

№ 73

אלול תשע"ד
сентябрь 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Ницавим-Ваелех • Рош а-Шана • Аазину • Десять дней раскаяния

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генезы.

в номере:

Недельная глава

2 стр.

Недельная глава Ницавим

Благословения и проклятия. Из комментария Рамбана к Торе

3 стр.

Недельная глава Ваелех

Вся книга Торы. Из комментария Рамбана к Торе

4 стр.

Недельная глава Аазину

Песнь Аазину. Из комментария Рамбана к Торе

Рош а-Шана

7 стр.

Заповедь трубить в шофар в Рош а-Шана. Сефер а-Хинух

7 стр.

Испытание Авраама. Рав Элханан Буним Вассерман

8 стр.

Месяц Элуль, Рош а-Шана и Десять дней раскаяния. Рав Лейб Нахман Злотник

12 стр.

От Авраама и до Эльканы. Афтаря Рош а-Шана. Рав Нахум Шатхин

Десять дней раскаяния

14 стр.

Десять дней трепета. По материалам уроков рава Игалья Полищука

15 стр.

Законы Десяти дней раскаяния и Йом Кипура. Рав Авраам Данциг

19 стр.

Тшува или Тора? По материалам уроков рава Игалья Полищука

Шмита

21 стр.

Законы шмиты. Плоды седьмого года. Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейское мировоззрение

28 стр.

Аават Хесед. Как правильно распределять маасер? Рав Исраэль-Меир а-Козн из Радина

30 стр.

Международная программа «Диршу» – ежедневное изучение книги «Мишна Брура» на русском языке

שנה טובה!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ

Из комментария Рамбана к Торе

Говорит Раши, объясняя стих (Дварим, 29:12): **«Чтобы поставить тебя сегодня Ему народом, а Он будет тебе Б-гом...»**

«Спрашивает мидраш: почему недельная глава Ницавим расположена рядом с проклятиями (приведенными в главе Ки Таво)? Когда сыны Израиля услышали сто проклятий без двух, кроме сорока девяти в книге Ваикра (Ваикра, 26), они изменились в лице и сказали: “Кто устоит при этом?!” И Моше стал их успокаивать: “Вы предстали пред Г-сподом сегодня”. Вы немало гневили Всевышнего, но Он вас не истребил, и вы перед Ним существуете.

Сегодня. Подобно тому, как существует день, который меркнет к вечеру и светел утром (Танхума, Санедрин, 110б). Так Он озарял вас, и так Он будет вас озарять. А проклятия и страдания (т. е. кары во исполнение проклятий) укрепляют вас и дают вам шанс предстать перед Ним».

ТАК ПРОИЗОЙДЕТ В БУДУЩЕМ

«И будет: когда сбудутся на тебе все эти слова, благословение и проклятие, которые я изложил пред тобою, и примешь к сердцу твоему среди всех племен, куда удалил тебя Господь, Б-г твой; И возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и слушать будешь Его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всею душою твоей» (Дварим, 30:1-2).

И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова... Как я уже упоминал, в этом отрывке говорится о будущем – о предзнаменованиях, которые еще не осуществились, но **сбудутся** в грядущем.

Написано: **«И возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и слушать будешь Его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети»** – ты вернешься к Б-гу **«всем сердцем твоим и всей душой твоей»**, приняв на себя и своих потомков долг исполнять всё, что заповедано вам сегодня.

Так это уже было во время второго освобождения (т. е. избавления из вавилонского плена), как написано: «...пришли с клятвой и присягой, чтобы следовать Торе Б-га, данной через Моше, раба Б-га, и чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Б-га, нашего Владыки, Его законы и уставы» (Нехемья, 10:30).

«СЕРДЦЕ НОВОЕ»

«И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства, чтобы любить Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоей, ради жизни твоей» (Дварим, 30:6).

И обрежет (לְמַלְא – у-маль) **Г-сподь Б-г сердце твое** – как об этом говорили мудрецы Талмуда: «Стремящемуся очиститься помогают [с Небес]». Иными словами, Всевышний обещает тебе, что ты вернешься к Нему всем сердцем, и Он поможет тебе.

Из рассказанного в Торе видно, что со времени сотворения мира человек обладал возможностью, следуя своей воле, стать праведником или нечестивцем. И так же было всё время после получения Торы: человек удостаивался заслуг за выбор доброго пути и получал наказание за выбор дурного. Но в эпоху Машиаха выбор доброго пути станет для людей естественным, а их сердца не будут вожделеть недостойного и вообще не будут стремиться к нечистоте. Это и есть упомянутое здесь «обрезание сердца». Ведь вожделение – это та «оболочка» (הַרְלָה – орла), которую удаляют при «обрезании», чтобы сердце не было увлекаемо страстями и не вожделело. В те времена люди вернутся к состоянию Первого Человека до его греха, когда он по своей природе делал то, что следует делать, и у него не было желания поступать иначе, как я объяснял в главе Берешит.

[См. комментарий к Берешит 2:9, где Рамбан пишет: «Находясь в Ган Эдене, Адам действовал в соответствии со своей природой и делал всё, что необходимо согласно своему предназначению, – так же, как действуют Небеса и все их воинство: надежно, не изменяя своему предназначению и не руководствуясь в своих делах любовью и ненавистью».

Вместе с тем, знатоки сокровенного учения подчеркивают, что и тогда Первый Человек «обладал полной свободой выбора», так как в этом заключался исходный замысел Творения, – но для него выбор в пользу сил зла был таким запредельным безумием, как для современного человека прыжок в огонь. И для того, чтобы привести Адама к греху понадобился змей-искуситель, который сумел обхитрить Хаву, а через нее и Адама. Но после того, как Первый Человек отведал от плода с Древа познания добра и зла, дурное влечение проникло внутрь, и теперь соблазняло человека, являясь частью его духовного мира, – так, что ему казалось, будто он сам желает выбрать путь к духовной скверне и совершить тот или иной грех (р. Хаим Воложинер, Нефеш а-хаим 1:6; см. также Михтав меЭлияу 2, стр. 138).

В этой связи комментаторы задают очень интересный вопрос. Если в эпоху Машиаха и воскресения мертвых люди, как утверждает Рамбан, «вернутся к состоянию Первого Человека до его греха», то где гарантия, что эти праведники не совершат вновь поступков, подобных греху Первого Человека или греху с золотым тельцом,

который евреи совершили всего через сорок дней после Синайского откровения? Именно на этот вопрос Рамбан отвечает в продолжение данного комментария: в эпоху Машиаха «будет устранено дурное влечение» – оно «совершенно перестанет существовать». Таким образом, у людей той эпохи, в отличие от Первого Человека, не будет соблазнов и совратителей ни изнутри, ни снаружи. Это тот высший духовный уровень, на который поднялся бы Адам в Ган Эдене, если бы сумел воздержаться от греха до наступления первого в истории мира Шабата (см. Лев Цви, Ницавим стр. 289; см. также Михтав меЭлияу 2, стр. 147).]

Об этом же написано у пророка Ирмеи: «Вот, наступят дни, – сказал Б-г, когда Я заключу новый союз с домом Израиля и с домом Йеуды. Не такой союз, какой Я заключил с их отцами..., а такой союз, какой Я заключу с домом Израиля после тех дней, – сказал Б-г, – вложу Я Тору Мою в их нутро, в их сердца впишу Я ее...» (Ирмея, 31:30-32). Тогда будет устранено дурное влечение (*йецер а-ра*), и сердце естественным образом станет приводить человека к верным поступкам. И поэтому там далее написано: «...И буду Я им Б-гом, а они будут Мне народом, и не станет человек учить ближнего своего и брата своего, говоря: «Познайте Б-га», ибо все они от мала до велика будут знать Меня, сказал Б-г» (там же, 31:32-33). Как известно, «побуждения человека злы с рождения его», и необходимо научить его доброму пути. Но в те времена обучать его не будет нужды, ведь дурное влечение совершенно перестанет существовать.

И так же сказано у пророка Йехезкеля: «И дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас, и удалю из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти, ...и сделаю, что законам Моим следовать будете и уставы Мои соблюдать, и поступать по ним» (Йехезкель, 36:26-27). «Сердце новое» – это намек на иную природу человека, а «дух» – это стремления и желания.

И в том же смысле мудрецы Талмуда толкуют стих: «И придут годы, когда ты скажешь: нет у меня желаний» (Коэлет, 12:1) – это эпоха Машиаха, когда не будет ни заслуг, ни вины. В эпоху Машиаха у людей не будет «желаний», но они станут по своему естеству совершать верные поступки. Поэтому «не будет ни заслуг, ни вины» – ведь заслуга и наказание связаны с желаниями и влечениями.

ЗАПОВЕДЬ ВЕРНУТЬСЯ К ТВОРЦУ

«Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили? И не за морем она, чтобы сказать: кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили? Но близко к тебе это слово очень, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его» (Дварим, 30:11-14).

Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, – подразумевается вся Тора.

Но более вероятно, что обо всей Торе сказано выше: «Все заповеди, которые я даю вам сегодня, старайтесь исполнять...» (Дварим, 8:1). А здесь слова «**заповедь эта**» относятся к упомянутому раскаянию, как написано: «И возвратишься ты к Б-гу...» (30:2) – т. е. нам заповедано возвратиться к Нему [Ведь написано не «все заповеди», а «**заповедь эта**» (Бейт а-йин, Дварим, 30:11-14/2)]. А «сутью раскаяния (*тшув*)» является «приближение к Б-гу из отдаления, вызванного грехом» (см. Мабит, Бейт Элоким, Шаар а-тшува 1). Но слово «возвратишься» стоит не в повелительном наклонении, поскольку [это не только заповедь, но и обещание того, что] это «возвращение» обязательно произойдет в будущем.

Написано: «Даже если будут изгнанники твои на краю неба...» (30:4) – т. е. даже если ты будешь в плену у народов мира, ты сможешь возвратиться к Творцу и выполнять всё, что **я заповедую тебе сегодня**. Ведь эта заповедь **не сокрыта она для тебя и не далека она**, но она **очень близко к тебе** – ты можешь выполнить ее в любом месте и в любое время.

И поэтому сказано: «**чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его**» – т. е. исповедоваться своими устами в «беззакониях своих» и «провинности отцов» и сердцем возвратиться к Творцу.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ

ВСЯ КНИГА ТОРЫ

Из комментария Рамбана к Торе

ВСЯ КНИГА ТОРЫ

«И записал Моше это учение, и передал его священнослужителям, сынам Леви, несущим Ковчег Завета Г-сподня, и всем старейшинам Израиля» (Дварим, 31:9).

И записал Моше учение (*התורה* – а-Тора) **это** – от первого слова «Вначале» (Берешит, 1:1) и до последних слов «...на глазах у всего Израиля» (Дварим, 34:12). И хотя здесь написано: «**Читай учение это всему Израилю вслух**» (31:11) – а это, по мнению мудрецов, указание только на книгу Дварим [См. Сота, 41а, где объяснено, что в Суккот после окончания года *шмиты* царь должен был читать

народу только последнюю книгу Торы – Дварим], – тем не менее, далее разъяснено: «И было, когда закончил Моше записывать слова учения этого в книгу полностью» (31:24) – а это подразумевает всё Пятикнижие.

«МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ»

«Собери народ, мужчин и женщин, и малых детей, и твоего пришельца, который во вратах твоих, чтобы они слушали, и чтобы учились и боялись Г-спода, Б-га вашего, и соблюдали, исполняя, все слова учения этого. И сыны их, которые не знали, услышат и научатся бояться Г-спода, Б-га вашего, во все дни, когда вы живете на земле, куда вы переходите через Ярден для овладения ею» (Дварим, 31:12-13)

Собери народ, мужчин, женщин и детей..., чтобы слушали они, и чтобы учились и боялись Г-спода, Б-га вашего. Названы не только мужчины, но и женщины, потому что они тоже учатся бояться Творца [имеется в виду приведенное выше чтение Торы царем в Суккот].

И сыны их, которые не знали, услышат и научатся бояться Б-га. Здесь подразумеваются дети, которые услышат и начнут задавать вопросы своим родителям, – так родители приучат их к изучению Торы. И не имеются в виду грудные младенцы, но дети, близкие к возрасту обучения – поэтому и сказано, что они «**научатся, когда вырастут, бояться Г-спода Б-га**». А выше в отношении мужчин и женщин написано: «**чтобы учились и боялись...**» – т. е. уже сейчас.

А мудрецы Талмуда толковали: «**Мужчин** – для того, **чтобы учились**, а **женщин** – для того, **чтобы слушали**. Ну, а зачем приводить **детей**? Чтобы прибавить заслуги тем, кто их приводил».

МОШЕ И ЙЕОШУА

«И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста» (Дварим, 31:19)

А теперь запишите себе песнь эту. Согласно простому смыслу, это повеление обращено к Моше и Йеошуа бин Нуну – чтобы они записали вместе, так как Всевышний желал посвятить Йеошуа в пророки еще при жизни Моше. Но Моше записал эту «**песнь**», а Йеошуа, стоя рядом с ним, смотрел и произносил ее – поэтому-то далее написано: «**И записал Моше песнь эту в тот день**» (31:22).

И научи ей сынов Израиля. Это повеление было обращено к Моше, потому что он – величайший из пророков, от него евреи услышат и запомнят. Но и Йеошуа обучал народ вместе с ним, ведь затем сказано: «И пришел Моше, и произнес все слова песни этой народу, он и Ошеа, сын Нуна» (32:44).

А слова «**песнь эту**» подразумевают песню «Внимайте, небеса...» (32:1), которую Моше сейчас произнесет. Этот отрывок назван «**песнь**», так как

евреи всегда будут произносить его напевно и мелодично. Да и записан этот отрывок в Торе, как записывают песни – с разрывом строк в местах ритмических пауз.

Редакция «Беерот Цицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ

ПЕСНЬ ААЗИНУ

Из комментария Рамбана к Торе

ВЕЧНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

«Внемлите, небеса, и говорить буду; и услышь, земля, речи уст моих» (Дварим, 32:1)

Внемлите, небеса, и услышит земля. Согласно простому смыслу, верно объяснение раби Авраама (Ибн Эзры): небо и земля призываются в свидетели, потому что существуют всегда.

[Наш учитель р. И. Зильбер объяснял это так: «Есть некоторая аналогия между принципами Небесного, Высшего, суда и земного, еврейского. Б-г не наказывает человека без предварительного предостережения. Подобно этому, еврейский суд рассматривает дело в зависимости от того, было ли сделано преступнику соответствующее предупреждение перед тем, как он согрешил, и были ли тому свидетели. Пусть же небеса и земля будут свидетелями, что такое предостережение сделано. А почему Моше выбрал свидетелями именно их? Потому что свидетелем может быть только тот, кто присутствовал и при предупреждении, и при нарушении. Небо и земля присутствуют сейчас, когда произносится предостережение, и будут присутствовать всегда, то есть и в момент, когда совершится – если совершится – нарушение. Кроме того, по законам еврейского суда свидетелям предлагалось и привести приговор в исполнение – ведь у евреев не было палачей. Небо и земля будут такими исполнителями. Если евреи нарушат Тору, то небеса начнут задерживать дожди, а земля не даст урожая» («Беседы о Торе», Аазину).]

И подобно этому сказано: «Слушайте, горы ...и могучие недра земли» (Миха, 6:2). И также написано про камень Йеошуа бин Нуна: «...ибо он слышал» (Йеошуа, 24:27).

А согласно истинному объяснению (аль дерех а-эмет), подразумеваются изначальные «небо» и «земля», упомянутые в первой строке Торы,

так как они вступают в союз с народом Израиля. И поэтому написано: **«Внимайте, небеса, и послушайте, на каких условиях заключен этот союз, и что совершится».**

«НЕТ С НИМ БОГОВ ЧУЖИХ»

«Г-сподь водил его одного, и нет с ним богов чужих» (Дварим, 32:12).

Г-сподь водил его одного – Всевышний пребывает с сынами Израиля, защищая народ, «обитающий обособленно»; **и нет с ним** – ни с Творцом, ни с народом Израиля – **богов чужих**. Имеется в виду, что у народа Израиля нет никакого *sara* (высшего ангела) или правителя из сонма ангелов, который бы **водил его** или участвовал бы в управлении им – кроме одного Б-га. Ведь народ Израиля является Его уделом и Его долей, как я уже писал [См. комментарии к Ваикра, 18:25-28 и к Дварим, 4:19-20. И об этом же сказано в книге Зоар: «Удел Израиля прекрасней доли всех остальных народов, ведь другие народы отданы под власть и попечение высших ангелов – сарим. А святой народ Израиля не передан Б-гом ни ангелу, ни другому властителю – но Он взял сынов Израиля в Свой удел» (Зоар, 3, 286б).].

А сборник мидрашей Сифри объясняет: **«...И нет с ним богов чужих** – ни у одного из *sarim* народов мира нет права властвовать над Израилем» [Сифри, Аазину, 315. А в книге Зоар объяснено: **«И нет с ним богов чужих** – имеется в виду, что народом Израиля не управляет ни ангел, ни кто-либо иной из попечителей (*sarim*), которые и называются «чужими богами» (Зоар, 3, 298б; см. комментарий к Шмот, 20:3, примеч. 76-77).].

СОКРЫТИЕ ЛИЦА

«И сказал Он: Сокрою лик Мой от них, увижу, что будет с ними в конце. Ибо поколение перемен они, сыны, в которых нет верности» (Дварим, 32:20).

И сказал Он Самому Себе или ангелам: **«Сокрою лик Мой от них...».**

Это выражение, которое употребляется в речи людей. И подобно этому написано: «Я отвращу от вас Мои глаза, и сколько бы вы ни молились, Я не услышу» (Йешая, 1:15). Имеется в виду: когда вы станете искать Меня, то не найдете. Так объясняет раби Авраам (Ибн Эзра).

Слово **«сказал»** подразумевает лишь Его мысль и волю, подобно тому, как написано «И сказал Б-г» (Берешит, 1:3) при сотворении мира, как я уже объяснял [См. комментарий к Берешит, 1:2, где Рамбан поясняет: «И такое преобразование явлений из потенциального состояния в реальность называется «речением»: «И сказал Б-г: Да будет свет» (Берешит, 1:3), «И сказал: «Да будет свод...» (там же, 1:6), «И сказал: «Да произрастит земля...» (там же, 1:11) и т. д.».].

И смысл выражения **«лик Мой»** (פָּנָי – *panay*) я уже тоже объяснил. Соответственно, слова **«Сокрою лик Мой»** подразумевают удаление Его *Шехины*.

И вот, до этой строки Моше произносил слова этой песни от своего имени. Но начиная с этой строки, когда Моше произнес: **«И сказал Он: «Сокрою лик Мой...»**, и далее говорится уже от имени Б-га: «Они досаждали Мне, ...гневили Меня» (Дварим, 32:21), и далее вся песня.

ДВА ИЗГНАНИЯ

«Они досаждали Мне не-богом, гневили Меня безрассудствами своими; А Я буду досаждать им не-народом, народом подлым гневить их буду» (Дварим, 32:21)

Они досаждали Мне не-богом – т. е. служили тому, в чем нет божественного. Так объясняет Раши. В таком случае это намек на уже упомянутых демонов (*шедим*).

Но более верным было бы объяснить, что евреи служили божествам, которые не являлись истинным Б-гом [*т. е. ангелам, которые называются в Торе «иными божествами»*], как написано: «И много лет был народ Израиля без истинного Б-га» (Диврей а-ямим 2, 15:3) – ведь кроме Творца, нет иного Б-га и Избавителя.

Гневили Меня безрассудствами своими – а это указание на служение демонам.

А Я буду досаждать им не-народом – вавилонянами, о которых сказано: «Вот, земля вавилонян (כַּסְדִּים – *касдим*) – народа, которого прежде не было» (Йешая, 23:13). Имеется в виду народ, который прежде даже не считался самостоятельным народом [*в период Первого Храма вавилоняне были подчинены Ассирии*], а затем Святой, благословен Он, возвеличил его, чтобы покарать с его помощью мир, как написано: «Молот ты у Меня, орудие войны – сокрошу Я тобою народы и уничтожу тобою царства» (Ирмияу, 51:20).

