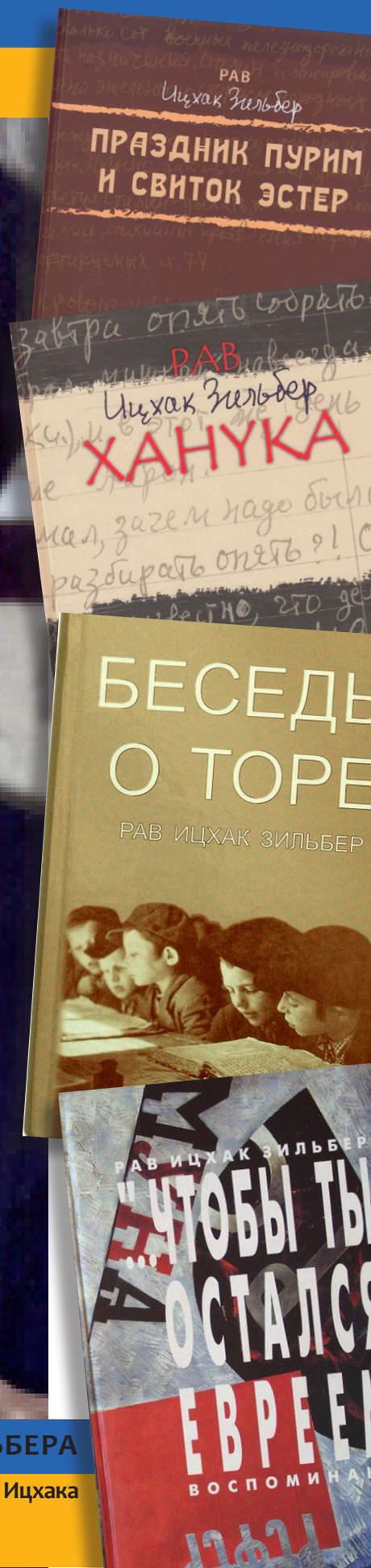

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ААЗИНУ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ («ВНИМАЙТЕ»).....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	18
ЙОМ КИПУР	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	24
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	33
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	40
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	43
НАШИ МУДРЕЦЫ	46
КНИЖНАЯ ПОЛКА	47
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	50
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	52
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	54

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

**Йом Кипур
(18-19 сентября)**

**Недельная глава Аазину
(21-22 Сентября)**

	Зажигание свечей Йом кипур	Окончание поста	Зажигание свечей	окончание субботы
Иерусалим	6:05	7:17	6:01	7:13
Хайфа	6:12	7:18	6:08	7:14
Москва	6:21	7:33	6:13	7:25
Ст. Петер-бург	6:53	8:11	6:44	8:01
Одесса	6:45	7:47	6:39	7:40
Киев	6:47	7:52	6:40	7:45
Рига	7:16	8:29	7:08	8:21
Берлин	6:56	8:04	6:49	7:56
Сидней	5:30	6:27	5:32	6:29
Нью Йорк	6:41	7:39	6:36	7:34
Атланта	7:21	8:16	7:17	8:12
Бостон	6:30	7:29	6:25	7:24
Торонто	7:04	8:04	6:58	7:58
Лондон	6:53	7:56	6:46	7:49

Йом-Кипур — наиболее святой день у еврейского народа. В этот день окончательно решается судьба каждого из нас в наступившем году. Как сказано нашими мудрецами, в Рош а-Шана записывается решение на будущий год, а в Йом-Кипур скрепляется печатью. Это день искупления и прощения, день, когда Б-г особенно близок к нам и наша тшува — исправление — по-особому принимается Б-гом.

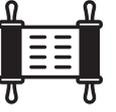
В преддверии Йом-Кипура редакция сайта Толдот.Ру желает вам и вашим близким успешной «печати» в Книге Судеб. Гмар хатима това!

В наступающую субботу будут читать недельную главу «Аазину» («Внимайте»).

Содержание главы «Аазину» составляет песнь, которую Всевышний велел Моше записать в Тору и которой велел научить евреев.

Эта песнь — предупреждение еврейскому народу о том, что будет, если он отойдет от Торы в Земле Израиля. Сказано, что эта песнь будет «свидетельством» для еврейского народа. Дальше речь идет о страшных событиях при изгнании, страдании евреев в изгнании и окончательном возвращении всего еврейского народа в свою Страну. И о наказании врагов евреев. Как замечает Рамбам, все события, предсказанные в этой песни, сбылись удивительно точно. И мы ждем выполнения последнего предсказания нашей главы. После Судного дня, Дней трепета и Дня Искупления приходит радостный праздник Суккот, один из трех праздников, когда во времена Храма евреи поднимались в Иерусалим.

Тора заповедала нам в течение семи дней осеннего месяца тишри, с 15 по 21 число, жить в суккот (шалашах, или куцах), т.е. есть и спать там, и вообще – проживать, как мы делаем это в течение года в своих постоянных жилищах. Восьмой день от начала Суккот – 22 тишри (24 октября в этом году) – является самостоятельным праздником – Шмини Ацерет, он же праздник Симхат-Тора. В диаспоре праздничными являются два первых дня Суккот, а Шмини Ацерет и Симхат-Тора празднуются отдельно, в восьмой и девятый день от начала Суккот.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ («ВНИМАЙТЕ»)

ПЕСНЬ ИСТОРИИ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Песнь «аазину» («Внимайте») завершает речь Моше-рабейну. Эта песнь раскрывает перед нами всю историю еврейского народа, начиная с того, что уже произошло и описано в Торе, и кончая тем, что еще предстоит внимающим ей: предсказанием о вступлении в Землю Обетованную, об изгнании из нее евреев, о пребывании страны в запустении в отсутствие сынов Израиля и об окончательном возвращении евреев в Эрец-Исраэль.

Давайте вместе прочтем эту песнь (32:1—43).

1. «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих».

Моше выступает перед евреями. Почему же он начинает песнь с обращения к небесам и к земле?

Он призывает их в свидетели тому, что сейчас произойдет.

В предыдущей главе мы цитировали: «...отзовется песнь эта перед ними свидетельством» (31:21). Чему? В своей песне Моше предупредит народ, что за прегрешением всегда следует наказание. В будущем, в трудные времена, песнь напомнит евреям: вы были предупреждены. (Заметьте: то же предупреждение содержится и в молитве «Шма», которую мы читаем ежедневно.)

Ну хорошо, а свидетели зачем? Песнь напоминает. И молитва напоминает. К чему еще и свидетели предупреждению?

Чтобы объяснить это, надо сказать несколько слов о еврейском суде. При чем здесь суд вообще и еврейский в частности? Но ведь о том-то и речь, что народ предстанет пред Высшим судом, если отступит от законов Торы.

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 — 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. Если же евреи будут жить по Торе, то небеса дадут дожди своевременно, а земля принесет урожай (в молитве «Шма» это прямо сказано).

2. «Польется как дождь учение мое, каплет как роса речение мое,

[Освежит вас], как дождь с ветром — зелень и как капли — траву».

Моше сравнивает учение, данное Б-гом через него, с дождем и росой, причем говорит о дожде с ветром, то есть о дожде, который не только питает зелень, но и очищает ее. Без воды нет жизни на земле, без нее не может существовать ни одно растение. Тора — источник духовной жизни еврейского народа, без него он растворяет-

ся среди народов и погибает, а держась за Тору, он вечен.

3. «Когда Имя Г-спода произносить буду, воздайте славу Б-гу нашему.

4. Он — твердыня, совершенно деяние Его, ибо все пути Его праведны; Б-г справедлив, и нет [в Нем] неправды; праведен и прям Он».

Любой судья, желающий поступить честно, не может не задуматься о том, какой срок наказания дать подсудимому, если закон предусматривает кару в каких-то рамках — скажем, от пяти до девяти лет. У всякого проступка имеются свои особенности, у совершившего его — смягчающие вину обстоятельства. Ну, дадим семь с половиной лет! Уверен ли судья, что за этот срок человек одумается и исправится? С другой стороны, может быть, ему хватит для этого и семи лет или семи лет и одного месяца? А если смотреть на суд как на меру устрашающую, то, может быть, и семи с половиной недостаточно, а надо восемь с половиной?

Иное дело, если рассчитывает Б-г. Посылая человеку болезнь или изолируя его от общества, Он взвешивает все до минуты — «совершенно деяние Его». Б-г всесилен — «Он — твердыня», но не даст лишнего, «ибо все пути его праведны».

5. «Вредят себе, но не [Ему]; дети [приобрили] порок;

поколение искривленное и развращенное».

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек вредит прежде всего себе самому. В самом деле, кому же на пользу пьянство, наркотики, распутство? Это все равно, что рубить себе палец, пренебрегая разумными советами. Есть поступки, которые вредят не телу, но душе. Человек, укравший чужую вещь, нарушивший субботу, — уже не тот, каким был прежде. Так и евреи в целом: отойдя от Б-га, они повредят себе, а не Ему, и станут родом «искривленным и развращенным».

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут особенно нечего. Сколько раз родители твердили нам, что учат нас и наказывают для нашей же пользы. Но сколько раз нам

казалось при этом, что они без всякой нужды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приобретает новый оттенок.

6. «Г-споду ли воздаете вы это, народ недостойный и неразумный?

Не Он ли отец твой, обретший тебя? Он же создал тебя и упрочил тебя!

7. Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений;

спроси отца своего, и он расскажет тебе, [спроси] старцев своих, и они скажут тебе».

Прежде всего, как мы уже говорили, человек вредит своими грехами самому себе. Но стихи 6 и 7 содержат и еще один оттенок: укор в неблагодарности.

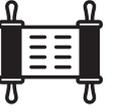
Объясняется это следующим примером. Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедствовал и пробавлялся нищенством. Добрый человек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил и дал работу в своем деле. Спустя несколько лет юноша перестал слушаться своего благодетеля и поступал вопреки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный человек. Как ты поступаешь со своим благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-потерпит и выгонит тебя с работы».

8. «Когда Всевышний давал уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по числу сынов Израиля».

Эти строки говорят о зарождении народа Израиля. Тора намекает на момент, когда семьдесят потомков Якова спустились в Египет, чтобы стать там многочисленным и особым народом. Как выражен в стихе этот намек? Он содержится в указании, что число народов мира соответствует числу сынов Израиля. Поскольку, по Торе, число народов мира — семьдесят, мы понимаем, о каком моменте в истории евреев идет речь. Этот намек подкрепляется и следующим стихом:

9. «Ибо доля Г-спода — народ Его; Яков — наследственный удел Его».

Дальше речь идет о том, что еврейский народ многим обязан Всевышнему.

10. «Он нашел его в земле пустынной; в пустоте и вое пустыни;

ограждал Он его, учил его, берег его, как зеницу ока Своего.

11. Как орел будит гнездо свое, парит над птенцами своими, простирает крылья свои, берет каждого, носит на крыле своем...»

Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет опекал в пустыне, относился к ним с особой бережностью («как орел будит гнездо свое» — орел никогда не влетает в гнездо внезапно, чтобы не испугать птенцов; он садится на ближнюю ветку или камень и шуршит крыльями, чтобы предупредить их о своем появлении), нес, «как орел... носит [орлят] на крыле своем». Все птицы во время полета прижимают птенцов лапами к животу, потому что боятся орлов, летающих выше. Орлы же боятся только стрелы, которой может выстрелить в них человек, и потому носят своих птенцов на крыльях. Но есть в стихе 10 указание и на заслуги еврейского народа пред Б-гом. Он нашел их «в... вое пустыни» — нашел верными. Ни о чем не спрашивая, ничего не зная о своем будущем, они отправились вслед за облачным столбом, который вел их в неизвестность, — из любви к Творцу и преданности Ему.

12. «Г-сподь один водил его, и нет с ним божества чужого».

Это означает, что не было и нет в мире силы, которая могла бы соперничать с Б-гом евреев.

13. «Вознес Он его на высоты земли, и ел тот плоды полей;

и питал его медом из скалы и оливковым маслом из кремнистого утеса,

14. Маслом коровьим, и молоком овечьим, и жиром ягнят,

и баранов башанских, и козлов, и самой тучной пшеницей,

и кровь виноградин пил ты шипучую».

Б-г ввел Свой народ в прекрасную страну, гористую («на высоты земли»), на скалистой, каменистой почве которой, где, казалось бы, не вырасти ничему, щедро произрастают и инжир (фруктовый «мед

из скалы»), и олива (оливковое масло «из кремнистого утеса»).

15. «И разжирел Йешурун, и стал брыкаться; разжирел ты, растолстел, раздался; и оставил он Б-га, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего».

Так и произошло. Во времена Первого Храма евреи стали жадны до удовольствий — пророк Амос (6:4,6) говорит об этом времени: «... лежат на ложах из слоновой кости... едят откормленных баранов... пьют вино чашами и натираются лучшими маслами...» — и отошли от Торы.

16. «Божествами чужими они досаждали Ему и мерзостями гневили Его.

17. Жертвы приносили бесам, не Б-гу, божествам, которых они не знали, новым, недавно явившимся, не страшились их отцы ваши.

18. Создателя, сотворившего тебя, ты забыл, забыл Б-га, тебя создавшего.

19. И увидел Г-сподь, и вознегодовал, оттого что разгневали Его сыновья Его и дочери Его.

20. И сказал: «Сокрою лик Мой от них, увижу, каков будет их конец;

ибо они — род развращенный, сыны, в которых нет верности.

21. Они досаждали Мне небогом, гневляли Меня суетой своей —

и Я буду досаждать им ненародом, народом-извергом гневить их буду».

Исполнителем кары, которой Всевышний подвергнет евреев, станет народ-изверг, то есть народ, не верящий в Б-га, как сказано в Тилим, 53:2: «Сказал изверг в своем сердце: “Нет Б-га”».

22. «Ибо возгорелся пламень гнева Моего, сжигает до глубины преисподней,

и пожирает он землю и плоды ее, и опалает подножия гор».

«Пламень гнева Моего сжигает до глубины... и пожирает он землю и плоды ее» — плодородная и цветущая, как рай, страна Израиля станет пустыней; «и опалает подножия гор» — Иерусалим, расположенный в горах, будет разрушен врагами (что и произошло дважды: при захвате Эрец-Исраэль вавилонянами и римлянами).

А что станет с народом?

23. «Нашлю Я множество бедствий на них, стрелы Мои истрачу на них.

24. Истощены будут голодом, истреблены горячкою и мором лютым;

и зуб звериный нашлю Я на них, и яд ползучих гадов.

25. Извне будет губить меч, а в домах — ужас:

и юношу [охватит он], и девицу, грудного младенца и поседевшего старца.

26. Я сказал бы: “Положу им конец, сотру в среде людей память о них” —

27. если бы не злоба, накопленная против них врагом:

[не хочу,] чтобы враги его возомнили о себе и сказали: “Наша рука одолела [их], а не Г-сподь сделал все это”».

