертвоприношением, которое останется в дни Освобождения будет «благодарение», которое включает в себя закваску из квасных хлебов (97:7,13). Отсюда следует, что хамец не будет уничтожен во время Освобождения. И как пишет РАМБАН: «Ибо в нем маца и хамец (вместе), как идея будущего мира».

Духовная подоплека этого основана на тайном смысле понятий «хамец» и «маца». Хамец — это тесто, которое поднимается вверх; оно символизирует индивидуализм и высокомерие — источник всех отрицательных человеческих качеств. Маца — это тонкий хлеб; он намекает на скромность и смирение — источник всех положительных свойств. Когда евреи вышли из Египта, добро преобладало над злом, но не уничтожило его. Таким образом, в Песах мы едим только мацу, чтобы показать превосходство добра над злом.

Но когда наступит Освобождение, зло исчезнет и даже превратится в добро. Поэтому не только не будет необходимости остерегаться не есть хамец (в течение всего года, кроме праздника Песах, который будет продолжать оставаться праздником, символизирующим то, что было в Египте), а наоборот — хамец будет символизировать тот факт, что зло стало частью добра.

О последнем дне Песаха сказано, что это день празднования Мошиаха. Этот день неразрывно связан с Освобождением (отсюда также происходит указание есть в этот день «трапезу Мошиаха»). Поэтому главы ХАБАДа старались обязательно обмакивать мацу в жидкость. Этот намеренный отказ от осторожности в отношении квасного символизирует связь последнего дня Песаха с днем, когда воплощенное в квасном зло прекратит быть злом и запретным, а превратится в добро и разрешенное.

Источники: книга «Тания», гл. 31; сборник вопросов и ответов Алтер Ребе, п. 6; «Ликутей Сихот» том 22, стр. 30-39; Агада с комментариями, обычаи последнего дня Песаха; «Игрот Кодеш» том 5, стр. 303.

Пятый бокал и бокал пророка Элияу

Праздничные будни Песаха это дни между первым днем праздника — когда мы пьем четыре бокала вина во время пасхального седера и последним днем — когда мы ещё раз пьем четыре бокала вина во время трапезы Мошиаха.

Во время пасхального седера мы пьем четыре бокала вина. Есть еще и пятый бокал, о котором сказано в Талмуде («Псахим» 118а) от имени рабби Тарфона. Об этом пишет и РАМБАМ («Законы квасного и мацы» 8:10): «И следует налить пятый бокал... но он не обязателен, как четыре бокала». См. подробнее об этом в «Ликутей Сихот» (том 27, стр. 48), где Ребе объясняет противоречивые мнения различных комментаторов по отношению к пятому бокалу.

В наше время мы наливаем бокал Элияу, который символизирует нашу веру в наступление Освобождения, но не пьем из него. Этот обычай появился в более позднее время.

Ребе очень отрицательно относится к тому, что некоторые хотели внедрить в наше время обычай наливать пятый бокал, так как это противоречит постановлению «Шулхан Аруха» и последних законодателей (см. «Король на трапезе» том 1, стр. 136-7. «Игрот Кодеш» том 21, стр. 204).

Объясняется, что четыре бокала относятся к четырем выражениям об освобождении евреев из Египта, а пятый по мнению Ребе относится к Мошиаху. Также Ребе говорит, что согласно Алтер Ребе пятый бокал не имеет отношения к бокалу Элияу. То есть, хотя сегодня на нашем пасхальном столе бокал Элияу является пятым по счету, он не имеет отношения к пятому бокалу, о котором говорит рабби Тарфон и РАМБАМ.

Вообще, у нас не принято наливать этот пятый бокал, а в «Шулхан Арухе» сказано, что он только является средством для испытывающего сильный дискомфорт человека, который хочет выпить еще вина после четырех бокалов. Что же касается бокала Элияу, то о нем ничего не сказано у РАМБАМА и его современников, но таков наш обычай сегодня.

Интересно отметить, что хотя Ребе пишет, что бокал Элияу наливают по завершению благословения после еды, сам он наливает его до этого и указывает всем поступать именно так (см. «Книгу бесед» 5749 г., стр. 391).

Мы видим, что идея этих бокалов духовная и возвышенная, так как мы не пьем из них, поэтому РАМБАМ пишет, что пятый бокал не является обязанностью (он выше этого), а бокал Элияу связан с Освобождением (он тоже выше уровнем, чем обычное служение). В этом заключается их сходство. Но разница между ними в том, что пятый бокал является продолжением четырех предшествующих ему, а бокал Элияу это нечто отдельное, самостоятельное.

Ребе пишет, что главы ХАБАДа после благословения сливали вино из бокала Элияу в бутылку, но сам Ребе сливает вино из бокала Элияу в свой бокал, потом в бутылку, потом обратно и так много раз. Можно объяснить это тем, что Ребе в качества Мошиаха объединяет пятый бокал и бокал Элияу.

Когда не надо обращать внимание на чувства?

Вопрос:

Во время празднования Песаха до 1950 г. Ребе Король Мошиах не облакачивался в соответствии с законом, что «ученик не облакачивается в присутствии своего учителя». Но в первый день Песаха после кончины Ребе РАЯЦа все присутствующие не облакачивались, так как они находились в присутствии своего учителя, а сам Ребе облакачивался.

После трапезы один из хасидов спросил Ребе: «Почему вы облакачивались, хотя раньше говорили, что Ребе РАЯЦ продолжает жить и оказывать свое влияние как прежде?»

Ребе ответил: «К закону это отношения не имеет».

Можно ли отсюда сделать вывод, что заявления о вечной жизни Ребе должны оставаться только на уровне веры и на это нельзя полагаться в отношении практических вещей, связанных с законом?

Ответ:

Во втором томе «Игрот Кодеш» (стр. 294) есть очень интересное письмо Ребе Короля Мошиаха, в котором обсуждается спор между школой Шама и последователями Гилеля о новом годе деревьев. Школа Шама полагают, что дата этого праздника в новомесячье Тевета, а школа Гилеля называют день 15 Швата. Закон, как известно, устанавливается по мнению школы Гилеля.

Причина того, что закон устанавливается по мнению школы Гилеля, объясняется в Талмуде — 15 Швата происходит завязь плодов. Поэтому этот день является новым годом деревьев.

Ребе задает простой вопрос: если причина для установления нового года деревьев в определенный день является естественной, природной — завязь плодов, то как может быть несколько мнений о дате этого праздника? Ведь это факт, который можно проверить и установить на практике.

Объясняет Ребе, что так как Тора не говорит о конкретном дне празднования нового года деревьев, то у наших мудрецов есть сила для того, чтобы назначить эту дату. И в тот день, который они считают новым годом деревьев, произойдет завязь плодов! Отсюда устанавливается правило, что «природа соглашается с Торой» — естественный порядок природы приспосабливает себя к постановлениям Торы. Поэтому если закон будет вынесен по мнению школы Шама (что новый год деревьев будет в новомесячье Тевета), то природа изменится и завязь плодов произойдет в новомесячье Тевета, а не 15 Швата.

Все это относится к нашему обсуждению. Тора установила, что в каждом поколении должен быть глава поколения в материальном теле, в которого воплощается душа Моше-рабейну. Поэтому очевидно, что сразу после кончины Ребе РАЯЦа началось руководство Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха. Отсюда следует, что в праздник Песах 1950 года Ребе уже был главой поколения — так установила Тора — и поэтому это является реальностью на практике, так как «природа соглашается с Торой». Следовательно, в тот день Ребе должен был облакочиваться по закону, так как именно он являлся главой поколения.

Понятно, что все это относится к вере в вечную жизнь (в буквальном смысле) Ребе Короля Мошиаха — такова реальность в мире, только мы ещё не способны увидеть её. Да будет угодно, чтобы мы немедленно удостоились этого...

Праздник Песах во время Освобождения

Как мы уже объяснили, в течение всех дней года во время Освобождения будет подчеркиваться идея использования квасного в области добра и святости. Но в праздник Песах будет подчеркиваться идея мацы (хотя без опасения, что она может смешаться с жидкостью).

В Пасхальной Аггаде приводится спор между Бен-Зомой и мудрецами о времени, когда нужно упоминать исход из Египта. Бен-Зома считает, что нужно делать это в наше время как днем, так и ночью. Мудрецы же полагают, что мы будем продолжать делать это и в Дни Мошиаха.

В Талмуде описывается продолжение этого спора: «Сказал им Бен-Зома: „Разве упоминают об исходе из Египта в Дни Мошиаха? Ведь уже сказано: ‘Поэтому вот, наступают дни, — сказал Г-сподь, — когда не будут больше говорить: (как) жив Г-сподь, который вывел сынов Израилевых из земли Египетской, а скажут: (как) жив Г-сподь, который вывел и который привел потомство дома Израиля из страны северной и из всех стран куда Я изгнал их; и будут они жить на земле своей’ (отсюда на первый взгляд следует, что прекратят вспоминать исход из Египта)“? Ответили ему: „Не искоренится (память) об исходе из Египта, а она будет второстепенной по отношению к вспоминанию других изгнаний“».

