

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА

Спрашивается
вопрос

Йегуда Эпштейн

Йегуда Эпштейн

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА

**Спрашивается
вопрос**

2020

Информационное издание

Йегуда Эпштейн

Пасхальная Агада. Спрашивается вопрос. – 93 с.

E-mail автора: jebjick@gmail.com

Одна из основных заповедей Пасхального Седера – это рассказ, излагающий происходившие события простым языком (т.е. пшат, простой смысл Торы). Ведь главное назначение Седера – для детей, и им не всегда будут понятны более глубокие комментарии. Тем не менее, всегда интересно услышать (и озвучить) новую идею, которую раньше никогда не встречал, и увидеть в Пасхальной Агаде более глубокие уровни понимания.

Надеюсь, эта книга послужит хорошим дополнительным источником объяснений для проведения Пасхального Седера.

© Йегуда Эпштейн, 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще до того, как вышла в свет моя первая книга «Прикладной анализ недельных глав Торы», я начал делать черновые записи для этой книги. На протяжении нескольких лет у меня скопилось достаточное количество, на мой взгляд, интересных комментариев к Пасхальной агаде, и, наконец, пришло время скомпоновать все вместе в виде книги. Помимо тех комментариев, которые скопились за эти годы, я решил поискать дополнительные интересные комментарии и дополнить ими книгу. Перед вами – то, что из этого получилось.

Одна из основных заповедей Пасхального Седера – это рассказ, излагающий происходившие события простым языком (т.е. пшат, простой смысл Торы). Ведь главное назначение Седера – для детей, и им не всегда будут понятны более глубокие комментарии. Тем не менее, всегда интересно услышать (и озвучить) новую идею, которую раньше никогда не встречал, и увидеть в Пасхальной Агаде более глубокие уровни понимания.

В большинстве мест я старался называть имена мудрецов, от имени которых приводились те или

иные комментарии, но иногда я позволял себе поделиться своими собственными мыслями.

К сожалению, даже тогда, когда у приводимых в книге идей был авторитетный источник, я не всегда его знал или помнил. В этих случаях я просто приводил объяснение без упоминания автора. Поэтому во всех подобных местах, где не приведено имя авторитетного источника, читатель вправе сомневаться, оспаривать и не соглашаться с приводимым объяснением. Буду рад замечаниям и любым мыслям, которые вас посетили при прочтении книги.

Я очень благодарен Всевышнему, который помог мне написать этот небольшой труд. Я также очень благодарен своей семье, которая сердечно поддерживала меня на протяжении всего времени написания книги. А также друзьям, которые после выхода в свет первой книги стали интересоваться, когда же выйдет следующая. Это дало дополнительный стимул довести дело до конца.

Надеюсь, эта книга послужит хорошим дополнительным источником объяснений для проведения Пасхального Седера.

КАДЕШ

Спрашивается вопрос:

Почему Шульхан Арух говорит, что есть мицва в Седер Песах раздавать детям орешки, чтобы они задавали вопросы? Ведь в Рош аШана обычай прямо противоположный – не есть орехи, т.к. гематрии слов орех (רַגַּק) и грех (חַטָּא) почти одинаковы, разница в единицу. Но мы настолько не хотим в Рош аШана упоминать о грехе, что даже когда гематрии не совсем равны – мы все равно не едим!

Но Седер Песах отличается от Рош аШана – это настолько высокий день, день тшувы из любви, когда после раскаяния грехи превращаются в заслуги, что мы нарочно заинтересованы упомянуть грехи, чтобы они превратились в заслуги.

КАРПАС

Ведущий Седера, а вслед за ним и все присутствующие, обмакивают кусочек карпаса в соленую воду, а затем съедают его.

Спрашивается вопрос:

Что обозначает слово «карпас»?

Есть разные ответы на этот вопрос, и один из них гласит, что карпас – это название одной из одежд, упомянутых в Мегилат Эстер. И это одежда, которую подарил Яков Йосефу, а затем, когда братья продали Йосефа в рабство, они обмакнули эту одежду, карпас, в кровь ягненка.

И это событие, которое в итоге привело к египетскому рабству. Поэтому и мы, в память об этом, макаем карпас в соленую воду.

ЯХАЦ

Ведущий Седера разламывает средний из листов мацы, которые перед ним лежат. Его большую часть он откладывает и прячет (это – афикоман), а меньшую часть оставляет на столе между двумя листами мацы

Спрашивается вопрос:

Почему нужно мацу ломать именно на две неравные части, чему это соответствует и чему нас учит?

Есть хасидское объяснение, что маца в данном случае символизирует добрые дела. Некоторые из них известны только тем, кто их делает; другие известны и другим людям. Мы знаем, человек не должен хвастаться своими добрыми делами. Но, с другой стороны, видя, как человек их делает, другие люди смогут взять с него пример. Какой же должна быть пропорция? Чего должно быть больше – открытых, хороших дел или скрытых, известных только самому человеку?

Яхац учит нас, что большая часть добрых дел должна быть скрыта из-за скромности (как мы скрываем большой кусок мацы), а меньшая часть – видна, чтобы другие люди брали пример (как мы оставляем на столе меньшую часть мацы).

Вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Земле Египетской. Любой, кто голоден, пусть придет и ест. Всякий, кто нуждается, пусть придет и справит Песах. В этом году – здесь, в следующем году – в Земле Израиля. В этом году – рабы, в следующем году – свободные люди

Спрашивается вопрос:

Как можно сказать сейчас, что тот, кто голоден, пусть придет и ест, ведь он не был включен в группу изначально?! А как известно, жертва Песах может быть съедена только теми, кто заранее был включен в группу людей, когда приносилась жертва.

На это приходит ответ: «В этом году – здесь, на будущий год – в Земле Израиля».

Т.е. в этом году у нас нет жертвы Песах, поэтому мы можем так сказать, и к нашему Седеру может присоединиться и тот, кто не был включен в группу изначально. Но когда мы сможем приносить жертву Песах, этого уже не будет – в будущем году в Земле Израиля.

В этом году – рабы, в следующем году – свободные люди

Спрашивается вопрос:

Почему мы говорим «в этом году тут» и «в этом году рабы»? Может быть, мы уже будем в этом году свободными и в Земле Израиля?

Маараль объясняет, что важно обратить внимание на то, с какими огласовками написана эта фраза. В оригинале это звучит так:

הַשָּׁתָּה הַכֹּא, לְשָׁנָה הַבְּאָה בְּאֶרֶץ דִּישְׂרָאֵל.
הַשָּׁתָּה עֲבָדִי, לְשָׁנָה הַבְּאָה בְּנֵי חוֹרֵין.

Он говорит, что слово הַשָּׁתָּה должно иметь другие огласовки и читаться не как hashata, а hashtha, т.е. сейчас (на арамейском).

Таким образом, получается, что только сейчас мы рабы и в галуте, но мы верим, что уже в следующее мгновение мы можем быть избавлены – свободные люди!

Вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Земле Египетской. Любой, кто голоден, пусть придет и ест. Всякий, кто нуждается, пусть придет и справит Песах

Спрашивается вопрос:

Почему вначале сказано «кто голоден» по отношению к маце (хлебу бедности), а потом «кто нуждается» – по отношению к Песаху?

Хидушей аГриз (раби Ицхак Зеев аЛеви Соловейчик) объясняет, что есть закон, запрещающий перед Седером наедаться, для того, чтобы потом, во время Седера, есть мацу с аппетитом. Такой человек, долго не евший, «голоден» – его мы приглашаем к нам поесть мацу.

Но жертву Песах, наоборот, нужно есть в самом конце, когда уже сыт, поэтому сказано: каждый, кто нуждается (просто нуждается в жертве Песах), но уже не голоден.

Вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Земле Египетской. Любой, кто беден, пусть придет и ест. Всякий, кто нуждается, пусть придет и справит Песах.

Спрашивается вопрос:

Почему есть разделение на голодного и того, кто нуждается?

Есть несколько объяснений:

1. «Кто голоден» относится и к неевреям. Мы приглашаем их за стол тоже, но вторая часть, «кто нуждается», где говорится о жертве Песах, относится только к евреям, у которых есть эта заповедь;
2. «Кто голоден» относится к тому, кому нечего есть, а «кто нуждается» – к тому, у кого нет семьи и ему не с кем есть праздновать;
3. Первая часть «Вот хлеб бедности нашей, который ели отцы наши в Земле Египетской. Каждый, кто голоден, пусть придет и ест» – это относит-

ся к тем дням, когда евреи только спускались в Египет. Даже в самом начале их пребывания в Египте, когда евреям было там хорошо, когда Фараон сам пригласил их, и когда вне Египта был голод, он сказал: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест», все равно наши предки чувствовали, что находятся в изгнании, несмотря на материальное благополучие, все равно это был «хлеб бедности нашей, который ели отцы наши в Земле Египетской».

***Вот хлеб бедности,
который ели наши отцы
в Земле Египетской***

Спрашивается вопрос:

Почему Агада начинается именно со слов «Вот хлеб бедности» и на что они намекают?