В истории евреев бывали ситуации, когда их поражение никак нельзя было объяснить естественными причинами. Это само по себе должно было показать врагам Израиля, что тут действует не их сила, а воля Всевышнего. Но они этого не понимали.

28. «Ибо это народ, потерявший рассудок, и нет у него разума.

29. Будь умны они, осознали бы это; они бы поняли, что с ними будет.

30. Как мог бы один преследовать тысячу и двое обращать в бегство десять тысяч, если б не предал тех [в их руки] Защитник их, не предал бы тех [в их руки] Г-сподь?»

Во время Второй мировой войны несколько немецких солдат гнали на смерть многотысячные колонны евреев, а потомки удивляются: как это могло быть? Так, как предсказано.

31. «Ибо не таков Покровитель наш, как их покровитель; а [теперь] наши враги стали судьями».

Б-г по-разному относится к евреям и к другим народам. Евреев Он не истребляет до конца, даже отдавая в руки врага, а другие народы — когда приходит время — полностью убирает со сцены истории.

Во времена, когда евреи не были грешны, наш Б-г, наш Покровитель и Судья, наказывал нападавших на нас врагов, и их божества ничем не могли им помочь. А теперь

не наш Б-г судит наших врагов, а наши враги судят нас.

За что Б-г так поступил с евреями?

32. «Ведь от лозы винограда сдомского лоза их и с полей Аморы

виноградины их — ягоды ядовитые, гроздь горькие у них;

33. яд змеиный — вино их, и голова жестокого аспида [метнется, чтобы их искушать]».

В своем поведении евреи уподобились жителям Сдома и Аморы.

Поэтому они получают наказание — «ягоды ядовитые, гроздь горькие».

34. «Ведь сокрыто это у Меня, запечатано в хранилищах Моих».

Все поступки человека, и хорошие, и плохие, известны Б-гу и зафиксированы Им. Они «запечатаны в хранилищах» — до поры до времени Всевышний ждет: может быть, грешник одумается, — а пока в его защиту говорят его заслуги или заслуги его отцов. Но когда все «запасы хорошего» иссякнут и плохое «в хранилищах» перевесит...

35. «Мне принадлежит [право] отомстить и воздать [им по заслугам],

когда споткнутся они; ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им».

Тогда Всевышний накажет евреев по мере их грехов.

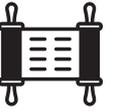
36. «Когда судить будет Г-сподь народ Свой, и изменит Он планы в отношении рабов Своих, когда увидит Он, что поднялась рука врага [на них] и нет управляемого [царем] и избавленного...»

Но вот суд подойдет к концу. Б-г увидит, что в результате наказания евреи повержены и унижены: враги торжествуют, нет среди евреев «управляемого [царем]», то есть нет подданных, а значит — нет и своих правителей, своих царей, и подведет итог:

37. «...И скажет Он: где божества их, твердыня, на которую они полагались,

38. которые ели жир жертв их, пили вино возлияний их?»

Пусть встанут они и помогут вам, пусть дадут вам убежище!»

Здесь имеются в виду не только все виды идолопоклонства, но и все идеологии, ради которых евреи проливали свою кровь и которым отдавали всю свою энергию: социализм, коммунизм и другие.

39. «Смотрите же ныне, что Я — это Я и нет Б-га кроме Меня;

Я умерщвлю, и Я оживлю, Я порази, и Я исцелю, и никто от руки Моей не избавляет.

40. Вот, Я поднимаю к небесам руку Мою и говорю: жив Я вовек!»

«Жив Я вовек!» — форма клятвы. Б-г клянется отомстить тем, кто притеснял Его народ. Он будет судить их.

41. «Когда заострю сверкающий меч Мойи станет вершить суд рука Моя, то отомщу врагам Моим, и ненавидящим Меня Я воздам.

42. Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, [мстя за] кровь убитых и пленных от начала злодеяний врага».

Последние слова означают, что Б-г отомстит за тех, кто погиб не только в последний период, но от самого начала преступлений врагов Израиля.

Вы спросите: за что же Б-г наказывает тех, на кого Сам возложил карательные функции? Наши мудрецы тоже задавались этим вопросом и отвечали на него. Приведем пять ответов.

Первый... Но сначала представьте себе такую сценку.

Перед судом стоит вор-карманник.

Вор (спокойно): Какие у вас, собственно, претензии ко мне? По статистике в Москве должны быть жулики. Ну, так я — один из них.

Судья (гневно): Да ты-то почему? Тебе-то кто велел?

В этом — суть первого ответа. Рамбам в «Законах о покаянии» (гл. 6, закон 5) объясняет: ты наказан, потому что никто именно тебя не заставлял грешить!

Второй ответ принадлежит Рамбану: «Всевышний Сам сказал Аврааму, что его потомки будут пришельцами в чужой стране и их поработят и будут угнетать (Брешит, 15:13). И Он же сказал, что этот народ

тоже накажет (там же, 15:14). Почему?» Ответ имеет примерно такой смысл: за невыполнение плана! Рамбан объясняет: «Пророк Зхарья говорит: “...великой яростью гневался Я на народы... ибо Я гневался мало [на Израиль], а они причиняли [евреям] больше страданий, [чем те заслуживали]” (1:15). Евреи должны были быть рабами в Египте, но это не значит, что надо было уничтожить их сыновей, издеваться над ними и избивать их. А египтяне “делали их жизнь горькою тяжелым трудом” и т. д. (гл. “Шмот” одноименной книги, 1:14). За это они подлежали суду и наказанию».

На третий аспект этой проблемы указывает также Рамбан. Он говорит: если Б-г вынес решение, что такой-то человек должен быть убит, это не освобождает убийцу от наказания. Ибо он действовал по собственному злему умыслу.

Невухаднецару было известно, что захват им Иерусалима предсказан пророками (в частности, Ирмеяһу). И все же он должен быть наказан за это. Потому что царь и не помышлял исполнить желание Б-га — им руководила гордыня и жажда власти.

Невухаднецар мог выселить евреев в Вавилон — и все, достаточно слез было бы пролито из-за одного этого. Но он зверски истязал и уничтожал их! И потому Вавилон навеки погрузился в землю. «И Вавилон, краса царств, украшение Халдеи, станет как Сдом и Амора, опрокинутые Б-гом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки; и араб не раскинет там шатер, и пастухи не положат там [скот свой]» (Йешаяһу, 13:19,20).

Четвертое рассуждение. В комментарии «Ор ха-хаим» сказано: если бы народы бранили и били евреев за то, что те не выполняют законы Торы, вопрос был бы еще понятен. Но они бьют евреев за выполнение законов Торы, за то, что сыны Израиля отличаются от них.

И, наконец, пятый ответ. Магид из города Дубно, раби Яаков Кранц спрашивает: почему евреи грешат? И отвечает: им кажется, что другие народы умнее их. Потому-то они и следуют идолопоклонникам.

(И в наше время многие думали, что Марк — великий светлый гений. И Ленин — гений, и Сталин. И пошли за ними. А сегодня в Израиле считают, что вершина культуры и цивилизации — Америка и Швеция и надо следовать этим образцам.) То есть евреев соблазняет окружающая среда.

Они грешат, желая быть похожими на других. Среда их портит.

Как выяснить, что представляют собой евреи, когда посторонние влияния исключены, когда они только в своей среде?

Один раз в истории такое было. Перед исходом из Египта евреи успели разочароваться в тамошних идолах, которым служили: те не сумели защитить Египет от наказания. «Также и человек этот, Моше, был весьма велик в земле Египта в глазах слуг фараона и в глазах народа» (Шмот, 11:3). И вот — евреи выходят из Египта и идут за облачным столпом в пустыню. Не задавая никаких вопросов!

Говорит пророк Ирмеяху (2:1—3): «Так сказал Б-г: “Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, [о том, как] шла ты за

Мной по пустыне, по земле незасеянной”. Израиль — святыня Г-спода, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены; бедствие ожидает их...»

Называя Израиль первыми плодами Б-га, пророк имеет в виду труму, отделяемую от плодов для коhanим и запрещенную всем остальным. Это означает: на тех, кто посягает на Израиль, лежит огромная вина. И эта вина двойная: мало того, что народы портят евреев, они еще и мучают их.

Когда завершится суд над врагами Израиля, все народы поймут истину и будут славить Б-га и Его народ.

43. «Прославьте, народы, народ Его!
Ибо за кровь рабов Своих Он отомстит,
и отомстит врагам их,
и очистит землю Свою и народ Свой!»

Убийци врагов еврейского народа Б-г накажет, все стрелы, пущенные в народ, иссякнут, а Израиль Он очистит — от всех следов бедствий. И народы скажут: «Молодцы евреи! Тысячелетиями несли в мир веру в единого Б-га и не отказывались от Торы ни при каких условиях!»

ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА В ЧЕСТЬ ПОСТА?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

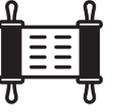
Мы находимся сейчас во временном промежутке между двумя днями суда: Роша-Шана (1 тишрей) и Йом-Кипуром (10 тишрей). В Йом-Кипур приговор Небесного суда, вынесенный нам в Роша-Шана, будет утвержден (со всеми поправками и смягчениями, которые заслужило нам наше раскаяние). В Йом-Кипур нам заповедано поститься, и пост этот — самый строгий и обязательный из всех постов года.

И вот этому строгому посту в день, который решает нашу судьбу на ближайший год, Тора заповедует нам предпослать обильную, просто говоря — праздничную трапезу! Почему? Разве сдержанность, умеренность, собранность не уместнее перед таким ответственным днем, чем застолье?

И вообще, пост и пир — это же прямая противоположность!

Рабейну Иона в «Шаарей тшува» объясняет, что трапезой накануне поста человек выражает радость по поводу того, что приходит время прощения. Не все грехи прощаются нам сразу по раскаянии. Нарушение запретов, т.е. нарушение заповедей «ло таасе», окончательно может быть прощено нам только в Йом-Кипур. И радость, которую мы проявляем в канун этого дня, служит нам свидетельством перед Небесами, что мы беспокоимся и переживаем за свои грехи, хотим исправить свои ошибки и очиститься от всего дурного в себе.

Человеку, который устраивает трапезу перед постом Йом-Кипура, говорит Рабей-

ну Иона, она засчитывается в заслугу, как если бы он в этот день постился.

Сказано в Гемаре (Рош-а-Шана, 9а): «Каждый, кто устраивает трапезу в канун Йом-Кипура, как бы выполняет заповедь поститься и девятого, и десятого».

Значение этой трапезы состоит еще и в том, что заповедь — мицву — следует выполнять с радостью. Чувство радости при выполнении мицвы делает это выполнение более полным и глубоким. С радостью отмечаем мы каждый праздник, и эту праздничность мы должны придать и Йом-Кипу-

ру. Поскольку в Йом-Кипур нам заповедан пост и праздничную трапезу в этот день устраивать нельзя, мы устраиваем ее накануне. Сказано в «Мишна брура», что человек, принявший обет есть мясо только в шабат и праздники, может есть мясо во время трапезы перед Йом-Кипуром.

И, наконец, поскольку в Йом-Кипур мы весь день молимся Всевышнему и просим Его простить нам наши грехи, нам надо для этого набраться сил. В этом — третье значение трапезы перед постом.

ПОЧЕМУ ГИМН ААЗИНУ («УСЛЫШЬТЕ, НЕБЕСА...») НАЗВАН СВИДЕТЕЛЕМ ДЛЯ СЫНОВЕЙ ИЗРАИЛЯ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Тора имеет в виду, что этот гимн будет постоянно на устах сыновей Израиля. Им не нужно будет каждый раз искать его записанный в Торе текст: они всегда смогут продекламировать его наизусть. И он будет для сыновей Израиля постоянным свидетельством о том, что постигнет их в конце времен.

О чем же этот гимн будет свидетельствовать?

Он начинается словами «Когда приведу Я тебя в Землю...» То есть, первое, о чем свидетельствует гимн, — что Б-г приведет евреев в ту Землю, о которой поклялся их отцам, и что она действительно будет «землей, текущей молоком и медом». И там они будут есть и пить, то есть, никогда не будут терпеть недостатка в еде и питье и во всех остальных благах и всегда смогут позволить себе есть досыта. И это не будет сытость нищих бедняков, для которых немного еды — уже пиршество; их еда будет по-настоящему сытной. И это — первое свидетельство.

Кроме того, этот гимн свидетельствует о наказании, которое в будущем ожидает сыновей Израиля. Об этом говорится: «И будет, когда найдут его многие несчастья и бедствия, — и ответит эта песнь как свиде-

тель». Это значит, что этот гимн и его слова будут постоянно на устах евреев и засвидетельствуют, что обо всем случившемся с ними Моше-рабейну уже сообщил им заранее, в день своей смерти. И Б-г особо сообщил Моше, что его дело не будет напрасным, что этот гимн не забудется, как очень часто происходит с песнями, — проходит назначенный им срок, они перестают быть злободневными и народ забывает их. А об этом гимне Б-г специально позаботится, чтобы тот не забылся, и существовать ему предназначено долгие годы.

Здесь никак не упомянуто грядущее Избавление, хотя намек на него в этом гимне все же содержится. Поскольку главное его предназначение — вселить в евреев страх и побудить их не грешить, Б-г не велел Моше говорить об Избавлении прямо. Ведь содержащее в этом гимне свидетельство — это свидетельство не об Избавлении, а только о том, что бедствия, которые постигнут евреев, будут справедливым наказанием. Стих прямо говорит: «И будет, когда найдут его многие несчастья и бедствия, — и ответит эта песнь как свидетель». Песнь говорит именно о бедствиях, не о спасении от них, — потому Моше и не упомянул об Избавлении.

ЧТО ТАКОЕ «ШИР»?

НАХУМ ПУРЕР

Большую часть раздела Аазину, предпоследнего в книге Дварим и всем Пятикнижии, составляет песнь, записанная в свитке Торы двумя параллельными колонками. Моше призывает небо и землю в вечные свидетели того, что произойдет с евреями, если они изменят Торе и Б-гу.

Он предлагает народу вспомнить историю, как Б-г спасал их от уничтожения в каждом поколении, напоминает, что именно Всевышний управляет из-за кулис мировыми событиями с одной единственной целью: дать возможность сынам Израиля выполнить свою историческую миссию — быть посланниками Творца на земле. Евреи должны вечно благодарить Б-га за обеспечение их нужд в пустыне, за то, что Он привел их в страну, отличающуюся необычайным изобилием, и разгромил их врагов.

Но, как сказано в этой пророческой песне, материальное процветание породит в евреях самодовольство и тягу к удовольствиям, подорвет их нравственность. Они станут поклоняться идолам, морально развратятся.

Тогда Всевышний позволит другим народам покорить евреев и рассеять их по свету. Но пусть не думают эти народы, что их «рука одолела» евреев. Б-г напомнит им, что они — всего лишь орудие, которым Он наказывает непокорных сынов Израиля за отступничество и побуждает их к раскаению. Задача еврейского народа неизменна — они должны привести человечество к высшей правде Творца. Ни изгнание, ни страдания не могут расторгнуть связь между Б-гом и Его народом. На заключительном этапе истории эта близость будет восстановлена, и тогда Б-г обратит Свой гнев на врагов евреев.