Внутренний смысл этого диалога объясняется в хасидизме: есть существенная разница между частичным поражением сил нечистоты во время исхода из Египта и их полным разгромом во время Освобождения (см. также статью «Хамец и маца во время Освобождения»).

Ежедневное напоминание об исходе из Египта способствует нашему укреплению в борьбе против сил нечистоты — злого начала — так как мы понимаем, что раз эти силы уже были преодолены в прошлом, то у нас, несомненно, есть силы, чтобы победить их сегодня, пока они не будут стерты с лица земли. Поэтому, когда завершится эта борьба и весь мир поднимется на такой уровень, что в нем не останется ни следа зла, логично предположить, что нет больше необходимости продолжать упоминать исход из Египта. Это мнение Бен-Зомы.

На это отвечают мудрецы, что действительно, хотя в то время мы поднимемся на очень высокий уровень и больше не будет зла, но также и в то время у нас будет определенная духовная особенность, которая будет проистекать из уникальности нашего противостояния силам зла, как это было во время исхода из Египта. И хотя это второстепенное достоинство по отношению к статусу нашего общего состояния во время Освобождения, но тем не менее, это достоинство. Поэтому также и в будущем мы будем вспомнить исход из Египта. Во время Освобождения появится еще одно новшество — мы не будем больше есть горькую траву («марор»). Алтер Ребе объясняет это тем, что гематрия этого слова (מרור) равна 446, что соответствует слову «смерть» (מוט). Марор символизирует собой горечь, возникающую при стремлении человека к материальным наслаждениям, которые на духовном уровне являются смертью.

Во время Освобождения это стремление прекратится, поэтому не будет горечи и также горьких трав, которые ее символизируют.

Источники: трактат «Брахот» 12б. «Ликутей Тора» на гл. «Цав» 13а. Беседа Ребе ШЛИТА во второй день Песаха 5723 года. «Двар Малхут» на гл. «Шмот» 5752 г., п. 4-5.

Освобождение четырех слоев нашей личности

Рав Эшель Гринберг

Когда Всевышний послал Моше к фараону, чтобы тот отпустил еврейский народ, Он использовал четыре выражения освобождения. Мидраш рассказывает, что эти выражения соответствуют четырем достоинствам евреев, благодаря которым они смогли стать свободными:

1) Они не изменили свой язык (и свои имена). 2) Они не изменили свою одежду. 3) Они не разглашали свои секреты египтянам. 4) Они не прекратили делать обрезание.

Когда мы анализируем эти достоинства, то видим их связь с четырьмя аспектами нашей личности. Каждый из них раскрывает и описывает различные уровни нашей личности, распределяя их от внешних и второстепенных до внутренних и сущностных.

Первый уровень нашей личности — это общение с помощью речи. Основная функция речи состоит в том, чтобы выражать наши мысли. Нам не нужно разговаривать с собой, а только с другими людьми. Поэтому речь является примером того, как мы можем выходить за свои рамки.

Первой моделью речи была «речь» Всевышнего, которую Он использовал для сотворения мира. Всевышний, разумеется, не имеет физических свойств. Так что же значит Его речь?

В хасидизме объясняется, что речь по существу означает силу для проецирования наружу самого себя. Во время Творения, Всевышний спроецировал Свою энергию для создания мира, который на первый взгляд обладает независимым от Него существованием.

Аналогично, человеческая речь, происходящая из Божественной речи, полностью проецирует наружу человеческое естество. Но хотя речь является внешней, она раскрывает также и внутреннюю работу человека.

В одном из известных рассказов об Исходе из Египта идет речь о четырёх сыновьях. О мудром сыне сказано так: «Мудрец, что он говорит?» Ребе РАЯЦ интерпретировал этот вопрос так: «Мудрец говорит о том, кем он сам является».

Другими словами, мы можем определить мудрость собеседника по его речи. Речь — это мощный инструмент, раскрывающий наш интеллект и эмоции, показывающий на то, что мы из себя представляем.

Речь также способна исказить или скрывать наши настоящие мысли. Когда человек лжет или преувеличивает, его речь превращается в силу сокрытия и в этот момент находится в изгнании.

Когда евреи страдали под гнетом рабства в Египте, что затрудняло их речь, они не начали разговаривать на иностранном языке. Они не позволили своей раскрывающейся силе речи быть запятнанной чужеродными для потомков Авраама, Ицхака и Яакова ценностями.

Но изгнание оказало влияние на их речь. АРИЗАЛ объясняет, что слово «Песах» можно прочесть как «Пе сах» — «рот произносит». Поэтому этот праздник, помимо всего прочего, является освобождением средства коммуникации. Когда еврейские рабы общались между собой, они сопротивлялись силам изгнания и не позволяли своему языку измениться.

В этом смысл слов, что в заслугу сохранения своего языка евреи удостоились освобождения. Первый уровень освобождения был самый внешний — освобождением речи.

Эта форма свободы позволяет нам общаться в соответствующей идеям иудаизма манере.

Вторым, не затронутым изгнанием уровнем личности, была одежда. Одежда, которую носит человек, говорит нам о его социальном статусе и жизненных ценностях. Униформа, возможно, является лучшей иллюстрацией этого. Когда мы видим человека, одетого как полицейский, мы знаем, в чем заключается его работа. Рабби Йоханан сказал в Талмуде, что одежда человека — это его честь. Но кроме раскрытия информации о своем носителе, одежда также может скрыть кое-что о нем и даже вводить окружающих в заблуждение.

Для одежды в святом языке есть несколько слов. Одно из них это «**ксут**» — покрытие. Другое — «**бегед**», которое также означает «предательство, измена». Третье слово «**симла**» — связано по смыслу со словом «знак».

Наша одежда является знаком нашего жизненного состояния, но она может также скрывать нашу истинную личность. В крайних случаях, она может исказить то, кем мы являемся на самом деле. Если, к примеру, мы одеваемся нескромно, это искажает нашу святую сущность.

Тора запретила мужчинам носить женскую одежду, а женщинам — одеваться как мужчины. Талмуд объясняет, что эта практика облегчает разделение между мужчинами и женщинами и охраняет нас от контактов, которые могут привести к нежелательным последствиям. Тора запрещает использовать одежду для того, чтобы скрывать нашу идентификацию высокоморальных и святых людей.

Одежда может привести человека к моральной и духовной деградации. Мы видим это на примере египтян, которые были самым аморальным и развращенным народом на земле.

Но несмотря на подчинение египтянам, евреи не допустили предательства в одежде, а продолжали оставаться высокоморальными людьми. Евреи отказались носить одежду в египетском стиле и тем самым провозгласили, что их внешняя суть не скрывает того, кем они являются на самом деле и что их внутренняя самобытность не подверглась изменениям. Евреи заслужили освобождение из рабства, так как они не позволяли себе потерять свое достоинство или изменить свою мораль. Изгнание является конечным периодом сокрытия нашей индивидуальности, но мы уполномочены противостоять этому и не менять нашу одежду. Будучи верными еврейскому дресс-коду, мы бросаем вызов силам изгнания и в конечном итоге выходим на свободу.

Мидраш рассказывает о третьем достоинстве, благодаря которому евреи вышли из Египта — они не разглашали свои секреты египтянам. Речь и одежда указывают на внешнюю скромность, а способность хранить секреты — на внутреннюю. И этот слой их личности остался незапятнанным.

Есть аспекты нашей личной жизни, которые должны оставаться с нами, в тайне. Законы скромности требуют не разглашать их другим людям. Мы также должны хранить в тайне услышанную конфиденциальную информацию. Эта черта скромности является мощнейшей силой освобождения. Всевышний избрал Моше в качестве освободителя еврейского народа именно из-за того, что тот был очень скромным. Мидраш рассказывает, что и Мошиах будет последним освободителем благодаря этому качеству.

Бывает, что мы обязаны использовать свои скрытые таланты для того, чтобы оказать помощь ближнему. Но при этом нужно не уподобляться египтянам и не искать известности, а действовать тайно.

Самый последний и глубокий уровень нашей личности связан с обрезанием. Согласно Торе, этот акт является заветом между Всевышним и еврейским народом. На первый взгляд, это только хирургическое вмешательство, но на самом деле обрезание раскрывает нашу глубочайшую связь с Б-гом. Алтер Ребе пишет в своем сборнике законов, что Божественная душа входит в тело еврея именно во время обрезания. Обрезание является окном в самый глубокий пласт нашей личности; оно гораздо глубже одежды или речи и лежит вне наших самых сокровенных тайн. Обрезание указывает на нашу Божественную душу и сущность. Обрезание совершается на восьмой день, когда ребенок не имеет никакого представления об этом ритуале; оно выражает безграничную связь со Всевышним. Это проблеск той части души, которая выходит за рамки интеллекта и эмоций. Когда этот аспект нашей личности остается неподчиненным, ничто не в состоянии помешать нашему освобождению.

Эти черты и заслуги, которые способствовали нашему освобождению из Египта, также помогают нам выйти из нынешнего изгнания.