Народом подлым гневить буду их – народом Эсава, совершившего подлость тем, что не хранил братский союз.

Это указание на два изгнания [*ведь первый Храм разрушили вавилоняне, а второй – римляне, наследники Эсава*].

В КОНЦЕ ВРЕМЕН

Эта «песня», ставшая для нас истинным и верным свидетелем, ясно говорит обо всех событиях, которые с нами произошли. Сначала упоминается добро, которое совершил для нас Святой, благословен Он, с той поры, когда Он взял нас Себе в удел. Упоминаются добрые дела, которые Он сделал для нас в пустыне. Говорится о том, как мы овладели землями могучих народов, а затем удостоились в этой стране великого блага, богатства и славы. И от изобилия благ евреи восстали против Творца, поклоняясь чужим богам. Упомянут и Его

гнев, который разгорелся до такой силы, что Он послал на них и на страну мор и голод, хищных зверей и меч, а затем рассеял евреев по всем сторонам света. Как известно, все это сбылось и произошло.

А далее в песне Всевышний предрекает: «В конце времен **отомщу Я врагам Моим и ненавистникам Моим воздам**» – ведь наши притеснители творили нам зло из ненависти к Святому, благословен Он. Они ненавидели евреев не за то, что те порой служили идолам, как и они, но за то, что евреи отказывались следовать их путям, служа Святому, благословен Он, и выполняя Его заповеди.

За то, что евреи отказывались заключать с ними узы брака и есть их пищу.

За то, что евреи презирали их идолопоклонство и уничтожали идолов в своей стране.

Написано: «Ведь за Тебя убивают нас ежедневно, считают овцами для заклания» (Теилим, 44:23) – все эти злодеяния народы мира совершали против нас из ненависти к Святому, благословен Он. А поскольку они – Его ненавистники и враги, Всевышний им «отомстит».

И ясно, что это обещание относится к будущему избавлению, ведь при возведении Второго Храма народы мира не прославляли Его народ, а наоборот насмехались над ним, говоря: «Что делают эти несчастные иудеи? Разве дадут им приносить жертвы? ...Разве смогут они оживить камни из груди праха?» (Нехемья, 3:34). А вожди евреев были слугами во дворце царя Вавилона, и все были подчинены ему. В те дни не было совершено отмщение врагам евреев и не была искуплена земля народа Его.

В этой «песне» нет условий, связанных с раскаянием и служением.

[Знатоки сокровенного учения указывают, что, когда придет последний срок, конечное исправление мира «произойдет в любом случае» – независимо от того, будет ли народ Израиля заслуживать избавления или нет (см. А-Лешем, Акдамот у-шеарим 6, 9; см. также Ми-маамаким, Дварим 34, 6, стр. 248).

Об этом же говорится в талмудическом трактате Санедрин, где переданы слова Творца: «Если евреи удостоятся [своими праведными поступками] – Я ускорю [их конечное освобождение]. А не удостоятся – оно произойдет в назначенный срок». И там же объяснено: если в конце времен евреи не смогут совершить раскаяние по зову сердца, «Всевышний поставит над ними царя, указы которого будут тяжелыми, как указы Амана, – и тогда евреи раскаются и вернуться на добрый путь» (Санедрин, 97б-98а; см. также в конце этой книги – Рамбан, Сефер а-Геула).]

Это свидетельство о будущем: мы перенесем многие страдания и устоим в них. Всевышний будет нас сурово карать, но не истребит и не уничтожит память о нас, а затем смилуется над нами и воздаст

нашим врагам Своим могучим и тяжелым мечом [а «меч» Святого, благословен Он, – это Его Мера Суда, как написано: «В огне будет Б-г судиться Своим мечом со всякой плотью, и многие будут поражены мечом Б-га» (Йешая, 66:16). И также написано: «Избавь мою душу от меча» (Теилим, 22:21).], и искупит наши грехи ради Своего Имени.

Таким образом, эта песня – ясное обещание будущего избавления, которое совершится вопреки безбожникам.

И так написано в Сифри: «Велико значение этой **песни** – в ней говорится о том, что происходит сейчас, о том, что происходило, и о том, что будет происходить, об этом мире и о мире грядущем». А намек на это содержится в самой Торе, ведь написано: «**И пришел Моше, и произнес все слова песни этой народу**» (32:44). Слово «**все**» (כָּל – коль) намеком указывает, что эта «песня» включает (כוללת – колелет) всё «уготованное им» (т. е. всё, что произойдет в будущем).

[Сохранилось предание о том, что у Рамбана был ученик по имени Авнер, который оставил веру отцов и стал выкрестом. Согласно его собственному признанию, его отход от веры начался с урока Рамбана по недельной главе Аазину, когда учитель сказал, что в этой главе закодировано всё, что произойдет в будущем. Авнер не поверил в это, а затем начал подвергать сомнению и другие основы Торы. В конце концов, он крестился и благодаря этому сделал стремительную карьеру, став знатным вельможей. Много лет спустя в Йом-Кипур Авнер повелел слугам привести к нему Рамбана. И когда мудрец пришел, бывший ученик зарезал перед ним свинью, сварил кусок мяса и съел. Затем он с насмешкой спросил Рамбана, сколько запретов Торы, которые караются казнью карет («отсечением души»), он при этом нарушил. Рамбан ответил: четыре таких запрета. Но Авнер стал спорить, утверждая, что нарушил не четыре таких запрета, а пять – однако вскоре был вынужден признать правоту Рамбана. Вот тогда-то он и признался, что первым толчком к его отходу от Торы стали слова учителя по поводу песни Аазину, которым он не поверил. «А я до сих пор так утверждаю. Спроси, о чем хочешь, и я тебе покажу», – сказал Рамбан. «Раз так, то и мое имя должно быть там закодировано», – предположил Авнер. Тогда Рамбан произнес перед ним строку אֶפְיָאָהֶם אֲשַׁבֵּיחָהּ אֶבְיָוֶשׁ זְכָרָם – «Заброшу их на край света, сотру у людей память о них» (Дварим, 32:26). «Третьи буквы каждого слова, – объяснил Рамбан, – составляют имя Авнер (אבנר)». На ученике не стало лица. «Есть ли лекарство от моего недуга?» – спросил он. «Всё уже сказано в этой строке», – пояснил учитель. Вскоре Авнер в одиночестве сел в парусник, без моряков и без весел, и отплыл туда, куда унес его ветер. Больше о нем ничего не слышали» (Сефер а-дорот, 4954).]

Редакция «Беерот Цицахк» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

РОШ А-ШАНА

ЗАПОВЕДЬ ТРУБИТЬ В ШОФАР В ДЕНЬ РОШ А-ШАНА

Сефер а-Хинух

Нам заповедано слушать звук шофара в первый день месяца Тишрей – в день новолетия. Говорится в Талмуде (Рош а-Шана): «В первый день месяца Тишрей – новолетие для отсчета годов, и сказано: "день трубления пусть будет у вас"».

И хотя в Торе ничего не сказано о том, следует ли трубить в шофар, трубу или другой инструмент, наши мудрецы получили по традиции, восходящей к Синайскому откровению, знание, что заповедь – трубить именно в шофар.

Из причин заповеди. Человеку, живущему в материальном мире, тяжело пробудиться к духовности без того, чтобы что-то пробудило его. Подобно этому, во время войны принято трубить в трубы и бить в барабаны, чтобы пробудить воинов.

День Рош а-Шана предназначен для суда над всеми обитателями мира, как сказано мудрецами: «в день Рош а-Шана все обитатели мира проходят перед Ним (Всевышним), как овцы» (Рош а-Шана, 1, 2). И Всевышний, как Судья, оценивает дела каждого. Тот, чьи заслуги перевешивают грехи – оправдан. Тот же, у кого больше грехов, чем заслуг, осуждается на смерть или другое наказание – в меру грехов его. И поэтому подобает каждому пробудиться, чтобы просить о милосердии у Всевышнего. Ибо Он Б-г снисходительный и милосердный, прощающий грех, злодейство и прегрешение и очищающий (от них) тех, кто обращается к Нему всем сердцем. И звуки шофара пробуждают всех слышащих их. И в особенности – прерывистые, как будто изломанные звуки, в которых намек на то, что подобает человеку сломить злое начало своего сердца, погрязшего в страстях и вожделениях мира. Ибо всякий человек понимает происходящее в соответствии с тем, что видит и слышит. И поэтому сказал рабби Йеуда (Рош а-Шана, 2б), что «в Рош-Ашана трубят в изогнутый рог барана, чтобы, видя это, склонился человек перед Небом». И этому мнению следует Закон и обычай Израиля.

Перевод – раб М. Гафт

ИСПЫТАНИЕ АВРААМА

Рав Элханан Буним Вассерман

Некоторые спрашивают: в чем состояла особенная тяжесть испытания жертвоприношением Ицхака? Ведь в любом поколении находились тысячи

и десятки тысяч евреев, отдававших свои жизни ради освящения Имени Всевышнего, не будучи при этом пророками, а наш праотец Авраам слышал это <повеление> из уст самого Всевышнего!

Действительно, если вдуматься, можно прийти к выводу, что самопожертвование – не такое уж тяжелое испытание для того, кто понимает, что он всего лишь меняет временную жизнь в преходящем мире на вечную жизнь в будущем мире, и более того, никто не может находиться там на том же уровне, где находятся души тех, <кто пожертвовал собой ради освящения Его Имени>. Но если представить себе, что отдавая жизнь, человек, наоборот, лишится своего удела в будущем мире, и тем не менее он готов сделать это ради освящения Имени Всевышнего, – будет очевидно, что это невероятное испытание, и нельзя даже сравнивать первое и второе. Ведь в первом случае человек удостоивается бесконечной награды, а во втором – наоборот, теряет бесконечную награду! А если мы представим себе, что существует нечто еще более важное, чем будущий мир, и именно этим человек готов пожертвовать, станет ясно, что тяжесть этого испытания даже невозможно себе представить!

О нашем праотце Аврааме написано в Торе (Берейшит, 15:1, Мидраш Берейшит Раба, 44), что когда сказал ему Всевышний: «Я защищаю тебя» – в этом мире, и «награда твоя очень велика» – в будущем мире, ответил Ему Авраам: «Что Ты дашь мне, если я хожу бездетный?!» (там же, 15:2). То есть будущий мир не имел значения для Авраама, если он останется бездетным! Комментаторы объясняют, что все служение Авраама было исключительно из любви к Б-гу, а не ради награды. Все его помыслы были только о том, чтобы прославить Имя Всевышнего в этом мире, и только ради этого желал он, чтобы был у него сын, который продолжил бы его дело. Но если бы он умер, не оставив потомства, Слава Всевышнего могла снова постепенно забыться, и все, чего он добился за время своей жизни, было бы утеряно. И эта утрата была в его глазах страшнее, чем потеря удела в будущем мире. Поэтому нет никакого сравнения между его испытанием и испытаниями следующих поколений.

ЖИЗНЬ – РАДИ ТЕБЯ

«Вспомни нас для жизни, Царь, желающий жизни, и впиши нас в книгу жизни – ради Тебя, Б-г Живой» (из молитвы в Дни Третета)

Следует понять, почему подчеркивается «ради Тебя»? Говорит Мидраш: «Когда Святой, благословен Он, показал Первому человеку все будущие поколения, тот увидел, что Давиду, сыну Ишая, предопределено прожить всего три часа. Сказал <Адам Всевышнему>: сколько лет отпущено мне? Ответил ему: тысячу лет. Спросил Его: есть ли на Небесах возможность дарить? Ответил ему: да! Сказал Ему: пусть же семьдесят лет из отпущенных мне достанутся Давиду. Сказал Святой, благословен

Он: послушай, что ты сам говоришь, <и одумайся>. Сказал Ему: уже сказал и услышал <и тверд в своем решении>. Привел Всевышний Ангелов Служения и сделал их свидетелями, и написал дарственную от имени Адама. А когда пришел Ангел Смерти забрать душу Первого человека, тот закричал: из уст Всевышнего слышал я, что мне предречено жить тысячу лет, а прошло только 930! Сразу же предстал Ангел Смерти перед Всевышним, и Он дал ему дарственную и привел ангелов-свидетелей. И сказал <Адаму>: ведь говорил же Я тебе <одуматься>, но ты от всей души тогда сказал: семьдесят лет – этому!»

Подобно Первому человеку, мы предстаем перед Всевышним в Рош а-Шана и в порыве воодушевления просим Его дать нам жизнь «ради Тебя», т. е. жизнь духовную, как будто бы другой жизни мы и не желаем вовсе. Насколько же велика наша обязанность сдержать слово и наполнить свою жизнь духовным содержанием, чтобы была она действительно «ради Тебя, Б-г Живой». В противном случае мы даем силу обвинителю, который заявляет: ведь они сами просили только о жизни духовной, и сами же отказались от жизни, в которой нет места духовности, которая не вся посвящена Тебе!

Перевод – М. Климовская

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ, РОШ А-ШАНА И ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАСКАЯНИЯ

Рав Лейб Нахман Злотник

В нашем народе принято говорить, что в преддверии дней трепета – Рош а-Шана, Десяти дней раскаяния и Йом Киппура – даже рыба в море содрогается. Если задуматься о том, какой самый страшный капкан ставит нам на пути служения Творцу злое начало, можно с уверенностью сказать, что это – ощущение рутины, автоматизм, механическое исполнение обязанностей, застой, готовность плыть по течению, не задумываясь и не переживая. И здесь на выручку нам приходит шофар. С начала месяца Элуль и до кульминации, вносящей нас, по словам Талмуда (Рош а-Шана, 26а) в Святая Святых – трубления в Рош а-Шана, – его звуки призваны пробуждать наши сердца от дремоты. Лев зарычит – кто не содрогнется?! Подобно этому, Творец заставил остановиться и задуматься первого человека с помощью слова-трубления: «Аека? – Где ты?»

Это время пересмотра ценностей, время принятия решений на будущее. Рав Ицхак Зев Соловейчик описывал эти дни следующей притчей. Еврей рискует нелегально бежать за рубеж в поисках лучшей доли. Граница охраняется надежно, и в случае неудачи его ждет строгое наказание. Еврей трепещет. Проводник тоже взволнован,

ведь и его по головке не погладят. Единственный, кто спит спокойно – это лошадь. Ее ничего не беспокоит.

Аека?! Где ты?! Кто ты: лошадь или человек? Решается вопрос жизни и смерти!

В Рош а-Шана Книга живых и Книга мертвых открыты перед Ним! В такой момент человек не может продолжать спокойно спать. Если в прошлый раз мы получили в подарок жизнь, это вовсе не гарантирует, что это случится и сейчас. Хотя, с другой стороны, не совсем так. Мы все готовимся к этим дням в полной уверенности, что и на этот раз свершится чудо – нас оправдает Милосердный Судья, подарит нам еще год жизни. Однако этот подарок – не более чем аванс, повторяющийся из года в год. Именно у того, кто «проснулся» и знает, где источник жизни и в чем ее смысл, есть шанс быть записанным в Книгу жизни.

Наши мысли и поступки являются билетом в новый год. Не механическое постукивание себя в грудь, которое подобно утрамбовыванию полного мешка с зерном для того, чтобы высвободить небольшое пространство еще для нескольких десятков зерен. Наша задача – не высвободить место для дополнительных прегрешений, но напротив – принять искреннее решение о том, чтобы не допускать более ошибок, которые мы совершили в течение года. *Тишва* – это начало светлой и возвышенной жизни, рождение человека. Поэтому день суда установлен именно в день рождения человека. Период этот особо благоприятен для единения со Всевышним.

Наш союз с Творцом называется на святом языке *брит*. *Брит* – это не просто союз, это подлинное единение. Сказано в книге Зоар, что Всевышний, Тора и народ Израиля – едины. Простое понимание этих слов состоит в том, что при помощи Торы наш народ прилепляется к Творцу. В новолуние Элуля Моше поднимался на гору Синай для того, чтобы получить вторые Скрижали Завета. Один из намеков на Элуль в Писании – это слова в Шир а-Ширим: לְיָ לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי. Первые буквы слов этого стиха составляют слово Элуль, а числовое значение последних равно сорока, что соответствует числу дней, проведенных Моше на горе во время получения Скрижалей. *Ани ле-доди вэ-доди ли* (Я – другу своему, а друг мой – мне) – это выражение нашего единения с Творцом, а неразрушимое связующее звено этого союза – Тора.

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ И СЛИХОТ

Поскольку это время наиболее благоприятное для *тишвы*, возвращения к Творцу, к истинному служению Ему, со второго дня месяца Элуль, за исключением суббот и утра, предшествующего Рош а-Шана, по завершении общественной утренней молитвы в ашкеназских общинах принято трубить в шофар. Молящийся без *миньяна* – кворума, состоящего из десяти евреев старше тринадцати лет – не трубит в шофар. Представители сефардских

общин со второго дня месяца Элуль начинают читать Слехот – специальные молитвы покаяния и раскаяния. Ашкеназы начинают читать Слехот с начала недели, на которую приходится Рош а-Шана. Поскольку Слехот говорят как минимум в течение четырех дней, то в годы, когда Рош а-Шана приходится на второй или третий день недели, Слехот читают с начала недели, предшествующей той, на которую выпадает Рош а-Шана.

Наиболее благоприятное время для чтения Слехот – последняя треть ночи. Однако по закону их разрешено читать, начиная с полуночи и до захода солнца. Принято, что ашкеназы, которые начинают читать Слехот с начала недели, первые Слехот говорят в полночь после исхода субботы. Трапезу *Мелавей Малка* делают до Слехот. Те, кто встают до рассвета, чтобы читать Слехот, должны сделать омовение рук, благословить на него, облачиться в *талит гадоль*, не благословляя на него. Затем произносят благословения на Тору и читают Слехот. Все остальные благословения, также как и благословение на заповедь *цицит*, говорят, закончив чтение Слехот, причем благословение на *цицит* надо говорить именно после рассвета (примерно 45 минут перед восходом солнца). Читающий Слехот без *миньяна* опускает «Тринадцать качеств милосердия» и все отрывки, написанные на арамейском языке.

С новомесячья Элуль после молитвы во многих общинах принято читать 27-ую главу из книги Теилим. Некоторые делают это после Шахарита и Маарива, другие – после Шахарита и Минхи. С начала месяца Элуль по завершении молитвы Шахарит ашкеназы трубят в шофар. В течение недели траура по усопшим родственникам – *шива*, когда, согласно законам этого периода скорби, запрещено выходить из дома, человек не имеет права покинуть дом даже для того, чтобы участвовать в чтении Слехот, за исключением утра, предшествующего Рош а-Шана.

Если настало время проверки *тфилин* и *мезузот*, то желательно это сделать перед Рош а-Шана. (Напомним, что *тфилин*, которые накладывают постоянно, обязаны проверять только в случае, когда есть причина сомневаться в их кошерности. Мезузы проверяют два раза в семь лет.) С Рош а-Шана принято заменять скатерть, которая лежит на *биме* – возвышении для чтения Торы, и *парохет* – декоративную занавесь, украшающую ковчег, в котором хранится свиток Торы, а также бархатный футляр свитка Торы, на белые. В некоторых общинах как знак материального благополучия принято покупать новый столовый нож. В эти дни следует особенно избегать гнева и раздражительности. С Рош а-Шана и до Йом Киппура не устраивают свадьбы.

МОЛИТВЫ ДНЕЙ ТРЕПЕТА

На роль *хазана* для молитв Рош а-Шана и Йом Киппура следует выбрать особо Б-гобязанного, честного и известного общине человека.