Песнь завершена; Б-г дает последнее указание Моше: взойти на гору Нево и обратиться к своим предкам.

Что такое «шир»?

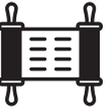
Почти весь раздел Аазину написан в виде песни. Песня устроена так, что всегда возвращается к одному и тому же месту — припеву, рефрену, как сказано в популярной песенке 60-х годов: «Адресованная Другу, ходит песенка по кругу...». У круга нет начала и конца; он начинается там же, где и заканчивается. Его начало и конец совпадают.

Песня символизирует завершенность, гармоничную целостность. Когда завершились шесть дней Творения, Адам торжественно произнес «Мизмор шир ле-йом, а-шабат» — Песнь дня шабата, которой мы встречаем сегодня каждый шабат. После успешного перехода через Красное море при побеге из Египта евреи возблагодарили Б-га «Песней моря» (Шират, а-ям). Царь Шломо, закончив строительство Храма, сочинил «Песнь песней» (Шир, а-ширим).

Короче, шир (песня) воплощает собой завершение какого-то важного дела; она воспеваает ещё один кирпичик в грандиозном здании Б-жественного замысла.

Песнь Аазину прекрасна не только своей неподражаемой поэтикой («Польется, как дождь, учение Мое, будет струиться, как роса, речь Моя, как мелкий дождь на зеленый покров и как капли на траву...»), не только своей сложной мистикой и пророческим размахом. Будучи предпоследним в Торе, раздел с этой песней достойно венчает её. На более глубоком уровне вся Тора — это песнь. В предыдущем разделе Ваелех Б-г говорит Моше и его преемнику Йешуа: «А теперь напишите себе песнь эту и научи ей сынов Израиля, вложите её в уста их» (31:19). Здесь имеется ввиду не только песнь Аазину, но и вся Тора. Ибо мир достигнет полного совершенства и завершенности только на основе Торы. И тогда Б-г, оглядев свое творение, удовлетворенно

скажет: «Вот теперь все на месте. Таким я и задумал этот мир. Пользуйтесь, люди».

Глупость, братцы, глупость

«Народ подлый и неумный» (32:6). Комментируя эти горькие слова, обращенные к евреям, Хафец Хаим задает вопрос: «Если вы назвали Реувена подлым человеком, надо ли добавлять, что он к тому же и неумен?» Ведь подлость гораздо хуже отсутствия ума. Не лучше ли было ограничиться одним первым эпитетом?

Ответ можно найти в комментарии мудрецов к пророчествам Ирмияу. Говорит Творец: «Если бы они (евреи) только покинули Меня, но соблюдали Мою Тору! В таком случае Тора вернула бы их ко Мне». Иначе говоря, изучение Торы и еврейский образ жизни восстановили бы веру в Творца. Получается, что, живя без Торы, грешник удаляется и от Б-га.

Возвращаясь к нашему стиху, можно сделать аналогичный вывод: если бы евреи были мудры и учены, они привили бы себе качество благодарности к Творцу и не вели себя «подло». Единственная причина их «подлости» — в их же неразумности, необразованности, потому что они не хотят учить Тору. Короче, подлость есть следствие недостатка ума, и оба определения здесь вполне уместны.

Любопытна и такая фраза: «Когда Б-г давал уделы народам, разделяя людей, установил Он границы народов по числу сынов Израиля»(32:8). Раши объясняет, что после Всемирного потопа люди жили вместе, одним обществом, и хотели построить Вавилонскую башню, но Б-г рассеял их и разделил на семьдесят народов, говоривших на семидесяти разных языках, по числу членов семьи праотца еврейского народа Яакова, которые сошли в Египет.

Хафец Хаим дает иное толкование. В этой фразе Тора обещает народам мира, что границы их стран будут расширяться в соответствии с числом живущих в них евреев. Правителям этих стран следовало бы взять пример с египетского Фараона, который пригласил семью Яакова быть почетны-

ми гостями в его государстве (египтяне не прогадали: они были щедро вознаграждены могуществом и процветанием). В конце концов, продолжает Хафец Хаим, какому народу не хочется иметь протяженные и надежные границы? Ведь ради этой цели ведутся многие войны.

Однако в действительности все происходит наоборот. Народы мира не только не приветствуют евреев, которые селятся в их странах, не только не стремятся создать им нормальные условия для жизни и деятельности, но и преследуют, убивают, изгоняют их. В результате эти страны страдают экономически, слабеют в военном отношении, теряют свои земли, а некоторые совершенно распадаются. Короче, ненавистники евреев рубят сук, на котором сидят.

Эту мысль можно продолжить. Мудрецы Талмуда говорили, что Иерусалимский Храм — это канал, по которому на землю спускаются небесные блага. От связи с Б-гом, проходящей через Святылище, выигрывают не только евреи, но все человечество.

Если бы народы мира осознали этот факт, они бы, по словам мудрецов, установили плотную охрану вокруг Храма — чтобы защитить сей уникальный источник своего процветания от посягательств безумцев. Но они сами ведут себя как безумцы: устраивают завоевательные походы, разрушают Храм и Святую Землю — рубят сук, на котором сидят, и ещё гордятся своим достижением, а потом не могут взять в толк, почему несчастья сыплются на них, как из рога изобилия.

Медный грош

Вильно. Конец 19 века. Еврейский мальчик в мешковатом пальто и мятом картузе медленно бродит у входа в деревянную синагогу, внимательно осматривая землю под ногами. Время от времени он нагибается и ощупывает утопанный грунт руками, вглядываясь в его неровности. Он явно что-то ищет, но не может найти. По его щекам уже катятся слезы разочарования.

Наступает время минхи, послеполуденной молитвы. В синагогу идут люди. Заметив, как плачущий мальчик возится в земле, они спрашивают его: «Что ты ищешь?»

«Мама дала мне две копейки, — ответил он, — но я потерял монетку по дороге в хедер». Люди стали помогать ему в поисках. Они осмотрели весь крошечный двор, каждый квадратный сантиметр его поверхности. Никакого результата.

Тогда кто-то догадался спросить мальчика: «Скажи, где именно ты потерял монету, покажи это место». Мальчик поднял невинные глаза и сказал: «Я потерял ее не здесь, а на улице».

«Так почему же ты ищешь ее тут, возле синагоги?», — удивленно спросили люди.

«Потому что на улице очень грязно, и я не хотел пачкать свои ботинки».

Кабалистические источники сообщают, что кроме нашего мира существует еще много других миров. По сравнению с ними наша грешная Земля, где мы живем, мрачна и нестройна; она далека от идеала — средоточие низких страстей и грубого материализма; место сокрытия Высшей Истины. Но если, как сказано в сегодняшнем

разделе, «доля Б-га — народ Его, а Яаков — область удела Его» (32:9), то почему Всевышний поместил нас в столь низкий мир, почему не дал нам для обитания более высокую по духовности среду?

Тора — это концентрированная сущность всего творения. Если бы не Тора, наш физический мир и все множество его законов никогда бы не возникли, а если бы и возникли, то не просуществовали бы и одной минуты. Тора была создана не для бесплотных духовных существ, населяющих высшие миры. Б-г пожелал, чтобы Тора пришла в наш самый низший из миров. Поэтому Он поселил нас на Земле, чтобы мы изучали Тору, проникали в ее сокровенные тайны, грызли гранит ее науки — денно и ночью.

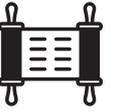
Когда бриллиант зарыт в куче навоза, у нас нет другого выбора, кроме как засучить рукава, зажать нос и приступить к поискам: руки и ботинки все равно будут испачканы. Если же мы ищем богатство не там, где оно скрыто, даже если поиски ведутся в самых комфортабельных условиях, с кондиционером и чашечкой кофе, результат все равно будет нулевым — мы ничего не найдем, даже жалкий грош.

ПЕСНЬ ААЗИНУ

РАВ ЭЛЬХОНОН-БУНИМ ВАССЕРМАН

Песнь Аазину - единственный раздел Торы, который начинается с Вступления (Дварим 31:19-21) и завершается Заключением (Дварим 32:46). Это обстоятельство подчеркивает ее большую значимость. О чем говорит Песнь? Обо всем, что произойдет с Израилем до прихода Избавителя. Отдельные стихи, которые мы приведем здесь вместе с комментарием Раши, относятся к периоду непосредственно перед приходом Машиаха. «Ибо Ашем будет судить Свой народ и сжалится над Своими рабами», т.е. приет Избавление. Когда? В час, когда Пресвятой увидит, что истякли силы Израиля, и нет у него искупителя и спасителя, Он пошлет воего праведного

Машиаха. Об этом же говорит пророк: "Я смотрел, и не было помощника, умолк - и нет поддерживающего, и спасла Меня Моя десница..." (Иешаяу 63:5), "И он увидел, что нет никого..." (там же), т.е. даже нет никого, кто помолится за них. «И Я скажу: где Б-г, их твердыня, на которую они уповали?» - Ашем спросит: где идолы, на которых вы уповали, надеялись, что будут вам защитниками, идолы, «евшие тук их жертв» - которым вы приносили лучшие из жертв? Пусть встанут и помогут вам. Все эти стихи говорят о том, что в канун Избавления евреи будут блуждать среди чужих богов, уповая по своей недалекости то на одного, то на другого идола.

Каковы они - идолы, которым поклонялись? Прежде всего, мы должны постичь смысл понятия авода зара - идолослужение. Каждое явление, представляющее человеку независимым от воли Ашема и обладающее способностью одаривать или вредить, определяется как идолослужение. (Это помогает, а это вредит - Санхедрин 67а). Давайте вкратце обозрим распространенные в последнем столетии различные виды идолослужения. Берлинское Просвещение, а точнее Берлинское Оглупление (на иврите игра слов: и то, и другое слово произносятся одинаково - аскала) - вот от кого ожидали Великого Спасения. Как только задул ветер либерализма, евреи тотчас стали в ряды его защитников. После заката либерализма евреи служили демократии, социализму, коммунизму и прочим "измам", в изобилии посыпавшимся на наше поколение. Этим идолам приносили жертвы, отдавали и средства и жизни. Все они обманули ожидания, ни один из них не оправдал связанных с ним надежд. Более того, все эти "измы" умерли внезапной смертью, исчезли быстрее, чем появились. Чем это объяснить? У пророка Ехезкеля (гл.29) сказано, что Египет будет наказан "за то, что служил Израилю опорой", т.е. за то, что Израиль возлагал на него свои надежды. Если дело обстоит таким образом, возникает вопрос: чем согрешили египтяне? На это отвечают законы Торы: всякому идолослужению приходит конец, и оно исчезает. "Над всеми египетскими богами произведу суд" (Шмот 12:12), "Идолы же полностью исчезнут". Надеясь на египтян, евреи сделали их объектом аводы зара.

Нашим глазам предстало удивительное зрелище: в одной стране (имеется в виду Германия - прим. ред.) 16 миллионов социалистов исчезли в одну ночь, почти не оставив о себе никакой памяти. А какая была авода зара! Евреи не удержались от того, чтобы служить ей с настоящим самопожертвованием. Упвали на коммунизм, несущий на своих крыльях свободу и равенство. Ну так "правительство красных" наглядно доказала, каковы они - те свобода

и равенство. Мы убедились в том, что все виды аводы зара, на которые мы возлагали надежды, разочаровали и осрамились. А Всевышний говорит: «Пусть встанут и помогут вам». «Узрите, что, Я - Ашем» - настал час, когда вы поймете, что кроме Меня нет спасителя. Но многие по-прежнему отказываются понять и все цепляются за подол агонизирующей демократии. Но и она не поможет, поскольку не обладает реальной силой.

3. Кроме общих для всех народов «измов», мы были «благословлены» и специфическим еврейским «измом»: национализмом, претендующим на то, чтобы принести общине Израиля материальное и, в особенности, духовное Избавление. Его целью является обновление еврейского народа, который должен стряхнуть с себя «пыль минувших поколений» и провозгласить, что новому еврею «ни к чему упомянуть имя Всевышнего». Программа действий еврейского национализма чрезвычайно проста: удалить Владыку миров из Дома Израиля и из сердец сынов Израиля. А если вы спросите кто постоит за нас в час беды? - получите ответ: мы сами - "моя сила и крепость моей руки". Кто это "мы"? Это лидеры, "национальная" молодежь, богатыри, возглавляющие борьбу еврейского народа против власти Небес. Они ли принесут нам Избавление? Пусть они лучше поймут, что не удастся им удалить Царя миров из нашей среды. Это не так уж сложно сделать: ведь Его силы больше их сил. А мы уподобляемся сейчас дуракам, получающим удары. Да не простыми дуракам, а "наиглупейшими глупцами, которых учат, а они ничему не научаются". Учат нас и терзают нас, но наши уши плотно закрыты и ничего не слышат. Сказано: "придет к Циону избавитель, к возвратившимся от греха сынам Яакова" (Иешаяу 59:20) (грехом здесь называется бунт, неповиновение), т.е. предварительное условие Избавления - тшува бунтарей, их возвращение на пути Торы. И пока наши лидеры не перестанут бунтовать против Небесного Царя, Избавление не наступит.

ПЕСНЬ МОШЕ — НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ИЗ КНИГИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Текст Песни-свидетельства, которую поют народу Моше и Йеошуа. Эту Песнь надлежит петь и заучивать в каждом поколении.

Последнее напутствие Моше народу: «Обращайте внимание вашими сердцами ко всем словам, которыми я свидетельствую перед вами сегодня, — их вы завещаете вашим потомкам: хранить, выполняющая, все слова этого Учения. Ведь это не бессмысленная для вас вещь: это — ваша жизнь, этим вы продлите свои дни на земле, ради унаследования которой вы переходите Иордан».

Всевышний приказывает Моше подняться на гору Нево, взглянуть на Кнаан и умереть: «И умри на горе, на которую ты взойдёшь, и воссоединись со своими предками, как умер Аарон, брат твой, в Гор га-Гаре, воссоединившись со своими предками. За то, что вы не оправдали Моего доверия среди сынов Израиля на Водах Раздора в Кадеше, в пустыне Цин; за то, что не освятили Меня среди сынов Израиля. Ибо, (стоя) напротив, увидишь ты эту землю, а в неё не войдёшь».

Песнь Моше — наше прошлое, настоящее и будущее

Песнь Аазину, последняя песнь в Торе, очень ясно обрисовывает нам путь развития еврейской истории со всеми её взлётами и падениями. С одной стороны, времена расцвета, с другой — периоды изгнания и преследований. В определённом смысле Песнь Аазину выражает в поэтической форме всё сказанное Моше в книге Дварим ранее — благословения и проклятия.