Вот четыре силы Освобождения:

- 1) Целостность речи требует от нас избегать отрицательных выражений и использовать речь для изучения Торы, в частности для обучения другим идеям Мошиаха и Освобождения.
- 2) Целостность нашей одежды. Внешняя скромность.
- 3) Целостность нашей личной жизни. Внутренняя скромность.
- 4) Целостность нашей духовной связи со Всевышним.

Наша просьба ускоряет Освобождение

Ребе Король Мошиах | Источник: беседа во второй Песах 5744 г.

Есть люди, которые задают вопрос: почему так часто говорят на тему Мошиаха — ведь нужно полагаться на Всевышнего, что Он освободит еврейский народ когда пожелает этого!?

Всевышний отправил евреев в изгнание и Он должен освободить их! Как говорил Ребе РАЯЦ: «Не по своей воле ушли мы из Святой Земли, и не своими силами мы вернемся в Страну Израиля. Наш Отец изгнал нас, и Он же, Благословенный, освободит и соберет нас с четырех концов света и поведет с поднятою головою к Святой Земле с праведным освободителем Мошиахом в скором будущем». Тогда зачем просить и требовать наступления Освобождения — нужно полагаться на Всевышнего!?

Ответом на этот вопрос служит указание второго Песаха:

На первый взгляд, эта заповедь должна была быть дана самим Всевышним — как и все остальные 247 указаний Торы. Но несмотря на это мы видим, что основная идея этой заповеди появилась в результате требования евреев «почему же лишимся (права) принести жертву» и следствием этого стало указание о втором Песахе. До такой степени, что эта заповедь дополнила число 613.

С помощью этого осуществляется совершенство также и в самой Торе — так как ее совершенство зависит от практического исполнения заповедей. И все это произошло благодаря требованию евреев, которые не полагались на Всевышнего (если так можно выразиться), а заявили о своем желании принести пасхальную жертву. И это привело к появлению ещё одной заповеди в Торе...

Наподобие этого можно сказать о требовании евреев об Освобождении. Это требование не только не противоречит Торе, но и наоборот — сама Тора дала указание вести себя так; ведь мужи великого собрания постановили, что когда еврей просит у Всевышнего об исполнении своих желаний во время молитвы, он говорит: «Росток Давида раба Твоего немедленно возрасти... ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас».

И мы не довольствуемся тем, что просим об этом один раз, а делаем это три раза в день!

Более того, во время этой молитвы еврей стоит перед Всевышним как раб перед господином. При этом следует остерегаться во время произнесения слов молитвы, чтобы они были точные и тщательно продуманные, как сказано: «Поэтому да будут речи твои кратки». Но, несмотря на это, в каждой молитве евреи требуют наступления Освобождения.

Евреи кричат вместе с Давидом: «Доколе!..» и также: «Всесильный, не молчи, не безмолвствуй! Не оставайся в покое, Всесильный».

Сказано в мидраше (на Псалмы 83:2), что праведники говорят Всевышнему, что Ему нужно делать. Говорят Ему встать, и Он встаёт, как сказано [Бамидбар 10:35] «Встань же, Г-споди». Говорят Ему не спать, и Он просыпается, как сказано [Псалмы 44:26] «Пробудись, почему спишь Ты». Говорят Ему не молчать, и Он слышит, как сказано [Йешаяу 44:26] «Который осуществляет слово раба Своего и совет посланников Своих исполняет». Как сказал Магид [«Ор а-Тора» 97б], что это похоже на молитву Хони, которая могла изменить волю Творца... как пример с человеком, который хватается другого человека за руку и не отпускает до тех пор, пока тот не пойдёт за ним.

Отсюда следует, что когда евреи просят и кричат об Освобождении, они способствуют более скорейшему его наступлению.

В этом состоит суть просьбы «Росток Давида раба Твоего немедленно возрасти... ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас». Ведь есть закон [РАМБАМ «Законы молитвы» 1:2], что «человек должен просить и молиться каждый день, повествовать о славе Святого, благословен Он, а потом просить о своих нуждах, [говорить,] в чем он нуждается, обращаясь с просьбами и мольбами». Когда еврей чувствует, что ему чего-то не хватает, он должен просить этого у Всевышнего в любое время...

И если он пожелает, то Освобождение наступит в тот же день, как постановил РАМБАМ [«Законы о раскаянии» 3:4]: «Поэтому каждый человек... должен относиться к себе так, будто его заслуги и провинности уравнивают друг друга, и ко всему миру так, как будто заслуги всех его обитателей уравновешены провинностями... Сделает он хотя бы одно доброе дело — и в нем самом, и во вселенной добро перевесит зло и придет спасение и избавление для всего мира».

Трапеза Мошиаха в последний день Песаха

Основатель хасидского движения рабби Исраэль Баал-Шем-Тов ввел обычай в последний день Песаха устраивать третью трапезу и назвал ее «трапезой Мошиаха», поскольку в этот день земля озаряется светом Мошиаха. Семь поколений спустя, в начале XX века, пятый Любавичский Ребе, рабби Шолом-Дов-Бер добавил к обычаям этой трапезы правило, уподобляющее «трапезу Мошиаха» пасхальному седеру. Принято начинать эту трапезу после дневной молитвы, и в ходе ее выпивают четыре бокала вина — как напоминание о четырех бокалах, которыми, по словам наших пророков, Всевышний утешит народ Израиля после окончательного и полного его Освобождения (Геулы). Эту трапезу можно провести также и дома, с семьей.

В последнем дне праздника Песах присутствуют два несоответствия, более того, две противоположности. С одной стороны — это единственный праздник, в который не произносят благословение «Давший нам дожить до этого времени», но в то же время радость и веселье последнего дня Песаха больше чем в любой другой день этого праздника.

Объяснение этому дал Ребе Король Мошиах. Он объяснил, что в первый день Песаха евреи празднуют то, что Всевышний вывел их из Египта, а последний день Песаха — это праздник в честь будущего Освобождения. Таким образом, первый день Песаха относится к прошлому, а последний день — к будущему. Это является также объяснением того, что Баал-Шем-Тов устраивал третью трапезу в последний день Песаха и называл ее «трапезой Мошиаха».

Можно предположить, что делал так он из-за того, что в отрывке из книги Пророков последнего дня Песаха идет речь о Мошиахе, однако это не может быть причиной для устройства третьей трапезы, хотя бы потому, что этот отрывок читается утром, перед второй праздничной трапезой. Но если вдуматься, то надо признать, что и отрывок из книги Пророков на тему Мошиаха, и особая третья трапеза имеют одну и ту же причину. Она заключается в том, что внутренний смысл последнего дня Песаха связан с Мошиахом, и поэтому Баал-Шем-Тов, которому были открыты самые глубокие секреты Торы, установил в последний день Песаха устраивать «трапезу Мошиаха».

И так как последний день Песаха напрямую связан с Мошиахом, то большую часть хасидских лекций, которые давали все главы ХАБАДа в этот день, связаны с Освобождением и Мошиахом.

Несмотря на то, что в последний день Песаха радость евреев очень велика, в этот день не произносят благословение «Давший нам дожить до этого времени». Потому, что это благословение мы произносим только на нечто ощущаемое телом и сердцем, то есть то, смысл чего понятен и виден нашим глазам. А так как наша радость о будущем Освобождении, которого в данный момент не видно, то произносить благословение «Давший нам дожить до этого времени» нельзя.

Но, несмотря ни на что, это самая великая радость, так как ничего не может быть большей радостью, чем грядущее Освобождение.

ЧУДЕСА СЕГОДНЯ

Маца для дедушки

Рой Тор является посланником Ребе Короля Мошиаха в поселениях возле Бейт-Шеана. В его центр ХАБАДа постоянно приходит один из молодых ребят, проживающих неподалеку. Иногда Рой видит, как он пишет письмо Ребе с помощью «Игрот Кодеш» и результаты чудесных ответов.

В августе 2008 года Рой снова встретил его возле центра ХАБАДа и по выражению на его лице понял, что произошло что-то серьезное. Парень рассказал, что его 90-летний дедушка заболел в прошлом году. Медицинская проверка показала, что у него «та самая болезнь». В последнее время ситуация ухудшилась, и врачи сообщили, что ввиду его возраста нет никакого смысла продолжать лечение и просто отправили его домой. Теперь он страдает от сильных болей и лекарства не помогают.

Он сел писать письмо Ребе и затем вложил его в сборник писем «Игрот Кодеш». Ему выпал том 8, стр. 335. Там было сказано следующее:

...Одно из указаний времени освобождения это то, что евреи начали свое существование как народ в совершенно неподходящих условиях и нуждались в вере в большей степени. И в течении короткого времени четко видели, как исполнилась их надежда с которой они жили... В каждом поколении, ежедневно каждый человек должен смотреть на себя как будто он выходит из Египта. И благодаря этой твердой вере во Всевышнего, который вывел нас из Египта, он выйдет также из всех ограничений и преград, как снаружи, так и изнутри. По обычаю посылать мацу ручной работы друзьям и близким, я прилагаю к этому письму три мацы. И как сказано в книге «Зоар», что маца является пищей веры и пищей исцеления.

Увидев такой ответ, Рой приложил все усилия, чтобы найти мацу и обнаружил у одного из жителей пару кусочков. Он передал их парню, чтобы тот размельчил их и дал дедушке. И чудо произошло...