В молитвах Дней трепета – Рош а-Шана, Йом Киппура и десяти дней между ними (десяти дней раскаяния) – есть некоторые отличия от обычных молитв. Есть четыре вставки в молитве Амида, установленные в эпоху Вавилонских гаонов (более тысячи лет назад), которые очень важны, но тот, кто забыл их сказать, не обязан молиться заново. В первом благословении, «*Маген Авраам*», произносят вставку «*Захрейну*», во втором благословении, «*Тхият А-Метим*» – «*Ми Хомохо*». В предпоследнем благословении добавляют вставку «*У-Ктов*», и, наконец, в «*Сим Шалом*» или в «*Шалом Рав*», – произносят вставку «*Бэ-Сэфэр Хаим*».

Третье благословение Амида, «*Ата Кадош*», в эти дни завершается не как обычно – «*А-Кель А-Кадош*», а произносят «*А-Мелех А-Кадош*». Это изменение установлено Мужами Великого Собрания в начале периода второго Храма, и тот, кто ошибся, обязан исправить ошибку. Когда есть сомнение, сказал ли человек «*А-Кель А-Кадош*» или «*А-Мелех А-Кадош*», закон такой же, как в случае если человек точно ошибся, так как обычно произносят то, к чему больше привыкли. Если человек сразу понял, что ошибся, но еще не успел начать новое благословение, он может сказать «*А-Мелех А-Кадош*» и продолжить молиться. «Сразу» – это не больше времени, за которое можно спокойно сказать три слова: *шалом алека раби*. В случае если вспомнил позже этого времени или после того, как начал новое благословение, – обязан начать молитву заново.

В Десять дней раскаяния в одиннадцатом благословении молитвы будних дней, «*Ашива Шофтену*», вместо «*Мелех Оэв Цдака У-Мишпат*», произносят «*А-Мелех А-Мишпат*». Ашкеназы в случае ошибки не молятся заново, а во многих сефардских общинах принято обязательно исправлять эту ошибку. Если вспомнил «сразу», то исправляет сразу (даже ашкеназ). Для сефардов, если прошло больше времени, чем нужно, чтобы произнести три слова, либо уже начал следующее благословение, следует начать молиться с благословения «*Ашива Шофтену*» заново. Если вспомнил уже после завершения молитвы, то должен молиться сначала. В субботу вечером, когда *хазан* делает краткое повторение Амида, он и там произносит вместо «*А-Кель А-Кадош*», – «*А-Мелех А-Кадош*».

Во всех *Кадishaх* Рош а-Шана, Десяти дней раскаяния и Йом Киппура удваивают слово «*лээла*», а согласно другому обычаю говорят «*лээла у-лээла*», произносят «*ми-коль бирката*» вместо «*мин коль бирката*». В завершении молитвы и во всех *Кадishaх* Дней Трепета вместо «*шалом*» произносят «*а-шалом*». Некоторые молятся в эти дни со слезами, у кого-то эмоции находят выход в том, что они молятся вслух. Кто-то во время молитвы стоит согнувшись.

В субботние и праздничные молитвы обычно не вставляют свои личные просьбы, но в Рош а-Шана и Йом Киппур это разрешено, даже если они пришли на субботу. В Рош а-Шана и Десять дней

раскаяния после Амиды в Шахарит и Минху и во всех молитвах Йом Кипура (если он не выпадает на субботу) читают «Авину Малкейну». В Шаббат и в Минху, предшествующую Шаббату и Йом Кипуру, «Авину Малкейну» не читают.

КАНУН РОШ А-ШАНА

Утром накануне Рош а-Шана устраивают особенные Слехот – *Зхор Брит*. Во время этих Слехот, как и в остальные дни, читают Таханун, но в Шахарите и Минхе дня, предшествующего Рош а-Шана, не читают. Принято сразу по окончании Шахарита делать *атарат недарим* – освобождение от обетов, в котором заявляют, что все обязательства, которые человек примет на себя в течение наступающего года, не будут иметь силу обета. Обеты снимают три соблюдающих еврея в возрасте старше тринадцати лет. Текст снятия обетов приведен в *махзорах* – сборниках праздничных молитв. Произносимый текст необходимо понимать. Для снятия обетов необходимо истинное сожаление и раскаяние в том, что они были приняты. Муж по просьбе жены может быть ее посланником для освобождения от обетов (но сама она должна сожалеть о принятии обетов).

В честь праздника Рош а-Шана принято стричься, мыться, идти в *микву* и облачаться в субботние одежды. В день, предшествующий Рош а-Шана, многие постятся до полудня. Изменений в молитвах, связанных с постом, нет, и специальное чтение Торы, посвященное посту, не устраивают (однако если молятся Минху, еще не нарушив поста, в благословение «*Шомеа Тфила*» добавляют вставку «*Анейну*»).

В год, когда Рош а-Шана приходится на канун субботы, как в наступающем году, те, кто собираются готовить в Рош а-Шана для субботних трапез и зажигать субботние свечи, обязаны сделать *Эрув Тавшилин* (обычно это делает глава семьи для всех домочадцев). Для этого перед наступлением первого дня Рош а-Шана берут пусть небольшой, но целый кусок хлеба и вареное яйцо и произносят специальный текст (который необходимо понимать) и соответствующее благословление, которые приводятся в *сидурах*. Без *Эрув Тавшилин* запрещено что-либо делать в Рош а-Шана для субботы.

Женщины зажигают праздничные свечи и произносят благословение на зажигание свечей: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал зажечь свечу йом това», а также «*Ше-Йехеяну*»: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, что дал нам дожить до этого времени». Заранее следует подготовить свечи на оба дня праздника, а в годы, когда сразу после Рош а-Шана начинается Шаббат, подобно наступающему году, готовят три набора свечей для того, чтобы зажечь перед началом второго дня Рош а-Шана и перед субботой.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОШ А-ШАНА

Вечернюю молитву Рош А-Шана молятся так, как приведено в *махзорах*. Молитву завершают чтением 24-ой главы из книги Теилим, *Кадиша*, *Алейну*, 27-й главы. После вечерней молитвы все желают друг другу быть записанными в книгу хорошей жизни в новом году.

После вечерней молитвы устраивают праздничную трапезу. Произносят специальный *Кидуш*, в котором благословляют на вино, упоминают особенность дня, и произносят благословение «*Ше-Йехеяну*». В канун года *шимиты*, произнося во время новогоднего *Кидуша* благословение «*Ше-Йехеяну*», следует помнить так же и о том, что мы удостоиваемся исполнять заповеди седьмого года.

После омовения рук произносят благословение на хлеб. Принято пользоваться двумя круглыми хлебами, ломтики которых обмакивают в мед.

В Рош а-Шана не принято есть горькое и кислое, не едят орехи, некоторые не едят виноград. Уже в Талмуде приводится обычай есть «*симаним*» в Рош а-Шана в качестве доброго знамения на весь год. «*Симаним*» – это виды продуктов, названия которых ассоциируются с определенными словами на *лашон а-кодеш*, эти слова послужили основой молитв-пожеланий, произносимых за праздничным столом. Вначале произносят «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, творящий плод дерева» и едят финик, затем гранат и яблоко с медом. После этого произносят «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, творящий плод земли» и едят *корэ* – блюдо, приготовленное из вида мелких кабачков, затем *рубия* – вид мелкой фасоли, *карти* – блюдо, приготовленное из лука-порей, *силка* – блюдо, приготовленное из листьев свеклы, рыбу и голову рыбы. На каждый из перечисленных продуктов произносится специальная молитва-пожелание, с упоминанием имени Творца, текст этих молитв приведен в *махзорах* на Рош а-Шана.

Продукты, используемые для «*симаним*», необходимо заранее подготовить, чтобы в них не было насекомых (вопросу проверки на наличие насекомых следует посвятить отдельную статью). Тот, кто не хочет есть тот или иной продукт, может посмотреть на него и произнести текст молитвы-пожелания.

В молитве после трапезы с хлебом упоминают праздник Рош а-Шана во вставке «*Яале Ве-Яво*». Если забыли упомянуть, то после вечерней трапезы нужно благословить заново, а после утренней трапезы – нет. В конце молитвы произносят: «Милосердный, Он обновит нам этот год к добру и благословлению».

Во многих общинах принято молиться Шахарит, облачившись в белые одежды. На молитву следует заранее взять с собой полотенце для того, чтобы подложить под колени и ладони, когда будут кланяться во время молитвы «*Алейну*». Молятся Шахарит Рош а-Шана так, как это приведено в *махзорах*. Перед общественным чтением Торы во время

открывания ковчега читают Тринадцать Атрибутов Милосердия и молитву «Рибоно Шель Олам» (если Рош а-Шана не выпадает на Шаббат). В первый день Рош а-Шана из ковчега выносят два свитка Торы. По первому читают фрагмент главы Ваера, о том, как Всевышний послал Саре сына (Берешит, 21:1-34). Для этого чтения, если Рош а-Шана выпадает на будние дни, вызывают пять человек, а если на Шаббат, то семь. По второму свитку читают фрагмент из главы Пинхас (Бемидбар, 29:1-6). А затем в *Афтаре* читают отрывок из книги пророка Шмуэля (Шмуэль 1, 1:1-2:10). В благословениях после чтения *Афтары* упоминают Рош а-Шана.

После чтения Торы исполняют заповедь трубления в шофар. В субботу не трубят в шофар. Некоторые перед трублением немного перекусывают (но не устраивают трапезу!), для того чтобы голод не мешал выполнить заповедь с соответствующей направленностью сердца. Перед едой произносят *Кидуш*: «Вот праздники Всевышнего, священные собрания, которые вы будете отмечать, каждый в свой срок. И поведал Моше о праздниках Всевышнего сынам Израиля. Трубите в шофар в день праздника нашего, в день, когда луна сокрыта». Затем благословляют: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы» и едят немного *мезонот*.

Перед трублением вся община семь раз произносит 47-ую главу из книги Теилим и другие стихи, которые приводятся в *махзорах*. Трубящий произносит благословения: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам слушать звук шофара» и «*Ше-Йехеяну*». Произнося благословения, трубящий должен иметь в виду, что они засчитываются всей общине, как будто каждый их произнес самостоятельно, а находящиеся в месте, где трубят, должны слушать и иметь в виду, что благословения сказаны для них. Во время благословений и трублений принято стоять. Постфактум, тот, кто слушал благословения и трубления сидя, выполнил заповедь. Принято трубить у *бимы*, возвышения для чтения Торы. Пока не трубят, шофар кладут в чехол или покрывают салфеткой. В шофар трубят перед молитвой Мусаф, а также при повторении молитвы Мусаф *хазаном*. Есть общины, в которых трубят и во время чтения Мусафа шепотом. Во время трубления все обязаны молчать.

Женщины не обязаны слушать звук шофара, в соответствии с правилом о заповедях, ограниченных временными рамками. Все же на протяжении многих поколений женщины старались услышать трубление, а ашкеназские еврейки даже благословляют на него. Принято приучать детей с раннего возраста к заповеди слушать шофар. Разрешено взрослому человеку в Рош а-Шана трубить в шофар специально для детей, для того чтобы приучить их к заповеди. Всего в Рош а-Шана принято делать сто трублений. Время трубления – с рассвета. Звуки шофара необходимо слышать «вживую», а не в записи, не посредством усилителей

и не по телефону. В отношении трублений существует масса законов, которые трубящий должен досконально изучить. В рамках данной статьи они не приводятся.

После трублений читают «Счастливы народ, ведающий трубление», затем «*Ашрей*», возвращают свиток Торы в ковчег, и молятся Мусаф, согласно тому, как это приведено в *махзорах*. Во время повторения Мусафа *хазаном* все читают «*Алейну*» и низко кланяются, встав на колени, подстелив предварительно на пол полотенце. Особенностью Мусафа в Рош а-Шана является то, что его центральная часть состоит из трех благословений с использованием фраз из Торы, Пророков и Писаний: *Малхует*, *Зихронот* и *Шофарот*. После того, как *хазан* завершает чтение каждого из этих благословений, трубят в шофар.

После молитвы произносят отрывки из письменной и устной Торы о воскурениях, читают *Кадиш*, трубят, читают «*Алейну*», вновь трубят, произносят песнь дня, которую пели левиты в Храме – 81-ая глава из книги Теилим. После молитвы накрывают праздничный стол. Принято использовать два круглых хлеба, ломтики которых макают в мед.

Доброе знамение на весь год – не спать в Рош а-Шана днем, хотя запрета в законе как такового нет.

Молитву Минха начинают псалмом «*Ашрей*», читают «*у-Ва ле-Цион*», произносят *Кадиш*. Молитва Амида в Минху такая же, как и в Шахарит, за исключением того, что в ней произносят «*Шалом Рав*», а не «*Сим Шалом*». Молятся «*Авину Малкейну*», читают *Кадиш* и «*Алейну*». Если первый день Рош а-Шана не выпал на Шаббат, то после Минхи устраивают Ташлих – специально составленный обряд с молитвой и просьбой о прощении прегрешений. Ташлих стараются устраивать в местах, где есть вода, предпочтительней всего – у водоема с рыбой, так как в Ташлихе, среди прочего, мы просим, чтобы наши грехи канули в пучинах морских. Если первый день Рош а-Шана – Шаббат, то Ташлих устраивают во второй день Рош а-Шана после молитвы Минха.

Запрещено что-либо готовить в первый день Рош а-Шана для второго. Даже зажечь свечи в честь второго дня Рош а-Шана разрешено только после полного завершения первого дня (после выхода звезд).

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОШ А-ШАНА

Вечерняя молитва второго дня Рош а-Шана идентична вечерней молитве первого дня. После молитвы желают хорошей записи и запечатывания в книге жизни. Во время произношения благословения «*Ше-Йехеяну*» при зажигании свечей и в праздничном *Кидуше* желательно надеть новую одежду или взять плод, который в этом сезоне еще не пробовали. Это делают, поскольку есть сомнение в отношении благословения «*Ше-Йехеяну*» во второй день Рош а-Шана. Многие во время трапезы, как и в первый день, едят «*симаним*», благословляют на них и произносят соответствующие

пожелания. Некоторые, произнося пожелания во второй вечер Рош а-Шана, не упоминают имя Всевышнего, а говорят «Да будет угодно перед Отцом нашим, Который на небесах».

Утренняя молитва второго дня Рош а-Шана такая же, как и в первый, только с небольшими изменениями в поэтических добавлениях молитвы Амида. Во второй день Рош а-Шана во время общественного чтения Торы в первом свитке читают о принесении в жертву Ицхака (Берешит, 22:1-24), затем кладут оба свитка на *биму* – возвышение, на котором читают Тору, произносят *Кадииш*. Во втором свитке читают отрывок из главы Пинхас (Бемидбар, 29:1-6), также как и в первый день. *Афтарту* читают из книги пророка Ирмияу (31:1-19). Обрезание, которое приходится на Рош а-Шана, обычно делают между чтением Торы и трублением в шофар. В субботу, когда в шофар не трубят, – перед молитвой Мусаф. Трубления и молитва Мусаф происходят в том же порядке, что и в первый день. В ашкеназских общинах перед трублением во второй день, так же, как и в первый, произносят «*Ше-Йехеяну*». Желательно, чтобы у трубящего была новая одежда или плод. Сефарды не благословляют «*Ше-Йехеяну*» на трубление в шофар во второй день.

ПОСТ ГЕДАЛЬИ

Гедалья бен Ахикам возглавлял еврейскую общину в Эрэц Исраэль после разрушения Первого Храма. Его трагическая гибель повлекла за собой также гибель многих тысяч граждан и привела к окончательному изгнанию сынов Израиля из Святой Земли, и в память об этом пророки установили общественный пост третьего Тишрея. Запрет есть и пить вступает в силу с восхода солнца, но отход ко сну вечером третьего Тишрея расценивается как негласное принятие поста. Поэтому тот, кто планирует есть и пить, когда проснется перед рассветом (72-90 минуты до выхода солнца), должен это четко решить для себя, пусть даже мысленно, до того, как идти ко сну. В противном случае запрещено есть. Питье постфактум можно разрешить.

Больные, беременные и кормящие женщины, роженицы в течение тридцати дней после родов, дети до возраста *бар/бат-мицвы* освобождены от поста. Тем, кому разрешено не поститься, должен ограничиться простыми продуктами, детей в день поста не следует угощать сладостями. Те, кому разрешено есть и пить, могут это делать как обычно и не обязаны принимать пищу и утолять жажду малыми дозами.

Хазаном на утреннюю молитву Шахарит может быть только тот, кто постится. *Хазан* во время повторения молитвы Амида произносит дополнительное благословление общественных постов – «*Анейну*» между благословлениями «*Гоаль Исраэль*» и «*Рэфазйну*». Читают специальные Слехот на пост Гедальи. Община молится «*Авину Малкейну*», Таханун, *хазан* произносит *Кадииш*. Затем

устраивают общественное чтение Торы и, как обычно в день поста, читают отрывок из главы Ки Тиса (Шмот, 32:11-14 и 34:1-10). Того, кто по состоянию здоровья не постится, не вызывают к Торе. Фразу «*Шув Ме-Харон*» и ту, в которой упомянуты качества милосердия Творца, все произносят вместе. После этого завершают молитву как в обычные дни.

Дневную молитву Минха начинают псалмом «*Ашрей*», затем произносят «*у-Ва ле-Цион*», читают в Торе тот же отрывок, что и в Шахарит. После чтения Торы ашкеназы читают также и *афтарту* – фрагмент из книги пророка Йешаяу (55:6-56:8). Затем община молится Амиду, где в благословлении «*Шомэа Тфила*» каждый молящийся делает вставку на общественный пост – «*Анейну*». Тот, кто постился до Минхи, произносит «*Анейну*», даже если заранее знает, что после Минхи будет вынужден есть и пить. *Хазан* во время повторения молитвы Амида произносит «*Анейну*», так же, как и в Шахарит, между благословлениями «*Гоаль Исраэль*» и «*Рэфазйну*». В Минху произносят «*Сим Шалом*» вместо «*Шалом Рав*», как бывает каждый раз, когда в Минху устраивают общественное чтение Торы. Община молится «*Авину Малкейну*», Таханун, *хазан* произносит *Кадииш*, читают «*Алейну Лешабеах*».

Пост завершается с выходом звезд.

ОТ АВРААМА И ДО ЭЛЬКАНЫ. АФТАРА РОШ А-ШАНА

Рав Нахум Шатхин

Наши мудрецы сравнивают Авраама с Эльканой, отцом пророка Шмуэля. В «Мидраш Агада Берешит» говорится: «Одного человека среди тысячи нашел Я себе, и это Авраам. Как Авраам был единственным, постигшим Всевышнего среди великих людей, живших в его эпоху, – так и Элькана был единственным в своем роде праведником своего поколения, и все поступки Эльканы похожи на поступки Авраама». Авраам называется *иш*, муж: «Теперь же возврати жену этого мужа (שׂוֹאֵל)» (Берешит, 20:7), Элькана также называется *иш*: «И пришел человек (שׂוֹאֵל) Б-жий к Эли...» (Шмуэль 1, 2:27). Авраам называется пророком, и Элькана называется пророком. Авраам в своих восхвалениях Всевышнему назвал Его Владыкой над землей и небесами, как сказано: «И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли» (Берешит, 14:19), Элькана также (своими поступками) воцарил Всевышнего над землей и небом, что толкуют из слов: «...и имя его Элькана (имя Элькана состоит из двух слов Э--ль – имя Всевышнего, и кана – приобрел)». Авраам называется единственным, как сказано: «...Авраам был один и унаследовал эту землю...» (Йехезкель,

33:24), и Элькана был единственным, как сказано: «И был один человек из Раматаим-Цофим...» (Шмуэль 1, 1:1).

Чтобы понять сравнения, приведенные в мидраше, нужно понять, какая обстановка царила во времена, описываемые в приведенных стихах.