Напрашивается вопрос: зачем нужно это повторение? Что нового сказал Моше, облачив сказанное им ранее в эту поэтическую форму? Ведь много уже было сказано о том, что, если сыны Израиля будут идти по путям Торы, они удостоятся благословений, а если нет — будут прокляты.

В книге Зоар (Зоар Аазину 287б) сказано: Учили: В тот час, когда сказал Моше «Внемлите небеса, и буду говорить я» (Дварим 32:1) содрогнулись миры. Раздался голос (с Небес) и сказал:

«Моше, Моше, почему ты шумишь на весь мир? Ты (лишь) человек, рождённый женщиной, и (разве) из-за тебя содрогаться миру?» Тогда сказал (Моше):

«Когда имя Б-га провозглашу, воздайте величие Г-споду нашему» (Дварим 32:3). В тот час замолчали (небеса) и стали внимать словам его.

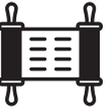
Рамбан говорит следующее (Рамбан Дварим 32:40 со слов «ки эса»):

И вот Песнь эта, которая является нам истинным и верным свидетелем, ясно сообщает всё, что произойдёт с нами.

В начале упомянула она милость, которую сделал нам Святой, благословен Он, с момента, когда взял нас своим уделом. Упомянула блага, которые сделал нам в пустыне и то, что дал нам в надел земли великих и могущественных народов. Многочисленное благо и богатство, и почёт, которыми наделил нас в ней, и то, что из изобилия блага восстали они против Бога, стали служить идолам. Упомянула гнев, которым прогневался Он на них пока не наслал на них и на землю их чуму и голод, и диких животных и меч. После этого рассеял их на все стороны и во все края и известно, что всё это исполнилось и было именно так.

И сказала песнь, что, в конце концов, «отомстит врагам Его и с ненавистниками Его расплатится» (Дварим 32:41), и причина этого в том, что они делали всё это зло нам из-за ненависти их к Святому, благословен Он. Поскольку не будут ненавидеть Израиль, из-за того, что те служат идолам, подобно им. А только потому, что не поступали они подобно им и служили Святому, благословен Он, и соблюдали заповеди Его, и не вступали в брак с ними, и не ели жертвы их, и презрели они идолов их и искоренили

их в местах [проживания] их. И это подобно тому, что сказано (Теилим 44:23): «Ибо за Тебя убивали нас целый день». Если так, то из-за ненависти к Святому, благословен Он, делали нам все злодеяния эти, и они являются его врагами и ненавистниками, и Ему [подобает] отомстить им.

И очевидно, что обещает здесь грядущее избавление, поскольку при строительстве Второго Храма не «прославляли народы народ Его», а только насмеялись над ними: «что эти несчастные евреи делают» (Нехемья 3:34), и служили вельможи их (евреев) в чертогах царя Вавилона, и все они были порабощены им и в те дни не «отомстил врагам Его» и не «искупил земле Его [и] народу Его» (Дварим 32:43).

И вот в Песне этой раскаяние и служение не является условием (избавления), а только сама она (Песнь) является письменным свидетельством, что совершатся злодеяния, и превозможем их, и что Он, благословенный, «совершит с нами наказания гнева» (парафраза Йехезкель 25:17), однако не «уничтожит память о нас» (парафраза Дварим 32:26) и вновь смиростивится, и възыщет с врагов своим «тяжким мечом, великим и могучим» (Йешаяу 27:1) и «искупит грехи наши ради имени Его» (парафраза Теилим 79:9).

Если так, Песнь эта — чёткое обещание грядущего Избавления, вопреки (утверждениям) вероотступников.

И так упомянули в Сифри (Сифри Аазину 333):

«Велика эта Песнь, ибо есть в ней и то, что сейчас и то, что было и то, что будет, мир этот и мир грядущий». И на это намекает Писание, говоря:

«И пришёл Моше, и сказал все слова Песни этой в уши народа» (Дварим 32:44). Упомянул «всё», чтобы сказать, что она включает в себя всё будущее их несмотря на то, что коротка она для произнесения, поскольку объяснил им все смыслы её многочисленные.

И даже если бы была Песнь эта записана одними из астрологов, которые «говорят в начале, то что будет в конце» (парафраза

Йешаяу 46:10), тоже подобало бы верить в неё, поскольку до сих пор исполнялось всё сказанное в ней, «не было упущено ни одно слово» (парафраза Йеошуа 23:14). И также мы будем верить и ожидать всем сердцем [исполнения] слов Бога, [переданных] через пророка, «доверенного во всём доме Его» (парафраза Бемидбар 12:7), «подобного которому не было ни до, ни после» (парафраза Мелахим II 23:25) мир ему.

Согласно мнению Рамбана, можно сказать, что основная разница между тем, что было сказано в Торе до сего момента, и тем, что сказано в Песне Аазину, состояла в том, что до сих пор мы видели только благословения и предостережения, а здесь Моше сообщил нам всю нашу историю ясным и чётким языком.

Тора говорит (Дварим 31:16-22):

(16) И сказал Бог Моше: «Вот, ты ложишься с отцами своими, и встанет народ этот, и будет блудить за божествами чужими [народов] земли, в которую приходит он в среду их, и оставит Меня, и расторгнет Завет, который заключил Я с ними. (17) И восплачет гнев Мой в тот день, и оставлю Я их, и сокрою лик Свой от них, и будет он на съедение, и найдут его несчастья великие и бедствия, и скажет он в тот день: “Ведь из-за того, что нету Б-га в среде моей, нашли меня несчастья эти”. (18) Но Я непременно сокрою лицо Своё в тот день за всё зло, которое сделал он, ибо повернулся к божествам другим.

(19) А сейчас, запишите себе Песнь эту, и научи ей сынов Израиля, вложи её в уста их, чтобы была Мне песнь эта свидетелем на сынов Израиля. (20) Когда приведу его на Землю, о которой поклялся Я отцам его, текущую молоком и мёдом, и будет есть он, и насытится, и отучнеет, и повернётся к богам иным, и будут гневить они Меня, и расторгнет завет Мой.

И будет, когда найдут его бедствия многочисленные и несчастья, и ответит Песнь эта перед ним, как свидетель, ибо не забудется она из потомства его, ибо знаю Я склонность его, что он делает сего-дня, перед тем, как приведу его в Землю, о кото-

рой поклялся Я». (22) И записал Моше Песнь эту в тот день, и обучил ей сынов Израиля.

Другими словами — Песнь Аазину была дана прежде всего для того, чтобы её читали и повторяли во время изгнания.

Помимо этого, Песнь Аазину использовалась в качестве храмового песнопения во время жертвоприношения Мусаф в Шаббат.

Рассказывают, что однажды Рамбану повстречался один из его учеников, который крестился. Рамбан спросил своего бывшего ученика, которого звали Авнер, что побудило его изменить своей вере. В ответ тот сказал: «Я сделал это из-за тебя. Ты учил меня, что в Песне Аазину содержится намёк на всю историю еврейского народа, на каждое поколение и каждого отдельного человека. Но ведь совершенно очевидно, что это полная ерунда. Скажи мне, где в Аазину говорится обо мне?» И сказал ему Рамбан: «Ты хочешь знать, где говорится о тебе? Хорошо же, сказано: “Сказал Я, рассею их на все стороны, исчезнет людская память о них” (Дварим 32:26). Первые буквы слов псука образуют твоё имя: Авнер». Содрогнулся бывший ученик, и в ужасе спросил мудреца: «Учитель, что же мне теперь делать?» Рамбан ответил ему: «Сделай то, что говорит о тебе пасук». Ученик немедленно пошёл в порт, сел на первый попавшийся корабль и исчез из людской памяти.

В 1948 году происходили бурные споры между религиозными и нерелигиозными партиями относительно упоминания в Декларации Независимости благодарности Всевышнему. Религиозные партии требовали упомянуть Всевышнего, милостью Которого еврейский народ, наконец, получил независимость и удостоился после двух тысяч лет рассеяния по свету построить собственное государство на своей земле.

Правящая партия во главе с воинствующим атеистом Давидом Бен-Гурионом ни в какую не хотела уступать этому требованию.

Поэтому, дабы не допустить раскола, было выбрано нейтральное, устраивающее всех выражение — «Оплот Израиля».

Сам Бен-Гурион сказал, что каждый может это понимать, как хочет: религиозные могут это воспринимать как один из эпитетов Всевышнего, а нерелигиозные — как считают нужным.

Некоторые из мудрецов нашего времени говорят, что и на это происшествие тоже содержится намёк в Песне Аазину.

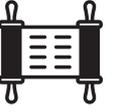
Они возбуждали во Мне ревность не-богом, гневили Меня тщетой своей; и Я возбужу в них ревность не-народом, племенем подлым гневить их буду. (Дварим 32:21)

Как ответ на веру в «не-бога» Всевышний наказывает нас, натравляя некий «не-народ». С самого момента своего образования Государство Израиль не знает покоя от народа, которого на самом деле не существует — арабов, с относительно недавнего времени называющих себя «палестинцами».

Песнь Аазину — это свидетельство о том, что даже когда еврейский народ будет рассеян по всем концам света и станет преследуемым меньшинством, его предназначение — нести Слово Всевышнего — останется с ним, и сам факт его существования будет являться доказательством особого участия Всевышнего в судьбе Своего народа. И теперь нам остаётся лишь объяснить, что имелось в виду в книге Зоар (Зоар Аазину 287б), почему содрогнулась земля, когда Моше начал произносить Песнь, и успокоилась, лишь когда он сказал: «Когда имя Б-га провозглашу, воздайте величие Г-споду нашему» (Дварим 32:3).

На мой взгляд, когда Моше сказал: «Внемлите Небеса, и говорить буду я, и да услышит Земля речения уст моих» (Дварим 32:1), — он хотел сказать этим, что народ Израиля самим своим существованием обращается ко всему миру, ко всем грядущим поколениям, ко всей человеческой истории, провозглашая, что всё сущее управляется Творцом.

Еврейский народ, избранный Всевышним быть носителем Его Слова, мог бы стать примером всем народам, построив в данной ему Всевышним Земле идеальное государство, основанное на законах выс-

шей Б-жественной справедливости. И если избранный Всевышним народ вдруг «опустит планку», сбросит с себя бремя Его заповедей — все народы вокруг смогут увидеть, как в Святой Земле вдруг перестанут идти дожди и наступит голод. Но, когда народ исполняет заповедь Седьмого года Шмиты и пятидесятого года Йовея, все видят чудесную вещь, как урожая шестого года хватает на три года, пока не будет собран новый урожай.

И это место, Земля Израиля, вполне могло бы оставаться вдалеке от суеты большой мировой политики. Подобно, например, Индии, где в далеке от взоров мира в соответствии со своей традицией передают медитации буддийские монахи во главе с далай-ламой. Или даже наподобие Гарвардского университета, который, оказывая влияние на весь мир, остаётся тем не менее закрытым в своей «башне из слоновой кости».

Говоря «внемлите, Небеса...», Моше, однако, помещает народ Израиля и его миссию в центр мира, в центр человеческой истории — против воли народа и против воли всего мироздания. И именно это заставило Небеса содрогнуться. Отныне история всего человечества должна быть лишь фоном истории Израиля: «Когда давал Всевышний наделы племенам, когда разделял сынов человеческих, установил границы народов по числу сынов Израиля» (Дварим 32:8).

Тем не менее мы видим, что на протяжении периода нашего Изгнания евреи отнюдь не являлись движителем истории — это была прерогатива могущественных империй народов мира. В мировой истории евреи упоминаются прежде всего в связи с их гонениями.

Именно об этом говорит Песнь Аазину: «Сказал Я, рассею их на все стороны, исчезнет людская память о них» (Дварим 32:26).

Но с началом эмансипации и массовой интеграции евреев в европейское общество они снова оказались в центре мировой истории — и в центре мировых конфликтов. И эпохальные события прошлого века —

коммунистические революции в Восточной Европе, Холокост и основание Государства Израиль — лишь усилили эту тенденцию. Во времена «холодной войны» Израиль был центром столкновения интересов двух враждующих блоков — советского и противостоявшего ему американского. После террористических актов 11 сентября 2001 года и наступления «эпохи бен Ладена» Израиль стал местом столкновения европейской иудео-христианской и ближневосточной мусульманской цивилизаций. Израиль, желает он того или нет, вновь находится в эпицентре мирового конфликта.

И потому — когда Моше воззвал к Небесам и Земле, чтобы услышали они о том, что в будущем уготовано народу Всевышнего центральное место в истории со всеми её превратностями, — содрогнулся весь мир, как бы спрашивая: почему еврейскому народу суждено быть в самом центре мировых бурь? И ответил Моше: «Когда имя Б-га провозглашу, воздайте величие Г-споду нашему». (Дварим 32:3) Невозможно, чтобы Геула, избавление Израиля из Изгнания, не имела бы универсального значения для всего мира, если само Изгнание не несёт в себе универсального смысла, важного для всех народов.

И так говорил пророк Йешаяу в своем пророчестве об Избавлении (Йешаяу 40:1-5): «Утешьтесь, утешьтесь, народ Мой», — скажет Б-г ваш. (2) «Говорите к сердцу Иерусалима, и зывайте к ней, ибо исполнилось воинство её, ибо прощён грех её, ибо приняла от руки Бога вдвое больше всех грехов своих. (3) Голос зывает в пустыне: «Освободите путь Богу, выпрямите дорогу в степи для Господа нашего. (4) И всякий овраг наполнится, и каждая гора и холм станет ниже, и будет кривое прямым, а возвышенности — долиной.

(5) И откроется Слава Бога, и увидят всякая плоть вместе, что уста Бога говорили.

Человеческая история, в центре которой находится народ Израиля и Бог Израиль — это и есть, по сути: «Когда имя Бога провозглашу, воздайте величие Господу нашему» (Дварим 32:3).

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

«ДААТ ТОРА»

ХАИМ ШИММЕЛЬ

«спроси отца твоего, и он тебе поведаст, старейшин твоих, и они скажут тебе...» (32:7)

Выражают ли законы мудрецов волю Б-га? Обязанность соблюдать законы, разработанные мудрецами на основе толкования Торы, выводятся из стиха: "Если неясен будет тебе закон...то приди к коэнам, левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси...и поступи по слову, которое они скажут тебе..." (Дварим 17:8-10).

Законы мудрецов опираются на авторитет Торы. Общеизвестно, что таканот и гзерот имеют статус закона Торы, но возникает вопрос: из какого источника черпают свою силу и авторитет эти постановления мудрецов?

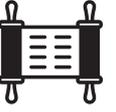
В своей книге Сефер амицвот Рамбам пишет, что постановления мудрецов имеют статус закона, поскольку сама Тора обязывает нас соблюдать их. Приведенная выше цитата из книги Дварим завершается словами: "Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево" (17:11), из чего Рамбам делает вывод, что мы обязаны выполнять все законы, введенные мудрецами. Это мнение звучит не вполне убедительно. Как уже говорилось, существует ряд различий между законами Торы (деорайта) и постановлениями мудрецов (дерабанан). Мы уже приводили пример, что если человек сомневается, слушал ли он шофар, ему следует еще раз выполнить эту заповедь, хотя, возможно, он будет слушать во второй раз, ибо заповедь слушать шофар дана Торой. Но если речь идет о выполнении закона, введенного мудрецами, например, об омовении рук перед едой с хлебом, то в аналогичных обстоятельствах нет обязан-

ности совершать это, возможно, вторичное действие.