Через неделю внук пришел в центр ХАБАДа, но на этот раз с улыбкой на лице. Оказалось, что его дедушка почувствовал себя намного лучше, встал с кровати и гуляет по дому. Парень рассказал, что через неделю дедушка должен пройти очередную проверку и они надеются, что ее результаты будут положительными. И вот, на прошлой неделе, 18 сентября 2008 года, семья устроила благодарственную трапезу в синагоге в честь чудесного выздоровления.

Попросила за подругу, а получила также и сама

Все началось с подготовки к празднику Песах в прошлом (2014) году, когда Менуха Бакуш из Иерусалима зашла в магазин одноразовой посуды для покупки необходимых вещей на праздник.

Прежде всего, она подошла к владелице магазина и спросила ее, можно ли будет получить скидку, так как они с мужем — посланники Ребе Короля Мошиаха и проводят общественный «седер» на праздник. Даниэла, владелица магазина, ничего не ответила, а взяла тележку и начала наполнять ее пачками с тарелками, стаканами, ложками, вилками и т.д.

Когда она увидела, что покупательница немного растеряна, то улыбнулась ей и сказала: «Не беспокойся, я сама заплачу за все это». После этого она добавила, что хочет попросить благословение у Ребе. «Вы видите там молодую женщину? — спросила она. — Это моя лучшая подруга Дина. Она замужем насколько лет, но детей у них нет. Я очень хочу, чтобы Ребе дал ей благословение на рождение детей!»

Менуха Бакуш была поражена неожиданной помощью Даниэлы, а еще больше ее стремлением помочь прежде всего подруге. Она записала их имена и когда вернулась домой, то рассказала мужу обо всем этом. Тот посоветовал сразу написать Ребе с помощью «Игрот Кодеш». В ответе шла речь о женщине, которая собиралась выйти замуж, но по какой-то причине свадьба расстроилась. Ребе советовал ей попросить прощения у бывшего жениха, что способствует открытию каналов блага для нее.

Менуха была в затруднении — как она сможет сказать об этом Дине, удобно ли это вообще.

В конце концов, она собралась с силами и вернулась в магазин. Сначала она решила рассказать обо всем Даниэлю. Та, услышав о совете Ребе, поразилась и рассказала, что до этого Дина собиралась выйти замуж за одного человека, но он внезапно умер перед свадьбой.

Менуха и Даниэла подошли к Дине и рассказали ей обо всем. Та тоже очень удивилась и пообещала выполнить указание Ребе.

Менуха Бакуш пошла домой и в предпасхальной подготовке совсем забыла об этой истории...

В прошлом месяце ей случилось зайти в этот магазин и там ее ждал двойной сюрприз: как только она увидела Дину, то сразу поняла, что она в положении, а когда посмотрела на Даниэлу, то поняла, что и та вскоре должна родить!

Их встреча была очень трогательной, когда Менуха увидела воочию, как исполнилось благословение Ребе Короля Мошиаха, причем не только для Дины, а также для Даниэлы, которая молилась за свою подругу.

Дина рассказала, как она позвонила отцу своего бывшего жениха и только начала говорить, как услышала его сердечные пожелания на рождение детей... Через несколько недель после этого она забеременела, а потом узнала, что Даниэла забеременела еще раньше. Ведь наши мудрецы обещали: «Кто молится за своего друга, тому отвечают первому».

Письмо на немецком языке от... Ребе РАЯЦа

Рав Йом-Тов Гинди из Кфар-Хабада известен своими глубокими познаниями в Торе и феноменальной памятью, позволяющей ему помимо прочего подсчитывать в уме различные гематрии. Несколько лет назад у него сильно ухудшилось зрение и ему приходится знать все нужные святыи тексты наизусть. Недавно, он рассказал потрясающую историю об «Игрот Кодеш».

Прежде всего он сказал, что нам нужно знать, что идея написания Ребе Королю Мошиаху с помощью «Игрот Кодеш» это совершенно потрясающая вещь. Числовое значение (гематрия) слов «Игрот Кодеш» (אגרות קודש) равно 1020, что соответствует гематрии слов «Божественное Провидение» (השגחה פרטית), а также гематрии слов «Ребе ШЛИТА Король Мошиах» (הרבי שליט"א מלך המשיח)!

Как это возможно? Ребе, по его словам, обладает возможностью видеть все в мире так, как это видит сам Творец. Поэтому даже если ответ Ребе кажется нелогичным и непонятным, нужно следовать ему без всяких сомнений.

В 2008 г. р. Гинди какое-то время учился в «770» в Кфар-Хабаде с одним парнем, который относился скептически, мягко говоря, к идее «Игрот Кодеш». Поэтому эту тему они не затрагивали, а просто учились вместе. В день рождения Ребе 11 Нисана они как обычно сидели и учились.

Вдруг в «770» зашла женщина, которая хотела написать Ребе. Рав Гинди попросил своего напарника взять с полки один из томов «Игрот Кодеш», объяснил женщине, как ей нужно писать письмо Ребе и, провозгласив «Йехи», она положила в книгу свое письмо, где она писала о своем сыне, который очень долгое время не может найти себе жену.

Потом он обратился к своему напарнику и попросил его прочесть ответ (так как он уже тогда плохо видел). Тому не оставалось выбора, как читать, хотя про себя он не воспринимал это всерьез. Рав Гинди связал несколько фраз из ответа с темой письма и объяснил женщине, что ей следует делать.

После этого она ушла, а его товарищ, который долго сдерживался, дал волю языку: «Что за чушь ты тут нес? Открыл книгу и думаешь, что там есть ответ! Да я тебе на любой вопрос могу найти ответ на любой странице!» Рав Гинди немного подумал и сказал: «Давай, попробуй».

Товарищ взял с полки книгу, открыл ее и... наступила тишина. Рав Гинди спросил его: «Ну, чего ты молчишь?» «Я... ничего не могу понять». «Как это не можешь?» «Не могу понять ни одного слова. Тут написано что-то на непонятном языке...» Рав Гинди предложил ему спросить у других людей, находившихся в здании. Это был ни английский, ни французский, и даже ни русский... Наконец, кто-то сказал: «Да это же немецкий!» Немецкий язык? Как он попал в письма Ребе?

Через какое-то время загадка частично разрешилась. Оказывается, товарищ взял сборник писем Ребе РАЯЦа, в котором были письма на разных языках. Рав Гинди посмотрел на своего товарища по учебе и сказал: «Ну, что? Теперь ты видишь, что с этим шутить не следует?» Тот покраснел и не мог вымолвить и слова.

Рав Гинди человек по природе любопытный. Он захотел узнать, что именно написано в том письме на немецком. Он запомнил номер тома и страницу — это был том 13 (аббревиатура «Йом-Тов Гинди») и страница 192 (гематрия «бацек» — тесто).

Рав Гинди даже попросил, чтобы ему сфотографировали эту страницу. Он носил ее с собой и рассказывал друзьям об этом чуде...

Прошло время. Как-то раз рав Гинди выступал перед ученицами одной из школ и когда он рассказал эту историю, одна из девушек сказала, что она знает немецкий и хочет посмотреть на это письмо.

И тут всех, в том числе самого рассказчика, ждало чудо. В самом начале письма на странице 192 («тесто») было написано так: «Невозможно достать муку, чтобы испечь из нее мацу».

Рав Гинди был поражен тем, как теперь можно было интерпретировать тот случай: «Из этой муки — из того, что пытался сделать мой товарищ — нельзя сделать тесто — страница 192, которая выпала ему — чтобы испечь из него мацу — пищу веры — на Песах!»

И сегодня, когда рав Гинди рассказывает эту историю, он добавляет, что фраза «Игрот Кодеш» (1020) также равно умноженному на десять раз числовому значению слова «вера» («эмуна»). Ведь маца — это пища веры...

Два сна в тюрьме на Песах

Эту историю рассказал р. Борух-Аарон Усс из Канады, который лично знаком с ее героем...

Один сатмарский хасид из США попал в тюрьму. Дело было перед праздником Песах и ему передали из дома мацу и вино. Однако после первого дня праздника у него их отобрали сказав, что произошла ошибка и он не имел права на подобную передачу. Накануне последнего дня праздника этот еврей задумался о том, где он возьмет вино и мацу для трапезы Мошиаха и с этими невеселыми мыслями он заснул.

Во сне он увидел Ребе Короля Мошиаха, который сказал: «Еврей! Почему ты такой невеселый? Ведь праздник сейчас...» «Как я могу быть веселым без вина и мацы», — ответил хасид. «Не волнуйся, у тебя будет и вино, и маца», — сказал Ребе.

Сразу после этих слов хасид проснулся, вернее его разбудили. Он увидел возле себя надзирательницу с пакетом в руке. «Вот, это для тебя», — сказала она. Он развернул пакет и увидел... вино и мацу... «Что? Как? Откуда?» — поразился этому «совпадению» хасид. «Бери и не задавай лишних вопросов», — сказала она.