Гемора говорит, что словосочетание «хлеб бедности (лехем они)» связано со словом «отвечают (оним)», и это намекает на то, что «на него отвечает много вещей»: весь вечер мы проводим в вопросах и ответах, читаем Агаду, Галель и так далее.

Раби Шолом из Бельз объясняет, что, кроме того, это связано с фразой «Ответит тебе Всевышний в день беды». Эта ночь Песаха такая святая, что Всевышний ответит на любые просьбы, которые есть у нас – «на него отвечает много вещей». Поэтому затем Агада продолжает: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест» – речь идет о нас, что если у нас есть вещи, в которых мы нуждаемся, мы можем получить ответ в эту ночь.

***В этом году – рабы, в следующем
году – свободные люди
(дословно: дети свободы)***

Спрашивается вопрос:

*По отношению к кому мы являемся рабами,
а в следующем году будем детьми?*

Тиферет Шломо объясняет, что речь идет о Всевышнем – в этом году мы исполняем заповеди из страха (рабы), но в будущем году будем исполнять заповеди из любви (дети).

Наливают второй бокал вина

Спрашивается вопрос:

*Почему мы пьем именно 4 бокала вина?
И кроме того – почему именно вина?
Почему наливаем 5-й бокал пророка Элиягу,
но не пьем его?*

Начнем с первого вопроса. Простое и самое известное объяснение заключается в том, что 4 бокала соответствуют 4-м словам, которыми Тора характеризует исход евреев из Египта: Всевышний вывел, спас, освободил и избрал нас.

Книга Торат Хаим приводит другое, очень интересное объяснение.

После того, как Йосеф раскрылся братьям, он послал своему отцу Якову «яин яшан» – старое вино. Это приводит Раши в своем комментарии к Хумашу. Гематрия слов «яин яшан» – 430. Это число соответствует количеству лет, в течение которых евреи будут в будущем в изгнании, как сказано при выходе из Египта, что евреи пробыли там 430 лет (эти годы отсчитываются от союза (который называется «между частями»), заключенного Всевышним с Авраамом).

В самом Египте евреи пробыли 210 лет. Но сколько времени продолжалось реально рабство? 86 лет – столько лет было Мирьям, когда евреи выходили из Египта, а назвали ее Мирьям от слова мар (горький) – так как стала жизнь горькой от порабощения.

86 – это $\frac{1}{5}$ от 430 лет, в течение которых евреи должны были находиться в Египте.

Как мы знаем, во время неурожая египтяне стали рабами фараона, но Йосеф отдал им $\frac{4}{5}$ урожая, а $\frac{1}{5}$ они должны были отдавать фараону. Тем самым Йосеф искупил $\frac{4}{5}$ времени рабства, отдав это время египтянам, и евреям осталось находиться в рабстве лишь $\frac{1}{5}$ – т.е. 86 лет.

В истории Йосефа и виночерпия, при описании снов, 4 раза упоминается слово «кос» – стакан. Это соответствует 4-м бокалам, которые мы выпиваем в Седер Песах.

Таким образом, 4 бокала вина мы выпиваем в память о $\frac{4}{5}$ от времени, которое мы должны были быть рабами, но не были, а 5-ый бокал – пророка Элиягу – наливают, но не выпивают, т.к. это время мы были в Египте, в реальном рабстве.

Кроме того, гематрия слова «кос» (стакан) – 86, и это соответствует 86 годам реального рабства, с одной стороны, и четырежды по 86 – годам, когда реального рабства не было, с другой.

Наливают второй бокал вина

Спрашивается вопрос:

Какая внутренняя суть закона, гласящего, что между первым и вторым стаканами вина можно пить еще дополнительное вино, между вторым и третьим тоже можно пить еще вино, но между третьим и четвертым – нельзя.

Как приводят Раши и Рашбам, 4 стакана соответствуют 4 «языкам» (словам) избавления, сказанным в Торе по отношению к еврейскому народу: и вывел, и спас, и избавил, и взял. 3 первых слова говорят о физическом избавлении, четвертое (взял себе народом) – это духовное избавление, подразумевающее не просто исход из Египта, но принятие на себя заповедей – принятие Всевышнего.

Рав Ашер Вайс говорит, что есть намек в этом законе на дополнительное питье между бокалами: есть многие люди, которые считают, что главная часть избавления – это сбрасывание с себя ига других народов («отпусти Мой народ»), но четвертая часть – «взял себе народом» для них не так важна («чтобы они служили Мне»).

На самом деле все наоборот: главное – это четвертое слово, и это избавление души, а не только тела. Поэтому между первыми тремя стаканами можно прерываться дополнительным питьем, но между 3-м и 4-м – нет, т.к. это главная часть избавления – избавление души.

Здесь сын спрашивает

Спрашивается вопрос:

Почему в мишне в трактате Псахим перед тем, как описываются вопросы, которые сын задаёт отцу, сказано «здесь сын спрашивает»?

По простому пониманию имеется в виду, что в этом месте сын должен задать отцу четыре вопроса.

Но есть хасидское объяснение от раби Ашера из Столина, что в этом месте Агады нужно не только задавать 4 вопроса отцу, но и просить у Отца – Всевышнего – все, что человеку требуется.

Это святой момент, когда мы можем и имеет смысл просить у Всевышнего все, что нам необходимо.

Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Тем, что во все ночи мы едим хамец или мацу, а в эту ночь – только мацу.

Спрашивается вопрос:

Почему сын говорит, что во все другие ночи мы едим как хамец, так и мацу? Да, мацу можно есть, но разве обычно люди ее едят в течение года?

Биньян Ариэль (раби Шауль Левенштам) объясняет, что Песах – это тип жертвы Тода, благодарственной жертвы.

Жертва Тода приносится в случае избавления от опасности: при пересечении пустыни, моря, выходе из тюрьмы и излечении. Евреи вышли из тюрьмы (рабства), пересекли пустыню и море, а также излечились (говорит мидраш, что при получении Торы среди евреев не было больных – все вылечились чудесным образом).

По закону, при принесении жертвы Тода должны быть также принесены 30 хлебов мацы и 10 пресных хлебов (хамец). Поэтому вопрос звучит так: чем отличается сегодняшняя благодарственная жертва (Песах),

с которой мы едим только мацу, от во всех остальных дней года, когда мы приносим благодарственную жертву, с которой приносятся и маца, и хамец. И причиной этого является то, что в момент исхода из Египта тесто не успело закваситься.

Есть дополнительный вопрос: почему в обычной жертве Тода было 10 пресных хлебов, а при жертве Песах их нет совсем? И почему вообще в обычной жертве нужно было приносить 10 пресных хлебов?

Маца – символ битуля, принятия Всевышнего.

Хамец – символ эго.

Если человек скажет, что он спасся благодаря тому, что сам делал какие-то усилия, то в следующий раз в случае опасности он будет полагаться на себя, а не на Всевышнего. И это неправильно.

А если человек скажет, что это Всевышний сделал чудо, то он и в следующий раз ничего не будет делать, ожидая очередного чуда от Всевышнего. И это тоже неверно.

Но человек должен понимать, что он делает малую часть, которая зависит от него (10 хлебов хамца), а Всевышний помогает и делает основную часть (30 хлебов мацы).

Но в Песах все избавление пришло не из-за каких-то заслуг или действий евреев, оно было полностью от Всевышнего, сами евреи не заслуживали выхода из

Египта – поэтому мы не едим даже 10 хлебов хамца при жертве Песах, чтобы продемонстрировать, что в чуде выхода из Египта нет ничего «от нас», но все – от Всевышнего.

***Тем, что во все ночи
мы едим хамец или мацу,
а в эту ночь – только мацу***

Спрашивается вопрос:

В чем разница между Песахом и Песах шени, когда, как и в другие дни года, можно есть хамец и владеть им, а в Песах это запрещено?

Одно из объяснений говорит, что Песах соответствует праведникам. У них нет хамца, злого начала, они не имеют дел со злом.

Песах шени соответствует баалей тшува. У них есть хамец, злое начало, и с ним постоянно происходит борьба. И у них есть сила и возможность перевернуть зло в добро.

Другая разница между Песахом и Песах шени заключается в том, что праведности невозможно достичь в один момент, решить, что «завтра я буду праведником», но решить раскаяться можно в один момент (как в истории с раби Элиэзер бен Дурдая):

Этот человек был большим грешником. Но раби Элиэзер бен Дурдая хотел вернуться! Талмуд приводит: «Он пошел, и сел между двумя горами и холмами,

и сказал: «Горы и холмы! Просите милости для меня!». Они ответили ему: «Чем просить за тебя, мы лучше попросим за себя!» Тогда он сказал: «Солнце и луна! Просите милости для меня!»... «Планеты и звезды!»... Потом он сказал: «Всё зависит только от меня самого!» Он склонил голову к коленям и изошел рыданиями, пока душа не покинула его».

«Тогда вышел небесный голос и сказал: „Раби Элиэзер бен Дурдая подготовлен для жизни в грядущем мире“». Да, сам процесс тшувы, как правило, занимает время, но само решение можно принять в один момент. Решить же вдруг стать праведником – невозможно.