В трактате Санедрин сказано, что во времена Эльканы евреи служили не только Всевышнему. Кроме *мишкана* в Шило, было еще одно место, где стоял истукан Михи, и куда ходила поклоняться немалая часть народа. Рассказывает Гемара, что дым воскурений с капища идола Михи, поднимаясь в небеса, смешивался с дымом от жертв, сжигаемых на жертвеннике *мишкана* в Шило. Многие евреи перестали посещать *мишкан* в Шило, и это было причиной гнева Всевышнего на сыновей Израиля. Что сделал Элькана? Взял на себя миссию вернуть народ Израиля к служению только Всевышнему. Рассказывает мидраш «Тана де-Вей Элияу», что Элькана поднимался в Шило четыре раза в году. Три раза, как предписывает Тора (регалим), и дополнительный раз, приняв это на себя в виде обета. Поднимались он и его жены, сыновья и все домочадцы, братья и сестры. Элькана говорил им: «Учитесь у служителей идолов, которые устанавливают обычаи и ритуалы поклонения, хотя идола всего лишь истуканы. Мы должны соблюдать наши законы служения Всевышнему, ведь он – Б-г живой и сущий, да будет благословенно Имя Его». Когда Элькана и его спутники были в пути, то останавливались на ночлег на улице и беседовали с местными жителями, мужчины – с мужчинами, женщины – с женщинами, взрослые – с детьми. Спрашивали их люди: «Куда вы идете?» Отвечали им: «В Дом Г-сподень, что в Шило, ибо оттуда выйдет Тора и великие деяния. А почему бы и вам не пойти вместе с нами?» Тут же из глаз их начинали течь слезы, и они говорили: «Мы пойдем с вами!» И так Элькана убеждал людей. В первом году с ним поднялось пять семейств, в следующий раз поднялись уже десять семейств, и так – пока не поднялись с ним все жители селений, находившихся вдоль пути, по которому шел Элькана, чтобы поклониться Всевышнему в Шило. Каждый год он менял свой маршрут, чтобы убеждать новых и новых людей, пока весь народ не стал подниматься по праздникам в Шило, чтобы предстать перед Всевышним.

Видя это, сказал Всевышний: «Элькана, ты обучал народ Мой выполнению заповеди поднятия в Храм по праздникам. Я клянусь тебе, что дам тебе такого сына, который будет руководить народом Моим, и склонит чашу заповедей на весах суда в сторону заслуг». Отсюда мы учим, что в награду за свои старания Элькана получил великого сына – пророка Шмуэля.

Написано в Шир а-ширим (7:2): «Как прекрасны в сандалиях ноги твои, дева благородная! Округления бедер твоих, как украшение, изделие рук искусника». Известно, что в Шир а-Ширим под возлюбленным всегда подразумевается Всевышний,

а возлюбленная – это община Израиля. Говорит Гемара, что «ноги девы прекрасны в сандалиях», когда евреи поднимаются в Храм по праздникам. Кто такая «дева благородная»? Это дочь Авраама, в момент, когда она поднимается в Храм. Но какое имеет отношение Авраам к Храму, ведь он был построен спустя сотни лет после смерти Авраама? Говорит книга «Беэр Моше» (выдающегося хасидского наставника рава Моше Йехиэля Эпштейна из Ожарова), что первым, кто совершил *алию*, поднятие в Храм, был Авраам, когда вознес своего сына Ицхака на Храмовую гору для того, чтобы принести его в жертву. А произошло все это в Рош а-Шана.

Теперь хорошо видна связь между Авраамом и Эльканой. Авраам, совершив *акедат Ицхак*, стал первым, кто совершил поднятие на Храмовую гору, а Элькана был тот, кто вернул весь народ к выполнению этой заповеди.

О ЧЕМ МОЛИЛАСЬ ХАНА?

«И сказал ей Элькана, муж ее: Хана! Что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?»

Говорят комментаторы, что из слов Эльканы Хана поняла, что муж ее отчаялся и уже не молится за то, чтобы у них родился ребенок. Но Нецив из Воложина, поясняет эти строки иначе.

Дети своим появлением на свет приносят в семью счастье. Теперь в доме звучат детские голоса, а у родителей появляется возможность проявлять свою заботу. Так происходит в большинстве семей, и это нормально. Пишет Хатам Софер в «Драшот на Рош а-шана», что каждая мама хочет, чтобы у нее был ребенок, который позаботится о ней на старости лет. И это тоже нормально. Но говорит Нецив, что Хана стала горевать еще больше, когда поняла, что Элькана всегда полагал, что именно для этого она молится Всевышнему за ребенка. Сказал ей Элькана: «Отчего ты плачешь? Я наполнил наш дом такой же радостью, какой наполняют его десять детей». Ответила ему Хана: «Если ты говоришь так, значит, ты никогда не понимал того, о чем я молюсь девятнадцать лет. Я не хочу ребенка, чтобы просто стать матерью, чтобы утолить боль бездетной женщины. Я хочу ребенка, который освятит имя Всевышнего в этом мире, который будет великим мудрецом Торы и праведником, который принесет избавление моему народу». И это хорошо видно из слов Ханы: «И дала обет, и сказала: Г-сподь Ц-вакот! Если Ты снизойдешь к страданиям рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей потомство мужское, то я отдам его Г-споду на все дни жизни его...» – я не буду держать его возле себя, а отдам его на воспитание в *мишкан* Шило, чтобы был как можно ближе к *Шехине* Всевышнего. «...И бритва не коснется головы его» – я посвящу его в *назиры*, а это значит, что даже на мои похороны он не сможет прийти. Говорит мидраш, что Хана просила *зера анашим* (*анашим* – множественное число

слова *иш* – муж, важный человек; говорят наши мудрецы, что Хана просила потомство, равноценное двум мужам – Моше и Аарону) – сына, вклад которого для народа Израиля будет таким же важным, как и вклад Моше и Аарона. Сына, который станет мудрецом и пророком. Спросили Хану с небес: «Не слишком ли много ты требуешь?» Ответила она: «Не для себя прошу я, а для того, чтобы освятить имя Всевышнего».

Спрашивает Меири в «Мешив Нефеш»: почему в Рош а-Шана читается отрывок о Саре? Потому что Всевышний решил дать ребенка Саре, Рахели и Хане именно в этот день, благодаря их молитвам. И если ты хочешь увидеть и понять, что такое весомая и возвышенная молитва – посмотри на молитву Ханы, у которой не было недостатка ни в чем, и которая молилась только для того, чтобы ей дали возможность привести в этот мир настоящего слугу Всевышнего.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАСКАЯНИЯ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ТРЕПЕТА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипура называются на святом языке *йамим нораим* – буквально «страшные дни» или «дни трепета». Другое их название – Десять дней раскаяния. Говорится в трактате Рош а-Шана: «Обращайтесь к Всевышнему, когда Он находится с нами; взывайте к Нему, когда Он близок». Когда же Он близок, когда находится с нами? Говорит Гемара: в Десять дней раскаяния.

ИРАТ ШАМАИМ

Есть известные стихи: «А ныне, Исраэль, что Всевышний требует от тебя? Только трепета перед Ним...». А этот трепет, этот страх, как мы видим из продолжения этого отрывка, потенциально включает в себя и любовь к Нему, и исполнение Его заповедей. Из этого следует, что *ират Шамаим*, Б-гобязанность, – это основа всего.

Я думаю, что все понимают, насколько нам не хватает настоящей Б-гобязанности. Когда у человека есть *ират шамаим*, это становится причиной того, что он делает тшуву. А тшува – это причина того, что Всевышний становится ближе к нему, и прощает его. И поэтому у Десяти дней между Рош а-Шана и Йом Кипуром есть еще одно название – *йемей рацон*, дни благоволения. Когда мы действительно удостоиваемся страха перед Всевышним, мы возвращаемся к Нему. И это превращает

йамим нораим, страшные дни, в Десять дней тшуву. Когда же мы возвращаемся к Всевышнему (совершаем тшуву), то эти дни превращаются для нас в *йемей рацон*, дни благоволения.

Спрашивает «Месилат Йешарим»: о каком же трепете идет речь? Это трепет перед возвышенностью (*ромемут*) Всевышнего. Следует различать: такой трепет – это не боязнь наказания. Давайте поймем, что это означает.

Представим себе, что некто служит очень большому человеку, постоянно находится при нем. И такой слуга знает, что если сделает что-то не то, то его не накажут. Но сделать что-то неправильно – очень стыдно и недостойно. Это то, что называется *ират а-ромемут*.

Может показаться, что то, о чем мы сейчас говорим, – слишком возвышенно и недоступно. Но у каждого человека в душе есть стыд за совершаемое зло. Это понятие на святом языке называется *буша* – буквально, стыд. Раши в комментарии на Хумаш объясняет, что такое «боязнь Всевышнего на ваших лицах» – это чувство стыда. Стыд за наши прегрешения и есть начало *ират а-ромемут*.

Удивляется Гемара в трактате Брахот: как Моше Рабейну мог сказать такое, – что Всевышний хочет от Израиля только лишь Б-гобязанности, как будто это нечто незначительное. Великим счастьем было бы для нас иметь хотя бы крупицу того, о чем говорил Моше. Отвечает Гемара: у Моше была настоящая Б-гобязанность, а то, что у человека есть, не видится ему таким уж большим.

Есть и другое понятие, которое входит в *ират шамаим* – «боязнь наказания». Для мудрого человека в прошлых поколениях это само по себе не считалось большим достоинством. Это было качество простых людей, но не бней Тора. В последних поколениях великие наставники мусара вернули для нас важность боязни наказания. Уровень поколений, к сожалению, опустился, и это снова стало актуально.

Я видел слова великого мудреца Торы рава Йосефа Хаима из Багдада (автора книги «Бен Иш Хай»). Он говорит, что боязнь, о которой говорил Моше Рабейну с народом Израиля, – это была боязнь наказания! Меня это очень удивило, с учетом того, что мы привели от имени Гемары в трактате Брахот. Давайте объясним это.

Каждый воспринимает Тору на том уровне, на котором находится. Тот, кто читает этот стих в наше время, думает: «Я – тот самый Исраэль, к которому обращается Моше. Что от меня требуют? Боязни перед Б-гом. А что это за боязнь? Это боязнь, что Б-г накажет». И в этом – большое правило: каждый воспринимает Тору на своем уровне. Пример этому – просьба Якова. Яков просит Йосефа сделать ему *хесед ве-эмет* – истинное благодеяние. Каждый из нас поймет, что такое «истинное благодеяние» в силу своего уровня постижения. Так и *ират Шамаим*, о котором мы говорим, – как люди могут это понять? Как боязнь наказания! И

это будет правильно. Действительно, у этого стиха есть и простое понимание – не так, как его понимала приведенная нами Гемара.

Нужно удостоиться боязни наказания. То, что сказали наши мудрецы в трактате Брахот, говорит о том, что есть еще более высокий уровень понимания этих слов, который мы разобрали выше.

ОБРЕСТИ ОПОРУ

Мир уже давно – большая пороховая бочка. Мы живем на Святой Земле и видим, как оружие наших врагов, которое было сконструировано против нас, обращается против них самих. В недельной главе Ницавим мы читаем страшные слова о том, что увидят в конце дней: «сожжена вся земля». И это говорится о Святой Земле. Нам лишь остается надеяться, что это пророчество об опустошении нашей земли уже исполнилось раньше. Но есть и гораздо более тяжелое понимание.

В нашем мире нет ничего устойчивого. Еще недавно многие люди искренне верили в доллар, его надежность как гаранта достатка и процветания. Когда позиции американской валюты пошатнулись, многие потеряли душевное спокойствие и опору. Со многими американцами произошло нечто подобное, когда рухнули небоскребы-близнецы в Нью-Йорке.

События недавнего времени наглядно показали, как глупо полагаться на силу армии и технический прогресс. Тысячи ракет, невзирая на новейшее вооружение израильской армии, падали нам на головы, и только по милости Свыше не забрали множество жизней. Вся великая мощь израильской армии не смогла уничтожить террористов Газы. Всевышний учит нас не полагаться ни на кого и ни на что. У нас нет никакой опоры, кроме Него.

Мы находимся в окружении наших ненавистников, и антисемитизм по всему миру только растет. У нашего народа уже есть горький опыт – такой способ уйти от своего еврейства, как стать неевреем, – не решает проблему.

Когда человек чувствует себя комфортно, ему кажется, что он прочно стоит на земле, – это великий обман. Вдруг происходит нечто – что-то заболело, сходил к доктору, и... Вся уверенность в себе испарилась. Такая ситуация не имеет никакого отношения к сложной международной обстановке, но приводит к тому же – потере уверенности в себе и в завтрашнем дне.

Есть лишь одна незыблемая опора – *хаим берацано* – жизнь по воле Творца. Единственная опора – это Всевышний, и тот, кто живет по Его воле – удостоивается спасения от опасности. Когда человек боится Всевышнего, он не боится больше никого. Но когда человек отходит от Его воли – он, в сущности, отходит от самой жизни. И в этом – основа *ират шамаим*. Когда человек знает, что у мира есть Правитель, и отход от Его воли – это отход от жизни, – из страха перед Ним человек

совершает тшуву. И тогда Десять страшных дней превращаются в Десять дней милости и благоволения.

Однако в людях есть большая лень и инертность. Нам невероятно трудно менять себя. Дурное начало говорит нам: «Как я могу измениться? Я уже привык так жить!» И все же нужно выбраться из этого состояния и подняться на уровень выше этого.

Рош а-Шана – это день «коронации» Всевышнего. Мы провозглашаем Его своим царем. Нам нужно принять на себя волю нашего Царя. В Рош а-Шана подобает молиться о раскрытии в нашем мире *малхут Шамаим*, а не делать акцент на личные просьбы. Когда Всевышний – *мелех*, Он дает своим подданным все, что нужно. Когда Он – не *мелех* (мы не воцарили Его над собой), то у нас нет ничего. Поэтому основа молитвы в Рош а-Шана – раскрытие *малхут Шамаим* в мире.

В молитвах Рош а-Шана и Йом Кипура есть одно изменение, которого нет ни в одной другой молитве года. Это изменения касается третьего благословения. Ришоним приводят, что были места, где в таком измененном виде третье благословение произносили в течение всех десяти дней от Рош а-Шана до Йом Кипура.

Рош а-Шана – это день трепета, когда мы просим возвратить Царство Всевышнего в мир в полной мере. Когда это произойдет? После прихода Машиаха. Следовательно, это время, когда мы просим об окончательном освобождении.

Человек, который делает тшуву до Рош а-Шана, удостоивается того, что многие его поступки не кладут на весы. А если все же кладут, то даже минимальная тшуву уменьшает «вес» его нарушения. Нам важно в эти дни полноценно принять власть Творца, Его волю. Не должно быть «темных углов» человеческой души, в которых бы не властвовала Его воля. В этом также есть большая работа по принятию *малхут Шамаим*.

Подготовил А. Кац

ЗАКОНЫ ДЕСЯТИ ДНЕЙ РАСКАЯНИЯ И ЙОМ КИПУРА

Рав Авраам Данциг

Есть повелительная заповедь из Торы совершить *тшуву* до Йом Кипура, как написано: «Перед Б-гом очиститесь». Вот почему в десять дней *тшувы* человеку надлежит вести себя согласно мерам и устроениям, в которых он не проявляет осторожности в течение всего года. Ведь и Святой, благословен Он, ведет Себя милосердно со Своими творениями. Тому, кто весь год ест нееврейский хлеб, в эти дни следует есть лишь еврейский, и то же самое – во всем остальном.

В особенности человек должен исправить все, что касается отношений между людьми. Йом Кипур и даже смерть не искупают такие грехи, пока человек не вернет награбленное и незаконно присвоенное и не умиротворит ближнего, и тот простит его. Без этого, даже если он будет поститься сто лет, принесет в жертву всех тучных баранов и будет исповедоваться по сто раз в день, он не получит искупления, как говорится в Мишне: «Принес повинную жертву – пока не принесет награбленное, обязанность не исполнена». Совершая грех против человека, он грешит вдвойне: во-первых, против самого человека, а во-вторых, против Святого, благословен Он, поскольку нарушает Его приказ. И пока он не примирится с ближним, как может он исповедоваться? Ведь основа исповеди — это отказ от греха и сожаление. Но «гадость все еще в руках у него», и потому сначала надо умиротворить ближнего так, чтобы тот простил его. Тогда грех останется лишь между ним и Творцом, и раскаяние поможет ему, как сказал царь Давид, мир ему (Теилим, 51): «Перед Тобой одним согрешил я». Он словно сказал следующее: «Мой грех не касается другого человека, но разделяет лишь между мной и Тобой, а значит, Ты можешь простить». Поэтому человек исповедуется в грехах лишь после того, как все исправит.

Есть люди, которые заблуждаются – отдают награбленное в качестве пожертвования и тратят на бедных. Это – абсолютная ошибка! Написано: «Рука к руке – не очистится от зла». И хотя наши мудрецы сказали: «Обобрал и не знает, кого, – пусть отдаст это на общественные нужды», так нужно сделать лишь потому, что не знает, у кого отнял. Если же знает, ему ничто не поможет, пока он не вернет тому человеку, а если тот умер – его наследникам.

Исповедоваться нужно и на словах, и в сердце, с большим смирением, с плачем и сокрушенным сердцем. Тогда это зачтется, как жертвоприношение, как написано: «Сердце сокрушенное и удрученное, Б-же, презирать не будешь». И пусть примет искреннее решение в уме больше не возвращаться к этому греху. Ведь поскольку исповедь подобна жертве, наши мудрецы сказали: «О жертве без раскаяния говорится: «Жертва грешников отвратительна»». Поэтому нужно, чтобы человек раскаялся и принял решение в уме не возвращаться больше к такому поступку. Пусть плачет, горюет и исповедуется о том, что разгневал Господа, Б-га Воинств, и повредил душу, которую Б-г даровал ему, желая дать ему добро. Как же человек запятнал ее своими дурными поступками! Пусть печалится в сердце и стыдится поднять глаза к Б-гу, вспоминая нечистоту своих поступков, совершенных с юности и до старости и седины.

Человек должен сказать самому себе в сердце: «Что же я наделал? Почему презрел слово Б-га и не вспомнил о том, что Он сотворил меня из ничего и дал мне все блага? Как испорчены мои поступки, и

как я отплатил Ему злом за добро. Горе мне, горе, что в скорби спущусь я в ад!» Благодаря горести и плачу, сердце его непременно сокрушится, и в итоге он решит в тот момент, что изо всех сил постарается не возвращаться больше к совершенному злу. В этом и состоит настоящая *тшува*: нужно так горевать, что Владыка Всего засвидетельствует о нем, что в тот момент он на всю жизнь решил не возвращаться больше к совершению подобного. Достигнув такой большой горечи, человек почувствует уверенность в сердце, что получит искупление. Замечателен удел того, кто удостоится такой исповеди!

Люди недалекие думают, что когда они совершают *тшуву* в Йом Кипур, им искупается все, и весь год, полагаясь на это, они делают все, что хотят, вершат зло, словно им все дозволено и нет на них управы. Поэтому есть такие, кто постятся от Шаббата до Шаббата, непрерывно два или три дня подряд, стоят в Йом Кипур весь день и всю ночь, совсем не поднимая рук, и совершают еще что-то подобное из постов и самоистязания. А потом весь год они творят отвратительное и мерзкое. О них говорил великий наставник рав Лейб Тарлер. Он рассказал, что однажды остановился в гостях у одного человека, и тот попросил у него прощения за то, что не может почтить его, как следует, сказав: «Действительно, у меня есть несколько гусей, которых я откармливаю, но пока еще они тощие и не подходят, чтобы угостить Вас ими». И вот, спустя несколько месяцев, рав Тарлер снова оказался в той гостинице. Хозяин приветливо принял его, зарезал для него гуся и угостил его. Когда сели есть, хозяин сказал: «Это один из тех гусей, о которых я сказал тогда, что они тощие». Рав возразил ему: «Но ведь гуся откармливают примерно три, четыре или пять недель, а с тех пор прошло уже много времени». Тот ответил: «Я вот как делаю. Когда гусь уже откормлен, так что больше не может есть, я несколько дней не даю ему еды, и благодаря голоданию он снова становится способен есть. И так я поступаю постоянно до тех пор, пока не захочу сам съесть его».