Здесь обычно возражают: если наш долг выполнять закон Торы и обязанность соблюдать постановления мудрецов вытекают из одного источника – из Торы, между ними не должно быть различий. Следовательно, нельзя требовать более строгого обращения с законами, имеющими статус деорайта, и допускать послабления в выполнении законов дерабанан. Такую критику высказывает Рамбан в своем комментарии к Сефер амицвот. Впрочем, Рамбан сам признает, что его возражение можно устранить, ибо оно выводится из допущения, что поскольку сыны Израиля обязались соблюдать все заповеди Торы, когда заключали союз с Б-гом у горы Синай, следовательно, все заповеди Торы, включенные в этот союз, имеют одинаковый статус. Другими словами, обязанность соблюдать шабат, законы кашрута и обязанность слушаться мудрецов имеют равную юридическую силу. Мы либо обязаны соблюдать каждую мицву, даже если сомневаемся, выполнили мы ее уже или нет, либо не обязаны.

Тут есть, однако, важная поправка. Наш долг слушаться мудрецов зависит от того, что именно они постановили. Поэтому, если мудрецы сами решили, что человек освобождается от выполнения раввинского постановления, если он не уверен, выполнил ли он его уже или нет (например, омыл ли руки перед едой с хлебом), значит так тому и быть – он свободен. Короче, обязанность слушаться мудрецов ограничена тем, что постановляют сами мудрецы. Стало быть, если человек сомневается в правильном выполнении заповеди нетилат ядаим, ему нет необходимости мыть руки снова – не

потому, что обязанность слушаться мудрецов имеет меньший статус, чем обязанность соблюдать шабат, но потому, что обязанность слушаться мудрецов надо доводить до логического конца. Если мы обязаны их слушаться, то эта обязанность (или привилегия) сохраняется и в тех случаях, когда они говорят, что человек, сомневающийся в правильном исполнении нетилат ядаим, не должен омыwać руки еще раз.

Совершенно иной подход демонстрирует автор книги Мешех хохма. Он не согласен с положением, что законы, чье соблюдение предписано одним и тем же источником, должны иметь одинаковую степень обязательности. Он утверждает, что у законов, полученных непосредственно на горе Синай, и законов, санкционированных, но не сформулированных на Синае, разная степень обязательности. Первая группа законов выражает волю Б-га, который хочет, чтобы постановления мудрецов выполнялись так же строго, как и законы шабата и кашрута. Однако Он не выразил явно свое отношение к конкретному действию: омыwać ли руки перед хлебом или нет. Точно так же, продолжает автор Мешех хохма, хотя Б-г дал нам заповедь слушаться царя и Он действительно хочет, чтобы мы слушались его, отсюда вовсе не следует, что каждый царский указ выражает Б-жественную волю. Этот взгляд, соглас-

но которому только общая заповедь, повелевающая слушаться мудрецов, совпадает с волей Б-га, но отнюдь не конкретные введенные мудрецами заповеди, например, обязанность омыwać руки перед едой с хлебом, не разделяет раби Э.Вассерман.

В своей книге Кунтрес диврей софрим выдающийся талмудист раби Э.Вассерман, живший в Польше перед Второй мировой войной, рассматривает мнение Рамбана, что обязанность соблюдать постановления мудрецов не была заповедана Торой. Почему тогда, спрашивает он, Рамбан требует соблюдать эти постановления?

Рав Вассерман приходит к выводу, что законы мудрецов необходимо соблюдать, потому что они выражают волю Б-га. По его мнению, воля Б-га распространяется не только на общее требование слушать слова мудрецов; Б-г также хочет, чтобы мы совершали нетилат ядаим перед хлебом, поскольку, вводя тот или иной закон, мудрецы раскрывают скрытое до того желание Б-га. В заключение рав Вассерман утверждает, что воля Б-га, сформулированная в постановлениях мудрецов, уступает по своему значению воле Б-га, которая была выражена в самой Торе или в синайских законах. Именно этим различием объясняется тот факт, что мы не обязаны выполнять законы мудрецов в случае сомнений.

ЙОМ КИПУР

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕД ЙОМ КИПУРОМ

РАВ ЙЕХЕЗКЕЛЬ АСХАЕК

Пост не должен оборачиваться телесными страданиями. Несколько простых советов помогут вам заранее подготовиться к Йом-Кипуру и провести его с максимальным комфортом и погружением в молитву.

«Тур» начинает законы Йом кипура с высказывания наших мудрецов: каждый, кто ест и пьет девятого (тишрея) о нем написано, будто он постится и девятого, и десятого (Йом кипур — 10 тишрея): «И это из любви

Святого, благословен Он к народу Израиля, Он приказал им вначале есть и пить, чтобы они смогли поститься, и пост не был бы им во вред». А (Шулхан Арух 608) пишет: «Накануне Йом кипура надо есть только легкоусваиваемые блюда, чтобы не быть сытым и гордым, когда будет молиться».

И мудрец предвидит ситуацию и заранее рассчитывает, как правильно есть и пить.

Надо знать, что белки и пережевывание пищи — два фактора, придающих силу для поста, а не попытка набить желудок. насыщение организма надо начинать с утра восьмого тишрея, когда надо пить на 50% больше, чем в обычный день, а также девятого тишрея нужно выпить до обеда хотя бы стандартную ежедневную порцию, если не больше. Добавка натурального яблочного сиропа без сахара облегчит дополнительное питье. Перед разделительной трапезой можно выпить стакан или два воды по усмотрению, но организм должен удовлетворить жажду уже заранее. Утром надо закончить пить за десять минут до завтрака. В продолжение дня — за двадцать минут до еды.

Нельзя пить раньше, чем пройдет два часа после окончания приема пищи. Всегда желательно пользоваться большими, полулитровыми чашками, чтобы не сбиться со счета. То же самое верно по отношению к количеству белка. Начиная с утра восьмого тишрея надо добавлять 50% белка к обычному количеству, из расчета 1 г белка на килограмм веса за сутки. Например, человек с весом в 70 кг в обычный день должен съесть 70 г белка, а восьмого тишрея — 105 г, девятого — 70 г и больше, включая разделительную трапезу.

В этот день также надо придерживаться изложенных мною правил, другими словами: питаться разнообразно, включая в рацион овощи и фрукты, хорошенько пережевывать пищу, не разговаривать во время еды.

Когда я говорю о том, чтобы не пить после еды, я имею в виду и разделительную трапезу. На десерт рекомендую только печеное яблоко. Потребление соли следует

снизить до минимума в течение всего года, тем более, накануне поста. Кроме того, не переусердствуйте с приправами и пряностями, так как они, хоть и не соленые, но тоже вызывают жажду.

Переедание также вызывает потребность в питье. Стоит уменьшить потребление крахмала, например, картофеля, для расщепления которого требуется инсулин. И, конечно, избегайте жирной и жареной пищи.

Желательно не забыть почистить зубы перед постом. Как и в любой другой день, в этот день не следует долго сидеть или стоять в одной позе, поскольку это вредно для вен ног.

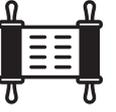
Старайтесь ходить или изменять позу и не забывайте справлять естественные нужды по первому зову.

После поста попейте, и через десять минут можно уже начать есть. Не ешьте быстро, хорошенько пережевывайте пищу. Не ешьте много за один раз. Начиная с легких блюд, фруктов и овощей, и ешьте белки. Да будет воля на то, что мы удостоимся хорошего окончательного приговора.

«И это из любви Всевышнего к своему народу Он приказал в преддверии, на девятый день, много есть, как отец уговаривает сына, говоря ему: кушай побольше, любимый мой сын, чтобы у тебя были силы поститься».

Так Всевышний поступает со своим избранным народом, своим первенцем... И мудрец смотрит в будущее и ест больше с утра так, чтобы у него было время для усвоения пищи в желудке, и для очищения организма заранее, а после еды он полежит и немного отдохнет, чтобы набраться сил и быть настороже И сядет за стол, когда у него впереди еще много времени, чтобы вкусить разделительную трапезу, чтобы он мог позволить себе действовать без спешки и чтобы пища “улеглась” у него в желудке, прежде чем идти в синагогу.

И пусть блюда разделительной трапезы будут малочисленны по количеству, но многозначительны по качеству, вроде хорошего супа и немного курятины...»

КАПАРОТ — ОБРЯД ИСКУПЛЕНИЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Изначально установленное время для Капарот — перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над Его строгостью.

Однако можно совершить ритуал раньше, начиная со дня, когда мы постимся в память о Гдалье.

Для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина — курицу.

Держа птицу в правой руке, произносит отрывок «Бней-адам...» («Сыны человеческие...»), потом поднимают ее над головой и совершают рукой вращательные движения, говоря при этом: «Зэ халифати, зэ трумати, зэ капарати. Зэ а-тарнеголь...» (Это — замена мне; [прими] это вместо меня; это — выкуп мой. Пусть уделом этого петуха...).

(В сефардских общинах отрывок «Бней-адам...» не читают.)

После этого птицу относят к шойхету (резнику). Если нет возможности достать петуха или курицу, можно заменить их другой кашерной птицей, за исключением голубей; некоторые авторитеты считают, что птицу можно заменить живой рыбой.

Есть и такие, кто проводит этот ритуал, используя вместо птицы или рыбы деньги. В таком случае вместо «Зэ а-тарнеголь» говорят «Зэ а-кесеф йелех ле цдака» («Пусть эти деньги пойдут на благотворительные цели»).

Человеку не следует думать, что, исполнив этот ритуал, он уже заслужил искупление, — ему надо только раскаяться в своих грехах, ясно представляя себе: мучения, которые испытывает птица, были бы справедливым наказанием ему самому за все его проступки, — и надеяться на милосердие к нему Всевышнего.

Примечание: рав Ицхак Зильбер всегда старался делать капарот именно на деньги, так как главное в капарот, чтобы деньги по-

пали нуждающимся, а когда капарот делают на курице, за этим сложно проследить и кроме того, можно нарушить мицву «цаар баалей Хаим» (мучение животных).

Капарот — обряд искупления. Повторяют три раза:

Людей, обитающих во мраке и в тени смерти, скованных страданием и железом, Он выведет из мрака и из тени смерти, разрубит их оковы.

Глупцы страдают из-за своих грехов и беззаконий! Их душа отвергает любую пищу; приблизились они к воротам смерти. (Но когда) воззовут к Г-споду в своем горе — Он избавит их от мучений. Ниспошлет Свое слово и исцелит, спасет их от гибели.

Да возблагодарят они Г-спода за Его милость и чудеса, совершенные для людей. Если есть у человека ангел-заступник — один из тысячи — который замолвит слово в его оправдание, то Он сжалится над ним и скажет (ангелу): «Не дай сойти ему в преисподнюю, (ибо) Я нашел искупление (за его грехи)».

Совершающий обряд искупления (при помощи петуха), произносит три раза: Вот моя замена. Это вместо меня. Вот мой выкуп.

Тот кто делает капарот на деньги, совершают вращательные движения над головой зажатыми в руках купюрами.

Деньги от капарот нужно передать нуждающимся.

Если капарот жертвуются онлайн, то сначала над головой вращают соответствующую сумму денег, затем ее жертвуют онлайн, а купюры, которые вращали над головой, можно использовать.

Относительно суммы, на которую делать капарот — чем она больше, тем лучше.

На нашем сайте можно пожертвовать деньги-капарот онлайн, в том числе заранее. (в примечании необходимо указать «Капарот»)

О ТШУВЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Полное возвращение возможно — правда, при условии, что оно сделано не ради выгоды. Кроме того, все плохое, совершенное ранее человеком, засчитывается ему как поступок хороший, праведный, со знаком плюс.

Весь месяц элуль и накануне Рош-Ашана, дня, когда вершится Суд над всеми людьми, и особенно накануне Йом-Кипура, великого Дня Искупления, — все это время евреи заняты «тшувой», исправлением своих дел, «улучшением» самих себя. Но что понимается под словом «исправление» (по-русски еще говорят раскаяние)?

Еврейское слово «тшува» образовано от корня со значением «вернуться». Как сказал пророк: «Шува — Вернись, Израиль (т.е. еврейский народ), к своему Всевышнему». Обратите внимание, не иди, а вернись, как будто ты там уже был. Когда был? В момент получения Торы. А каким еврейский народ был на Синае, когда получал Тору? Народом-праведником. Значит, чтобы вернуться к Всевышнему, надо снова вернуться к праведности. Другими словами, исправление подразумевает некое двойное действие: возврат человека к самому себе, к тому, каким он должен был быть, ибо для этого сотворен, — и возврат к своему Источнику, к Тому, Кто его сотворил. Здесь усматривается параллель двойной природе человека, который создан одновременно из материала духовного (душа) и материала земного (тело).

Тысячи крепких нитей связывают человека со всеми его поступками. А уж если говорить о проступках, о грехе, то надо ввести образ не нитей, а крепких канатов. Исправиться — значит переделать собственную природу, возможно ли это? И еще, как можно вообще что-нибудь исправить в том, что уже совершено? Сделано — сделано, прошлого не вернешь, т.е. на первый взгляд, никакого полноценного возвращения к первоначальному состоянию мира и собствен-

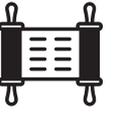

ной души быть не может! Поэтому непонятно, как можно с человека снять наказание за уже совершенный проступок, даже если он раскаивается в нем. Но тогда к чему призывает пророк и в чем заключается «тшува»?

Если обратиться к высказываниям мудрецов, то картина еще более усложнится. Мало того, что мудрецы прямо заявляют: полное возвращение возможно! — правда, при условии, что оно сделано не ради выгоды, — они еще утверждают, что все плохое, совершенное человеком, который затем «вернулся» от своего греха, засчитывается ему как поступок хороший, праведный, со знаком плюс. Другими словами, если некто, стоя перед выбором — поступать по Торе или против Торы, решает идти плохим путем — против Торы, затем совершает свое нехорошее дело, а потом искренне раскаивается, — то отныне мир будет вести себя так, будто наш человек на той трагической для него развилке выбрал правильный путь. Прямое воздействие настоящего на прошлое!

«Тшува» — это и в самом деле исправление самого себя, своих качеств, которые изначально были даны нам Всевышним, чтобы мы шли путями Торы. Он их нам дал, а мы

ими распоряжаемся — по своему усмотрению. Так устроен мир. Сказано: «Все в руках Всевышнего, кроме страха перед Ним». Т.е. Он передал в наши руки выбор — какими быть в моральном смысле: быть праведниками или злодеями, соблюдать Его заповеди или не соблюдать. Однако средства для осуществления выбора мы получили от Него в готовом виде: качества души, разум, способности, темперамент и многое другое. Но не желание находиться на том или ином моральном уровне.