Поэтому и Песах, который соответствует праведникам, длится 7 дней – это длинный процесс, а Песах шени соответствует баалей тшува, раскаявшихся грешников – он длится всего один день, быстро, символизируя возможность быстрого раскаяния..

***Рабами были мы у фараона в Египте,
и вывел нас Г-сподь Б-г наш оттуда
сильной рукой и мышцей простертой***

Спрашивается вопрос:

*Почему исход из Египта произошел именно
в месяц Нисан?*

Гематрия слова Нисан – 170 – это 2 раза по 85. А 85 – это гематрия слова נַח – рот. Во рту есть 2 трубки: נַחַן и טַשַׁת (дыхательное горло и пищевод).

Все мицвы Песаха связаны со ртом: поедание мацы, поедание жертвы Песаха и другие поедания, а также – рассказ об исходе из Египта. То есть, все связано либо с тем, что в рот заходит, либо с тем, что из него исходит. Эти две части у животного – канэ и вэшет – называются симаним, признаками.

Также и у каждого из нас, евреев (рождение которых как народа произошло в месяце Нисан в Песах) должны быть эти 2 признака, чтобы можно было засвидетельствовать, это – еврей:

- что в рот заходит: едим ли мы кошерную пищу – и это особо проявляется в Песах, когда люди особенно осторожны с тем, что они едят;

- что изо рта выходит: говорим ли мы кошерные вещи без лашон ара и прочих гадостей (само египетское изгнание, как известно, началось именно из-за злословия, когда Йосеф доносил на своих братьев отцу).

Эти две вещи влияют на поведение человека – кошерная еда очищает его изнутри, а правильные вещи, которые он говорит, очищают его снаружи.

***Случай, который произошел
с раби Элизером, и раби Йегошуа,
и раби Элазаром бен Азарья,
и раби Тарфоном, которые сидели
(на Пасхальном Седере) в Бней Браке.***

Спрашивается вопрос:

Почему все эти мудрецы собрались в Бней Браке, и самое главное, почему должны были прийти мудрецы и сказать им, что пришло время чтения Шма, разве они сами не видели, что стало светло?

Есть мнение, что эти 5 мудрецов были вместе с раби Акивой в Бней Браке, потому что они там планировали восстание против Рима. А поскольку Рим их преследовал, то спрятались они в пещере, где не было окон и, соответственно, было темно.

Поэтому ученики, которые были снаружи и не прятались от римлян, пришли и сказали, что стало светло – пришло время чтения Шма.

***Сказал раби Элазар Бен Азария:
вот я, как семидесятилетний,
и не удостоился я объяснить так,
чтоб говорили об исходе из Египта
по ночам, пока не истолковал это
Бен Зома***

Спрашивается вопрос:

Почему раби Элазар бен Азарья говорит именно в такой форме, почему он просто не говорит, что Бен-Зома дал такую трактовку?

Но любые новые идеи не могут проявиться в нашем мире, пока кто-то из мудрецов не дойдет до них и не спустит их в наш мир. И в тот момент, когда это произошло, эта идея приходит не только к этому мудрецу, но и к другим мудрецам, независимо и параллельно.

Это и хочет сказать раби Элазар бен Азарья: объяснение Бен Зомы привело к тому, что это знание спустилось в мир и раби Элазар бен Азарья дошел до него самостоятельно, но только в силу того, что спустил его Бен Зома.

***О четырех сыновьях говорит Тора:
один мудрый, один грешный,
один простой и один
не может задать вопрос***

Спрашивается вопрос:

*Кто те «дети», которые задают эти
вопросы?*

Помимо простого объяснения, что дети здесь – это дети в обычном понимании этого слова, есть еще другое толкование: на самом деле дети – это тоже мы, только в разное время и в разных вопросах мы являемся разными детьми.

Есть вопросы, в которых мы хорошо разбираемся, знаем все тонкости алахи и можем задать вопросы о деталях – мы ведем себя, как мудрый сын. Например, законы Шабата.

В то же время, когда речь заходит о других вопросах, например, финансовых отношений, особенно когда это касается нашего личного кармана, мы готовы доказывать другим и, главное, себе, что мы ведем себя правильно, а когда нам пытаются показать, что закон Торы не соответствует нашему пониманию, мы возмущенно спрашиваем: «Что это за служение у вас?».

как это делает грешный сын, не желая признать свою неправоту.

При этом есть законы, которые редко встречаются в наше время, или законы, с которыми мы лично не сталкиваемся, например, законы отделения трумот и маасерот (десятин). Мы знаем, что они существуют, но не знаем подробностей. В этом случае мы ведем себя, как простой сын, задавая лишь общий вопрос, не будучи способными войти в детали.

Вместе с тем, есть законы, о существовании которых мы даже не знаем, например, какие-то законы ритуальной нечистоты, которые не практикуются в наше время. Мы даже не можем о них задать вопрос, как сын, не способный задать вопросы.

Примеры можно приводить разные, и у каждого человека на его уровне разные законы (Шабат, кашрут, законы семейной чистоты, скромности, финансовые законы, отношение между людьми и т.п.) превращают человека в одного из четырех сыновей.

***О четырех сыновьях говорит Тора:
один мудрый, один грешный,
один простой и один
не может задать вопрос***

Спрашивается вопрос:

*Почему сыновья расположены в такой
последовательности и на что это на-
мекает?*

Следующее объяснение я слышал от р. Давида Альтмана: 4 сына соответствуют четырем поколениям, в течение которых может произойти отход от соблюдения заповедей.

Первое поколение – это мудрый сын, он все знает и соблюдает Тору и заповеди.

Второе поколение – это грешный сын, он тоже все знает, видел и учился в доме отца, но уже перестал вести еврейский образ жизни.

Третье поколение – это простак. Он вырос в отрыве от всего еврейского. С одной стороны, он не воюет с Торой, с другой – он ничего не воспринимает по-настоящему серьезно. С одной стороны, он видит своего отца, который не соблюдает Тору, с другой – видит дедушку, который продолжает вести

себя по-еврейски. Он находится не там и не здесь. Он не может воспринять что-то серьезно, он простака.

Четвертое поколение – это человек, который вырос у такого простака, и он вообще ничего не знает: ни что такое соблюдать Тору, ни что такое намеренно ее не соблюдать. Он не имеет никаких знаний и даже не может задать вопрос.

Мудрый – что он спрашивает?

«Что это за свидетельства, и уставы, и законы, которые заповедал Г-сподь Б-г наш вам?» Ты объясни ему все законы законы Песаха [вплоть до законов конца Седера, которые говорят]: «после афикомана больше ничего не едят».

Спрашивается вопрос:

- 1. Почему этот вопрос характеризует человека как умного? Что такого он сказал?*

И кроме того:

- 2. Как объяснение об афикомане отвечает на этот вопрос?*

Любавический Ребе дает следующий ответ.

Объясняется в хасидуте, что мудрость, хохма – это сила битуля (отсутствия собственного я) перед Всевышним.

Еврей, который не чувствует своего я (находится в битуле перед Всевышним) в равной степени исполняет все заповеди Торы, вне зависимости от того, какие это законы: хуким (непонятные разуму), эдуйот (заповеди, понятые разуму после того, как Тора их дала в память о каких-то событиях) и мишпатим (заповеди, понятные разуму, которые мы бы соблюдали, даже если бы их не было в Торе).

В аспекте битуля нет разницы между разными заповедями, т.к. все это – воля Всевышнего, которую надо исполнять, вне зависимости от того, понимаем мы их или нет.

В этом и заключается вопрос мудреца – для него непонятно, почему есть деление на разные виды заповедей, если соблюдать нужно все в равной мере?

Ответ, который на это дает Агада: «после „афикомана“ ничего более не едят». Почему после афикомана (во времена Храма это – жертва Песах) ничего не едят? Чтоб остался вкус жертвы (афикомана).

Т.е. хоть причина для исполнения заповедей должна быть одна – желание Всевышнего и наш битуль перед ним, тем не менее, важно, чтобы у еврея был таам мицвот – вкус, смысл заповедей. Важно стараться их понять, а не действовать как робот.

Грешный – что он говорит?

«Что это за служба у вас?». «У вас», а не у него! Исключая себя из общины Израиля, он отвергает основы веры.

Притупи ему зубы [дай ему резкий отпор] и растолкуй: «Это ради того, что Г-сподь совершил для меня при выходе моем из Египта».

***«Для меня», но не для него.
Будь он там — не был бы вызволен***

Спрашивается вопрос:

Какая связь между притуплением зубов, грешником и праведником?

Ответом на этот вопрос служат слова Доршей Решимот, где приводится рецепт, как из грешника сделать праведника: если притупишь (вычтешь) из רשע, грешник (гематрия 570), שניו (его зубы), то получится 204 – это гематрия слова צדיק, праведник.

Т.е. в грешнике скрывается праведник, нужно лишь убрать внешнюю злобную оболочку, и мы увидим праведную душу.

Но возникает дополнительный вопрос – почему притупить нужно именно зубы? Почему используется именно такое выражение, ведь есть другие методы физического воздействия, если уж речь идет об этом?

Зубы – это инструмент, с помощью которого из крупного куска еды получается измельченная пища, при этом даже не видно, что было до того, как ее измельчили.