Через месяц она все-таки рассказала, что за день до этого она заснула на дежурстве и увидела во сне раввина с белой бородой. Он рассказал ей, что сейчас еврейский праздник, а в тюрьме сидит еврей без мацы и вина и попросил ее принести ему мацу и вино на праздник. Она начала возражать: откуда в тюрьме маца (и вообще, что это такое?) и вино. Раввин сказал, что коробка с мацой находится на складе, а бутылка вина — в холодильнике и указал точное место...

Женщина проснулась и решила проверить в указанных местах — есть ли что там вообще. К своему удивлению, она обнаружила мацу и вино точно в этих местах. Тогда она пошла к начальнику тюрьмы и попросила его разрешения передать еврею продукты. Начальник был в хорошем настроении и сказал: «Ничего не видел, ничего не знаю, делай что хочешь» — то есть, чтобы она передала, но тихо и чтобы никто ничего не знал.

Когда хасид показал ей фотографию Ребе Короля Мошиаха, она узнала в нем раввина из своего сна.

Ребе появился наяву, чтобы помочь еврею на Песах

Рав Гринберг — посланник Любавичского Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха в небольшом городке Мазкерет-Батья, расположенном в центральной части Израиля. Он рассказал очень интересную историю, услышанную от одного из прихожан Бейт-Хабада. В 1998 году он проводил торжественный вечер, посвященный одному из хасидских праздников. Вдруг со своего места встал один на первый взгляд совершенно нерелигиозный человек по имени Давид и выразил желание рассказать присутствующим о своей связи с Ребе.

Эти события произошли в начале месяца Нисана 1992 года через несколько дней после известных событий 27 Адара... Была глубокая ночь. Давид спокойно спал у себя дома. Вдруг он проснулся, часы показывали 5 часов утра. Увидев, что еще очень рано, он хотел было снова заснуть, но не смог. Давид никогда не жаловался на плохой сон, и поэтому уже сама эта ситуация была немного необычной. Не в силах уснуть, он закурил сигарету, сидя на кровати. Погруженный в свои мысли, внезапно он заметил, что в комнате кто-то есть — присмотревшись он понял, что это... Любавичский Ребе. Прямо сейчас, в 5 часов утра, здесь в Израиле, а не в Нью-Йорке. После того, как у Ребе был «инсульт», он находился здесь наяву, а не во сне...

Давид сразу узнал Ребе, но он так опешил, что не мог поверить своим глазам: ему пришлось несколько раз ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Ребе обратился к нему и сказал: «Вы знаете, что скоро Песах и вам нужно позаботиться о том, чтобы у евреев в вашем окружении было все необходимое к празднику».

Давид растерялся настолько, что не мог вымолвить ни слова — он просто сидел на кровати, не в силах пошевелиться. Ребе повторил свою просьбу еще раз и исчез. Понятно, что после увиденного о сне нечего было и думать. Давид пытался отыскать рациональные объяснения происходящего. Потом, вспомнив о просьбе Ребе, он начал думать о том, кого именно Ребе имел в виду говоря о нуждающихся. После долгих размышлений, он предположил, что скорее всего речь идет о его соседе, который уже долгое время не мог найти работу, еле сводя концы с концами. Давид оделся, подождал до восьми часов и поспешил подтвердить или опровергнуть свои предположения. Он постучал в дверь соседа. Дверь открыла его жена, тогда он поинтересовался у нее, где ее муж. Женщина ответила, что его нет дома. Это показалось Давиду странным, и тогда он прямо спросил ее, не нужна ли им материальная помощь перед грядущим праздником. Женщина, до этого момента выглядящая совершенно спокойной, разразилась горькими рыданиями. Она рассказала, что мужа накануне арестовали за многочисленные долги, и теперь она не знает, что ей делать, потому у нее совершенно нет никаких денег, а в доме у них «шаром покати». Давид без колебаний вытащил из кармана 500 шекелей (в то время это была большая сумма денег, недельный заработок человека среднего класса) и протянул ей. Женщина сначала отказывалась брать деньги, но Давид объяснил ей, что некто, пожелавший остаться неназванным, попросил его передать эту сумму им. Через несколько дней он встретил в подъезде соседа, которого уже освободили из заключения; тот горячо поблагодарил Давида за оказанную помощь. Пожелав легкой подготовки в празднику, мужчины попрощались. Это все, что нам известно, но вполне возможно, что в этой истории была какая-то тайна. Никто не знает, почему Ребе появился в квартире Давида...

Мошиах заботится о каждом еврее

Рассказывает Яков Барухман — руководитель центра «Игрот Кодеш» в районе Иерусалима Писгат-Зеев:

У меня нет водительских прав, поэтому я часто езжу на такси. Бывает, всплывает мысль о том, что вот, двадцать лет назад я снабжал водителей такси наркотиками... зато теперь, напротив, говорю с ними о Торе и заповедях.

Во время одной такой поездки мне позвонила на мобильник женщина с просьбой объяснить полученный через сайт «Игрот Кодеш» ответ. Я попросил ее перезвонить через два часа, когда буду рядом с книгами.

Шофер — с бородой и в кипе, услышав, о чем речь, спрашивает: «Вы хабадник?» «Стараюсь», — отвечаю. «Так послушайте мою историю, вы не знаете, какой у вас Ребе», — и начинает его хвалить. Мне уже скоро сходить, а до самого рассказа он еще не дошел, пришлось попросить перейти «к делу».

— Я тогда еще не был религиозный, — начал он. — Поехал погулять в Европу, в Голландию. Сел на поезд во Францию. Вместе со мной в купе сидело еще пятеро людей. Зашли французские полицейские и стали проверять вагон, спрашивать, чей чемодан, чья сумка.

На верхней полке лежала сумка, которую никто не признал. Тогда они ее открыли, и оказалось, что там полно наркотиков. Наркотиков!

Полицейские арестовали всех присутствующих и заявили, что по закону имеют право два года держать человека под арестом до суда.

И всем нам пришлось очень долго ехать в забытый Б-гом городок на границе Франции с Испанией и никому нельзя было никуда звонить, чтобы сообщить о происходящем. Так что я «пропал» бесследно. Вдобавок ко всему там был снег, холод, без каких-то минимальных условий.

Четыре месяца(!) сидел я в тюрьме, не имея возможности связаться ни с одним человеком. Однажды заходит тюремщик и идет со мной в кабинет. В кабинете вижу два огромных ящика. «Подпишите, пожалуйста, это для вас», — мне говорят. «От кого?», — спрашиваю. «От Любавичского Ребе», — и помогают занести в камеру.

Открываю и вижу: все, что нужно для проведения пасхального седера, и кошерная еда на весь Песах, и еще. Только тогда я понял, что сейчас Песах.

...Такси уже давно остановилось, но водитель все продолжал восторженно кричать: «Понимаете?! Ну разве можно не сделать „тшуву“? Можно не любить ХАБАД?! Ребе, который заботится о еврее, о котором вообще никто ничего не может подумать, потому что никто не знает, где он находится?!»

— Я, — добавляет Яаков, — знаю слишком хорошо, о чем он говорит... Я когда-то сам увязал гораздо глубже во всем этом болоте... и вылез — с помощью Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха! Теперь надо помогать другим!

Маца и вино на трапезу Мошиаха в тюрьме

Пинхас Файвиш (сын адмура из Никлсбург-Монси) — по профессии увеселитель, забавлявший гостей на семейных торжествах. По роду своей деятельности ему приходилось часто навещать еврейских заключенных, чтобы поднять их дух. Как-то раз он встретил в тюрьме своего родственника, который был осужден на 30 лет за денежные махинации. Пинхас ожидал увидеть грустного и подавленного человека, но перед ним стоял оптимист с улыбкой на лице. Он рассказал Пинхасу о том, что произошло с ним в праздник Песах в 2009 году:

— Как тебе наверное известно, я не являюсь хасидом ХАБАДа, но я очень близок к ним. Я был много раз у Любавичского Ребе и соблюдаю многие обычаи ХАБАДа — к примеру, я провожу трапезу Мошиаха в последний день праздника Песах.

Ты, наверняка, представляешь себе, как религиозному еврею тяжело находиться в тюрьме в праздник, особенно в Песах, и еще более — среди неевреев. К моему счастью, один из охранников пожалел меня и передавал мне через мою семью маленькие посылки с кошерной едой. Так я провел праздничные дни и подошел последний день Песаха, когда нужно проводить трапезу Мошиаха. Я с нетерпением ожидал охранника, так как у меня уже закончились вся маца и вино, ведь я полагался на то, что мне передадут из дома еще одну порцию. Но охранник не приходил, хотя я знал, что в этот день была его смена.

С большим опозданием он появился возле моей камеры и тихо сказал: «Другой охранник видел меня с едой и понял, что я собираюсь передать ее заключенному».

Он начал угрожать, что донесет на меня начальству. Тогда я спрятал посылку в шкаф, но он скорее всего нашел ее и забрал».

Как известно, охраннику запрещено передавать что-либо законченным. Его могли оштрафовать и даже уволить за это.