Качества — от Него, применение качеств — от нас. Получается, что нет плохих качеств, есть плохое их применение. Например, что может быть хуже гнева, о котором мудрецы сказали, что он «выводит» человека из мира? Для чего он нам дан? Для того, чтобы человек умел с отвращением относиться ко всем препонам, мешающим воцарению на земле правды и справедливости. Но как только то же качество обращается против других людей, сразу же совершается поступок, противный правде и справедливости. Еще пример — стяжательство. Что может быть более отталкивающим для окружающих? Но по своей изначальной природе это — умение человека собирать в себе положительные свойства для праведного существования. И только реализуясь в обществе, где главной ценностью является не праведность, а материальное благополучие, оно превращается в свое отрицание. Было достоинством, стало пороком. То же самое можно сказать о зависти, тщеславии и т.п.

Когда человек совершает «тшуву», он объявляет о своей готовности те самые качества, которые ранее применял в извращенном виде, впредь использовать по назначению. Ведь для этого он и создан! Еще один важный момент: переделывая себя, человек совершает большую работу, по объему много большую той, что надо было совершить, идя правильным путем. Говоря языком притчи: можно не послушать людей и поехать через болото, но вытаскивать увязшую телегу будет и дольше, и хлопотней. Но так или иначе, награда — по труду.

Это очень важный принцип. Награждая за благие дела, Тора учитывает не результат, а усилия. Поэтому плохое в прошлом за спиной исправившегося человека переворачивается в хорошее. Правда, для этого ему надо «убрать» все последствия своих дурных поступков.

Итак, возвращение возможно. Но оно необычайно трудно. Об этом сказали мудрецы, когда оценили уровень исправившегося человека намного выше того уровня, на котором стоит никогда не грешивший праведник.

Впрочем, в некоторых случаях есть объективные причины, не позволяющие грешнику считаться исправившимся до конца. Своими поступками он повлиял на других людей, подтолкнув кого-то к греху. Теперь грех можно считать «перевернувшимся» в праведность, только если будет убрано все его плохое влияние. С развратниками и убийцами дела обстоят совсем плохо: умершего не вернешь к жизни...

Способность к исправлению подразумевает наличие большой внутренней культуры в человеке. Захотеть воздействовать на будущее путем исправления своего прошлого может лишь тот, кто задумывается о будущем, а не живет исключительно моментом настоящего. В противном случае, все, что его в этом будущем ждет, — это сожаление о прошлом, промелькнувшем без следа. Кто жил неправильно, тот как бы и не жил вовсе.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ СВЯТОГО ДНЯ.

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

КАНУН СВЯТОГО ДНЯ

Накануне Йом-Кипура не говорят «Таханун» и «Авину, малкейну» и читают лишь некоторые «слихот» — ибо в этот день мы испытываем чувство радости, смешанное со страхом: радости от возможности искупления наших грехов в этот день Суда.

Много и вкусно есть в этот день — митца. Говорят наши мудрецы, что тому, кто обильно ест и пьет накануне Йом-Кипура (то есть 9 тишрей), это засчитывается так, словно он постился два дня (9 и 10 тишрей). В Торе написано: «И изнуряйте ваши души... девятого дня этого месяца». Непонятно: при чем тут девятое число — ведь пост Йом-Кипура приходится на десятый день тишрей? Но дело в том, что подготовка к посту Йом-Кипура рассматривается как неотъемлемая часть самого поста.

В Йом-Кипур принято одеваться во все белое — символ очищения. Сказано у пророка: «Если грехи ваши будут красны, как кармин, — станут белы словно снег, если багряны, как шелк, — станут словно белая шерсть».

Если накануне Рош-Гашана по каким-либо причинам не совершили «освобождение от обетов», это делают в канун Йом-Кипура.

Обычай предписывает нам рано утром накануне Йом-Кипура (или в один из предшествующих дней) взять петуха (для мужчины) или курицу (для женщины, а если она беременна — берут вместе и петуха, и курицу)

и совершить обряд «капарот» — «очищение». Желательно взять птиц белого цвета — символ очищения от грехов. Если нет петуха или курицы, для «капарот» можно использовать и других чистых живых существ

(принято также брать рыб) — но не голубя, потому что голубей приносили в жертву в Храме. В крайнем случае обряд «капарот» можно исполнить при помощи денег, которые затем отдают на цдаку. Кстати, петухов и кур, с которыми совершают обряд «капарот», также принято отдавать нуждающимся.

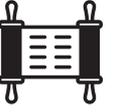
Смысл этого обычая выражается в словах «махзора»: «Пусть это очищение будет столь же полным, как очищение, производившееся в Храме».

В ходе этого обряда мы произносим стихи из Танаха, включенные в «махзор»: от «Сыны человеческие — узники...» до «Я нашел ему выкуп», а затем возвращаем над головой птицу (или рыбу) и говорим три раза: «Это — замена мне, это — вместо меня, это — мой выкуп! Пусть уделом этого петуха станет смерть, а моим уделом — благополучная долгая жизнь и мир!» Если же для «капарот» используют деньги, то вместо слов «и этот петух» говорят «эти деньги пойдут на цдаку...»

Для целой семьи достаточно одного петуха и одной курицы: все мужчины совершают «капарот» с петухом, а все женщины — с курицей.

Некоторые мудрецы Торы склонялись к тому, чтобы запретить этот обычай. Так, Рамбан видел в «капарот» «нееврейский обычай». Того же мнения придерживается «Шулхан арух» («Орах хаим», 605): «А то, что накануне Йом-Кипура некоторые совершают “капарот”... следовало бы запретить». И, тем не менее, обычай совершения «капарот» остается в силе — потому что в нем видят древнюю и благочестивую традицию.

«МИНХА» В КАНУН ЙОМ КИПУРА

«Минху» в этот день принято молиться рано — сразу после полудня: чтобы после молитвы, пока еще солнце стоит высоко, закончить последнюю трапезу дня, гасеуда гамафсекет. «Шмонэ-эсрэ» этой «Минхи» — это обычная будничная «Шмонэ-эсрэ», однако к той ее части, которую произносит вся община шепотом, надлежит присоединить «Видуй» («исповедь») — выражение самой сущности тшувы.

В течение Йом-Кипура «Видуй» произносят десять раз: дважды в «Маариве», дважды в «Шахарит», дважды в «Мусафе», дважды в «Минхе», один раз в «Неиле» — и еще один раз в «Минхе» кануна Йом-Кипура.

В этот день принято жертвовать больше обычного денег на цдаку.

После «Минхи» мы окунаемся в «микве», одеваемся празднично и приступаем к гасеуда гамафсекет. Буквальный перевод этого названия — «разделяющая трапеза»: она разделяет время, когда есть дозволяется, и время поста. Рекомендуются есть в этой трапезе легкие, быстро переваривающиеся кушания.

Следует закончить асеуда амафсекет по крайней мере за полчаса до захода солнца. Ведь надо еще успеть в синагогу для «Чистой молитвы» и «Коль нид-рей», которые читаются перед заходом солнца! Прежде чем приступить к чтению этих молитв, каждому нужно задуматься: в самом ли деле я попросил прощения у всех, кого я обидел? Уладил ли я все недоразумения? Загладил ли я все обиды, которые нанес? Все ли я сделал наилучшим образом?

Важно помнить: самое главное в Йом-Кипур — это уладить свои отношения с другими людьми, установить добрые отношения с обществом. Йом-Кипур — это день доброй воли, искупающий грехи человека по отношению ко Вс-вышнему, однако грехи, совершенные по отношению к другим людям, Йом-Кипур искупает только при одном условии: если обидчик сумеет получить прощение от обиженного. Сказано в Торе: «Ибо в этот день будете вы искупле-

ны, будете вы очищены от всех ваших грехов пред Г-сподом» — то есть достаточно раскаяния лишь для искупления тех грехов, что совершены «пред Г-сподом», однако для искупления грехов, совершенных по отношению к другому человеку, мало одного только раскаяния. Их следует загладить делами — и вот тогда Йом-Кипур поможет.

Принято, что перед тем, как отправиться в синагогу, глава семьи благословляет своих детей: каждого — отдельно, кладя правую руку на его голову и произнося то благословение, которым благословляют народ когены, и прибавляя: «Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и Менаше... И даст тебе Г-сподь изобилие, благословение и успех во всех твоих предприятиях, и запишет, и скрепит эту запись печатью для доброй и долгой жизни в среде всех праведников, в среде всего народа Израиля — “амен!”»

В Йом-Кипур запрещены: еда и питье, мытье, умащение маслом, ношение кожаной обуви и супружеские отношения. Кожаную обувь не надевают потому, что она напоминает о нашем общем невольном грехе: убийстве и причинении страданий животным, из кожи которых сделана эта обувь. Вместо кожаной мы надеваем резиновую или матерчатую обувь. Мы всей семьей отправляемся в синагогу, одетые по-праздничному, взяв с собой «махзор» и «талит».

«ЧИСТАЯ МОЛИТВА»

Облачиться в «талит» и прочитать «Коль нидрей» необходимо еще днем, и потому нужно прийти в синагогу до захода солнца. Облачаясь в «талит», мы произносим обычное благословение — то, которое всегда говорим утром, перед «Шахарит»: «Благословен... освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам закутываться в “цицит”!»

В «махзоре» на Йом-Кипур перед «Коль нидрей» напечатана «Чистая молитва» — задушевная беседа со Вс-вышним о том, что произошло с нами в прошлом, о нашей избранности, о награде и наказании... А в конце ее — выражение надежды на доброе

будущее: «А Ты ведь сотворил человека для того, чтобы дать ему в конце концов добро, и создал в его душе два влечения, влечение к добру и влечение ко злу — чтобы была у него свобода выбора между добром и злом, чтобы вознаградить его за добрый выбор, ибо так повелела мудрость Твоя, так написано в Торе: “Смотри, я помещаю перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло — так выбери жизнь!” И вот я, Б-г мой, не слушался Тебя и шел вслед за своими дурными влечениями, вслед за сердцем своим, я презрел добро и выбрал зло. Я не только не освящал себя — но осквернял себя...» И еще: «И вот, Г-сподь, Б-г мой, Тебе хорошо известно, что во всех моих грехах и проступках не было намерения рассердить Тебя, восстать против Тебя — я просто шел по советам моего дурного начала, которое всегда, каждый день, расставляет тенета на моем пути. А я — бедняк, нищий, червяк, а не человек, слишком слаб, чтобы устоять против него. Тяжкий труд, чтобы прокормить семью, заботы и тревоги нашего времени задавили меня. И поскольку Тебе хорошо известно все это, а также что “нет человека праведного на земле, который не согрешит”, — в Своем великом милосердии Ты дал нам один день в году, великий и святой день, этот Йом-Кипур, наступающий для нас ради блага, чтобы мы вернулись к Тебе, чтобы искупить все наши проступки и очистить нас от нашей скверны...»

Закончив эту молитву, мы просим: «Чистое сердце дай мне, о Б-г, и верности дух обнови во мне!» С этой надеждой мы приступаем к «Коль нидрей».

«КОЛЬ НИДРЕЙ»

Перед началом этой молитвы открывают «арон кодеш» и вызывают двух уважаемых членов общины. Им оказывают честь взять в руки по свитку Торы и встать по правую и левую руку хазана.

Перед открытым «арон кодеш» вся община, стоя, трижды повторяет стих: «Свет посеян для праведников, и для прямодушных — радость».

Хазан провозглашает: «В присутствии трибунала Небес и трибунала Земли, с разрешения Вс-вышнего и с разрешения общины мы даем право молиться вместе с грешниками».

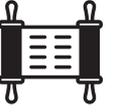
Затем в синагоге звучит тихая, нежная мелодия молитвы «Коль нидрей».

Суть этой молитвы — заявление о том, что если кто-нибудь выразит устно или делами своими что-либо, что несовместимо с мировоззрением иудаизма, все должны знать, что это не соответствует его истинным побуждениям, что это только для виду, что это сделано под давлением извне — общественным или каким-либо другим. Однако душа человека полностью предана Б-гу и Торе Его — что он против воли своей вынужден лицемерить под давлением обстоятельств...

Молитва «Коль нидрей» и, по-видимому, ее прекрасная мелодия, возникли в эпоху инквизиции в Испании. В те времена были евреи, которые из страха перед адом инквизиции для виду перешли в христианство. Они не устояли в испытании, не взошли на костер — жертвенник своей веры, но все-таки сохранили достаточно мужества, чтобы раз в году, в Йом-Кипур, собираться в подвалах и других укромных местах и там торжественно-скорбными звуками молитвы выражать освобождение от обетов, навязанных им обстоятельствами: в течение всего года мы не можем исполнять 613 заповедей Торы и вынуждены внешне вести себя как христиане — однако знайте все: мы заранее отрекаемся от всех слов и поступков, противоречащих еврейской вере, на которые толкнут нас обстоятельства в течение всего года — от этого Йом-Кипура до следую щего. Мы были и остаемся евреями!

Эту взволнованную, прочувственную молитву мы повторяем и теперь. Так же, как, освобождая от обетов, «бейт-дин» трижды повторяет «ты освобожден, ты освобожден, ты освобожден», хазан и вся община трижды повторяют молитву «Коль нидрей»: сначала тихо, почти шепотом, потом громче и, наконец, в полный голос: «Обеты — не

обеты, запреты — не запреты, клятвы — не клятвы».

И опять трижды, как при освобождении от обетов, провозглашает община: «и будет прощено всей общине сынов Израиля и прозелитам, живущим среди них, — ибо весь народ не ведал, что творил!» Затем следует цитата из Торы: «И сказал Г-сподь: простил Я по просьбе твоей!» — тоже три раза.

В заключение святость этого дня находит свое выражение в благословении «Шегехеяну». Женщины, которые уже произнесли его при зажигании свечей, не повторяют его в синагоге. Мужчины же должны произнести его шепотом и закончить раньше хазана, чтобы успеть ответить «амен» ему, говорящему это же благословение громко (потому что ответить «амен» самому себе нельзя). Свитки Торы возвращают на место и начинают «Маарив» Йом-Кипура.

«МААРИВ»

Два изменения вносятся в эту молитву, отличающую ее от «Маарива» будней. Первое: после стиха «Шма Исраэль» ответ на него «Благословенно славное имя царства Его во веки веков» произносится во весь голос, а не шепотом, как обычно. Почему мы так поступаем? Дело в том, что этот ответ — часть молитвы, произносимой ангелами, и, говоря его, мы как бы вторгаемся в их область. Поэтому мы произносим его шепотом — чтобы это не было слишком заметно. Однако в Йом-Кипур мы сбрасываем с себя оковы материального: мы не едим, не пьем, не услаждаем свое тело купаньем и умощеньем, мы отдаляемся от наших жен и весь день предаемся молитве Вс-вышнему. Все это поднимает нас до уровня ангелов, и мы не боимся продемонстрировать это воочию, сказав «Благословенно славное имя царства Его во веки веков» громко, в полный голос.