Аллегория этому – человек. Мы зачастую не видим всю картину целиком, мы не можем это видеть, мы видим лишь отдельные фрагменты – то тут, то там. Всю картину целиком знает только Всевышний. Иногда происходят события, которые мы не можем понять, нам кажется это несправедливостью.

Это и есть – неправильные зубы, которые нужно притупить. Проблема грешника в том, что он не хочет посмотреть на всю картину в целом, признать, что есть вещи, которые он не знает и не может знать, и только Всевышнему известны все детали.

Напротив, он измельчает события, смотрит на все фрагментарно, видит кажущуюся несправедливость и приходит к неправильным выводам. Рецепт против этого – притупить зубы, осознать, что каждая деталь

отдельно может казаться не имеющей смысла или даже несправедливой, но на самом деле целиком все имеет свою конечную цель и является истинной справедливостью.

Другое объяснение – законы Торы должны восприниматься только в их полноте, но не выборочно. Написано в Тегилим: *אמת צדקו יחדיו* 'משפטי ה' («Законы Всевышнего истинны, справедливы все вместе»).

Т.е. их истинность и справедливость может быть воспринята только тогда, когда рассматриваем все законы Торы в совокупности. Нельзя говорить о том, что евреи – это избранный народ, не говоря о том, что любой человек сотворен по образу и подобию Всевышнего. Нельзя вспоминать высказывание из Талмуда о том, что каждый человек должен говорить «Весь мир создан для меня», при этом забывая другое «Я – прах и пепел». Зубы символизируют разделение, дробление и отрыв от контекста, но не цельный взгляд на Тору.

Грешный – что он говорит?

***«Что это за служение это у вас?»...
И так же ты притупи его зубы***

Спрашивается вопрос:

Что именно ему не нравится в служении?

Раби Исроэль из Кожениц уточняет, что грешник не может понять служение Всевышнему, которое делается материальными вещами, такими, как поедание мацы, питье вина и праздничная трапеза.

И ответ ему: притупи ему зубы: он думает, что зубы нужны человеку только затем, чтобы, поедая пищу, получать удовольствие.

Но мы говорим, что именно материальными вещами, например, зубами, поедая пищу, можно и нужно служить Творцу, как сказано в Мишлей: «Во всех путях твоих познавай Его».

Грешный – что он говорит?

Спрашивается вопрос:

Почему в Торе, при описании вопросов, которые зададут дети, есть разница в том, как они звучат?

А именно:

а) Вопрос умного сына: Когда **спросит** тебя сын твой в будущем, говоря: «Что это за откровения, и уставы, и законы, которые заповедал вам Г-сподь, Б-г ваш?» (глава Ваэтханан)

б) Вопрос грешного сына: И когда **скажут** вам дети ваши: «Что это за служение у вас?» (глава Бо)

в) Вопрос наивного сына: И вот, когда **спросит** тебя в будущем сын твой, говоря: «Что это?» (глава Бо)

г) вопрос сына, который **не может спросить**, не написан, т.к. он не может задать вопрос. Есть только ответ ему: И скажи сыну твоему в тот день так: «Это ради того, что сделал со мною Г-сподь при выходе моем из Египта». (глава Бо).

Как видно, только грешный сын говорит, а не спрашивает. Задача его вопроса – не получить ответ. Его задача – сказать.

У него уже есть ответ на вопрос, он не готов слушать. Но целью правильного вопроса служит получение ответа. Если мы проследим за собой, мы тоже заметим, что часто в спорах и конфликтах мы задаем вопросы, но не слушаем оппонента.

Нас совершенно не интересует, что он ответит, так как мы уже готовимся задать следующий вопрос, и целью является лишь еще большее утверждение в собственной правоте.

Грешный – что он говорит?

«Что это за служение это у вас?»

Спрашивается вопрос:

Почему злодей, задавая вопрос, использует именно слово «авода» (служба, работа)? Почему он не спрашивает «что это за праздник», или «что это за обычаи»?

Это слово не упоминается в вопросах других сыновей, которые задают вопросы.

Любавический Ребе объясняет, что у нечестивого сына нет проблем с самим празднованием Песаха: он находится с семьей, готов радостно его отметить и даже не против еврейских обычаев.

Но ему мешает то, что празднование – это «служение». Это не просто семейный обед без ограничений, но строгое соблюдение алахи.

И соблюдение не потому, что это принято народом, а потому что Всевышний повелел так делать, вести себя по определенным законам. Т.е. мешает ему кабалат оль малхут Шамаим – принятие царства Небес.

Грешный – что он говорит?

«Что это за служение это у вас?»...

***И так же ты притупи его зубы
[дай ему резкий отпор] и скажи ему:
«Ради этого сделал Г-сподь Б-г
мне при выходе моем из Египта.
«Для меня, а не для него».***

***Если бы он был там, то не был бы
избавлен.***

Спрашивается вопрос:

*Почему написано «для меня, а не для него»,
а не «для меня, а не для тебя»? Если он
обращается к своему сыну, то он должен
был бы обратиться к нему во втором лице.*

*А если это – слова автора Агады, об-
ращенные к читателю, то тогда было бы
написано «для тебя, а не для него».*

Но мы вынуждены сказать, объясняет Виленский Гаон, что эти слова говорит читатель Агады, а обра-

щает их не к нечестивому сыну, а к одному из других сыновей.

Агада подчеркивает, что грешному сыну, который задает вопрос ради вопроса, но без цели получить ответ, нужно «притупить зубы» и даже не разговаривать с ним, потому что он не способен воспринять ответ.

Он может и должен слышать ответ, но говорить нужно не с ним напрямую, а «в третьем лице». Тогда, слыша о себе со стороны, шансы принять упрек гораздо выше.

***А тому, кто не может
задать вопрос, ты сам начни
объяснять ему (לו תלפ לך)***

Спрашивается вопрос:

Почему слово «ты» используется в женском роде (ат), в отличие от того, что написано по отношению к другим сыновьям, и о чем здесь речь?

Есть несколько объяснений:

1. С сыном, который не знает, как задать вопрос, нужно говорить мягко, по-женски, чтобы его не обидеть и не задеть;
2. Сын, который осознает, что у него отсутствуют знания, и не питает ложных иллюзий о себе – для него открываются все врата от алеф, первой буквы алфавита, и до тав – последней буквы алфавита (раби Хаим из Цанз);
3. Это молитва ко Всевышнему, чтобы Творец открыл уста тех, кто сам не способен молиться и просить (раби Моше из Коврин).

Если «в тот день», то, может быть, еще днем?

Сказано там «ради этого» – только когда маца и горькая зелень лежат перед тобой (т.е. в пасхальную ночь)

Спрашивается вопрос:

Почему здесь не упомянута сама жертва Песаха, но только маца и марор (горькая зелень)?

Гурский Ребе Бейт Исраэль объясняет, что из слов «в тот день» мы могли бы подумать, что служить хорошо Всевышнему мы сможем только «днем» – когда Свет Всевышнего раскрыт в мире и нет тому препятствий.

Но нет – даже во время изгнания и тьмы на нас лежит такая обязанность, поэтому Агада здесь упоминает только мацу и марор, символизирующие рабство и изгнание, но не Песах, который приносился, когда мы не были в Изгнании и Храм существовал.

Всевышний высчитал, когда наступит конец [рабства в Египте]

Спрашивается вопрос:

*Где в этих словах есть намек на годы
египетского изгнания?*

Бааль аТурим говорит, что гематрия слова конец (кец) – 190, т.е. Всевышний высчитал (сократил) изгнание на 190 лет. Изначально мы должны были пребывать в Египте 400 лет.

Но реально были 210 ($400 - 190 = 210$).

Есть еще один намек. В главе Ваехи сказано, что Всевышний вспомнит евреев и избавит – פקוד יפקוד. Гематрия пакод – 190, а йифкод в данном случае, как объясняет Бааль аТурим, обозначает «сократит» (как сказано в другом месте ולא נפקד ממנו איש – не сократилось ни на одного человека). Таким образом получается, что пакод йифкод значит «сократит на 190».

Опять же $400 - 190 = 210$.

Раби Авраама-Йеошуа-Эшиль бар Шмуэль из Апты (Оhev Исраэль) спросили, почему в Торе над словами «и сделали горькими их жизни» וימררו את חייהם стоит таам (знак кантилляции) кадма вэазла (קדמא ואזלא), который является веселым напевом?

Он ответил, что гематрия этих слов – 190. Кадма веазла переводится «упредила и пошла» – это про изгнание, которое было 210 лет вместо 400, которые евреи должны были находиться в Египте, как было обещано Аврааму, т.е. упредили и вышли на 190 лет раньше.

Еще одно объяснение: 190 – это количество лет, в течение которых мучились Авраам (100) и Сара (90) до того, как у них родился сын. Именно это количество лет и было вычтено из 400, и евреям осталось пробыть в Египте 210 лет.

Это объяснение приводится также от имени раби Мордехая из Чернобыля.