Я в грусти сел на кровать, размышляя о своем положении, и задремал. Во сне я увидел себя в «770» возле Ребе Короля Мошиаха, который сделал мне знак сказать «лехаим». Я возразил: «Как же я могу это сделать, ведь у меня нет ни мацы, ни вина?» Ребе успокоил меня и пожелал добрых вестей. После этого я проснулся, увидел вокруг себя серые стены и вернулся к реальности. Но вдруг я услышал скрежет поворачивающегося в замке ключа и в камеру зашел охранник со пакетом. Он быстро положил ее возле меня и ушел. Я был потрясен. В этом пакете были маца и вино. Я почувствовал, что уже не так одинок — Ребе позаботился обо мне.

Но как охраннику удалось принести мне посылку? Как он не испугался угроз? Через несколько дней охранник рассказал мне, что с ним произошло то, чего не было ни разу за 25 лет работы — он заснул. Во сне он увидел раввина с седой бородой, который начал выговаривать ему, почему он не дает еврею возможность исполнить обычай. Охранник начал оправдываться, что его коллега мешает ему, тогда раввин объяснил ему, где находится посылка, и чтобы он никого не боялся. Охранник проснулся и решил проверить, действительно ли в указанном месте находится посылка и нашел ее там. «Я был уверен, что твой раввин защитит меня, поэтому я принес тебе ее без опасений», — сказал он. Он добавил, что хотел бы узнать, кто был тот раввин. Я попросил прислать из дома фотографию Ребе, и он сказал, что это был раввин из его сна.

Пасхальный сейдер в Бронксе, 1958 г.

Вот такую историю рассказал когда-то р. Шломо Кунин из Калифорнии...

Было это в 1958 году, мне к тому времени только исполнилось 16. Накануне праздника Песах в Краун-Хайтсе закончили печь последнюю партию мацы. После этого, как и каждый год, Ребе начал раздавать эту особую мацу своим хасидам. Раздача длилась несколько часов, но люди терпеливо стояли в очереди, стремясь получить мацу и вместе с ней благословение перед праздником. В первую очередь Ребе раздавал мацу тем, кто жил далеко. Я тоже получил свою мацу в числе первых (жили мы тогда в Бронксе, и путь домой предстоял не близкий). Ребе вручил мне мацу, пожелал хорошего праздника, а потом неожиданно спросил, не могу ли я по дороге домой заглянуть к одной семье (Ребе назвал их фамилию и адрес в Бронксе) и передать им тоже от его имени немного мацы. Я, полный энтузиазма и энергии, с готовностью согласился выполнить просьбу Ребе.

Теоретически все представлялось не таким уж сложным. Но в жизни редко все складывается так, как хотелось бы. Поезд сломался на половине пути и я, выйдя из метро, вынужден был продолжить свое путешествие пешком. Я находился в центре Бронкса и, следуя по направлению к Пелхам Парквей, спрашивал прохожих, как найти нужный мне адрес. До сих пор помню, как один из них, сочувственно покачав головой, сказал: «Сынок, тебе еще идти и идти». Праздник мне пришлось встречать в центре Бронкса, с коробкой мацы в руках.

Когда я разыскал требуемый адрес, было уже довольно поздно. Здание, в которое мне предстояло войти, оказалось государственным многоквартирным домом для малоимущих семей. Я поднялся на нужный мне этаж и постучал в дверь. Мне открыл грузный мужчина в шортах, голый по пояс и весь покрытый татуировками. «Чего надо?» — спросил он. Я извинился за столь поздний визит и спросил, он ли господин такой-то. «Да», — ответил мужчина, подозрительно глядя на коробку с мацей. За его массивной фигурой я увидел стол, на котором лежала большая буханка хлеба — не самое подходящее блюдо для пасхального сейдера. «Меня прислал Любавичский Ребе», — сказал я. Выражение лица и тон разговора мужчины мгновенно изменились. «Ребе? — переспросил он и посторонился, освобождая мне проход: — Заходите, пожалуйста».

В маленькой, тесной кухне стояли небольшой стол, стулья и электрическая плитка. Меня терзала мысль о том, что же я все-таки делаю в этой квартире, хозяйка которой даже не собираются проводить пасхальный сейдер. Затем эта мысль сменилась следующей — а не для этого ли я здесь? Я спросил у своего нового знакомого, как он смотрит на то, чтобы провести сейдер. Он согласился и позвал жену. Вошла молодая беременная женщина, а за ней — две маленькие девочки лет 5-6. Присмотревшись, я понял, что обе девочки были слепыми.

Мы убрали со стола. Я снял шляпу, надел ее на голову хозяина дома и сказал: «Отлично! Теперь у нас будет сейдер!» Я попытался вспомнить благословения и тот порядок, в каком они должны следовать, но без пасхальной «Агады» это оказалось делом нелегким.

Мы ели мацу и пили воду из бумажных стаканчиков, чтобы хоть как-то исполнить заповедь о четырех бокалах вина. На мгновение я представил себе, что бы на моем месте сейчас делал Ребе. Затем я посмотрел на девочек, на их мать, которая должна была, видимо, скоро родить, и начал рассказывать то, что сам в свое время слышал от Ребе. Я вспомнил, что в свете книги «Зоар» маца называется «хлебом веры», и я начал говорить с ними о вере. О том, как важно всегда верить во Всевышнего и уж тем более в самые тяжелые моменты жизни никогда не забывать о Нем. Я рассказал о том, как три тысячи лет назад Всевышний освободил наших предков из рабства, вывел их из Египта и привел к горе Синай, где вручил им святую Тору. Я рассказал о том, что мы отмечаем праздник Песах не просто как память об историческом событии. Я привел известное изречение мудрецов о том, что «в каждом поколении каждый человек должен видеть себя выходящим из Египта», и объяснил, что каждый год, во время праздника Песах мы покидаем свой личный Египет и обретаем духовную свободу, возвышаясь над ограничениями материального мира.

Я рассказал о том, что рабство бывает не только физическим, но и духовным, и оно гораздо тяжелее физического. Всевышний, однако, не взваливает на плечи человека непосильную ношу. И если Он ставит его перед испытанием, то обязательно дает силы, чтобы это испытание пройти.

Признаться, я не ожидал, что меня будут слушать с таким вниманием. Муж с женой буквально глотали каждое мое слово. Затем мы стали петь песни вместе с детьми, и время пролетело незаметно.

В час ночи мы закончили наш сейдер, женщина уложила девочек спать, а я стал собираться домой. Но прежде чем попрощаться, я спросил у хозяина дома, откуда он знает Ребе.

И он рассказал мне, что работает дубильщиком шкур на мясоперерабатывающем заводе, где познакомился с одним раввином. Несколько месяцев назад жена забеременела, а поскольку вероятность того, что ребенок может родиться слепым, довольно большая, врачи рекомендовали сделать аборт. Не зная, как быть, он поделился своими мыслями со знакомым раввином. Тот посоветовал написать Любавичскому Ребе. Он написал и получил ответ. Ребе отвечал, что необходимо верить в Б-га и что даже мысли не должно быть об аборте.

«Скажу по правде, — продолжил мой собеседник свою историю, — мы с женой отнеслись к этому письму с недоверием. Какой от нас можно требовать веры в Б-га? Неужели мы сможем поверить в лучшее? Да возможно ли такое вообще?.. Но сегодня ночью, услышав о вере и о том, как Б-г дает силы выйти из собственного Египта, мы поняли, что это возможно...»

...Я поддерживал контакт с этой семьей еще некоторое время и вскоре узнал, что женщина благополучно родила мальчика — абсолютно здорового. Потом я потерял с ними связь и лишь много лет спустя услышал, что обе девочки, повзрослев, вышли замуж и родили детей. Их дети тоже были зрячими.

Очень трудно, практически невозможно описать любовь Ребе к каждому еврею. Самое лучшее, что я могу сделать, — рассказать вам эту историю о малоимущей семье из Бронкса, об их первом пасхальном сейдере и о пище веры, которую Ребе велел донести до них во что бы то ни стало.

Дважды хасид или Песах в Индии

2013 год. Бруклин, Истерн Парквей «770». Всемирный центр движения ХАБАД. 2 часа ночи. В полутемном зале сидят молодые хасиды и проводят еженедельный фарбринген. Уже почти все съедено и выпито, но ребята не спешат расходиться и наслаждаются общением между собой. За их спинами можно заметить двух хасидов из Сатмара, которые часто приходят в «770»... Где-то изнутри зала подходит Хилик Купчик, садится и начинает рассказывать о том, как он организовал Песах в Индии.

Рассказывает Хилик Купчик:

Я должен был провести Песах в городе Пуна. Как обычно, всё было подготовлено заранее и за несколько дней до праздника я ходил по городу и искал евреев, чтобы пригласить их на Песах.

Вдруг я увидел большую группу израильтян и направился к ним. Тут важно определить вожака и заговорить с ним, чтобы таким образом можно было повлиять на всех. Я немного понаблюдал за ними со стороны, и мне показалось, что главным в этой веселой разношерстой группе является высокий парень с длинными волосами. Я начал приближаться к ним, как вдруг этот парень посмотрел на меня и спросил на идиш: «В котором часу будет дневная молитва?» Говор хасида и облик хиппи вызвали у меня культурный шок.