Так же поступает и злое начало, как написано: «Идет за ней, как бык на заклятие». Пока быка не зарезали, его откармливают. Он думает, что это ему на благо, а на самом деле это оборачивается для него злом. Вся жизненная энергия сил нечистоты приходит, когда человек, сам будучи грешником, совершает какую-то заповедь. Из-за этого ту искру святости, которая приходит к нему в награду за заповедь, забирают нечистые силы, и это дает им жизнь. И когда человек так много грешит, что в нем не остается никакой святой искры, они соблазняют его поститься и истязать себя, возвращаясь к *тшув*, чтобы он стал подобен новорожденному. Потом, возвращаясь к греху, он вновь дает силу нечистоте. Отсюда ты увидишь, как сильно заблуждаются эти люди.

Даже по мнению полагающих, что Йом Кипур искупает без раскаяния, – это лишь в ситуации, когда грех был совершен случайно. **Но когда человек грешит и говорит: «Йом Кипур искупит», он по**

всем мнениям не искупает. Ведь обвинитель не становится заступником, как об этом прямо сказано в Гемаре. Ни в коем случае нельзя полагаться в течение года на искупление Йом Кипура, наоборот – все дни года пусть будут для него как дни трепета. Только в эти дни ему надлежит еще больше следить за своими поступками. Очень важно, чтобы в эти дни каждый шел в синагогу и в *бейт-мидраш* послушать слова увещаний и нравовучений, которые там произносятся [а если нет такой возможности, то пусть уделит больше внимания книгам мусара – прим. ред.], ведь сказали наши мудрецы, как о большом достоинстве: «Любящий увещания». А кто ненавидит их, тот далек от *тшувы*, как написано: «Отвергающий обличение сбивается с пути». И еще сказано: «Любящий наставление любит знание, а ненавидящий назидание – невежда», «Тяжкое наставление (т.е. страдание) очищает свернувшего с пути, ненавидящий упрек умрет», «Ухо, внимающее наставлению жизни, среди мудрецов пребудет», «Не любит насмешник упрекающего его, к мудрецам не пойдет».

Человеку подобает приучить себя во все дни года, чтобы на устах его в любое время была молитва царя Давида: «Укажи мне, Б-же, пути Твои, поведи меня в Твоей истине, соедини мое сердце в боязни Твоего Имени, очисти мои помыслы и сердце для служения Тебе» и тому подобные стихи, говорящие о трепете. Тогда ему гарантировано, что он спасется от всякого греха.

Очевидно также, что на каждом лежит непреложная обязанность ежедневно – в соответствии с возможностями – изучать книги о трепете. Эта обязанность важнее, чем вся остальная учеба, даже если из-за этого придется отменить изучение главы из Мишны или чего-то еще. «Ибо чего Г-сподь Б-г твой просит у тебя – только трепетать перед Ним». Как говорится в Мишне, «если нет трепета – нет и Торы». Иначе, какая польза от Торы, если человек не собирается ее исполнять? Но и трепета одного ему не будет достаточно, если он не изучает Тору. Ведь если он не знает, что делать, как поможет трепет? Как сказано в той же Мишне, «если нет Торы – нет и трепета», в том смысле, что трепет его ничего не стоит. Но все-таки несомненно, что, когда есть у человека трепет перед Небесами, даже если сам он невежественный, это гораздо лучше, чем если он ученый, но без трепета, как написано: «Лучше бедный человек, идущий в цельности (т.е. исполняющий полноценно все, что знает), чем коварный устами». Здесь имеется в виду, что лучше быть бедным в Торе и идти в цельности, чем учить Тору без трепета. Иначе и Тора у него будет называться лишь «коварством уст».

Поэтому общий принцип таков: все, что человек может сделать, чтобы освободить мысли (от всех повседневных забот и т.п.) и изучать Тору днем или ночью, при условии, что его намерением будет делать и исполнять все, что он выучит, а не учить только для исполнения заповеди самого изучения, но учить и выполнять, – Тора его будет желанна.

Исповедующемуся необходимо понимать то, что он говорит, и также исповедь (*видуй*) надо произносить вдумчиво и спокойно. Лучше один раз осознанно сказать «Виноваты мы», чем произнести это три раза быстро и неосознанно. И поскольку слова исповеди повторяются и понятны не для всех, я написал комментарий к ним из того, что собрал из книг ранних авторов. Эта исповедь «Виноваты мы» установлена согласно тем учителям закона, которые считают, что не нужно подробно описывать грехи. Поэтому ее разработали согласно отрицательным эпитетам, которыми названы евреи [в *Танахе*]. А поскольку грешник нарушает святость двадцати двух букв Торы, ее установили в алфавитном порядке, чтобы каждый мог перечислить свои грехи между буквами – например, после слов «Виноваты мы» сказать: «Я ел запрещенное», и так во всех остальных [Автор после объяснения каждого слова исповеди приводит дополнительные выражения, в которых можно сказать о других своих грехах. Все они начинаются на ту же самую букву, так, чтобы сохранился общий алфавитный порядок].

«Виноваты мы» (Ашамну אָשַׁמְנוּ) – как написано (Ошеа, 5): «Пока не повинятся они и не станут искать Моего лица», и как в словах: «И провинилась та душа». Рамбан в комментарии к Торе объяснил, что это слово происходит от слова «опустошение» – этой душе подобает чувствовать себя опустошенной. Сюда можно включить и следующее: «Я ел запрещенное, падаль и *треффу*, гадов и насекомых» Как известно, из-за многих наших грехов, почти не найдется человека, который избегает поедания насекомых. Иногда после того, как он съел мясо, выясняется, что оно было падалью или *треффой*. А тот, кто ест продукты, известные тем, что в них есть черви, подобен тому, кто намеренно ест самих червей. Уже известно, проверено и испытано, что посуда, в которую обычно кладут мясо и рыбу, полна червей или насекомых. Каждый может проверить это: когда ударит ею по столу, упадет бесчисленное множество червей. Также решето и сито, которые вешают на несколько дней в магазинах, в погребках и даже в домах, – в них тоже в большинстве случаев есть черви и насекомые. [Еще здесь можно сказать]: Ел без благословения до и после еды.

«Были неверны» (Багадну באָגַדְנוּ) – как написано (там же): «Предали Б-га...». Слово «неверность» означает следующее: когда один делает другому добро, несомненно, тому следует чувствовать себя в долгу, желая отплатить ему добром, и тем более не делать ему зла. Если же он так не делает, в этом проявится неверность. А мы изменяем Святому, благословен Он, который всегда делает нам добро и дает нам жизнь и пропитание. [Еще здесь можно сказать]: Совершали предательство в отношении ближних и отвечали им злом за добро. Если, не дай Б-г, человек нарушал закон о запрещенных близостях, пусть скажет: «Совершал запрещенные сокопления». Я уже написал, что каждому было бы правильным так сказать, поскольку, может

быть, он согрешил этим в прошлом воплощении. [Еще здесь можно сказать]: пренебрегал изучением Торы, произносил напрасное благословение, или благословение, в котором не было необходимости, или благословение без *каваны*, пропускал заповедь чтения Шма вовремя, не выполнял повелительные и запрещающие заповеди.

«Обирали» (*Газальну* גַּזְלוּנוּ) – как написано (Малахи, 3): «Ибо вы обираете Меня» и «Обиравший отца и мать». Мудрецы сказали: «Отца – Святого, благословен Он, а мать – общину Израиля». Об этом грехе не нужно много говорить, поскольку сказано: «Когда есть полная мера грехов, за какой обвиняют первым? За *гезель*». [Еще здесь можно сказать]: Был гордым, о чем написано: «Мерзость перед Б-гом – всякий высокомерный».

«Говорили порочное» (*Дибарну дофи* דִּבְרֵי דֹפֵי) – как написано (там же): «Ожесточили ваши слова против Меня... сказали: напрасно служили Всесильному» – это и есть «порочное». [Еще здесь можно сказать]: Устами говорили одно, а в сердце – другое. Как объясняют комментаторы, «порочное» [*дофи*] означает «два рта», то есть в устах одно, а в сердце другое. Говорили пустые слова, злословие, ложь, обман, лесть, сквернословие, вели разговоры о торговле в Шаббат и праздники. [Рот, язык, губы и зубы подобны четырем одеждам козна. Когда эти одежды грязные, то, как известно, они непригодны для служения в них. Следовательно, если уста наши осквернены, как мы откроем их, чтобы молиться и просить за себя? Ведь обвинитель не становится заступником.]

«Искривляли» (*ИЭвину* הִעֲוִינוּ) – это встречается в Писании много раз, и это действие, *переносимое* на объект: мы сделали так, что бывшее прямым искривилось, подобно тому, что выражается словами «Вводящий другого в грех». Человек является воплощением некоторой души, которая была неисправна. Он воплотился, чтобы исправить один грех, а сам совершил другой, и получается, что искривил и испортил свою душу. [Еще здесь можно сказать]: Давал ошибочные указания в законе и ввел в грех многих. Изливал семя впустую. Сознательно вызывал у себя эрекцию. Имел дурные помыслы. Смотрел на обнаженные части тела (женщин). Смотрел на женщин, наслаждаясь этим. Поднимал руку на ближнего, чтобы ударить его. Позорил ближнего на людях.

«Вводили в грех» (*ВЭиришану* וְהִירִישָׁנוּ) – это тоже встречается в Писании во множестве мест. И это также указывает на действие, *переносимое* на других – мы вводили их в грех, и они стали грешниками из-за нас (это сказано выше о слове «искривляли»).

«Злодействовали» (*Задну* זָדַנוּ) – мы были людьми со злым сердцем, как написано: «Злоба сердца твоего подстрекала тебя». [Еще здесь можно сказать]: Пренебрегал почтением к Шаббату и праздникам. Пренебрегал почтением к отцу и матери. Пренебрегал почтением к изучающим Тору.

«Отнимали» (*Хамасну* חָמְסָנוּ) – как написано: «Грабеж стал жезлом беззакония». Этот грех подобен грабежу. Например, у другого есть некий предмет, и он не хочет продавать его. Тогда человек отбирает его силой и платит ему деньги согласно стоимости предмета или даже больше. Но поскольку тот не продал его, согласившись, это называется «отбиранием». [Еще здесь можно сказать]: Осквернял (нарушал) Шаббат и праздники. Осквернял Имя Б-га.

«Прилепляли (букв. – склеивали) ложь» (*Тэфальну шекер* תַּפְּלוּנוּ שֶׁקֶר) – как написано (Йехезкель, 13:10): «Обмазывали ее негодной обмазкой». Силы нечистоты и зла постоянно пребывают в разладе друг с другом. И есть в этом милость Б-га, чтобы они не могли соединиться и обвинять людей, как написано: «Отделятся все вершащие беззаконие». Но своими грехами мы сделали так, что собрали и объединили вместе «вершащих беззаконие». Еще «прилепляли ложь» означает, что мы объединились с грешниками и прилепились к ним. В «Авот де-рабби Натан» написано: «Раби Акива говорит: кто примыкает к творящим грех, хотя и не поступает, как они, наказание получает такое же» (и то же самое в мишне Макот, гл. 1).

«Советовали зло» (*Яацну ра* יַעֲצֵנוּ רָע) – как написано: «Советовали плохое для Б-га». Иногда человек дает ближнему такие советы, чтобы навлечь на него осуждение людей, или дает советы, чтобы самому извлечь пользу, а ближнему этим причиняет ущерб. [Еще здесь можно сказать]: Уединялся с женщинами (это относится и к нееврейке, и к еврейке, даже если она свободная, а тем более, если замужем, или относится к запрещенным родственным связям).

«Обманывали» (*Кизавну* כִּזְבוּנוּ) – как написано: «А они говорили обо мне неправду». Сюда относится как неправда ради собственной выгоды, так и без выгоды. Величина этого греха определяется выражением: «Говорящий ложь не пребудет перед Моими глазами». [Еще здесь можно сказать]: Гневался – об этом мудрецы сказали: «Каждый, кто гневается, словно служит идолам». И написано: «У человека гневливого много преступлений». Есть много подобных выражений в Писании.

«Насмехались» (*Лацну* לִצְנוּ) – как написано: «Слушайте, насмешники». Кто входит в категорию насмешников, тот не принимает лик *Шхины*. И сказано: «Каждый, кто насмехается, падает в ад». [Еще здесь можно сказать]: Одевал *шаатнез* [одежду, где смешаны лен и шерсть]. Не выдавал плату наемному рабочему вовремя, нарушал запрет: «Не оставляй у себя работу (т. е. оплату работы) наемника на ночь до утра» и повеление: «В тот же день давай ему плату».

«Бунтовали» (*Марадну* מָרַדְנוּ) – как написано: «Бунтующие и совершающие преступления против Меня». Бунт – это самое тяжелое. Есть люди, которые совершают грех из-за вожделения, когда злое начало одолевает их. А бунтующий делает это из-за того, что вообще не верит в эту заповедь.

«Гневил» (Ниацну נִאַצְנוּ) – как написано: «Разгневали Святого Израиля». Это значит, что своими грехами мы вызвали гнев у Б-га, согласно словам: «И увидел Б-г, и вознегодовал от гнева на Своих сыновей и дочерей». Горе рабу, разгневавшему своего господина! [Еще здесь можно сказать]: Приносил ложные и напрасные клятвы. Из-за многих наших грехов большинство людей оступают в этом и клянутся, даже когда не обязаны этого делать. Например, в торговле человек клянется: «Да поможет мне Б-г, если это верно!» Известно, что сказать такое – словно поклясться Его Именем. А иногда даже, разговаривая о посторонних вещах с другом и говоря ложь, человек, чтобы подтвердить свои слова, тоже говорит: «Да поможет мне Б-г, если это верно», поскольку уже приучил свой язык к этому. Об этом пусть скорбят все скорбящие. Ведь даже в суде, когда один обязан клясться из-за претензий другого, он иногда прощает ему и не хочет клясться, хотя это клятва без упоминания Имени. Клятву с Именем отменили из-за строгости запрета «Не произноси Имени Б-га напрасно». Так как же человек не стыдится клясться напрасно, да еще с Именем?! Давал обет и не выполнил – такой человек нарушает два запрета. Во-первых, дающий обет словно строит возвышение для принесения жертв (во время запрета на строительство таких возвышений), а во-вторых – то, что не выполнил обещанное. Наслаждался миром без благословения.

«Сходили с пути Б-га» (Сарарну סָרְרָנוּ) – как написано: «Словно корова, сходящая с пути» и «Свернули с пути». Это означает, что сердце наше отвернулось от служения Творцу. Еще об этом написано: «У народа этого было непокорное и мятежное сердце»: непокорное – не исполняющее повеления; мятежное – нарушающее запреты.

«Нарушали» (Авину אָוִינוּ). В данном случае нарушение – это когда грех совершают сознательно, чтобы удовлетворить свою страсть.

«Совершали преступления» (Пашану פָּשְׁעֵנוּ) – преступление подобно бунту. Можно сказать, что есть два вида преступлений. Первый – когда верят в Б-га и в Тору, но все-таки бунтуют и не хотят исполнять заповеди, а второй – когда отрицают все.

«Притесняли» (Царарну צָרַרְנוּ) – имеется в виду, что мы притесняли один другого.

«Были упрямы (букв. – жестоковыйны)» (Кишину ореф קִישִׁינוּ עָרֵף) – как написано: «Ибо народ упрямый». Когда человек слышит слова упрека или получает наказание через имущественный ущерб или через болезнь, он сам или его дети, то ему непременно следует проявить покорность и вернуться к Б-гу. Но мы были упрямы и не вернулись к Нему, сказав себе, что это произошло с нами случайно, а не по воле Его.

«Творили зло» (Рашану רָשָׁעֵנוּ) – делали такие поступки, из-за которых человек называется «злодеем». Например, мы поднимали руку на ближнего, о чем написано: «Злодей, зачем бьешь...» Крадущий и грабящий также названы в Писании злодеями и т. п.

«Портили» (Шихатну שִׁחַתְנוּ) – как написано: «Испортился народ Твой». Еще сказано: «Сыновья испорченные». Испорченность – это разврат и идолопоклонство. Это значит, что мы делали непристойное, и это не обязательно запрещенный половой контакт, но также и объятия, и поцелуи. Сюда же входит и тот, кто изливает семя впустую, даже если это произошло только из-за мысли, а тем более, если он сделал это рукой, не дай Б-г. Также сюда относится все, что подобно служению идолам: «Каждый, кто гордится, словно служит идолам», а также, когда кто-то отвергается от подаяния милостыни. Гневающийся тоже подобен идолопоклоннику и т. д.

«Совершали мерзкое» (Тиавну תֵּעֲבֹנוּ) – совершали те плохие поступки, из-за которых человек называется «мерзким». О таком, например, написано: «Не ешьте все мерзкое». Идолопоклонство тоже называется «мерзостью», как написано: «Не приноси мерзости к себе домой».

«Заблуждались» (Таину תִּעְיִינוּ) – это исповедь, включающая все. Об этом написано: «Все мы словно скот заблудший». Мы не шли по прямым путям, а потому и Ты не помог нам вернуться к Тебе. Как сказали наши мудрецы, «приходящему оскверниться – открывают дорогу к греху». Это значит, что человека не оберегают с Небес и не помогают ему вернуться, пока он сам не обратит внимание на то, чтобы сделать тшуву. Но если он делает это, то «приходящему очиститься – помогают». А написанное далее **«ввел нас в заблуждение»** означает, что Ты оставил нас с нашим выбором пребывать в заблуждении.

«Отошли от заповедей Твоих» (Сарну סָרְנוּ) – если бы мы выбрали нечто, равноценное Твоим заповедям, это не было бы так плохо. Но мы выбрали то, что не имеет для нас никакой ценности. И потому «Ты праведен во всем, что посылал нам, Твой суд – истинный...»

[Примечание редакции. Очень важно отметить, что можно хорошо исповедоваться на понятном человеку языке, даже не придерживаясь алфавитного порядка. И если человек знает за собой другие грехи, не описанные выше, то должен непременно добавить их в видуй и искренне и с горечью раскаяться в них.]

Перевод – раб Б. Ариэли

ТШУВА ИЛИ ТОРА?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Мы приближаемся к величайшим дням года – Рош а-Шана и Йом Кипуру. Безусловно, удостоиться оправдания по строгой Мере Суда – это относится к праведникам уровня рабби Акивы. Однако в Рош а-Шана, несмотря на строгий суд, в полной мере проявляется качество Б-жественного милосердия, без которого у всего Творения не было бы шансов на существование. Тем не менее, нам абсолютно

необходимо трудиться изо всех сил, чтобы удостоиться прощения и по Мере Суда.

Коротко объясним это. Замысел Творца состоял в том, чтобы человек удостоился награды исключительно по Мере Суда, чтобы в великом благе, посылаемом Свыше (у нас нет никакой возможности представить его и описать словами), не было даже примеси *наама декисуфа* – постыдного хлеба незаслуженного вознаграждения. Однако так как без милосердия мир просто не смог бы существовать, то ради существования мира Всевышний добавил Мере Милосердия к Мере Суда. Но изначальный замысел Творца при этом нисколько не изменился! Милосердие дано нам, чтобы в итоге мы удостоились по качеству Суда. Наш тяжелый труд ради приговора по Мере Суда является причиной максимального раскрытия для нас Меры Милосердия (то есть именно в силу того, что мы направляем усилия на исполнение замысла Творца – удостоиться по Мере Суда). Безусловно, самый действенный способ максимально удостоиться и по Мере Суда – серьезное исполнение заповеди изучения Торы. Каждое произнесенное слово учения – это ни с чем не сравнимая заповедь, более того – есть важное правило: «велико учение, приводящее к исполнению». Однако при всем этом в молитве Ташлих мы сокрушаемся, насколько несовершенны наши труды.

Суть Йом Кипура в раскаянии и исправлении того, в чем мы нарушили волю Творца. Именно поэтому Йом Кипур и называется днем прощения, очищения и искупления.