Оно [обещание Всевышнего] и стояло за наших отцов и за нас: ведь не только один [фараон] встал против нас, желая уничтожить нас, но в каждом поколении встают против нас те, кто хотят уничтожить нас, но Святой, Благословен Он, спасает нас от их рук

Спрашивается вопрос:

Почему эта фраза написана в такой необычной форме?

Йирийот Шломо объясняет, что именно это нас и хранило: если бы те наказания, которые еврейский народ заслужил получить, Всевышний обрушил на них все сразу, то евреев постигла бы, не дай Б-г, та же участь, что и другие народы, которые перестали существовать.

Но милость Всевышнего заключается в том, что наказания не приходят сразу все одновременно, они равномерно распределяются между разными поколениями, что обеспечивает вечное существование народа Израиля, потому что в каждом поколении Всевышний нас спасает.

Не только один [фараон]

Спрашивается вопрос:

Какая причина того, что в каждом поколении появляются народы, которые хотят нас уничтожить?

Раби Шалом из Бельз объясняет, что причина – это «не один»: то, что среди нас есть злословие, беспричинная ненависть и нет единства, мы «не едины».

Фараон дал постановление [уничтожить] только относительно мужчин

Спрашивается вопрос:

*Почему пришел к такому решению,
кто ему посоветовал и какова была их
дальнейшая судьба?*

Есть мидраш, который говорит, что 3 советника были у фараона – Билам, Иов и Итро.

Билам дал совет на уничтожение евреев и был потом казнен евреями. Итро вначале пытался переубедить фараона, но потом убежал. Иов промолчал. И за это получил много лет страданий.

Бейт аЛеви задает вопрос: почему Иов был наказан? Когда у него спрашивали: «Почему ты молчал?», он говорил: «А чем бы помогли мои крики?». За это и пришли на него страдания. А когда он кричал, у него спрашивали: «Почему ты кричишь, ведь это не помогает?». Но когда болит – кричат.

Как мне кажется, проблема Иова была не в том, что он не кричал фараону, а в том, что у него это не болело. Если бы ему было по-настоящему больно

от порабощения евреев, он кричал бы, так же, как он делал потом из-за страданий.

И поэтому, если мы видим страдания другого человека и нам не больно – это большая проблема. У нас нет нужной эмпатии. Поэтому праведники, к которым приходили евреи, чтобы получить благословение, когда у этих евреев были проблемы, вначале, перед тем как дать благословение, по-настоящему чувствовали этих людей и плакали вместе с ними.

И спустился [Яаков] в Египет принужденный словом Всевышнего

Спрашивается вопрос:

Почему Агада использует такое странное выражение: «принужденный Б-жьем словом (אנוס על פי הדיבור)»? Если Всевышний сказал, то почему это анус (принужденный)? Ведь наоборот – как Всевышний сказал, так мы и делаем. Мы не говорим, что мы анусим (принужденные) соблюдать Его заповеди, когда исполняем их!

Любавический Ребе объясняет, что на самом деле бывают ситуации, когда обстоятельства вынуждают нас спуститься в места с более низким духовным уровнем или общаться с людьми, которые находятся на более низком духовном уровне. В то время, когда мы вынуждены это сделать, есть опасность, что мы будем довольны (или как минимум, не будем испытывать дискомфорта).

Бывает, что окружающая среда не отличается большой Б-гобоязненностью, и нам это не мешает, или даже наоборот – нам легче там жить. Бывает, что человек приезжает в места, где нет постоянного миньяна, и он чувствует себя хорошо.

«Не нужно ходить в синагогу, ведь я вынужден быть здесь, а от меня не зависит то, что нет миньяна», – думает он. В таких случаях эти слова Агады должны напомнить нам, что даже когда мы должны «спуститься в Египет» со своего духовного уровня, чтобы помочь другому еврею, мы должны чувствовать, что мы «анусим», мы вынуждены это делать, потому что Всевышний сейчас этого от нас ждет, а не чувствовать, что это нормальное положение вещей.

Мы должны помнить, что не это – идеал. И само это чувство не позволит нам привыкнуть к той среде, в которой мы находимся.

Рассказывают историю про хасида, который по делам бизнеса был вынужден уехать в удаленное место, где нет соблюдающих евреев. Он написал письмо своему Ребе, описывая, как тяжело ему там жить без соответствующего окружения.

Ребе в ответ прислал ему указание несмотря ни на что продолжать оставаться там. Через некоторое время хасид снова послал письмо своему Ребе, описывая, что он уже привык к обстановке, адаптировался и не чувствует себя там тоскливо, как раньше.

В ответ на это Ребе прислал ему письмо, призывая вернуться домой: если тебе уже не мешает окружающая обстановка, значит, ты спустился на этот уровень, и пора возвращаться.

Отсюда видно, что евреи были отмечены там [стали народом]?

Спрашивается вопрос:

Чем они были отмечены, в чем особенность этих знаков, которыми евреи там были отмечены, и какое отражение есть этому в наше время?

Написано, что 3 вещи евреи не поменяли в Египте: еврейские имена, еврейскую одежду и еврейский язык. Ни одна из этих вещей не является заповедью. Это просто еврейские обычаи.

В праздник Песах, в отличие от других праздников, особенно ярко выражен аспект «обычаи» – евреи соблюдают не просто букву закона и не только имеют много устрожений, но соблюдают именно обычаи своего дома, даже если кажется, что это далеко даже от устрожений.

Но поскольку так делали отцы, деды, прадеды, то и евреи продолжают соблюдать разные семейные обычаи праздника Песах. И нельзя пренебрегать ими: соблюдение даже, казалось бы, непонятных пасхальных обычаев, а не законов, дает силу евреям на весь следующий год оставаться евреям и соблюдать все строго по алахе.

И было в те долгие дни, и умер царь Египта. И вздыхали сыны Израиля от тяжелой работы, и возопили, и поднялся их вопль от работы к Б-гу

Спрашивается вопрос:

Почему сказано «в те долгие дни», а не «после тех долгих дней»? Ведь Всевышний услышал их молитвы после многих лет рабства?

Хидушей аРим объясняет, что все молитвы, которые возносили евреи на протяжении долгих лет рабства, хотя и не получали ответ сразу, постепенно собирались и накапливались, и когда наступил нужный момент, возымели свою силу.

Как говорит Бааль Шем Тов, иногда мы молимся, но не получив ответа, думаем, что наши молитвы прошли даром, что мы не достойны получить ответ, и мы начинаем отчаиваться.

Но на самом деле все молитвы не проходят даром, а складываются и накапливаются, и в нужный момент все они получают ответ Всевышнего.

**«И увидел Израиль руку великую,
которую показал Г-сподь в Египте,
и убоялся народ Г-спода, и поверил
Г-споду и Его рабу Моисею»**

Спрашивается вопрос:

Почему это предложение – единственное место, где во всей Агаде упоминается Моше? Более того, это место – просто цитата, и если бы не было необходимости ее привести, возможно, и этого упоминания не было бы. Моше, центральная фигура исхода из Египта, фактически ни разу не упомянут во всей Агаде!

Виленский Гаон объясняет, что это – отражение шлихута Моше. Он был шалиахом, посланником, и не имел ничего личного, не делал ничего от себя.

Он находился в полном битуле ко Всевышнему, не чувствовал своего я, не имел личных интересов, и все, что он делал, он делал исключительно потому, что такова была воля Б-га.

***И вывел нас Г-сподь из Египта сильной
рукой и мышцей простертой,
и большим страхом, и знамениями,
и чудесами***

Спрашивается вопрос:

Почему чудо, которое должен был проявить Моше по просьбе фараона, написано именно в такой форме: «Если скажет вам Паро, говоря: „дайте себе доказательное чудо“, то ты скажешь Аарону»? Должно было быть написано дайте «мне» или «нам», но почему «себе»? Разве Моше и Аарон должны были сделать чудо для себя?

Сфат Эмет отвечает на этот вопрос так: если человек делает чудо и приписывает это себе, то в этом проявляется его гордость, и он теряет силу, с помощью которой он чудо совершил.

Таким образом фараон может попытаться заставить Моше, чтобы его внутренним побуждением было не только совершить чудо, будучи прямым посланником Всевышнего, но и приписать его себе.

Таким образом, Моше возгордится и не сможет избавить евреев.

***И пройду Я по земле Египетской в ту
ночь, Я, а не ангел, и поражу всякого
первенца стране Египетской,
– Я, а не ангел, и со всеми богами
египтян совершу Я суды,
– Я, а не посланник.
Я – Б-г, это Я, а не другой***

Спрашивается вопрос:

Если Всевышний сам вершил суд над первенцами, то почему в Торе говорится «И пойдет Г-сподь для поражения египтян, и увидит кровь на притолоке и на обоих косяках, и пройдет Г-сподь мимо дверей, и не даст губителю войти в дома ваши для поражения». Почему губитель (ангел смерти) вообще может что-то сделать, если суд вершится самим Всевышним?

Виленский Гаон объясняет, что были люди, которые, согласно обычному порядку вещей, должны были умереть в ту ночь без связи с казнью первенцев. И обещание Всевышнего, что ангелу смерти не будет дано пройти, говорит именно об этом – остались в живых

даже те, которые должны были умереть не из-за своего первородства, а просто потому, что пришло их время.