Второе изменение: перед молитвой «Амида» мы провозглашаем: «Ибо в этот день будете вы искуплены, будете вы очищены от всех ваших грехов пред Г-сподом — вы очиститесь!»

Хазан произносит «Хаци-кадиш», и мы встаем на молитву «Амида», состоящую из семи благословений — как во все субботы и праздники. Центральное благословение — «Царь святой» — такое же, как в Рош-Гашана. После «Амиды» мы говорим «Видуй», исповедь в грехах, значительную часть которой составляет перечисление в алфавитном порядке совершенных нами грехов; при упоминании каждого из них мы ударяем себя кулаком в грудь. Тем самым мы как бы упрекаем свое сердце: ты не устоял против соблазнов и стало причиной совершения этого греха!..

В «Маариве» хазан не повторяет «Амиду», но вместо этого мы читаем целый ряд гимнов, молений и песнопений, а также «слихот», которые мы говорили перед Рош-Гашана и в течение Десяти дней покаяния. Еще мы громко исповедуемся в грехах и открываем «арон кодеш» для «Авину, малкейну» и 24-й главы Тегилим: «Песнь Давида: Г-споду принадлежит земля...» После «Полного кадиша», который произносит хазан, мы читаем «Алейну» и «Кадиш ятом».

Во многих общинах к «Маариву» прибавляют еще «Песнь о единстве» и «Песнь славы», которые напечатаны в большинстве «махзоров». А потом мы желаем друг другу окончательного утверждения доброго небесного приговора (гмар хатима това!) и расходимся по домам, стараясь не отвлекаться от настроения этого святого дня.

Перед наступлением Йом-Кипура, кроме тех свечей, которые обычно зажигаются в субботу и праздники, принято зажигать дома и в синагоге еще особую свечу, нер нешама, которая горит целые сутки. Ее свет должен напоминать членам семьи, ложающимся спать, о том, что эта ночь — ночь Йом-Кипура.

«ШАХАРИТ» ЙОМ-КИПУРА

Утром мы, как обычно, обязаны омыть руки. Однако нельзя забывать, что в Йом-Кипур запрещено мыться. Поэтому мы омываем лишь пальцы, которыми затем можно провести по глазам — вместо утреннего умывания. Любую грязь, впро-

чем, можно смывать в Йом-Кипур — но разрешается мыть только загрязненное место, не больше.

Утренние благословения произносят как обычно, и «Шахарит» вплоть до призыва «Благословите» — такая же, как в субботы и праздники. Перед призывом «Благословите» прочитывают, однако, 130-ю главу Тегилим: «Из глубин воззвал я» — стих за стихом, община вслед за хазаном. Уже в благословениях «Шма» начинает проявляться особенность этого дня: мы добавляем к ним особые песнопения, а молитва «Амида» — та же самая, что мы читали накануне вечером, во время «Маарива», включая перечисление грехов.

Повторение «Амиды» хазаном — как в Рош-Гашана: добавляются молитвы, которые читаются то одним хазаном, то хазаном вместе с общиной, некоторые — стоя, некоторые — сидя, одни — при открытом «арон кодеш», другие — при закрытом.

Общее для всех молитв — их содержание. Этими молитвами мы воспеваем величие Вс-вышнего и Его власть над миром. Имя Творца превозносится Его народом, которым Он гордится: «Израилю — верность Его, Израилю — благословение Его»...

И «слихот» мы тоже читаем здесь вместе с повторением исповеди в грехах — как накануне в «Маариве».

Затем выносят два свитка Торы, к первому вызывают шесть человек, ко второму — мафтира. Зачитывается отрывок из книги Ваикра, гл. 16-я, где подробно описывается работа первосвященника в Храме в Йом-Кипур. Тора подчеркивает: «И будет это вам вечным законом: в седьмом месяце, в десятый день изнуряйте ваши души и никакой работы не совершайте...»

Отрывок из второго свитка Торы, зачитываемый для мафтира, взят из книги Бемидбар, гл. 29-я, и содержит перечень жертвоприношений, которые совершались в Храме в Йом-Кипур.

«Гафтар» — из 57-й и 58-й глав книги пророка Йешаягу, обличающих тех, кто постится лишь для виду, не совершая при

этом тшувы. Пророк требует такого служения Вс-вышнему, которое выражается в конкретных добрых делах: «Делись твоим хлебом с голодным, несчастных нищих домой приведи; увидишь нагого — одень его, и от родственников своих не отворачивайся... Вот тогда позовешь — и Г-сподь ответит, закричишь — а Он скажет: Вот Я!»

После чтения Торы начинается церемония поминовения душ умерших — «Изкор».

«ИЗКОР»

Кроме годовщин смерти близкого человека, четыре раза в году мы несколько минут посвящаем его памяти: в Йом-Кипур, в Шмини-Ацерет, в седьмой день праздника Песах и в Шавуот.

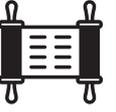
В нашем поколении к «Изкору» сделаны еще два добавления, пробуждающие и без того неутраченную боль: молитва о душах мучеников Катастрофы и молитва о душах солдат Армии обороны Израиля, павших на поле боя — ради возрождения нашего народа на родной земле.

Принято, что люди, чьи родители живы, покидают синагогу на время чтения «Изкора».

«МУСАФ»

Эту молитву начинает хазан — как и в Рош-Гашана — с личной просьбы, обращенной ко Вс-вышнему. «Хаци-кадиш» — и община тихо начинает молиться. «Мусаф», как и остальные молитвы «Амида» в этот день, состоит из семи благословений. Центральная часть его посвящена жертвоприношениям этого дня, которые сегодня у нас нет возможности совершать, ибо «из-за грехов наших изгнаны мы из нашей страны и оказались вдалеке от нашей земли. И не можем мы исполнить наши обязанности в Храме, избранном Тобою, — в Храме великом и святом, отмеченном именем Твоим, — из-за вражеской руки, разрушившей Твое святилище...» И как остальные молитвы дня, «Мусаф» тоже заканчивается исповедью в грехах.

Повторение хазаном «Мусафа» построено по тому же принципу, что и в Рош-Гаша-

на, — включая «Унтанэ токеф» перед произнесением «Кдуши».

Особенность «Мусафа» в Йом-Кипур — описание работы первосвященника в этот день в Храме, которое называется «Авода» («Служение»). Как видно из 16-й главы книги Ваикра, первосвященник был в этот день той осью, вокруг которой концентрировалось все храмовое служение. Именно он совершал жертвоприношения, искупая себя, свою семью, свое колено Израиля и весь еврейский народ.

«Авода» произносится на определенный мотив, и три раза во время чтения «Аводы» мы совершаем то, что делали наши предки в Храме, когда первосвященник произносил великое и святое имя Вс-вышнего: мы кланяемся и падаем ниц. (Заметим, что мы уже кланялись и падали ниц в соответствующем месте молитвы «Алейну», которая предшествует «Аводе».) После «Аводы» мы снова говорим «слихот» и опять повторяем перечисление грехов.

Среди «слихот» «Мусафа» выделяется поэма «Этих вспомню», воскрешающая историю десяти мучеников, отдавших свою жизнь ради освящения имени Вс-вышнего и погибших страшной смертью от рук римлян.

Заканчивается «Мусаф» благословением когенов и гимном, выражающим нашу надежду: «Сегодня — Ты укрепишь нас, сегодня — Ты благословишь нас, сегодня — Ты возвеличишь нас...»

«МИНХА» И «МАФТИР ИОНА»

«Минха» открывается чтением Торы; вызывают трех человек, последний из которых — мафтир. Читают отрывок, являющийся непосредственным продолжением того, что читали в «Шахарит».

«Мафтир» «Минхи» Йом-Кипура имеет особое название — «мафтир Иона», потому что на этот раз «гафтара» состоит из всех четырех глав книги пророка Ионы, посвященной тшуве, которая спасает грешников от страшного приговора, уже вынесенного им на Небесах. Книга пророка Ионы говорит также о том, что Вс-вышний, «славой

Которого полна вся земля», слышит молитвы любого человека — даже «проглоченного китом».

«Амида» этой молитвы — та же, что в «Маариве» и в «Шахарит» этого великого дня, и два раза — во время молитвы шепотом и во время повторения ее хазаном — мы исповедуемся в грехах.

«НЕИЛА»

Раз в году, в Йом-Кипур, мы добавляем пятую молитву к числу обычных молитв. Это — молитва «Неила». В то время дня, когда мы ее читаем, закрывались ворота Храма, когда он еще стоял на своем месте в Иерусалиме, и в нем заканчивалось служение этого дня. В это же время дня закрываются ворота Небесного Храма, и в последние минуты мы изо всех сил молим, чтобы Врата милосердия не закрылись: «Открой нам Врата, когда запирают Врата, ибо уже кончается день!» Совершенно особенный мотив, сплетенный из печали и надежды, многократно повторяется во время молитвы «Неила».

«Неила» начинается с «Ашрей» и «И придет избавитель». Лишь одно слово заменяется во всем тексте молитвы: вместо «доброй записи» мы молим об «утверждении решения». На этот раз исповедь в грехах не включает перечисления грехов — это тот же вариант, который мы говорим в «Тахануне». Зато появляются новые отрывки: «Ты протягиваешь руку преступникам, десница Твоя простерта навстречу возвращающимся...»; «Ты выделил человека с самого начала и признал его способным служить Тебе...»

На протяжении всей «Неилы» «арон кодеш» остается открытым. Волнение и напряжение молящихся нарастают. Уже срок дней мы посвятили молитвам, «слихот», и вот мы достигаем вершины — последнего мига, когда никому на небесах не позволено сказать ни единого слова против народа Израиля. Гиматрия слова сатан («обвинитель») составляет число 364, а дней в году, как известно, 365 — это намек на то, что есть один день в году, когда сатан ли-

шен своих прав. А мы находимся сейчас перед самым концом этого дня...

Снова звучат «13 образов Б-жественного милосердия», «Авину, малкейну» — даже когда Йом-Кипур совпадает с субботой. И — перед самым окончанием величайшего дня в году — хазан провозглашает: «Слушай, Израиль: Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь — един!» И все повторяют вслед за ним этот символ нашей веры. А затем — изо всех сил: «Благословенно славное имя царства Его во веки веков!» Три раза — чтобы подчеркнуть, что это верно в прошлом, настоящем и будущем. И сразу после этого — кульминация волнения и энтузиазма: «Г-сподь — Он Б-г!» Впервые это восклицание прозвучало на горе Кармель, когда пророк Элиягу победил языческих жрецов: с неба пал огонь и сжег приготовленное им жертвоприношение. И тогда наблюдавший за происходящим народ в восторге закричал: «Г-сподь — Он Б-г!»

Семь раз повторяем мы эти слова — ибо Вс-вышний в этот день осенил нас Своею Шхиной, и теперь, после окончания Йом-Кипура, она отдаляется от нас, удаляясь от земли через семь небесных сфер, отделяющих от нас место ее постоянного пребывания.

Желательно закончить «Неилу» в момент наступления ночи. Один раз трубят в «шофар», и все присутствующие желают друг другу: «В будущем году — в отстроенном Иерусалиме!»

Этот звук «шофара», кроме всего прочего, должен напомнить нам, как в древние времена трубили в «шофар» при наступле-

нии «юбилейного года»: «В месяц седьмой, в десятый день месяца, в Йом-Кипур, пусть прокатится звук “шофара” по всей нашей земле, и освятите пятидесятый год...» Тогда это трубление в «шофар» означало, что все евреи-рабы выходят на свободу, что все проданные земли возвращаются к своим первоначальным владельцам — согласно закону Торы о «юбилейном годе». Сегодня этот звук «шофара» выражает нашу надежду на то, что скоро все евреи, рассеянные по свету, освободятся из изгнания и вернутся на Родину.

После «Неилы» мы молимся «Маарив», как на исходе субботы (в четвертое благословение «Шмонэ-эсрэ» включается «гавдала» — «Ты даровал нам...»), благословляем луну и расходимся по домам, полные возвышенной радости и уверенности в том, что наши молитвы приняты Вс-вышним и Он предопределил нам хороший год.

Прежде чем закончить пост и подкрепиться едой, мы совершаем «Гавдалу» над бокалом вина, произнося благословение «творящий свет огней» над свечой, горевшей в течение полных суток этого святого дня. После «Гавдалы» мы заботимся о том, чтобы нашим первым действием после Йом-Кипура было совершение заповеди Торы: мы забиваем первый гвоздь шалаша, который должны построить для праздника Сукот. Тем самым мы осуществляем завет наших мудрецов: «Исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение другой заповеди» и того, что сказано в книге Тегиллим: «Идите от одного хорошего дела к другому — узришь Б-га в Сионе».

РЕКОМЕНДАЦИИ К ЙОМ КИПУРУ И КАК ПРЕРЫВАТЬ ПОСТ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Рав Мендель Агранович

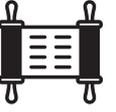
Питание, рекомендуемое начинать за два дня до поста:

- густые овощные супы,
- супы из круп и бобовых, предварительно замоченных в воде на несколько ча-

сов, например, из бургуля, гороха, фасоли, чечевицы, пшеничной крупы,

— соки: морковный, огуречный, свекольный

Нужно постараться съесть примерно литр такого супа в течение суток перед постом (не стоит сильно наедаться в разделе-

тельную трапезу, следует распределить все на сутки, а лучше — двое)

Также рекомендуется в течение ближайших двух суток существенно увеличить количество зеленого листового салата в рационе (важно: проверить кашрут на отсутствие червяков и насекомых и на швипит — седьмой год), есть огурцы, крутые яйца, миндаль и другие орехи, морковь, хлеб из цельной муки, кускус с оливковым маслом, овсянку, гречку, цельный рис

Овощные салаты желательно заправлять оливковым маслом

Пить по два литра жидкости в течение суток (помимо супов)

В каком случае можно и нужно прерывать пост, и как это делать?

Составлено д-ром Факторовичем и согласовано с равом Ицхаком Люксембургом — раввином в городе Модииин-Илит и Равом Бенционом Зильбером.

Когда нужно начинать есть пищу в количестве, меньшем, чем «размер» (объем), запрещенный в Йом-Кипур?

В пост Йом-Кипура еда и питье запрещены полностью. Т.е. даже самое малое количество жидкости и еды запрещено Торой. Но, как любой другой запрет Торы, этот запрет считается нарушенным и за его нарушение полагается наказание (если нарушение было сознательным), только когда человек съел и выпил определенное количество пищи и жидкости — «размер». Если человек съел или выпил меньше этого количества — запрет менее строгий.

Для твердой пищи.

Для всех запретов Торы, как правило, этот «размер» (объем) — ке-зайт, «с маслину». Но в Йом-Кипур смысл запрета — иная нэфеш («угнетение души», достижение определенного состояния), и поэтому «размер» чуть больше, а именно — не «как маслина», а как большой сухой финик — ка-котэвет (30 см³).