Когда-то я учился в одном бейт-мидраше с равом Шимшоном Пинкусом. И я спросил его: возможно, стоит потратить 10 Дней Трепета на тшуву? Закрывать Гемару и начать заниматься именно вопросами тшувы? Он дал четкий ответ: от Торы не уходят. И не просто не уходят, а занимаются ей постоянно. Важно подчеркнуть: речь не шла о том, чтобы вообще оставить изучение Торы. Есть понятие «оставить изучение ради совершения заповеди». Пришло время заповеди, значит, надо закрыть Гемару и исполнить ее, а затем – вернуться к изучению Торы. А тем более, когда речь идет о том, чтобы очиститься, раскаяться, и, по сути, сделать себя «чистыми сосудами», достойными заново принять Тору! Моше Рабейну в Йом Кипур получил заново вторые скрижали – и мы должны подойти к Йом Кипуру очищенными от грехов! Таким это представляется на первый взгляд.

Правда, было и так, что глава одной ешивы предложил провести один из 10 Дней Трепета в обращении самого себя к тшуву. Отложить Гемару и заняться именно тшувой. Однако и там речь шла только об одном дне.

Я расскажу одну историю, которая произошла с равом Шахом. Он был болен, и ему предстояла тяжелая операция. Было совсем неочевидно, каким будет ее результат, и как это все перенесет рав Шах. Что же делал рав Шах в больнице? Он занимался тем, что называется *хешбон нефеш*, самоотчетом.

Как он это делал? Он учил Гемару! То есть он учился и вместе с этим делал *хешбон нефеш*. Это странно: как можно одновременно учиться и заниматься работой над собой, самоанализом? Безусловно, рав Шах был человеком гениальным, но в чем была необходимость такого совмещения?

Попытаемся это объяснить. Есть притча Рамбама, описывающая нашу жизнь в этом мире. На что похожа наша жизнь? На человека, который попал в ненастную ночь в густой лес, где совершенно ничего не видно. У этого человека нет никакого светильника, который бы ему помог найти путь. Как ему оттуда выйти? Как в кромешной тьме найти дорогу? И вдруг – все вокруг озарилось вспышкой молнии. На какие-то доли секунды все вокруг прояснилось, и человек увидел и запомнил некое направление, куда ему следует двигаться. Пройдя еще немного, человек снова стал ждать молнии.

Рамбам говорит, что такова наша жизнь. Наш мир – непроходимые заросли и потемки для души. Иногда мы достаиваемся «молний», небольших вспышек света, после которых мы знаем, куда идти. И самое главное – не потерять то, что мы увидели во время этих озарений. Мы про себя хорошо знаем, насколько быстро мы забываем подобные «озарения».

У нас есть только один реальный способ сделать тшуву и выжить – «привязаться» к этим вспышкам «молнии». Мы должны сделать так, чтобы эта «молния» светила нам как можно чаще.

В трактате Псахим есть место, где обсуждается, почему нужно проверять хамец при свече. Там сказано так: «светильник Всевышнего – человеческая душа, ищет во всех частях живота (во всех внутренностях человека)». Очистить квартиру от хамца гораздо проще, чем очистить от «хамца» нас самих. Для того чтобы это сделать, нужно, чтобы в человеке светил огонь его души. Когда в человеке светит этот огонь, он может заглянуть внутрь себя и понять, что с ним происходит.

Когда человек изучает Тору, и, кроме этого, занимается *хешбон нефеш* – самоанализом и проверкой своих поступков, – свет Торы озаряет человека, освещает его душу. Когда есть свет души, то и самоанализ происходит более эффективно.

В начале мидраша Эйха есть очень важные слова. Всевышний дал отсрочку перед осуществлением наказания за тяжелейшие преступления: идолопоклонство, разврат и кровопролитие, но не отложил наказание за пренебрежение Торой. Почему так? Потому что если бы занимались Торой, свет ее возвращал бы нас к добру.

В нашем поколении, когда вокруг бушует поток скверны, нужно постоянно быть погруженным в свет Торы, чтобы оградить себя от всего этого. Эти слова истинны и справедливы для всех – даже для тех, кто учится с детства. Дурное начало подстерегает нас постоянно, и единственное спасение – Тора. В трактате Макот Тора сравнивается с *ир миклат* – городом-убежищем, ведь она спасает от ангела смерти.

Рав Ицхак Гутнер писал, что в нашем поколении есть свой Ноев ковчег – ешива! Если мы думаем и надеемся на истинную тшуву, то ни в коем случае не должны отрываться от изучения Торы. Без света Торы нет истинной тшувы.

Нам всем надо изжить из себя зло. Это то, что нам заповедано. Для этого нам необходим свет Торы. Известно, что сказали наши мудрецы о том, что средство против дурного начала это Тора. Более того, говорится, что тот, кто занимается Торой, выполняет заповедь «изживи зло из себя» (буквально – из нашего нутра).

Здесь важно добавить еще одну вещь. Тора – это великая сила, но и ее может быть недостаточно. Надо взять ту самую «свечу», которая горит в наших душах и тщательно исследовать самих себя. Нам нужно обратить свет Торы, которой мы занимаемся, на нас самих. Это означает – посмотреть на себя глазами Торы.

Нам нельзя отрываться от Торы, – даже ради тшувы. Без Торы мы погружаемся в дурные мысли. Я желаю всем нам усилиться в Торе в эти дни, чтобы каждый из нас обратил свет Торы на свои недостатки и удостоился, в конце концов, хорошей подписи в Йом Кипур.

Подготовил А. Кац

ШМИТА

ЗАКОНЫ ШМИТЫ. ПЛОДЫ СЕДЬМОГО ГОДА. ЧАСТЬ 2

Рав Лейб Нахман Злотник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СФИХИН

Слово *сафуах* переводится как «придаточный», «второстепенный». Так в законах о *шмите* называют растения, которые произросли сами по себе из зерен или семян, оставшихся с прошлых лет. Самосевки являются своего рода придатком прошлогоднего урожая, откуда и произошло их название.

Как и другими плодами седьмого года, по Торе разрешено пользоваться *сфихин*. Но в определенный период духовного спада в народе возросло число тех, кто нарушал законы *шмиты*. Они сеяли в седьмой год овощи, зелень, злаковые и бобовые культуры, а чтобы их не заподозрили в нарушении, они утверждали, что все выросло само по себе из оставшихся в земле семян. Для того чтобы пресечь данное нарушение, мудрецы Торы запретили использование однолетних культур. Постановление распространяется даже на

такие растения, которые на самом деле выросли в год *шмиты* сами, а также те, которые посадили до наступления седьмого года, однако они проросли в *шмиту* (овощи и зелень), или они не выросли до трети (злаки и бобовые) в год *шмиты*, то есть в отношении которых не были допущены нарушения. *Сфихин*, предназначенные в еду, – запрещено есть; *сфихин*, пригодные в корм животным, – запрещено скормливать животным. Запрещено наслаждаться ароматом благовоний, которые являются *сфихин*.

Злаки и бобовые, треть созревания которых произошла после наступления года *шмиты*, навсегда запрещены постановлением о *сфихин*, когда бы их ни собрали.

Овощи и зелень, если они проросли в *шмиту* и были собраны в седьмой год, запрещены навсегда. Если их собрали в восьмой год, то по прошествии времени, достаточного для того, чтобы такой вид растения посадить или посеять в восьмой год, и он успел бы созреть, – они разрешены в использование, несмотря на то, что их собрали до этого срока, и тем более, если их собрали после этой даты. В Хануку разрешены все овощи и зелень, собранные в восьмой год, даже такие, которые не успели бы созреть до Хануки, если бы их посадили после *шмиты*.

Те плоды, которые навсегда запрещены постановлением о *сфихин*, необходимо выкорчевать и демонстративно разбросать, чтобы они гнили и засыхали, во избежание подозрения, что ими собираются пользоваться.

Приобретая консервы, следует проверить, не входит ли в их состав плод, запрещенный постановлением о *сфихин*.

Существуют специальные таблицы, в которых указано время, когда продаваемое на рынке является плодами седьмого года, а также относится ли оно к разряду *сфихин*.

Однолетние культуры, которые посадили в год *шмиты* с нарушением законов седьмого года, кроме того, что они подпадают под постановление о *сфихин*, – согласно некоторым мнениям они запрещены еще и по той причине, что их посадка являлась нарушением закона.

Выше говорилось о том, что в наши дни нет заповеди *тосэфет швиит*, и поэтому нет запрета сажать и сеять однолетние культуры непосредственно до первого Тишрея, а по другим мнениям – за три дня до этого. Однако если они начнут расти в год *шмиты*, они будут запрещены постановлением о *сфихин*, хоть при их посадке и не было допущено нарушений. Поэтому овощи следует сажать за такое время до седьмого года, которое достаточно для того, чтобы они успели прорасти до первого Тишрея, а злаки и бобовые – чтобы они созрели минимум на треть. В таком случае на них не распространяется постановление о *сфихин*, и они разрешены.

Земельные участки, на которых растут *сфихин*, запрещено обрабатывать в год *шмиты* даже для того, чтобы предотвратить ущерб.

На растения, которые находятся на бесхозных земельных участках (*эфкер*), также распространяется постановление о *сфихин*.

Виды плодов и растений, в отношении которых не могло быть подозрения, что их могут посеять, нарушив закон, не были включены в постановление о *сфихин*. Поэтому плоды деревьев, выросшие в субботний год, не запрещены. Растения, растущие в непредназначенных для этого местах, либо из-за непригодности почвы, либо из-за того, что они вредят садам или виноградникам, – разрешены. На растения, которые не принято сажать и сеять, запрет *сфихин* также не распространяется.

Выше упоминалось о том, что плоды, выросшие на восточном берегу Иордана и в Сирии (имеется в виду территория, завоеванная царем Давидом, а не современное государство) на земельных участках, принадлежащих евреям, могут быть освящены святостью седьмого года. Однако запрет *сфихин* не распространяется на земельные участки, находящиеся в этих районах.

На плоды, выросшие на земельных участках, принадлежащих нееврею, даже если они находятся в Земле Израиля, запрет *сфихин* не распространяется, так как их хозяин не обязан соблюдать законы *шмиты*, и ему разрешено сеять в седьмой год. Если земельный участок принадлежит нееврею, но работы на нем производят евреи-арендаторы или наемные рабочие, то на урожай, собранный с такого участка, распространяются законы о *сфихин*.

Растения, растущие в крытых помещениях, а также в горшках, которые определены как «цельные», не считаются *сфихин*.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДАМИ СЕДЬМОГО ГОДА

Сказано в Торе: «...и будет покой земли (плоды седьмого года) вам в пищу» (Ваикра, 25:6). Из слова «вам» мудрецы выводят, что пользоваться плодами седьмого года разрешено исключительно общепринятым образом. То, из чего обычно готовят еду – использовать для приготовления пищи; предназначенное в корм животным – для животных; растения, которые служат сырьем для краски – для изготовления краски. Слово «в пищу» учит нас, что плоды седьмого года запрещено уничтожать, портить, использовать не по назначению или таким способом, которым их обычно не принято использовать.

Существует мнение, согласно которому, пользуясь плодами, освященными святостью седьмого года, по назначению, человек выполняет повелительную заповедь «в пищу», хотя нет обязанности есть именно плоды года *шмиты*.

Мудрецы Торы говорят, что фрукты и овощи, которые принято есть только в сыром виде, запрещено варить, а те, которые обычно варят, не

разрешено есть сырыми. Те продукты, которые иногда варят или готовят, используя другой вид тепловой обработки – жарят, запекают, пассируют, а иногда подают к столу в сыром виде, разрешено и готовить, и есть сырыми – как обычно принято делать в повседневной жизни.

Во время Пасхального Седера разрешено использовать корни хрена седьмого года в качестве горького овоща, хотя обычно хрен в таком виде не едят. Поскольку в Пасхальную ночь его принято есть так, это не считается порчей продукта.

Вино седьмого года разрешено добавлять в различные блюда. Разрешено также разбавить его водой, поскольку так принято иногда делать.

Консервирование, засол, маринование плодов седьмого года, если так обычно принято их перерабатывать, – разрешены.

Из плодов седьмого года разрешено приготовить мороженое.

В случае если продукт приготовили способом, которым его обычно не готовят, несмотря на нарушение, разрешен.

Запрет порчи относится не только к самим плодам, но и к тем продуктам, которые были сварены вместе с плодами седьмого года и впитали их вкус. Так, например, если при готовке супа из мяса и макарон использовали овощи, освященные святостью *шмиты*, то все блюдо приобретает статус продукта, освященного святостью *шмиты*. Его запрещено портить или использовать не по назначению даже после того, как в нем абсолютно не останется овощей.

На специи, изготовленные из растений седьмого года, также распространяются законы плодов *шмиты*. Даже после того, как их использовали для готовки, если у них есть аромат и вкус, и они пригодны для того, чтобы их есть или сдабривать ими блюдо, они сохраняют статус плодов седьмого года. Жидкость, в которой варили или заквашивали плоды *шмиты*, если ее не принято употреблять в пищу, не становятся освященной. Ее разрешено использовать в любых целях или просто вылить. В случае, когда такая жидкость является продуктом питания, на нее распространяются законы плодов седьмого года.

Выжимать сок из плодов *шмиты* разрешено только в том случае, когда данный плод употребляют в основном в виде сока. Поэтому выжимают сок из винограда, лимонов и грейпфрутов, масло – из оливок. Из тех видов овощей и фруктов, из которых не принято выжимать сок, в случае, когда речь идет о плодах седьмого года, выжимать сок запрещено. В отношении овощей и фруктов, из которых довольно часто выжимают сок, следует в каждом конкретном случае спросить у раввина, как поступить.

Те фрукты и овощи, которые обычно не перетирают, не измельчают, не разминают – запрещено перетирать, измельчать, разминать. Если к данным

процессам прибегают для того, чтобы их подготовить для ребенка, а взрослые обычно едят продукт целым, то для детского питания эти процессы разрешены, а для того, чтобы дать взрослому, запрещены.

В случае, когда из того или иного плода седьмого года разрешено делать сок или пюре, это делают обычным способом. Если фрукты и овощи были переработаны способом, которым обычно перерабатывают их не принято, несмотря на нарушение, они разрешены. В обоих случаях продукт переработки плодов *шмиты* – сок, пюре и тому подобное, несет на себе святость плодов седьмого года.

Масло седьмого года разрешено использовать в готовке исключительно для того, чтобы улучшить вкус блюда. Пользоваться таким маслом, чтобы еда не пригорела, запрещено. После готовки остатки масла сохраняют святость седьмого года.

Насколько способ приготовления пищи является общепринятым, определяется тем, как большинство людей в этой местности готовят данный вид продукта. Тот вид готовки, который используется только для лечения, считается использованием продукта измененным способом, и для плодов седьмого года неприемлем.

Разрешено срезать кожуру овощей и фруктов, даже если и без этого они пригодны в пищу, но при условии, что так принято поступать, как, например, в случае с яблоками и огурцами. С тех плодов, с которых обычно не снимают кожуру, как, например, абрикосы, сливы, персики, снимать кожуру запрещено.

Испорченные части овощей, фруктов или зелени обычно удаляют с небольшим количеством качественного продукта. Поскольку данное действие общепринято, оно не считается порчей продукта и, когда речь идет о плодах седьмого года, не возбраняется.

Плоды седьмого года разрешено использовать исключительно по назначению. Продукты питания запрещено использовать для втираний или умачения, за исключением оливкового масла, которое разрешено для умачения. С помощью плодов *шмиты* запрещено устранять пятна на одежде, а также чистить посуду и мебель. Запрещено вымачивать листья кресс-салата в уксусе, изготовленном из плодов седьмого года, для того чтобы очистить зелень от насекомых.

Пока благовония сохраняют свой аромат, они имеют статус плодов седьмого года. Нюхательный и курительный табак освящен святостью седьмого года. Пользуясь табаком по назначению, не нарушают законы *шмиты*, так как это обычный способ использования данного продукта.

Плоды седьмого года запрещено срывать, пока они не достигнут такой степени созревания, что уже пригодны в пищу. Если их все же сорвали

раньше времени, хотя и произошло нарушение, постфактум они разрешены, поскольку вырасти больше все равно не смогут.

Плоды седьмого года, которые предназначены человеку в пищу, запрещено портить, даже если после этого они останутся пригодными в корм животным. Продукты питания, предназначенные людям, запрещено скармливать животным, но если они стали непригодны в пищу, ими разрешено кормить животных, хотя на них остается святость седьмого года.

Из плодов седьмого года, которые являются продуктами питания, запрещено изготавливать украшения, картины или поделки, так как после этого они перестают быть пригодными в пищу, что расценивается как порча продукта. Подвесить *этроги*, финики или гранаты седьмого года в качестве украшения *сукки* разрешается, ведь после *Суккота* их можно будет использовать в пищу.

Разрешено порезать плод седьмого года с тем, чтобы съесть часть его, хотя то, что останется не съеденным, будет быстрее портиться.

Разрешено давать продукты седьмого года маленьким детям, хотя заранее ясно, что они могут раскрошить, испортить или даже выбросить часть продукта. Это обычный способ еды для ребенка, поэтому порчей не считается.

Когда для *кидуша*, *авдалы* или других торжественных случаев пользуются соком или вином седьмого года, запрещено наполнять бокал до краев, чтобы сок или вино не пролились, или же необходимо подставить под бокал блюдце с тем, чтобы выпить пролившийся напиток. Запрещено гасить свечу *авдалы* в соке или в вине седьмого года, поскольку это расценивается как порча напитка. В Пасхальную ночь запрещено сбрызгивать вино седьмого года; в тех местах *Агады*, где это принято делать, – используют вино, не освященное *шмитой*. Для того чтобы соблюсти обычай, следует воспользоваться для «второго бокала» вином не седьмого года.

Запрещено употреблять масло, изготовленное из плодов седьмого года, для зажигания ханукальных свечей, светом которых не пользуются, а для субботних свечей, которые специально предназначены для освещения, – разрешено.

Запрещено дарить плоды седьмого года нееврею, но если он пришел в гости, его разрешено ими угостить.

Плоды седьмого года, пригодные в пищу человеку, запрещено сеять и сажать, так как, давая жизнь другим, они сами перестают быть пригодными в пищу, и это расценивается как порча плодов седьмого года.

Запрещено подмешивать лекарство в пищу или напитки, освященные святостью седьмого года, если это приводит к ухудшению их вкусовых качеств, так как это считается порчей продукта.

Запрещено изготавливать лекарства из плодов и растений, освященных святостью седьмого года, которые употребляют в пищу. И даже просто использовать такие плоды в качестве лекарства, абсолютно не изменяя их, запрещено. Так, например, запрещено использовать алкогольные напитки, изготовленные из плодов седьмого года, для растирания, примочек или компрессов. Из растений седьмого года, которые используют для корма животным, разрешено приготовить лекарства. Это расценивается не как порча, а, наоборот, как более ценное использование плода.

Плоды седьмого года запрещено вывозить за границы Земли Израиля. Тот, кто едет за границу, должен взять с собой продукты, на которых нет святости седьмого года. В случае необходимости разрешено взять в дорогу плоды седьмого года в таком количестве, которого будет достаточно, пока не приобретут за границей местные продукты.

Остатки еды, приготовленной из продуктов, освященных святостью седьмого года, сохраняют статус плодов седьмого года, и их запрещено выбрасывать в мусор обычным способом. Их следует класть в определенное место, пока они не сгниют или не засохнут, и только после этого выбросить. У кого такой возможности нет, может сложить остатки пищи в пакет, плотно завязать его и положить в мусорный бак. Эти правила верны также в отношении кожуры и косточек фруктов, на которых осталось немного мякоти плода, а также испорченных частей продукта, которые отрезали вместе с пригодной в пищу частью плода.

Тарелки, кастрюли и другую посуду разрешено мыть обычным способом, несмотря на то, что в них находятся остатки пищи, освященной святостью седьмого года.