Другое объяснение приводит рабби Акива Эйгер. В соответствии с ним есть разница между первенцами матери и первенцами отца.

Всевышний порастил египетских первенцев отца, и не было тут чуда в том, что еврейские первенцы не пострадали.

А египетские первенцы матери были поражены ангелом смерти. И поскольку тут есть опасность, что он может не различить между евреям и египтянами, то было чудо, и написано «и не даст губителю войти в дома ваши для поражения».

Именно поэтому заповедь выкупа первенца лежит только на первенцах матерей – поскольку тут было чудо, Всевышний спас евреев от ангела смерти. Но в случае первенцев отцов не было чуда, и поэтому на первенце отца нет заповеди выкупа.

***И знаменями – это посох,
как сказано: «А посох этот возьми
в руку свою, которым ты будешь
творить знамения»***

Спрашивается вопрос:

*В чем особенность этого посоха, и какой
урок мы можем для себя выучить?*

В главе «Шмот» написано: «И сказал ему Г-сподь: что это в руке твоей? И он сказал: посох. И сказал Он: брось его на землю. И он бросил его на землю, и тот превратился в змея, и побежал Моше от него. И сказал Г-сподь Моше: прости руку твою и возьми его за хвост. И он простер руку свою, и схватил его, и стал он посохом в руке его».

А далее написано: «И посох сей возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения». Чему учит нас Тора в этом эпизоде? Вначале мы читаем, что Моше испугался змеи и побежал от нее.

И казалось бы, логично – что еще ему оставалось делать? Но что он делает в итоге, как он спасается от змеи? Он берет ее за хвост. И в этот момент она снова превращается в посох.

Мне кажется, Тора учит нас, что самый верный способ побороть страх – это пойти, побежать навстречу объекту, явлению, ситуации, которых мы боимся – и «схватить за хвост».

И в результате этот страх не только покажется нам неоправданным, но и станет нашим оружием и помощником в жизни – «И посох сей возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения!»

И знаменами – это посох

Спрашивается вопрос:

Почему, когда Аарон и Моше совершают чудо перед фараоном, написано, что посох, который бросил Аарон, превратился в змею, и он проглотил посохи египтян, превратившиеся в змеи? А Раши еще и добавляет, что перед этим он опять превратился в посох.

Любавический Ребе объясняет, что мы должны в основном воздействовать на других людей любовью. Но есть случаи, когда нужно проявление «левой стороны», стороны суда, до такой степени, что надо «проглотить», но и в этом случае должны соблюдаться 2 условия:

1. Это должен быть именно посох Аарона-миротворца, который примирял поссорившихся людей;
2. Не должно быть никаких отрицательных эмоций и гнева (как змея), но нужно быть как посох (сухой, без эмоций) – действовать жестко, «проглотить», потому что так требует ситуация, а не собственные эмоции или выгода.

Жабы (Цфардеа)

Спрашивается вопрос:

Чему учит нас мидраш Танхума, который приводит Раши на слова Торы «И простер Аарон свою руку над водами Мицраима, и поднялась жаба». (Шмот, 8:2) Этот мидраш говорит, что была одна лягушка (цфардеа – в единственном числе, как написано в Торе), а когда египтяне ее били, она распадалась на многочисленные скопища жаб.

Кегилат Яаков задает вопрос: «Если они видели, что от каждого удара появляются новые и новые лягушки – зачем они продолжали это делать? Почему не остановились?» И он отвечает, что гнев, желание отомстить и наказать лягушку были сильнее всякой логики, и они продолжали по-сумасшедшему колотить ее. И это явление встречается не только у египтян.

Также и мы в жизни часто говорим: «Разве я могу смолчать? Я ему покажу!», действуем согласно эмоциям, гневу и раздражению, а не логике, говорящей о том, что нужно остановиться.

В такие моменты нужно спросить себя, не веду ли я себя сейчас как египтянин, колотящий лягушку?

Град

Спрашивается вопрос:

Почему слова «И лен, и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен был в стеблях. А пшеница и полба не были побиты, потому что они поздние» находятся в середине описания диалога Моше с фараоном?

Рабейну Йоханан Лурия в книге Мешиват Нефеш объясняет, что в этом был намек фараону: лен и ячмень, которые выросли, стояли не сгибаясь, были побиты – это символ гордости и нежелания подчиниться, а пшеница и полба были еще мягкие – и это символ скромности и подчинения.

Моше намекнул фараону, что его горделивое борьба против Всевышнего принесет ему только вред, а смирение и подчинение воле Б-га – спасет его.

Тьма

Спрашивается вопрос:

Почему в Торе написано «И простер Моше руку свою к небу, и была тьма густая по всей земле египетской три дня. Не видел человек брата своего и не вставал никто с места своего три дня»? Разве мы не знаем, что такое тьма? Уже в главе Берейшит описана тьма, но не написано, что это, почему тут нужно объяснить, что такое тьма? И почему не видел брата, а не брата видел?

Есть объяснение, что тьма заключалась в том, что один человек не видел вообще никаких проблем другого, даже своего брата, не хотел ему помогать и даже с места не вставал.

В этом проявляется тьма изгнания – когда люди становятся чужими братьям своим и не помогают им.

Раби Йоси аГлили говорит: откуда следует, что в Египте египтяне были поражены десятью казнями, а на море были поражены пятьюдесятью?

Раби Элиэзер говорит: откуда следует, что каждая казнь, которую Всевышний навел на египтян в Египте, состояла из четырех казней?

Раби Акива говорит: откуда следует, что каждая казнь, которую Всевышний навел на египтян в Египте, состояла из пяти казней?

Спрашивается вопрос:

Зачем мудрецы видели необходимость в том, чтобы увеличить количество казней, которые навел Всевышний на Египтян?

Виленский Гаон отвечает на этот вопрос следующим образом: в главе Бешалах сказано: «Если будешь прислушиваться к гласу Господа, Б-га твоего, и то, что прямо в Его глазах, делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и соблюдать все Его законы, то все

болезни, которые Я навел на Мицраим, не наведу на тебя; ибо Я, Господь, – твой целитель».

Таким образом, чем больше болезней мы найдем в Египте, тем больше мы сами сможем избежать их.

Другое объяснение: очень важно за целостной картиной мира видеть детали. Когда человек болеет гриппом, у него множество симптомов: высокая температура, болит голова, кашель и т.п. Т.е. За одной «болезнью» на самом деле скрывается еще много ее проявлений. И как мы видели детали в наказаниях, так же мы учимся видеть детали в благодарности. Поэтому и отрывок Агады «И этого было бы нам достаточно» детализирует то, что Всевышний дал нам, чтобы мы могли благодарить его не только в целом, но и в частностях.

Кроме того, при виде частных в наказаниях мы должны увидеть проявление качества Всевышнего «мера за меру». Намек на это качество был сделан при избрании Моше лидером еврейского народа для того, чтобы он вывел их из Египта.

Когда Всевышний открывается Моше возле горящего куста, Он говорит Моше свое имя: אהיה אשר אהיה – Буду, который Буду. Рамбан объясняет это имя, что если человек говорит Я БУДУ себя вести определенным образом, то и Всевышний говорит Я БУДУ себя вести

таким же образом по отношению к человеку – мида кенегед мида, мера за меру.

Сказано в Талмуде, что печать Всевышнего – это Эмет, истина.

Гематрия 441 = אמת – истина

Гематрия 21 = אהיה – буду

$21 \times 21 = 441$

В этом проявляется качество Эмет Всевышнего – мида кенегед мида, мера за меру. Это качество и было проявлено при детализации казней.

Даему (Сколько благодеяний было оказано нам Всевышним)

Спрашивается вопрос:

Почему в этом отрывке мы перечисляем именно 15 раз, что нам было бы достаточно того, что сделал Всевышний, и почему не требовалось бы больше, ради достаточно частичного выхода из Египта?

Кли Якар объясняет, что эти 15 уровней соответствуют 15-ти ступеням, которые были в Храме. И они соединяли Эзрат Исраэль и Эзрат Нашим.

Т.е. мужские и женские части. И это соответствует любви между мужчиной и женщиной и, соответственно, между Всевышним и еврейским народом. 15 перечислений «и этого было бы нам достаточно» – это 15 уровней признания ценности как между мужем и женой, так и между между Всевышним и еврейским народом.

Идея, которой учит нас эта песня, – ценить не только все в целом, но и каждую деталь отдельно, которую мы получаем (от мужа/жены или от Всевышнего) и быть благодарным именно за это.

Это также соответствует имени Всевышнего 15-го, гематрия которого 15.

Если мужчина и женщина удостоились любить друг друга, между ними постоянно пребывает Шхина – присутствие Всевышнего, как это было в Иерусалимском Храме.

Раши объясняет, что постоянное присутствие Всевышнего заложено уже в словах «мужчина» и «женщина». В середине слова «иш», мужчина, есть буква «йуд», а в конце слова «иша», женщина, – буква «эй». Вместе йуд и эй составляют одно из Имен Всевышнего!