Я растерялся на мгновение, но ребята были настроены доброжелательно, и мы разговорились. Однако, когда я рассказал им, что хочу пригласить их на Песах, то получил категорический отказ от «вожака».

Оказывается, их группа уезжает в другой город — в знаменитый Гоа, расположенный в 9-ти часах езды.

Я решил немного познакомиться с ним и спросил, как его зовут. Он ответит: «Кути» — это сокращение от Йекутиэль. Я удивился и сказал, что это странное имя для молодого израильтянина, ведь современные имена несколько другие — Том, Рэн, или вообще Нимрод...

Он улыбнулся и сказал, что его полное имя Йекутиэль-Йеуда. Я немного разбираюсь в традиционных именах различных хасидских течений, поэтому предположил, что он из сатмарских хасидов и спросил в лоб: «Твоя фамилия Тейтельбойм?» И, оказалось, угадал... Его дядя — сын предпоследнего АДМУРа из Сатмара. В общем, он рассказал мне свою историю...

Рассказывает Кути:

Я родился и воспитывался в семье сатмарских хасидов и жил в одном из районов Нью-Йорка. В какой-то момент я обратился к отцу с просьбой поехать учиться в одну из израильских йешив. Моя семья очень богатая и отец с радостью согласился. Он позвонил в йешиву и спросил, сколько стоит обучение на год. Ему ответили, что это будет 20 тысяч долларов. Он сказал, что переводит им сейчас 30 тысяч, но чтобы мне приготовили комнату и хороший приём.

Я прилетел в Иерусалим, зашёл в свою комнату, снял хасидскую одежду и совершил один из страшных грехов... Не догадался? Я пошёл в армию! А потом я с друзьями отправился в Индию путешествовать. Родителям я ничего не говорил, и они до сих пор думают, что я учусь в йешиве. Я даже посылаю им сочинения по Торе...

Рассказывает Хилик Купчик:

Что тут сказать... Я очень впечатлился и попросил у них хотя бы продать свой «хамец» перед праздником. Я записал их имена и попрощался.

И тут я решил, что мне надо поехать в Гоа, чтобы провести там Песах для всех евреев, которых смогу собрать там. Сказано — сделано. Я собрался и поехал. Только нужно было найти возможность, чтобы отправить факсом бланк продажи хамец с именами в Австралию, где Песах наступает раньше всего.

Прибыв на место, я начал заниматься с подготовкой организации праздника и одновременно искать место, где можно отправить факс. Это было уже накануне праздника, и я нашел контору адвокатов, которые согласились за деньги отправить факс. Но когда пришел туда на место в 11 часов вечера, то вдруг обнаружил, что все закрыто, темно и никого там нет. Я начал стучать, спрашивать редких прохожих на ломаном английском, но никто ничего не знал.

Удача улыбнулась мне, и я встречал человека, который сказал, что он знает, что здесь недалеко есть ночной бар и там у администратора в кабинете есть факс. Он мне показал направление и, недолго думая, я поехал на велосипеде. Сначала нужно было подниматься в гору, а потом спускаться — это заняло около полтора часа. Я был весь в поту, но наконец-то добрался до этого бара. Там играла громкая музыка, люди танцевали, пили и скорее всего употребляли наркотики. Тогда я решил зайти через заднюю дверь и там увидел большого такого мужика, который был вышибалой. Я спросил, есть ли у них факс. «Конечно, есть» — ответил он. «А сколько стоит отправить факс в Австралию?» «100 рупий». Это всего-то пару долларов. Вдруг я смотрю, что у меня денег нет, так как я уже заплатил адвокату.

Вот я и думаю — что ещё сделать. Или сказать ему, что принесу деньги завтра, объяснить насчёт Песаха? Да разве он поймет?

Тут я смотрю в окно — а там есть окно прозрачное с одной стороны и темное с другой — и вижу, что там в толпе стоит... тот самый Кути с друзьями. Тогда я открываю окно и кричу на весь зал: «Кути!» Он поворачивается, смотрит на меня и не верит своим глазам: каким образом я вдруг попал сюда за 400 км?

Он ко мне подошел, и я объяснил, в чем проблема. Он дал мне намного больше денег, чем требовалось, и я смог отправить факс. Он спрашивает: «Ты что, приехал специально для нас?» Я отвечаю, что приехал для всех евреев, которые есть здесь и для вас тоже. И я пригласил их на следующей день на Песах.

Я говорю ему: «Приходите в 8 вечера», а он говорит всем своим друзьям: «Мы приходим завтра в 8 утра». «Нет, — поправляю я. — В 8 вечера», а он снова: «В 8 утра». И говорит: «Ты будешь мне рассказать, что такое сейдер Песах? Я прекрасно знаю, сколько надо работы — чистить и готовить... мы все будем тебе помогать».

Так вот, у нас был такой Песах, которого не было у никогда... После праздника мы попрощались и каждый пошёл своей дорогой.

(От автора. Напоминаю, что все это историю рассказывает Хилик Купчик в «770» ночью на хасидском застолье. И тут все говорят: «А что потом стало с ним, может ты знаешь?» Хилик отвечает: «Нет, кто его знает, что с ним стало». И вдруг все слышат голос, как эхо: «А я знаю, что с ним стало». Хилик поворачивается и видит двух сатмарских хасидов, один из которых — тот самый Кути! Что тут началось... Кути! Хилик!

Когда все немного успокоились, последовало окончание этой истории...

Рассказывает Кути:

Этот Песах перевернул мне всю жизнь. Я уже не мог оставаться тем человеком, в которого временно превратился. Я подстригся, вернулся в Израиль в йешиву и через некоторое время поехал домой. Вот пришло время искать шидух. Мне предложили познакомиться с одной девушкой, которая мне очень понравилась. Но тут возникла проблема. С одной стороны, я хотел рассказать ей о том, что со мной произошло, что я испытал так как это было бы честно по отношению к ней. Но с другой стороны, я боялся, что она сразу прекратит со мной встречаться. Я не знал, что делать.

Тогда я решил обратиться к своему старому другу, другу детства, и попросил совета. И он мне говорит: «Смотри. Я могу ещё поверить в то, что ты пошёл вдруг в армию и поехал в Индию. Это на тебя похоже, ты такой импульсивный человек, ведь я тебя хорошо знаю. Но то, что ты говоришь, что ты попал там в ХАБАД на Песах и поэтому ты вернулся — в это, извини, я не верю». И он упёрся, как баран...

Тогда я ему говорю: «Собирайся, мы сейчас едем в одно место, и я тебе покажу хасидов ХАБАДа». И вот, мы сели в машину и приехали поздно ночью в «770»... и тут мы стоим и слышим, как Хилик рассказывает историю, которая произошла со мной! Можете себе представить, как был потрясен мой друг. Теперь он уже поверил, что это было на самом деле... Теперь осталось, чтобы и девушка все поняла и приняла меня таким, каков я есть!

Где ты, такой-сякой, раньше был?

Рассказывает рав Ицхак Грузман, посланник Ребе Короля Мошиаха в Ришон-ле-Ционе...

Еще до появления известных торговых центров, служащих к украшению города, журналисты собирались поблизости от нашего «Бейт Хабада» на оживленном пешеходном участке в центре. Однажды пригласили туда и меня послушать выступающих, это было что-то вроде пресс-конференции.

Там на меня внезапно набросился с нападками один из участников по имени Дани. Он спросил, хабадник ли я, и получив утвердительный ответ, начал меня отчитывать за несуществующие грехи. Я сидел и молча эти упреки принимал, думая, как отреагировать. Одна из журналисток была достаточно культурна, чтобы аккуратно остановить поток его речей и задать ему вопрос, знает ли он меня вообще, что так атакует?

— Нет! — отвечал он как ни в чем ни бывало.

— А в чем причины твоей ненависти к ХАБАДУ?

Тут уж пришлось ему объяснить.

— Вот когда жив был мой отец, хабадники регулярно привозили нам мацу к Песаху. А как только отца не стало, они про нас вообще забыли! Ну как им можно после этого верить?

Тогда я постепенно выработал линию, как ему ответить. Я поднялся и сказал:

— Дани, если бы эти хабадники знали, что у твоего достойного отца имеются такие прекрасные дети, как ты, которые очень хотят выполнить заповедь мацы в Песах, они

бы наверняка привозили мацу и вам! У них просто исчезло из списков имя отца, и они перестали к вам приезжать. Хочешь, мы возобновим традицию, я договорюсь и все будет как прежде?

Мы пожали друг другу руки, расселись по местам.

Но затем Дани захотел публично извиниться и снова встал.

Он произнес:

— Этот хабадник понравился мне. Я готов примириться с их подходом, но только ставлю ему одно условие: чтобы никогда не доставал меня с темой выполнения и соблюдения. Никакого! Вообще! Мацу принять я готов, а кроме этого — ничего.

Мы так и договорились, и снова пожали друг другу руки...

Прошло 27 лет. Однажды он пришёл к нам в «Бейт Хабад» и захотел пожелать хорошей подписи к новому году. А был канун Йом-Кипура. Я подумал: «Ну, будь что будет, предложу ему наложить тфиллин! А то что за странная дипломатическая дружба безо всякого прогресса с его стороны!»