В местах общественного питания разрешено оставлять остатки недоеденной еды, освященной святостью седьмого года, а ответственность за должное к ним отношение лежит на хозяевах и работниках данной точки общепита.

Приспособления, предназначенные для готовки и переработки продуктов питания, с помощью которых могут быть нарушены законы обращения с плодами седьмого года, запрещено одалживать тем, кто не придерживается этих законов. Если отказ одолжить такого рода предметы может повлечь ссору или вражду, то, если есть вероятность, что этими предметами будут пользоваться для разрешенных действий, разрешено их одолжить.

ТОРГОВЛЯ ПЛОДАМИ СЕДЬМОГО ГОДА

Из приведенного выше стиха Торы «...и будет покой земли (плоды седьмого года) вам в пищу» (Ваикра, 25:6), мудрецы выводят дополнительный закон: «в пищу, а не для продажи» – плодами седьмого года запрещено торговать.

Торговля плодами седьмого года запрещена только в случае, если ее осуществляют обычным

способом. Разрешено собрать такое количество плодов, которое обычно средняя семья запасает на несколько дней с тем, чтобы их продать. После того, как собранные плоды продали, разрешено собрать еще столько же и снова продать, и так – каждый раз. При этом необходимо соблюсти определенные условия. Продавать плоды седьмого года разрешено исключительно в таком месте, где обычно не принято торговать. Плоды запрещено отмеривать, считать, взвешивать, другими словами продажа должна производиться «на глаз». Все это делается для того, чтобы продажа плодов седьмого года отличалась от обычной торговли, а также, чтобы покупателю сразу было ясно, что это плоды седьмого года, пользоваться которыми следует в соответствии с законами, приведенными в предыдущем разделе.

В случае, если произошло нарушение, и плоды седьмого года продавали как обычно, они из-за этого не становятся запрещенными в пищу.

Купленные плоды седьмого года сохраняют свой статус. Наряду с этим, деньги, полученные от продажи этих плодов, также обрели статус плодов седьмого года, и покупать на них разрешено исключительно продукты питания. После того, как на такие деньги купили еду или напитки, деньги лишились этого статуса, и с ними можно поступать, как угодно. Купленные еда и напитки, даже если их природа не растительная – яйца, рыба, мясо, минеральная вода – приобретают статус плодов седьмого года, и к ним относятся все законы пользования плодами *шмиты*. Если решают обменять один продукт на другой, например, рыбу, статус которой – плод седьмого года, на яйца, то в этом случае яйца становятся плодами седьмого года, а рыба переходит в разряд будничной пищи. То есть, правило таково: сами плоды седьмого года остаются освященными, предмет обмена или продажи, если он – последнее звено, также имеет статус плода седьмого года, а все промежуточные предметы, участвовавшие в процессе купли-продажи, остаются будничными.

Во время *шмиты* и некоторое время после этого необходимо обращать внимание на источники, из которых мы получаем деньги. Если деньги получены от человека или от предприятия, которые располагают, в основном, деньгами, освященными святостью седьмого года, поступать с ними необходимо соответствующим образом: покупать продукты питания или напитки, на которые «перейдет» статус плодов седьмого года. Примером таких людей могут выступать хозяева овощных магазинов, таких предприятий – заводы по выпуску консервов из овощей и фруктов. Тому, кому сложно следить каждый раз за тем, на что именно он тратит свои деньги, было бы верным не получать денег от тех людей и предприятий, большая часть оборота которых состоит из «освященных денег», однако можно получать чеки.

Даже когда продажа осуществляется разрешенным способом, запрещено покупать плоды седьмого года у человека, который не соблюдает –

осознанно или по незнанию – законы седьмого года, так как деньги, которые он получает в обмен на плоды, приобретают статус «освященных», и на них распространяются законы, приведенные выше, а продавец их не соблюдает.

Продавцу, не исполняющему законы продажи плодов седьмого года, запрещено поставлять плоды, освященные годом *шмиты*.

Запрещено выплачивать заработную плату и возвращать долги плодами седьмого года, так как данные действия расцениваются как торговля плодами *шмиты*, а также как использование их не по назначению.

Выполнить заповедь *мишлоах манот* в праздник Пурим, используя для этого плоды седьмого года, не возбраняется, но надо быть уверенным, что получивший *мишлоах манот* будет обращаться с плодами должным образом.

Выше упоминалось о том, что в отношении плодов Эрец Исраэль, выросших на земельных участках, принадлежащих неевреям, существует спор мудрецов Торы. Согласно мнению Бейт Йосеф, статус таких плодов как «выросших за границей», и они не несут на себе святость седьмого года. Хазон Иш, так же как и его предшественник А-Мабит, считал, что и такие плоды считаются плодами седьмого года, и относиться к ним необходимо соответствующим образом.

Во время *шмиты* и некоторое время после этого, когда фрукты, овощи и другие продукты растительного происхождения освящены святостью седьмого года, и их купля-продажа должна осуществляться с определенными ограничениями, необходимо приобретать эти продукты в торговых точках со строгим раввинским контролем. Так можно избежать проблем, связанных с куплей-продажей плодов седьмого года, о которых говорилось выше, и от нарушения запрета *сфихин*. Такие магазины поставляют либо продукты, не освященные святостью седьмого года, либо их хозяева прибегают к прочим возможным вариантам торговли продуктами растительного происхождения, при которых не совершаются нарушения.

Если мы хотим разрешенным образом воспользоваться услугами магазина для поставки плодов *шмиты*, каждый из покупателей в начале года назначает продавца магазина своим посланцем по покупке продуктов растительного происхождения. Обычно это оформляется в письменной форме на специальных бланках. Владелец магазина становится «посланником» каждого клиента. Он приобретает не оптовое количество, как обычно, а понемногу для каждого клиента. Затем в магазине он распределяет продукты между клиентами согласно тому количеству, которое каждый из них поручил ему приобрести. А клиенты платят магазину за выполнение этого поручения. Таким способом можно избежать проблем, связанных с куплей-продажей плодов седьмого года.

Иногда не представляется возможным купить овощи и фрукты в магазине с раввинским контролем. В таком случае необходимо выяснить у раввина, как следует поступать, так как в отношении продуктов, купленных в местах, где не соблюдаются законы *шмиты*, может возникнуть множество вопросов. Иногда они могут быть запрещены вообще.

ЦВЕТЫ

Цветы, у которых нет аромата, не имеют статуса плодов седьмого года. Согласно некоторым мнениям, на них не распространяется постановление о *сфихин*. Однако законы, связанные с посевом и уходом за растениями в год *шмиты*, распространяются и на них. Поэтому, даже цветы, не имеющие запаха, запрещено покупать, если их посадили в седьмой год или за ними ухаживали запрещенным в год *шмиты* способом.

К цветам с приятным ароматом относятся все законы плодов седьмого года. Те из них, которые начали расти до наступления *шмиты*, и те, которые относятся к разряду многолетних культур, не подпадают под запрет *сфихин*, и ими разрешено пользоваться (в соответствии с законами использования плодов седьмого года).

ОЦАР БЕЙТ-ДИН

В эпоху Мишны в разных городах Эрец Исраэль заседали члены раввинского суда – *бейт-дина*. К ним приходили земледельцы с собранным урожаем. Члены *бейт-дина* принимали у них урожай, возвращали каждому небольшую часть плодов – столько, сколько необходимо им и их семьям на три трапезы, а остальное помещалось в городские склады. Затем из запасов, хранящихся на этих складах, называемых *оцар бейт-дин*, каждую неделю в канун субботы всем желающим раздавали плоды, исходя из количества членов их семей. Члены суда нанимали также работников для сбора и переработки урожая плодов седьмого года с полей и садов, к которым, как и положено по закону, хозяева относились как к бесхозному имуществу – *эфкеру*.

В наше время также пользуются услугами *оцар бейт-дина*. Под эгидой раввинского суда сосредотачивается большое количество фруктов и овощей на специальных складах, а затем распределяются всем желающим. Получатель таких плодов вносит некую плату, которая призвана погасить расходы на зарплату сборщикам урожая, грузчикам, водителям, расходы на съём помещений, транспортировку. При этом сами плоды не продают, а распределяют бесплатно. Таким образом, при передаче и получении плодов не происходит нарушение запрета купли-продажи. Деньги, полученные на погашение затрат не освящаются святостью седьмого года. Поскольку это не продажа, а раздача плодов, их разрешено взвешивать, считать, мерить обычным способом.

ЗАПОВЕДЬ БИУР

Тора, повествуя о законах *шмиты*, говорит: «...и скоту, и дикому зверю, которые в земле твоей, будет произросшее (в седьмой год) кормом» (Ваикра, 25:6-7). Из того, что Писание упоминает домашний скот и диких животных вместе, мудрецы Торы выводят следующее правило: пока дикий зверь может найти тот или иной вид корма на полях или в садах, этот вид корма разрешено давать скоту из запасников. После того, как животное не может найти этот вид растений в условиях дикой природы – либо к этому времени уже все объедено, либо отцвело, опало, сгнило – запрещено этот вид давать в корм скоту, несмотря на то, что в домашних запасниках его еще много. Оставшиеся запасы корма данного вида выносят из дома и объявляют никому не принадлежащими – *эфкером*. Таков же закон и в отношении всех продуктов питания растительного происхождения. Если сезон какого-либо вида фруктов, овощей или зелени прошел, и их больше нет в садах и на полях, а дома осталось некоторое количество данного продукта, его необходимо вынести на улицу и в присутствии трех евреев объявить никому не принадлежащим – *эфкером*. После того, как плоды стали *эфкером*, их бывший хозяин, как и любой другой, может их взять себе и продолжать ими пользоваться, как прежде, соблюдая правила использования плодов седьмого года.

Прошел ли сезон того или иного вида растений, определяют исходя из того, находится ли он еще на неохранных земельных участках, на которые может попасть любой желающий. Охраняемые поля и сады не являются индикаторами, прошел ли сезон того или иного вида. Если на таких полях или в садах еще есть плоды данного вида, а на участках, доступных для всех, их уже нет, считается, что наступило время *биура* этого вида.

Не всякое количество продукта обязывает хозяев объявлять их *эфкером* по пришествии времени *биура*. В случае, когда определенного вида плодов меньше или равно тому количеству, которое обычно данная конкретная семья потребляет за три трапезы, у этой семьи нет обязанности *биура* по отношению к этим плодам. Если количество продукта больше, чем нужно для трех трапез, то все, что обычно расходуется за три трапезы, оставляют дома, а остальное выносится на улицу и объявляется *эфкером* в присутствии трех евреев. Вместо того, чтобы вынести плоды и объявить их *эфкером*, разрешено их раздать соседям, друзьям, родственникам – каждому столько, сколько ему и его семье нужно для трех трапез. Количество продукта, необходимое для трех трапез, определяется согласно тому, сколько обычно данного продукта съедают в трапезу, а не тем, как если бы вся трапеза состояла только из этого вида. Например, если бы вся трапеза состояла только из яблок, их, скажем, съели бы четыре штуки, а если яблоки подают на десерт, то одно. Поскольку яблоки обычно подают на десерт, количество трех

трапез в отношении яблок для одного человека не двенадцать, а только три. Количество вина и виноградного сока установлено из расчета четырех бокалов для каждого члена семьи в каждую из трех трапез. Такой расчет объясняется тем, что в Пасхальный седеер выпивают четыре бокала вина.

У многих видов плодов нет конкретного дня *биура*, так как период между тем, когда известно, что этот вид еще находится в полях и садах, и тем, когда его уже точно невозможно найти, может продолжаться несколько дней или даже недель. Обязанность *биура* в таком случае начинается с того времени, когда возникло сомнение и продолжается все время, пока существует неясность. Поскольку очень неудобно в течение продолжительного времени ежедневно выносить плоды и объявлять их *эфкером*, можно поступить иначе. В начале «сомнительного» периода выносят плоды на улицу и в присутствии трех евреев объявляют плоды никому не принадлежащими, и что даже после того, как их бывший хозяин внесет их в дом, они продолжают оставаться *эфкером*, и каждый, кто захочет, может прийти и взять их. После этого бывший хозяин продолжает пользоваться этими плодами, помня о том, что, кроме того количества плодов, которое обычно расходуется во время трех трапез, все остальные плоды являются *эфкером* и ему не принадлежат.

Для некоторых видов плодов седьмого года существуют постоянные даты *биура*: инжир – канун праздника Ханука восьмого года; финики – Пурим восьмого года; виноград, вино и изюм – канун Песаха восьмого года; оливки и оливковое масло – канун Шавуота восьмого года.

Подобно вину и маслу, время *биура* всех продуктов, изготовленных из плодов седьмого года, определяется временем *биура* тех плодов, из которых они изготовлены.

На продукты питания, которые впитали в себя вкус плодов седьмого года, также распространяется обязанность *биура*. Дата их *биура* определяется временем *биура* плода седьмого года, вкус которого впитался в данный продукт. В отношении посуды, впитавшей вкус плодов седьмого года, заповедь *биур* не распространяется.

Определение времени *биура* блюда, состоящего из нескольких видов плодов седьмого года с различными датами *биура*, – вопрос непростой, и в каждом конкретном случае необходимо выяснить у раввина, как следует поступать.

На деньги, полученные в обмен на плоды седьмого года, и получившие их статус, распространяется обязанность *биура*. По наступлении даты *биура* тех плодов, в обмен на которые эти деньги получены, их объявляют *эфкером* в присутствии трех евреев так же, как это делают с плодами седьмого года. Если до времени *биура* за эти деньги были приобретены какие-либо продукты и деньги стали будничными, а их святость «перешла» на эти продукты, то, соответственно, по отношению к этим

продуктам существует заповедь *биура*. Время их *биура* определяется датой *биура* тех плодов седьмого года, за продажу которых были получены эти деньги, а затем на них куплены данные продукты.

Плоды, выросшие у нееврея, согласно мнению Бейт Йосефа, не освящены святостью седьмого года, и на них не распространяется заповедь *биура*. Те, кто следуют мнению Хазон Иша и относятся к таким плодам как к плодам седьмого года, могут купить эти плоды у нееврея после времени их *биура*, так как у нееврея нет заповеди *биур*. Даже в случае, если плодов было приобретено меньше, чем их нужно на три трапезы, сразу после покупки необходимо в отношении них исполнить заповедь *биур*, то есть вынести на улицу и объявить *эфкером*. Пока это не сделали, плоды запрещены.

Плоды седьмого года, находящиеся в *оцар бейт-дин*, не принадлежат конкретному лицу, и их статус – плоды-*эфкер*. На них не распространяется заповедь *биур*. *Бейт-дин* вправе продолжить распределение плодов седьмого года населению и после того, как прошла дата *биура*. Получивший плоды из *оцар бейт-дин*, когда наступит время *биура* данного вида плода, обязан осуществить заповедь *биура*.

Если по наступлении даты *биура* хозяева не вынесли плоды и не объявили их *эфкером*, эти плоды необходимо уничтожить.

После того, как была выполнена заповедь *биур*, на плодах остается святость седьмого года.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРУМОТ И МААСРОТ ОТ ПЛОДОВ СЕДЬМОГО ГОДА

(Напомним, что *трума* – это часть урожая, предназначенная кознам. *Маасэр ришон* – десятая, которую отделяют левитам. *Маасэр шени* – десятая, которую отделяют в первый, во второй, в четвертый и в пятый годы семилетнего цикла; во время существования Храма ее ели в состоянии очищения в Иерусалиме, а в наши дни отделяют и «выкупают» – переводят святость десятины на мелкую монету. *Маасэр ани* – десятая, которую отделяют от урожая в третий и в шестой годы семилетнего цикла и отдают бедным.)

От плодов, освященных святостью седьмого года, которые выросли на земельных участках, принадлежащих еврею, не отделяют ни *труму*, ни *маасэр ришон*, ни *маасэр шени*, ни *маасэр ани*.

От плодов, выросших на земельных участках, принадлежащих нееврею, которые были полностью подготовлены к использованию неевреем и в другие годы, не отделяют *трумот* и *маасрот*. Если же завершение подготовки плодов к использованию производилось евреем, то в другие годы семилетнего цикла от таких продуктов обязаны отделять *трумот* и *маасрот*. (Определение того, что считается завершением

подготовки плодов к употреблению – отдельная тема, которая будет разбираться в уроках, посвященных законам *трумот* и *маасрот*. Здесь приведем лишь один пример такой «подготовки»: еврей приобрел виноград у нееврея и сделал из него вино.)

В вопросе о том, есть ли обязанность отделять *трумот* и *маасрот* от плодов седьмого года, выросших в Израиле на земельных участках, принадлежащих неевреям, при том, что подготовку к употреблению осуществили евреи, следует учесть мнение тех, кто считает, что такие плоды не имеют святости седьмого года (мнение Бейт Йосефа), и отделить от них *трумот* и *маасрот*. Поскольку существует и мнение (а-Мабита и Хазон Иша), что эти плоды освящены святостью седьмого года, и от них не отделяют *трумот* и *маасрот*, то при отделении *трумот* и *маасрот* от таких плодов не произносится соответствующее благословение. Согласно принятому закону, от таких плодов следует отделить *труму*, *маасэр ришон* и *маасэр ани*. Существует мнение, что в таком случае отделяется *маасэр шени*, а не *маасэр ани*. Желательно учесть это мнение и, произнося текст отделения *трумот* и *маасрот*, сказать: «...и *маасэр шени* – плоды, находящиеся с южной стороны общего количества будут выкуплены и так далее, а если есть обязанность отделять *маасэр ани*, то *маасэр ани* – плоды, находящиеся с южной стороны, будут выкуплены и так далее».

Отделенную *труму*, которую в наши дни не передают козну, разрешено уничтожить, несмотря на то, что она является плодом седьмого года, поскольку пользоваться ею все равно запрещено.

ПЛОДЫ НЭТА РЭВАИ

(Напомним, что в первые три года жизни дерева его плоды называются *орла* и запрещены. Плоды четвертого года называются *нэта рэваи*, и их законы как у *маасэр шени*: в наши дни их «выкупают», переводя святость на мелкую монету, после чего плоды разрешены.)

Плоды *нэта рэваи* седьмого года, также как и плоды других лет, необходимо «выкупить». На монету, которой пользуются для выкупа плодов *нэта рэваи*, переходит только святость *нэта рэваи*, а святость *шмиты* не переходит.

ПЛОДЫ СЕДЬМОГО ГОДА В СТРАНАХ ДИАСПОРЫ

Несмотря на то, что существует запрет вывозить плоды седьмого года за пределы Земли Израиля, большое количество продуктов, освященных святостью седьмого года, все же попадает за границу, так как предприятия, не соблюдающие законы *шмиты*, экспортируют вино, консервы, свежие и мороженые овощи и фрукты. Поскольку покупка и использование таких продуктов могут

быть сопряжены с нарушениями закона, следует обращать внимание (всегда, а в особенности в седьмой и восьмой годы), чтобы не приобретать такие продукты. Тот, кому все же попались такие продукты, должен выяснить у раввина, как с ними следует поступать.

ЧЕТЫРЕ ВИДА РАСТЕНИЙ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ ЛУЛАВ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА СУККОТ

Этрог (плод цитрона). Поскольку в отношении *этрога* существуют различные мнения, для того, чтобы можно было с уверенностью сказать, что *этрог* не освящен святостью седьмого года, он должен быть снят с дерева до наступления года *шмиты*. Те *этроги*, которыми пользуются в Суккот восьмого года, являются «плодами седьмого года», и относиться к ним следует соответственно: выполнять правила продажи, не передавать деньги продавцу, не соблюдающему законы *шмиты* и так далее.

Этроги, которые хозяева стерегли и не давали срывать другим (*шамур*), или обрабатывали в год *шмиты*, нарушая законы седьмого года (*нээвад*), запрещено приобретать. Согласно некоторым мнениям, такой *этрог* непригоден для исполнения заповеди.

Этрог, который является плодом седьмого года, запрещено вывозить за пределы Эрец Исраэль, за исключением ситуаций, когда без этого жители диаспоры не смогут исполнить заповедь. После того, как закончится праздник Суккот, *этроги*, вывезенные за границу, следует возвратить обратно в Эрец Исраэль.