Если бы Он передал нам их [египтян] имущество, но не рассек для нас море [нам и этого было бы достаточно]

Спрашивается вопрос:

Почему, по словам мидраша, который приводит Раши, Итро присоединился к еврейскому народу из-за двух событий: рассечения Красного Моря и войны с Амалеком?

Как говорит рав Гирш: эти 2 войны велись разными способами: при рассечении моря евреям ничего не нужно было делать, а просто смотреть, как Всевышний все делает сам.

С Амалеком же, хотя Моше молился (поднимал руки к Небу), все равно евреи должны были реально сражаться.

Это и осознал Итро: воодушевиться чудесами и быть праведным, когда все хорошо и в благоприятных условиях, когда обо всем заботится Всевышний – это только начало пути. По-настоящему все начинается, когда наступает время, когда нужно жить реальной жизнью и сражаться.

Как говорит Бааль Шем Тов: «Жить в условиях чудес – это мохин декатнус (детскость), жить в условиях реальной жизни без чудес – это мохин дегадлус (взрослость)».

***Если бы Он рассек для нас море,
но не провел бы нас по середине его,
как по суше [нам и этого было бы
достаточно]***

Спрашивается вопрос:

*Как связано рассечение моря с будущем
избавлением, и как Тора намекает нам
на это?*

В главе Бешалах сказано: «И ожесточил Г-сподь сердце Паро, царя египетского, и он погнался за сынами Израиля; а сыны Израиля уходили под рукою высокою». На иврите «под рукою высокою» звучит как беЯд Рама (ביד רמה).

Таргум Ункелос (перевод Торы на арамейский язык) переводит это как – Берейш галья (בריש גליא).

Дегель Маханэ Эфраим объясняет, что слово בריש – это аббревиатура трех слов:

- БЕШТ (**р**аби **И**сроэль **Б**ааль **Ш**ем или **р**абби **И**сроэль **б**ен **С**ара);
- Аризаль (**р**абби **И**цхак **б**ен **Ш**ломо);
- Рашби (**р**абби **Ш**имон **б**ар **Й**охай).

Основное раскрытие Кабалы и Хасидима, внутренней части Торы, произошло через этих трех мудрецов Торы. И в будущем избавление тоже будет напрямую связано с изучением тайной части Торы.

А причина того, что намек находится именно в переводе Торы, заключается в том, что Тагрум (перевод) привносит святость Торы другим народам – так же и Кабала приводит геулу в мир.

***Тем более гораздо большая должна
быть наша благодарность к Нему
за Его благодеяния, оказанные нам:
за то, что вывел нас из Египта...
и рассек для нас море, и провел нас
по нему, как по суше***

Спрашивается вопрос:

Как Тора в самом тексте Хумаша намекает на то, что Моше разделил море с помощью двух имен Всевышнего – четырехбуквенного Авае и имени Аднут, как приводится в мидраше?

Пасук Торы в главе Бешалах говорит:

ואתה הרם את מטך ונטה את ירך על הים ובקעהו

А ты – подними твой посох и простри руку твою над морем и раздели его.

Подними посох свой הרם את מטך: нужно поднять на один уровень выше каждую букву (תא как אות) слова מטך посох свой: мем превращается в нун, тет – в йуд, хаф – в ламед.

מ - < ג

ט - < י

ך - < ל

Получаются буквы ל,ג,י, гематрия которых равна 90.

И простри руку твою ונטה את ירך: нужно опустить на один уровень ниже каждую букву (תא как אות) слова ירך руку свою: йуд превращается в тет, далет – в гимел, хаф – в йуд.

י - < ט

ד - < ג

ך - < י

Получаются буквы ט,ג,י, гематрия которых равна 22.

Над морем על הים: как עלה ים, поднялось море, поднимаем на один уровень выше каждую букву слова ים море: йуд превращается в каф, мем – в нун.

י - < כ

ם - < ג

Получаются буквы כ,ג, гематрия которых равна 70.

Итого, у нас получилось $90+22+70=182$.

И раздели его ובקעהו – делим 182 на 2 и получаем 91.

Имя Авае אָוֵהוּ имеет гематрию 26.

Имя Адо-най אָדוֹנָי имеет гематрию 65.

Получается, что два имени имеют гематрию
 $65+26 = 91$.

И все действия, как показано выше, превращаются
в ту же гематрию 91.

Рабан Гамлиэль говорил: каждый, кто не упомянул в Седер Песах 3 эти вещи, не выполнил обязанности рассказа об Исходе из Египта, и вот они: Песах (пасхальный ягненок), маца (опресноки) и марор (горькая зелень)

Спрашивается вопрос:

Почему песах, маца и марор упомянуты именно в этом порядке?

Ведь марор – это символ рабства, и вначале евреи были рабами в Египте, маца – символ наполовину рабства (хлеб бедности, который ели в Египте) и наполовину свободы (не успело тесто закваситься, когда выходили из Египта), а жертва Песах – признак свободы (эту жертву принесли, уже фактически будучи свободными). Кажется бы, порядок должен быть обратным – по порядку событий: от плохих к хорошим.

Но мы осознаем, что плохие события на самом деле были для нашей же пользы только постфактум, когда уже все свершилось и прошло время. Поэтому, глядя назад, мы вначале видим Песах, затем мацу и только потом марор, и осознаем, что «Все, что ни делает Всевышний, – к лучшему».

***Мацу эту, которую мы едим,
из-за чего [мы ее едим]?***

***Потому что не успело тесто
отцов наших закваситься, когда
открылся им Царь всей царей Святой
Благословен Он и избавил их***

Спрашивается вопрос:

*Почему есть заповедь есть мацу, которая
получается из тех же ингредиентов, что
и хамец, который категорически запрещен
в Песах?*

По закону мацу можно сделать только из пяти злаков – пшеница, ячмень, рожь, овёс или полба.

С другой стороны, хамцом могут стать только пять злаков – пшеница, ячмень, рожь, овёс или полба, которые заквасились.

Хамец – это наша гордыня, в частности, и йецер ара, в целом.

А маца – это наоборот, битуль и скромность.

Таким образом, мы видимо, что может стать чем-то очень положительным (маца) только то, что имеет потенциал стать чем-то отрицательным (хамец).

Поэтому любые отрицательные вещи нужно стараться не игнорировать, а направить их в положительное русло, потому что, как правило, именно, там можно осуществить максимальное исправление.

И сделали их жизнь горькой тяжелой работой с глиной и кирпичами

Спрашивается вопрос:

Каким образом можно избежать тяжелого порабощения?

Зоар говорит, что три эти выражения: тяжкий труд (авода каша), глина (хомер) и кирпичи (левеним) – намекают на три метода, применяемых при изучении Торы: авода каша соответствует кушие (трудность, вопрос, который задается), хомер соответствует каль вехомеру (принцип «тем более» – от легкого к тяжелому), левеним – это либун алаха (прояснение, каков же закон).

С помощью этих вещей можно отменить суровый рабский приговор, и тяжелый труд над Торой засчитается как порабощение. Как сказано в Пиркей Авот «со всякого, кто берет на себя бремя Торы, снимают бремя власти и труда».

МАЦА

Спрашивается вопрос:

Почему мы называем праздник Песах именно «праздник Песах», хотя Тора называет его «Праздник Мацот»?

Раби Леви Ицхак из Бердичева объясняет, что этим демонстрируется взаимное прославление между Всевышним и народом Израиля: мы прославляем Всевышнего за то, что он пасах (перепрыгнул) через дома евреев при казни первенцев, а Всевышний прославляет нас за то, что мы вышли из Египта быстро, пока еще не успело тесто закваситься.

МАРОР

Спрашивается вопрос:

Почему мы едим в качестве марора именно хасу – листья салата?

Один из ответов, который приводится от имени Исмах Моше, таков: гематрия слов «горькая зелень (מרור)» равна гематрии слова «смерть (מות)», а слово «листья салата (хаса)» происходит от слова «ספ (смиловился)», как говорит Гемора в трактате Псахим: что символизирует хаса (חסא)? То, что Всевышний смиловился (ספ) над нами.

А гематрия слова ספ равна гематрии слова жизнь (חיים). Таким образом, это символизирует то, что Всевышний спас нас от «смерти» к «жизни».

КОРЕХ

(сендвич из мацы, марора и хазерет)

Спрашивается вопрос:

Почему мы едим мацу вместе с марором?

Альших объясняет, что маца – это символ доброго начала, а марор – символ злого начала. Наша задача в мире служить Всевышнему обоими началами, «всем сердцем»; таким образом, объединение мацы и марора и поедание их вместе символизирует именно это – что и силу злого начала нам нужно использовать для добра и служения Всевышнему.

Так делал Гилель, когда Храм существовал: он складывал песах (мясо пасхальной жертвы), марор (горькую зелень) и мацу, и съедал их вместе, как написано: «С мацой и горькой зеленью едите его»

Спрашивается вопрос:

Почему приводится именно эта цитата «с мацой и горькой зеленью вкушайте его», ведь она сказана про Песах шени, а не главный Песах?

Раби Йегошуа из Бельз отвечает, что это – молитва Всевышнему, чтобы уже в этом году мы удостоились избавления и удостоились исполнить Песах шени, не дожидаясь следующего года.