Дани, человек импульсивный и гневливый, снова на меня накинулся.

— Да как ты мог в канун дня, когда все просят друг у друга прощения, снова меня нервировать?

— Дани, — сказал я, — исполни заповедь тфиллин не для себя, а для меня. Я ведь твой друг? Или как?

...И самое удивительное, что тут он согласился. Ради друга — почему нет.

— Ну, уже зайти в синагогу хоть на пять минут, — добавил я после того, как накрутил ему ремешки тфиллин, — что от тебя убудет?

15 минут прошло, а он все не выходил из синагоги. Решил я глянуть, что там такое. Смотрю — наш Дани стоит в одиночестве и всю душу изливает в громком плаче. Я его не стал тревожить и вернулся к себе в контору. Он потом появился, с опухшими глазами, и сразу на меня опять набросился:

— Ну что же ты, такой-сякой, раньше меня не мог сюда притащить? Я б уже не терял времени!

В канун Йом-Кипура произошло пробуждение души у «ужасного, бестактного» Дани... Пробуждение еврейской души.

КУХНЯ

Пасхальный «харосет»

Одним из важнейших компонентов праздничного стола на Песах является «харосет». Она символизирует глину, из которой наши предки в Египте были вынуждены выделывать кирпичи. Эту смесь принято делать из измельченных яблок, груш и орехов; смесь должна быть очень густой.

Продукты:

2 яблока, 2 груши, 1 стакан молотых грецких орехов, 1/4 стакана вина

Приготовление:

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

Законы:

В ходе пасхального «седера» (не в субботу), перед тем как окунуть «марор» в «харосет», эту смесь слегка размягчают, вливая в нее немного красного вина (что должно напомнить о первой каре египетской — когда вся вода в Египте превратилась в кровь). Если первый день праздника Песах совпал с субботой, вино в «харосет» надо добавить еще в пятницу.

Праздничная бабка на Песах

Предлагаем вам бабку из картофеля на Песах. Это очень вкусное и красивое блюдо — сытное и в то же время диетическое. Его можно есть и холодным и теплым, а если времени на готовку немного, то можно отварить картофель заранее.

Ингредиенты:

Картофель — 10 штук среднего размера. Кабачок — 2 штуки среднего размера. Лук — 2 штуки. Яйца — 5 штук. Куриный или индюшачий фарш — 0,5 кг. Соль — 1/2 чайной ложки

Приготовление:

Очистить картофель и отварить в подсоленной воде до готовности. Размять в пюре и остудить. Очистить кабачки и натереть на мелкой терке. Отжать от жидкости и добавить в пюре. Натереть луковицы на крупной терке, отжать от жидкости и добавить в пюре. Добавить фарш, яйца, соль и все хорошенько перемешать. Выложить массу в смазанный растительным маслом противень и накрыть сверху фольгой. Запекать около часа при температуре 200-220°. Для получения красивой корочки в последние 10 минут запекания можно снять фольгу.

Оранжевые котлеты на Песах

Песах — самое время приготовить что-нибудь новенькое. Например, оранжевые котлеты. А так как у домашней еды в праздник нет конкурентов, можете не сомневаться, они понравятся даже привередам.

Ингредиенты:

1 кг куриного или индюшачьего фарша. 1 луковица. 1 ч.л. соли. 1-2 яйца. 2 средних моркови или 2 средних бататы или небольшой кусочек тыквы. Немного жира или растительного масла для жарки

Приготовление:

Луковицу очистить и натереть на крупной терке (или мелко нарезать). Отжать от жидкости и смешать с фаршем. Морковь (батату или тыкву) потереть на мелкой терке и

добавить в фарш. Посолить, добавить яйцо и хорошенько вымесить полученную массу. Жарить на небольшом количестве жира. (Можно потушить в соусе, в кипящей воде или на пару).

Оранжевый суп на Песах

Очень скоро мы будем отмечать праздник Песах — «время нашей свободы». А оранжевый цвет как нельзя больше подходит быть цветом свободы. Поэтому я предлагаю вам разнообразить праздничные трапезы еще одним блюдом оранжевого цвета — оранжевым супом.

Ингредиенты:

2 куриные грудки (или любое другое мясо для приготовления бульона). 5 литров воды. 1 луковица. 5-6 средних моркови. 3-4 средних клубней батата. 2 кабачка (можно не добавлять). 5-6 средних картофелин (можно не добавлять). Небольшой кусочек тыквы. 2 чайных ложки соли. 4 очищенных помидора (можно не добавлять)

Приготовление:

В большую кастрюлю положить мясо, залить водой и довести до кипения на среднем огне. Снять пену, добавить соль и убавить огонь. Не закрывайте кастрюлю крышкой — это очень влияет на вкус супа. Очистите луковицу и добавьте в суп целиком. Очистите морковь, порежьте на кружочки и добавьте в суп (если вы любите готовить несколько блюд одновременно — то 2 моркови положите в суп целиком). Очистите кабачки и порежьте кубиками. (если вы любите готовить несколько блюд одновременно, то положите кабачки в суп целиком).

Очистите бататы, порежьте на крупные куски и добавьте в суп. Тыкву и картофель нарежьте кубиками. Варите суп

около получаса, затем добавьте очищенные помидоры, нарезанные кубиками, и варите еще 10-15 минут. Есть несколько вариантов завершения приготовления этого супа:

1. Просто оставить все как есть.
2. Вытащить из супа батат, морковь, тыкву и картофель, сделать из них пюре, вернуть в суп и доведите до кипения (можно помять их прямо в кастрюле с супом).
3. Если вы любите готовить несколько блюд одновременно — вытащите из супа грудки, целую морковь и кабачки. Положите их в комбайн или блендер, добавьте 4 вареных яйца, немного бульона — и хорошенько все перемешайте. У вас выйдет очень вкусный куриный паштет.

Праздничная «гефилте фиш» на Песах

Предлагаю вашему вниманию очень вкусный рецепт котлеток «фаршированной рыбы». А четкое следование всем устрожениям праздничной готовки делает этот деликатес не только очень вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

2 кг минтая/хека. 1 кг нильского окуня («принцессы нила») или другой жирной рыбы. 0,5-1 кг фарша из карпа. 6 средних морковок. 4 средних луковицы. 3 яйца. 4 ч.л. соли

Овощи для тушения «гефилте фиш»: 2-3 моркови. 1-2 луковицы. 1 свекла (не обязательно)

Приготовление:

Хорошо измельчить филе рыбы в кухонном комбайне (или пропустить через мясорубку). Тщательно перемешать все

три вида фарша. Очистить и отварить морковь, потереть на крупной терке и добавить в фарш. Натереть лук на крупной терке, отжать от жидкости и добавить в фарш. Посолить, добавить яйца и еще раз все хорошенько перемешать.

Очистить 2-3 моркови, нарезать кружочками и выложить дно сотейника. Очистить луковицы, нарезать толстыми кольцами и выложить на морковь. Можно выложить сверху небольшие кусочки свеклы. Залить овощи водой до половины высоты сотейника, добавить 0,5 ч.л. соли и довести до кипения.

Мокрыми руками сформовать из фарша котлетки в форме эллипса и поместить их в кипящую воду. Накрыть крышкой и тушить 20-25 минут на небольшом огне. Остудить, на каждую котлетку сверху положить кружочек моркови. Подавать с хреном.

Котлеты в овощном соусе на Песах

Ингредиенты:

Котлетная масса: Фарш (желательно из курицы или индейки) — 1 кг. Кабачок — 1 средней величины. Картофель - 1 средней величины. Лук — 1 средней величины. Яйцо — 1 шт. Соль — 1 ч.л.

Соус: Лук — 2-3 шт. Морковь - 2-3 шт. Вода — 2 ст. Немного соли. Немного жира или растительного масла для пассерования овощей

Приготовление:

Начнем с приготовления соуса. Очистите морковь и лук. Морковь натрите на крупной терке, а лук — мелко порежьте.

Обжарьте лук и морковь несколько минут в небольшом количестве жира, добавьте воду и тушите 15 минут.

Тем временем очистите кабачок, лук и картофель, потрите кабачок и картофель на мелкой терке, а лук — на крупной (или мелко порежьте). Отожмите овощи от жидкости и добавьте в фарш. Добавьте соль и яйцо и хорошенько смешайте. Сформируйте небольшие котлетки и поместите их в кипящий овощной соус. Потушите 15 минут...

*Эта книга смогла увидеть свет
благодаря щедрой помощи нашего уважаемого спонсора
р. Боруха Стыскина и его семьи.*

Дорогой Борух!

*Пусть Всевышний благословит Вас и Ваших близких и
осыпет Вас бесчисленными безграничными благами,
здоровьем, хорошим заработком в изобилии, как в
материальном, так и в духовном смысле, миром в доме и
сплошным потоком удовольствия от Вашего потомства.*

*Посвящается р. Боруху Стыскину и его семье:
Соня, Сима, Моше, Лена, Меир, Ривка, Саша.*

*Для поднятия души
Мэра дочь Йосефа и Сары*

Для заказов:

052-6883143

Шолем Лугов