Лулав (ветвь пальмы). Согласно мнению подавляющего большинства *поским* (законоучителей), *лулав* не является «плодом седьмого года».

Лулавы, которые продают в начале седьмого года, согласно всем мнениям, не освящены святостью субботнего года, так как завязь пальмы образовалась в шестой год.

Адагим (ветви мирта). Некоторые *поским* считают, что *адас*, предназначенный для исполнения заповеди, не имеет статуса «плода седьмого года». Другие авторитеты Торы считают, что *адас*, завязь которого образовалась в седьмой год, как и все растения, обладающие приятным ароматом, несет на себе святость субботнего года. Поэтому, как и в любом другом спорном вопросе, следует выяснить у раввина, как поступать в отношении *адаса*, который используют для исполнения заповеди в Суккот восьмого года.

Аравот (ветви ивы). *Арава* не имеет святости седьмого года. Ветки ивы, которую обрабатывали, нарушая законы *шмиты*, запрещено покупать, а согласно некоторым мнениям, запрещено также использовать для исполнения заповеди.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ААВАТ ХЕСЕД

Рав Исраэль Меур а-Коэн из Радина

ГЛАВА 19. КАК ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ МААСЕР (ДЕСЯТИНУ). ЗАКОНЫ ХОМЕША (ПЯТОЙ ЧАСТИ)

1. А теперь приступим к разъяснению способов распределения денег маасера. Как известно, основное предназначение денег маасера в том, чтобы их раздали бедным. Родственникам человека должно быть отдано предпочтение перед остальными бедняками (а кого из них предпочесть, см. Йоре Деа 251, 3). И даже собственным сыновьям, достигшим того возраста, когда отец уже не обязан их кормить, он может отдавать маасер, потому что если у них нет своих средств, то это – самая настоящая цдака (благотворительность) – даже если у него достаточно иных средств, чтобы прокормить их. Если человек беден, ему даже разрешается отдавать маасер своим родителям. Однако если у него хватает иных средств, чтобы прокормить их – об этом сказали мудрецы (Кидушин, 326): «Того, кто использует на содержание родителей деньги маасера, постигнет проклятие».

Если же его родственники не бедны, и он раздает маасер другим беднякам, правильно изначально постараться распределить его среди тех, кто трудится над Торой, чтобы они укрепились в изучении Торы Всевышнего. Потому что из Мидраша видно, что основное назначение маасера – это поддерживать тех, кто трудится над Торой. Вот что говорит об этом Мидраш Танхума (гл. Реэ, 18): «*Асер теасер (отделяй, отделяй десятину)*» (Дварим, 14:22) – отделяй маасер, чтобы разбогатеть [*титашер*, пишется теми же буквами, что и *теасер*; здесь и далее – примечания переводчика], отделяй, чтобы не было у тебя недостатка (*хисарон*) <ни в чем> [пишется *титхасер*]. Последнее толкование содержит намек тем, кто занят бизнесом, чтобы отделяли маасер в пользу тех, кто трудится над Торой. Кроме того, за это Писание обещает, что к человеку в дом придет благословение, как сказано (Малахи, 3:10): «Принесите весь маасер в хранилище, и будет пища в Доме Моем, и испытайте Меня... Я ли не открою вам источники небесные, и изолью на вас благословение безграничное?...» То есть, вследствие того, что «будет пища в Доме Моем», коэны и левиты смогут заниматься Торой Всевышнего. А за это – «и изолью на вас благословение безграничное», потому что туда, где появляется талмид хахам, по словам мудрецов (Брахот, 40б), сразу приходит благословение. [Это сродни тому, что мудрецы писали в трактате Хулин (130б): «Не

следует давать дары, <полагающиеся кознам>, козну-неучу, как сказано (Диврей а-Ямим II, 31:4): "И велел народу давать порции кознам и левитам, чтобы укреплялись в Торе Г-спода..."». [Примечание автора.] А если человек не может отдать им весь маасер, пусть постарается отдать хотя бы большую часть или половину (так я нашел в комментарии «Кнесет Гдола» к разделу Йоре Деа 249, 1, см. там, и так доказано в книге «Шита Мекубецет», что наш маасер подобен маасеру, отдаваемому кознам и левитам, чтобы укрепились в Торе Всевышнего).

2. И знай: *ахроним* (законоучители последних веков) пишут, что человек имеет право «купить себе заповедь» [*за право выполнить некоторые заповеди принято платить*] вести жениха и невесту под хупу (свадебный балдахин) из денег маасера, если по-другому он не сможет выполнить эту заповедь. То же касается и возможности купить себе заповедь – быть *бааль брит* (сандаком) [*держат младенца во время церемонии обрезания*], или переписывания книг с целью одалживать их другим людям; при этом можно учиться по ним и самому. Только следует обязательно сделать на этих книгах надпись, свидетельствующую, что они куплены из денег маасера, чтобы после его смерти наследники не посчитали их своими.

Некоторые законоучители, однако, сомневаются в справедливости вышесказанного (см., например, «Питхей Тшува», где написано, что, по мнению Маариля и Рама, маасер предназначен только <для того, чтобы раздавать его> беднякам, и ни для каких других заповедей). Я считаю, что если отец ребенка только выиграет от того, что этот человек станет сандаком на брите, потому что он сам не в состоянии оплатить расходы, а тот помогает ему, и также если он помогает жениху и невесте с оплатой свадебных издержек, и также относительно покупки книг, чтобы одалживать их тем, кто сам не сможет купить, – во всем этом совершенно не нужно устрожать, так как это само по себе подобно цдаке. И также покупать вызовы к Торе, если деньги идут на бедных, можно по всем мнениям. Однако использовать деньги маасера на оплату учебы своих детей по всем мнениям нельзя, ведь эта заповедь – обучение сыновей – возложена на самого человека, или же он должен нанять им учителя Торы, а собственные долги нельзя выплачивать деньгами маасера. Оплатить же учителя Торы для детей бедняков – не только разрешено, но и есть в этом большое доброе дело.

3. И знай еще, что размер маасера – десятая часть – установлен для тех людей, которые дают среднюю цдаку. Тот же, кто желает проявить щедрость, должен отделять от своего имущества пятую часть – хомеш. Мудрецы усматривают намек на это в книге Берейшит (28:22): «И из всего, что дашь мне, отделю Тебе десятину» [в оригинале слово «отделю» представлено глаголом *аасрену*, образованным от того же корня, что и маасер]. Таким образом, десятая часть упомянута дважды – получается одна пятая. И правила здесь такие же, как мы писали выше – сначала отделяется первый маасер от основной суммы, которой человек располагает, а в дальнейшем – от новых доходов. Разделить же хомеш правильно следующим образом: первую десятину отдать изучающим Тору, потому что она подобна первому маасеру, который отдавали кознам и левитам, чтобы они укрепились в Торе Всевышнего, как сказано в Писании. А вторую десятину отдать на остальные Б-гоугодные дела. Подобную рекомендацию я нашел и в книге «Шита Мекубецет» от имени рава Амеили.

[Сокращенное примечание автора: из намека Писания видно, что отдавать два маасера предпочтительнее, чем один хомеш, потому что маасер связан с некоей тайной Торы, и не стоит этим пренебрегать... А если он не может давать хомеш, но может давать больше чем один маасер, тоже хорошо...]

4. Теперь разъясним еще одну подробность, имеющую непосредственное отношение к цдаке. Некоторые законоучители считают так: сказанное о хомеше, что это подобающее поведение – давать его, а не маасер, относится только к случаю, когда человек не знает, что в его городе есть бедняки, у которых нет даже куска хлеба, или им нечем прикрыть наготу <и т. п.>. Однако если человек знает, что в городе есть вдовы и сироты, и прочие бедняки, настолько обнищавшие, что уже не в состоянии позаботиться о себе, отделение хомеша от имущества становится его обязанностью по закону. И из написанного от имени Виленского Гаона выходит, что и он придерживается того же мнения. Все сказанное относится к случаю, когда у человека есть возможность отдавать хомеш, но не имеется в виду, что он должен слишком ограничивать себя – этого он делать не обязан, но если он поступит так [*постарается все же выделить хомеш, ограничив свои расходы*], то выполнит заповедь.

Перевод – рав О. Климовский

הדף היומי בהלכה



Dirshu
דרשו ד' ועזו
קרן פולקס לתורה
עידוד לימוד התורה

Дорогие читатели журнала «Беерот Ицхак»!

Мы рады представить вам международную программу изучения алахи – «Диршу».

Благодаря этой программе тысячи людей по всему миру ежедневно изучают алаху по книге «Мишна Брура». Ежедневное изучение закона – это великое дело:
Учили в бейт мидраше Элияу: каждому, изучающему законы ежедневно, обещано, что он удостоится мира грядущего...

Сказал раби Элазар от имени раби Ханины: мудрецы Торы преумножают мир на земле...

В рамках программы – ежедневное изучение алахического кодекса «Мишна Брура», ежемесячные экзамены и стипендия. Специально для программы было разработано издание «Мишна Брура», снабженное большим количеством актуальных алахических нюансов с приведенными мнениями ведущих законоучителей нашего времени. Участники программы получают ежедневную рассылку со вспомогательными материалами.

Присоединяйтесь к тысячам евреев по всему миру, ежедневно изучающим алахический кодекс «Мишна Брура», и становитесь настоящими знатоками нашего закона! Занятия проходят на русском языке в Москве, Киеве, Одессе, Могилеве, Берлине. Есть возможность самостоятельного изучения.

Для справок пишите на info@jewishonline.ru

Произношение слов «Да будет воля...», чтение Теилим и изучение Торы между трублениями

Как известно, между трублениями нельзя прерываться на посторонние слова и даже на то, чтобы произнести «Да будет воля...», как это приводится в Махзорах для «трубление сидя» (т. е. трубление перед Мусафом). Произносить эти слова нужно после завершения этих трублений, и так поступали многие великие учителя Израиля. Однако во многих общинах принято их произносить (даже между трублениями). Между «трублениями сидя» и «трублениями стоя» (т. е. во время Мусафа) можно прерываться для чтения Теилим или слов Торы, касающихся темы трубления (а мысленно разрешается заниматься Торой на любую тему), а также на слова «Благословен Он и благословенно Имя Его» во время брахот, или для личных просьб в молитве [м. п. 12, «Шаар а-Цион» 15; комментарии и дополнения «Диршу» 11-12].

Упоминание начала месяца (Рош Ходеш) в молитве на Рош а-Шана

Хотя Рош а-Шана это также и начало месяца Тишрей, прямым текстом это не упоминается в молитвах этого дня, кроме разве что беглого упоминания в конце текста о дополнительных жертвах (Мусафим): «Кроме всесожжения месяца и его приношения». Учителя наши указывают, что источником такого обычая служит толкование мудрецов: «"Трубите в этот месяц в шофар, когда он скрывается в день праздника нашего" – что это за праздник, когда месяц скрывается? Скажи, что это Рош а-Шана». Значит, тот факт, что день праздника – это еще и начало месяца, скрыт, и не упомянут в молитвах [п. 2, м. п. 3; комментарии и дополнения «Диршу» 4].

Можно ли разговаривать или устраивать дополнительные трубления между [установленными] трублениями?

Изначально нужно стараться прослушать весь порядок трублений Рош а-Шана (תשר"ת תר"ה תש"ה) как одну непрерывную последовательность. Но если не удалось, обязанность считается исполненной, даже если человек разговаривал или задержался на долгое время (добровольно, без вынуждающих обстоятельств) и отвлекся от трубления. Однако если среди прочих трублений он услышал одно, которое оказалось не на своем месте – например, прерывистое или лишнее короткое трубление между коротким и следующим длинным – ему нужно вернуться и прослушать сначала целиком ту цепочку трублений (одну из трех תשר"ת תר"ה תש"ה), на которой он остановился. Изначально так следует поступать, даже если он не собирался исполнить свою обязанность с помощью трубления, прозвучавшего не в том месте [п. 2, м. п. 5-8; «Биур Алаха», со слова «Услышал»].

Почему запрещено издавать посторонние звуки в процессе трубления?

Согласно сказанному выше, нужно быть внимательным, чтобы услышать каждое трубление от начала и до конца. Поэтому запрещено издавать звуки – зевание, покашливание и т. д. – в процессе слушания трубления, поскольку как производящий эти звуки, так и те, кто стоят рядом, рискуют пропустить звук шофара и не исполнить свою обязанность. Однако в итоге, даже если произвели посторонний звук, но вместе с ним услышали и звук шофара, обязанность выполнена, и не об этом говорится: «Два голоса на слышны» [м. п. 16; комментарии и дополнения «Диршу» 11].

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ КАЖДОМУ ИЗ ВАС ВНЕСТИ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО УКРЕПЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОРЫ ФОНДОМ "БЕЕРОТ ИЦХАК"!

לכבוד בארות יצחק

מוסדי עולם מבצעת גביה עבור:

בתשובה לפנייתכם האישית, שמחתי להיות שותף למפעלכם בתרומה לקרן הוראת קבע על פי כתב ההרשאה, המפורט מטה, הנכם רשאים לחייב את חשבוני בבנק, בל"ג מידי חודש בחדשו, כדלקמן:

בארות יצחק

תאריך גביה 1 10 20 ש"ח \$

מס' חיובים החל מ:

מס' פנימי: 050-25961-1-1 (9910)

כרטיס אשראי-

מס' כרטיס

סכום ש"ח חיובים ת.ז. כתובת טלפון חתימה

הוראה לחיוב חשבון

קוד מסלקה	מס' חשבון בנק	סוג חש'
בנק		סניף

לכבוד בנק בע"מ
סניף מס' סניף
כתובת הסניף

קוד המוסד	מספר מזהה (אסמכתא)
36502	

מס' זהות (9 ספרות כולל ספרת בקורת)

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

1. אני/הח"מ שם פרטי שם משפחה

רחוב	בית	דירה	ישוב	מיקוד	טלפון

כתובת

נותנים לכם כזה הוראה לחייב את חשבוני/גזיל במועדים שימצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנטי ע"י המוטב כמפורט מטה כי פרטי ההרשאה.

- ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נכונים ושלינו להסדיר עם המוטב, כמפורט להלן.
- ההוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמוטב, כמפורט להלן, שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול ע"י הוראת כל דין.
- אודה/אודה רשאים לביטול מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
- אודה/אודה רשאים לביטול חיוב, לא יותר מ-90 ימים ממועד החיוב אם אוכזר/נוכח לבנק, כי החיוב אינו חוזאם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
- ידוע לי/נו כי סכומי החיוב ע"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
- הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב ההרשאה זו, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא חזיה מניעה חוקית או אחרת לכיצוען.
- הבנק רשאי להוציא/נו מן ההסדר המפורט בכתב ההרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
- נא לאשר למוטב בספח המחובר לזה, קבלת ההוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

אגודת "מוסדי עולם" סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י (שם המוטב):
בהתאם למוסכם בין התורם למוסד עפ"י (העקרונות לקביעתם):

תאריך חתימת בעל/י החשבון

אישור הבנק

קוד מסלקה	מס' חשבון בנק	סוג חש'
בנק		סניף

לכבוד מוסדי עולם ת.ד. 4256 מודיעין עילית 71919

קוד המוסד	אסמכתא	אישי
36502	-	-

קבלנו הוראות מ: 050-25961-1-1

לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נום בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראות ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/נו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.

בכבוד רב,

בנק תאריך סניף

JEWISH CAMPUS



Jewish Campus – это уникальное учебное заведение расположенное в центре Москвы, которое дает возможность совмещать профессиональное образование и изучение Торы.

Мы предоставляем:

- Проживание • Кашерное питание
- Уроки Торы, истории и еврейской философии
- Изучение иврита • Тренинги
- Помощь в поиске работы по специальности
- Общение с интересными людьми

Преподавание ведут высококвалифицированные раввины и преподаватели, имеющие высокую репутацию как в России, так и за рубежом.

Для записи звоните:

+7-929-984-2058 или +7-916-338-8576

Ешива Турей Заав

Приглашает молодых людей к себе в гости! Будем рады видеть вас на нашей вилле с бассейном в живописном районе Иерусалима!

Ешива Турей Заав - это хорошее настроение, интересная и серьезная учеба, отличное питание, комфортное проживание и много друзей!

Звоните:

+972-584-198-916



Все только с More!

www.BEEROT.RU

Видео и аудио, статьи и вопросы на темы недельной главы, мировоззрения, алахи, молитвы, актуалий и так далее. Все материалы проверяются равом Игалеом Полищуком перед публикацией на сайте! Здесь Вы также найдете список раненых солдат Израиля с молитвами за их скорейшее выздоровление.

Вниманию родителей и преподавателей!

На нашем детском сайте **JewishKids.Ru** вы найдете большой объем материалов для изучения Иудаизма и традиций с вашими детьми!



Сайт создан специально для детей, однако убедительная просьба не оставлять детей наедине с интернетом!

ДЕТСКИЙ МИР

Jewish Online

Изучение Торы на расстоянии

Иврит
Талмуд
Мишна Брура
уроки для детей
Недельная глава
Законы Субботы

Подробности на сайте: www.jewishonline.ru



Торат Хаим

АКАДЕМИЯ ИУДАИКИ • ЕШИВА

Академия иудаики "Торат Хаим" открывает свои двери и приглашает всех желающих провести **Шаббат в кругу друзей!**

Это прекрасная возможность услышать лучших лекторов, окунуться в глубины Талмуда, познакомиться с интересными людьми, обрести друзей и единомышленников!

Для предварительной записи, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7-926-170-20-42, +7-903-501-11-89 или eliyau.k@eshiva.ru

Суважением и надеждой на крепкую дружбу, Академия иудаики "Торат Хаим"

Центр Еврейского Религиозного Образования «Тора ми-Цион»

в Москве приглашает еврейских парней от 18 до 28 лет принять участие в образовательном проекте "Институт Еврейского Развития", позволяющем совмещать серьезное изучение Торы с работой или учебой в университете.

Предоставляется высокая стипендия и проживание в центре Москвы.

Информация по телефону: +7-965-376-87-85 Александр akoen26@gmail.com



Ешива рава Александра Хаята Турей Заав



Приглашает молодых людей в возрасте от 18-ти лет на серьезную учебу! Комфортные условия проживания, качественное питание, интересные уроки, прекрасная дружеская атмосфера, а также возможность параллельного получения высшего образования!

Звоните: +972-545-673-107 или +972-546-237-568

Витаминный салат

Ингредиенты:

- Свекла - 1
- Морковь - 3
- Лук - 1
- Перец гамба - 1
- Лимонный сок ~ 1 ч.л.,
- Масло растительное (лучше подсолнечное)

Приготовление:

- Свеклу и морковь натереть сырыми. Тонкой соломкой нарезать лук и перец.
- Полить лимонным соком и растительным маслом, приправить солью, кориандром, камуном (чуть-чуть), молотым сухим чесноком, сухим укропом. Оставить минут на 10 - для пропитки.

Приятного аппетита от З. Скаржинской



Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Раг" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

- ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ
- АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
- ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ
- МУСАР (ЭТИК)
- ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман



ТОРА МИ-ЦИОН
Центр Еврейского Религиозного Образования

Активно развивающийся центр еврейского религиозного образования в Москве

"ТОРА МИ-ЦИОН" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МОЛОДУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ

для преподавания и развития различных образовательных проектов.

Требования: энтузиазм, ответственность, опыт преподавания.

Резюме присылать на почту: 7412674@list.ru akoen26@gmail.com



"Новый учебный сезон в ешиве Толпот Йешурун для русскоязычных евреев со всего мира"

Уникальная возможность изучения Торы с равом Зильбером, равом Ксидо, равом Кушниром и др. и участия в важнейших еврейских событиях (Рош А-Шана, Йом Кипур, Суккот) в духовном центре мира - Иерусалиме! Обучение, проживание и питание на высоком уровне.

Запись на собеседование: +972 54-956-2881