Так делал Гилель, когда Храм существовал: он складывал песах (мясо пасхальной жертвы), марор (горькую зелень) и мацу, и съедал их вместе, как написано: «С мацой и горькой зеленью едите его».

После этого «сэндвич» из двух кусочков мацы, хазерет и харосет едят, облокотившись на левую руку

Спрашивается вопрос:

1) Почему их нужно есть облокотившись?

А также

2) Почему это делал именно Гилель и Агада об этом нам говорит?

Чтобы это понять, нужно вспомнить историю из Талмуда. В ней рассказывается, что однажды, когда Гилель услышал, что из одного дома кричат, он сказал, что это точно не из его дома. Но почему? Как он мог быть в этом уверен?

Причина заключается в том, что он приучил своих домочадцев видеть все события, которые происходят, даже отрицательные, в положительном свете.

Именно поэтому он брал все 3 эти вещи: мясо пасхальной жертвы Песах (символ освобождения), мацу (символ и рабства и свободы: наполовину хлеб бедности и рабства, т.к. это простая еда, и наполовину – хлеб свободы, т.к. вышли на свободу, пока тесто не успело закваситься) и марор, горькую зелень (символ рабства и тяжелой работы).

Этим он показывал, как можно объединить разные события в жизни таким образом, что результат всегда будет положительным. В качестве дополнительного подтверждения всю эту смесь, смесь рабства и свободы, плохих событий и хороших, нужно есть облокотившись, т.к. на самом деле все события, которые происходят – к добру.

***Излей ярость свою на народы,
которые Тебя не знают,
и на царства, которые к Имени
Твоему не взывают***

Спрашивается вопрос:

*Почему именно в самом конце Агады есть
эта фраза?*

В Геулат Олам, комментарии к Пасхальной агаде, приводится, что начальные и конечные буквы слов שפוך חמותך על הגויים («излей ярость твою на народы») – это гематрия слова Машиах сын Давида (משיח בן דוד).

Таким образом, по принципу «мера за меру» в конце истории, в конце существования мира, каким мы видим его сегодня, с приходом Машиаха, народы, которые притесняли нас и совершали злодеяния, получают свое наказание.

Кроме того, намек на приход Машиаха есть в слове «и приведу». Как известно, одна из причин, почему мы пьем 4 бокала вина, связана с тем, что в Торе упомянуты четыре «языка избавления» – 4 разных слова написаны в связи с исходом евреев из Египта:

Потому скажи сынам Исраэля: Я Господь, ***и Я выведу*** вас из-под тягот (тяжких трудов на Мицраим),

и спасу вас от порабощения их, и **избавлю вас** рукой простертою и великими судами. **И возьму** вас Мне народом, и буду вам Б-гом, и узнаете, что Я Господь, Б-г ваш, Который выводит вас из-под тягот Мицраима (Шмот 6:6-7).

Но вслед за этим есть еще один глагол – **«И приведу»** вас на землю, о которой Я (в клятве) поднял руку Мою, чтобы дать ее Аврааму, Ицхаку и Якову; и Я дам ее вам в наследие, – Я Господь. (Шмот 6:8).

Это пятое слово «и приведу» соответствует будущему избавлению.

Есть объяснение, что в соответствии с этим пятым словом мы наливаем пятый бокал (пророка Элиягу), но не пьем его.

На это намекает и само слово «и приведу» (והבאתי) – его гематрия равна гематрии слов Мошиах Бен Давид (משיח בן דוד).

Мишна в трактате Псахим говорит: «Вот что исчезает (т.е. от чего нужно избавиться) в Песах: Вавилонский кутах (род соуса для приправы различных блюд), и Мидийское пиво, и Эдомский уксус, и Египетский зитом (вид пива).

Есть здесь намек на четыре изгнания: Египет, Вавилон, Мидия (и Персия, которые были вместе) и Эдом.

Эти четыре изгнания «исчезают» в Песах, как сказано: «В Нисан были избавлены, в Нисан будут избавлены». С приходом праведного Царя Машиаха, амен.

Информационное издание

Йегуда Эпштейн

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА

Спрашивается
вопрос

Е-mail автора: jebjick@gmail.com

Дизайн обложки: Яэль Шапиро

Вёрстка и макет: Антон Елисеенко

Под редакцией автора.

Подписано в печать 01.02.2020 года.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

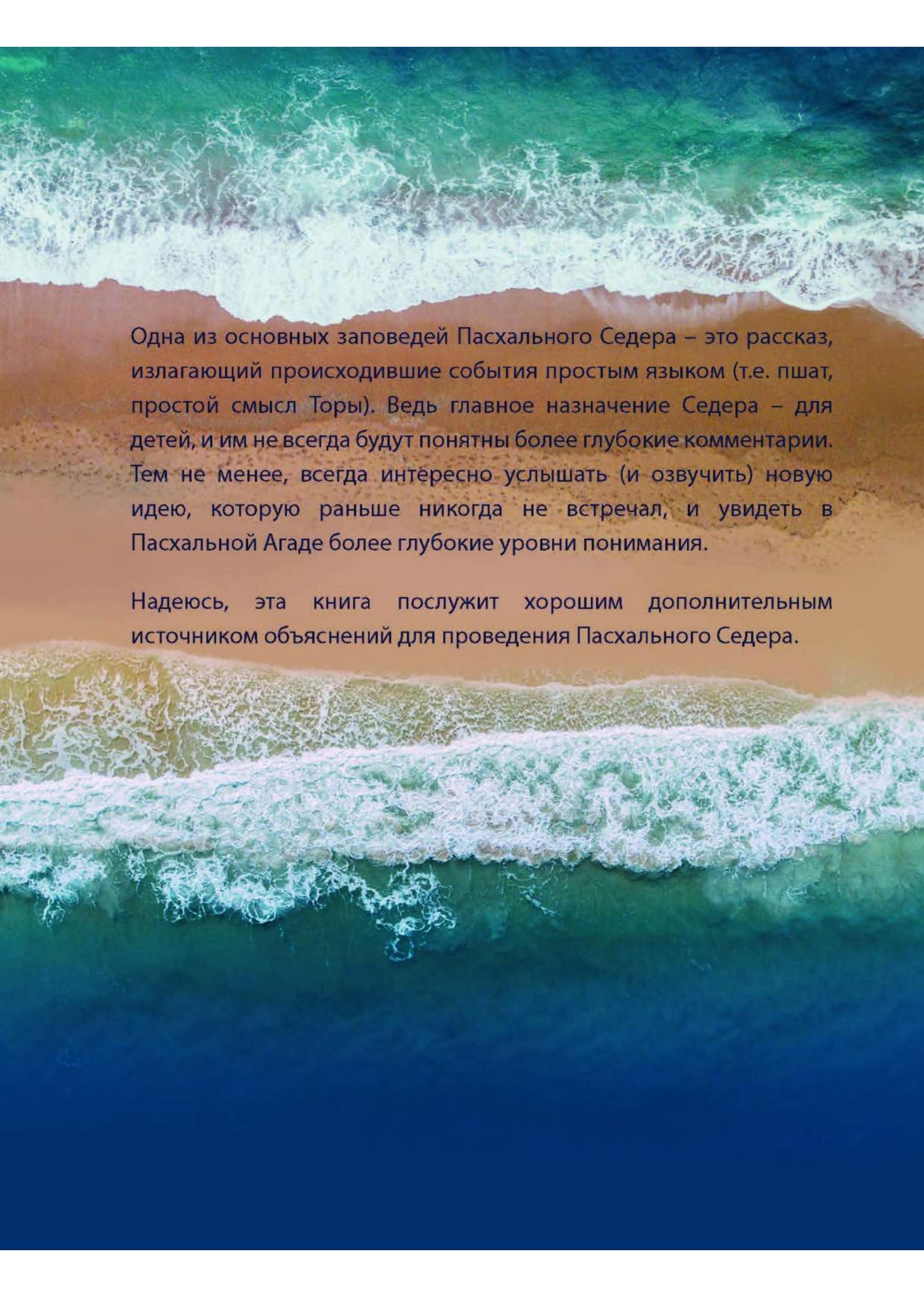
Гарнитура PT Serif. Заказ № 0701-b/1.

Тираж 100 экземпляров.

Отпечатано ФЛ-П Елисеенко А.В.

Украина, г. Энергодар, ул. Курчатова, 16

+380 50 550-97-56

An aerial photograph of a beach. The top half shows a wave with white foam crashing onto a sandy shore. The bottom half shows another wave with white foam crashing onto the shore. The water is a deep blue-green color. The sand is a light brown color.

Одна из основных заповедей Пасхального Седера – это рассказ, излагающий происходившие события простым языком (т.е. пшат, простой смысл Торы). Ведь главное назначение Седера – для детей, и им не всегда будут понятны более глубокие комментарии. Тем не менее, всегда интересно услышать (и озвучить) новую идею, которую раньше никогда не встречал, и увидеть в Пасхальной Агаде более глубокие уровни понимания.

Надеюсь, эта книга послужит хорошим дополнительным источником объяснений для проведения Пасхального Седера.