Для жидкости

Размер для жидкости это — размер жидкости, помещающаяся за одной щекой (для обычного человека это не меньше 40 см³).

По закону Торы нет разницы, какую жидкость употребляют воду, виноградный сок или молоко.

Для большинства людей, нуждающихся в питании в Йом Кипур достаточно будет пить.

Часто, когда человек по состоянию здоровья не может поститься, когда пост опасен для его жизни и здоровья, то с разрешения врача и Раввина, ему необходимо принимать пищу в количестве, меньшем данных «размеров». Т.е. больной ест меньше данного размер и через период времени указанный ниже может есть опять такое количество и так по мере необходимости. Тоже относится и к больному, которому необходимо пить. Тогда получается, что смысл, суть запрета сохраняется, и считается, что человек все-таки постился, исходя из возможностей своего организма.

Размер времени

Кроме «размера» объема существует «размер» времени. Даже если мы едим небольшие количества пищи, меньше котэвет, но это происходит в течение времени, за которое съедают «полпорции хлеба», то эти небольшие объемы соединяются у нас в желудке и считается, что мы нарушили, прервали пост. За какое время съедают «полпорции хлеба»? Об этом существует спор мудрецов и по различным мнениям это, соответственно, 2, 4 и 9 минут. Поэтому когда есть необходимость принимать пищу в количестве меньше «размеров», нужно стараться в течение девяти минут не съесть объем котэвет (см. выше).

Желательно все измерения сделать до Йом-Кипура. Для этого нужно использовать мензурку или измерительную чашку, стаканчик с мерными делениями или детскую бутылочку.

Как мы упомянули, очень стоит постараться не съесть соответствующий объем пищи за 9 минут. Но, с другой стороны,

важно, чтобы состояние больного не ухудшилось, поэтому иногда бывает необходимо сократить этот временной отрезок до минимума — четырех минут. (На практике это выглядит так: больной принимает количество пищи, меньшее, чем котэвет, каждые 9 минут. Не может ждать девять минут — каждые 8, 7, 6 и т.д. минут, пока не дойдет до минимума — четырёх минут), или в крайнем случае до 2 минут. Для питья — в крайнем случае можно пить маленькими глотками.

Если и этого не достаточно — без ограничений.

При малейшем сомнении, что состояние больного вызывает опасение, если он будет принимать пищу в рамках этих ограничений, не следует искать консультации с раввином. Здесь надо «устрожить» соблюдение закона о спасении жизни.

Рекомендации врача

Существуют определенные симптомы, описанные в Талмуде, при возникновении которых даже здоровый человек обязан прекратить пост и начать принимать пищу и жидкость в количестве меньше «размеров». А если в положении еще более критическое — и эти ограничения отменяются.

Что это за симптомы?

Продолжительная головная боль, сильнее средней (от которой человек не может заснуть), есть признак недостатка жидкости в организме; или ощутимое головокружение; или сильная тошнота без рвоты; или тошнота, когда человека вырвало один раз, но состояние не улучшилось даже после того, как он полежал полчаса. В этих случаях нужно начинать пить по «размерам» (см. выше).

Если не наступает улучшения в течение полчаса, начинают не только пить, но и есть по «размерам» (см. выше) — т.е. небольшой кусочек печенья, и немного виноградного сока.

Если человека рвет два раза подряд и его общее состояние плохое, ему также надо начинать пить «по размерам», если

еще через полчаса состояние не улучшается, надо начинать есть «по размерам».

При любом помутнении зрения, длящемся дольше минуты, которое не проходит в положении лёжа, при потемнении в глазах без моментального улучшения следует немедленно начать пить без всяких ограничений, необходимо выпить большое количество жидкости. И если в течение десяти минут состояние не улучшается, начинают также есть без ограничений.

Все сказанное не относится к больным людям, в том числе и душевнобольным, а также к беременным и кормящим женщинам. Им следует узнать, как себя вести, у лечащего специалиста. Поторопитесь!

Движения должны быть менее резкими, чем обычно, не следует резко вставать, садиться, надо соблюдать спокойствие. Состояние гнева или напряжения приводит к потере организмом жидкости и энергии.

Можно принимать все препараты, облегчающие пост, до поста.

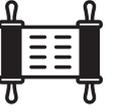
Гипертоники, диабетики и люди с любыми хроническими недугами, а также люди, принимающие антибиотики, должны проконсультироваться с врачом.

Роженицы в течение 72 часов после родов вообще не должны поститься.

Беременная женщина, почувствовавшая острое желание поесть, может начать есть, пока это желание не утихнет. Стоит напомнить ей, что сегодня Йом-Кипур, но если это не помогает — она должна есть, сначала меньше «размера» (см. выше), а если это не помогает, то без ограничений.

Настоятельно советуем всем проконсультироваться за оставшееся время с врачом и раввином, т.к., с одной стороны, есть заповедь Торы поститься, а, с другой, есть заповедь не вредить своему здоровью. И чтобы пройти по этому канату и выдержать равновесие, нужно предварительно подготовиться. Если «размеры» пищи не были отмерены до Йом-Кипура, можно их отмерить в сам Йом-Кипур.

Желательно распечатать эти рекомендации до Йом Кипура, чтобы ими можно было при необходимости воспользоваться.

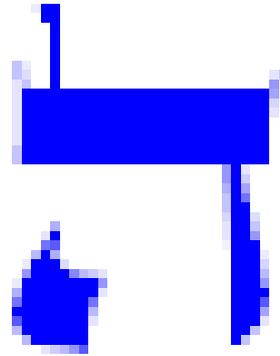
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

О ЧЁМ ГОВОРИТ БУКВА НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ В ГЛАВЕ ААЗИНУ?

Шалом! В Аазину (6) есть большая буква **ה**, дайте, пожалуйста, какие-нибудь комментарии.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом! Любые отклонения от стандартного, как сегодня говорят, формата текста в Торе и Танахе указаны в Устной Традиции и, как правило, сопровождаются соответствующими объяснениями — что данное изменение означает, на что намекает. Как правило, оно призвано углубить понимание того, что сказано открытым текстом. Это могут быть буквы, отличные по размеру от стандартных, «прерванные» или перевернутые, а также точки над буквами или, что бывает очень редко, пробелы в середине предложения. Об этой букве **ה** мудрецы в Иерусалимском Талмуде (Мегила 1:9) говорят, что ее следует писать ниже следующей буквы в строчке и делать большего размера. Эта особая форма призвана «намекнуть» на то, что буква помимо своей роли определенного артикля выполняет и роль отдельного слова. Слово это — междометие, по словам комментария Тора Тмима, подобное вздоху — Тора как будто восклицает: «Ой, неужели вы настолько глупы, что отплатите Всевышнему, Сделавшему вам столько добра, злом?» В Мидраше Шмот Рабба упоминается наш стих и приводится целый список чудес, которые Б-г сотворил только для того, чтобы вывести евреев из Египта. А сколько еще Он делал для них — и все же, как предвидел Моше-рабейну, они согрешили впоследствии. Желая предупредить их падение, насколько возможно, Моше сокрушался во всеуслышание о том, как неразумно это будет и что ожидает еврейский народ, если его предвидение окажется верным. При записи данного отрывка в свиток Торы Всевышний велел ему видо-

изменить букву **ה**, чтобы оставить «память» об этом в тексте.

Помимо этого, есть еще несколько комментариев, хотя суть их сводится к одному.

Рабби Йеуда Хасид в своей «Книге Гематрий» писал, что здесь содержится намек на Тору, состоящую из 5 книг. Которую, как предвидел Моше, евреи нарушат. Поэтому его переживание выражено буквой **ה**, числовое значение которой 5. А Кли Якар, тоже говоря о 5 книгах Торы, объясняет эту фразу по-другому: не думайте, что сможете отблагодарить Всевышнего, Сделавшего вам столько добра, как-нибудь иначе, без исполнения того, что сказано в Торе. Во всех ее пяти книгах...

Рабейну Бехае приводит очень глубокий комментарий, который невозможно полностью воспроизвести здесь. Суть его вкратце сводится к следующему. Буква **ה** иногда намекает на Имя Творца. В данном случае она намекает на то, что «объем» доброго воздействия, которое Творец постоянно оказывает на наш мир, можно увеличить с помощью раскаяния. Ведь Моше говорил о том, что он предвидел, вовсе не для того, чтобы просто расстроить людей. Он добивался, чтобы они были готовы к соблазнам, ожидающим впереди. А если все же согрешат, чтобы у них были силы и желание раскаяться и вернуться на пути Всевышнего.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КАЯТЬСЯ В ГРЕХЕ, КОТОРОГО ОН НЕ СОВЕРШАЛ?

На Йом-Кипур мы произносим «Видуй» (признание в грехах) и просим Всевышнего простить нас за конкретные грехи, которые там перечислены. У меня такой вопрос: если человек не совершал какого-то из перечисленных грехов, зачем ему в нем признаваться? Например, гилуй арайот (запрещенные половые связи). Н.

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом, Н.!

Спасибо за вопрос.

Действительно, мы произносим весь текст признания в грехах, даже если нам кажется, что некоторые из перечисленных там грехов к нам не имеют отношения. Дело в том, что весь еврейский народ является одним целым, словно единый организм, все органы которого связаны друг с другом. Поэтому все евреи отвечают друг за друга, особенно, если у одного еврея была возможность повлиять на другого, но он этого не сделал.

Смотрите, Моше Рабейну просил у Всевышнего простить грех создания золотого тельца такими словами: «И Ты простишь грех наш и проступок наш...» (Шмот 34:9). В чем виноват Моше? Разве он изготовил золотого тельца? Но Моше Рабейну не отделил себя от всего еврейского народа, и мы должны следовать в этом его примеру.

Поэтому Мужы Великого собрания составители молитв, постановили произносить Видуй во множественном числе.

Еще одна причина: каждого человека судят в соответствии с его духовным уровнем. Например, о Реувене, сыне Яакова, сказано: «И лег с Билгой, наложницей отца...» (Берешит 35:22) — а он лишь раскидал постель отца. О сыновьях первосвященника Эли написано, что они насильовали женщин (Шмуэль I, 2:22), а они лишь задерживали время их жертвоприношения, не давая вернуться к домой к мужьям. О сыновьях пророка Шмуэля — что они «склонились к корысти» (Шмуэль I, 8:3) за то, что, в отличие от отца, не отказывались от того, что полагалось им по праву. Царю Давиду ставятся в вину отношения с Бат-Шевой, хотя она в тот момент была разведена (см. Шабат 56а).

Кроме того, существуют «легкие» нарушения, на которые человек склонен не обращать внимания, а они засчитываются ему как серьезные грехи. Например, мудрецы сказали, что публичное оскорбление человека приравнивается к кровопролитию, гнев или гордыня — к идолопоклонству. И еще много подобных примеров.

По этим причинам каждый человек должен произносить текст Видуя целиком. (По книге «Бен Иш Хай»).

КАЖДЫЙ ЙОМ-КИПУР ОБЕЩАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОШИБОК, НО ВСЕ ОСТАЕТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ. ЗАЧЕМ ТОГДА Я ЖИВУ?

Каждый эзуль я подвожу итоги года и вывожу свои ошибки, над которыми мне нужно работать и от которых хочу избавиться, даже веду дневник каждый эзуль. Приходит Йом-Кипур и обещания больше так никогда не делать. И что сказать? Сегодня опять начинается эзуль, а я все на том же месте, кроме одного (ежедневной молитвы). Одни и те же грехи и ошибки. Замкнутый круг. Это ужасно, я испытываю чувство вины и никчемности. Зачем тогда вот такая я живу, не

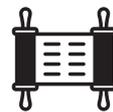
меняясь, качусь по дорожке привычек и обстоятельств? М.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемая М.,

С одной стороны, Ваши переживания понятны, и все мы иногда испытываем что-то подобное: сколько же можно быть столь далекими от совершенства, от того, что желает от нас Всевышний, оставаться в замкнутом кругу всё тех же проблем? Но, с дру-

гой стороны, подумаем: разве Всевышний хочет, чтобы мы впали в отчаяние? Нет, напротив — чтобы стали сильнее, поверили в себя. И, действительно, если Вы посмотрите «добрым» взглядом на свою жизнь, безусловно, увидите продвижение, несомненный рост. Вот ежедневная молитва — это же важнейшее достижение. Каждый день — обращение ко Всевышнему, возможность открыть перед Ним сердце. И, безусловно, Ваша вера, ощущение присутствия Всевышнего, Его «участия» в Вашей жизни растёт год от года. Да и человеческие качества, и серьёзность подхода к заповедям, конечно, совершенствуются, хотя это и кажется незаметным. Сами Ваши сетования доказательство тому. И однажды малые количественные изменения перерастут в качественные (как нас когда-то учили), и Вы почувствуете и убедитесь, что поднялись на новый уровень.

А то, что измениться трудно, — конечно, верно. Мы помним, что Виленский Гаон, которому были открыты все тайны Торы и души человека, говорил: легче выучить весь Талмуд (!!), чем исправить одно свое качество. И, тем не менее, говорил он, мы находимся в этом мире для исправления себя.

И дневник, и размышления о своих поступках — очень важное подспорье. А главное — спокойно продолжать продвигаться и РАДОВАТЬСЯ любому, даже малому, успеху. И просить помощи у Всевышнего во всем. Ведь так и Он ждет нашего продвижения и радуется ему, как радуются каждому удавшемуся шажку маленького ребенка (а когда падает — улыбаются и ставят на ноги для новых попыток: так учатся ходить). И не бывает без неудач. Что же, это надо принять во внимание и попробовать найти способы, «рецепты» сводить их количество к минимуму.

Что сказать об обещаниях на новый год? Пишут в книгах, что правильно — не строить больших планов и не браться сразу за всё. А принять на себя что-то одно и не очень большое. Любое достижение повышает уровень, на котором находится человек, влияет на все сферы жизни. Тем более, если исправляют что-то из того, что все время мешает и тревожит: каждый знает о наблевшем в своей душе. Например, выбираем одно из качеств, нуждающихся в исправлении, и решаем «продержаться» в работе над ним определенное время — час или два в день. Это входит в привычку, и лишь затем мы можем продвигаться дальше. Или совсем другое — прилагаем усилия, чтобы сосредоточенно произносить благословение после еды (Биркат а-Мазон). Это может постепенно изменить и все наши молитвы и благословения, поднять их на иной уровень. А само благословение Биркат а-Мазон напомнит нам о благодарности Творцу и поможет испытать ее при каждом чтении — за всё, что Он постоянно дает нам, за то, что вывел нас из «дома рабства» (из всех изгнаний, от египетского до современного), поможет испытать любовь к Земле Израиля, Торе. Пробудит к ожиданию того времени, когда, наконец, будут отстроены Иерусалим и Храм, раскроется присутствие Всевышнего. Так что, если мы «приобретем» Биркат а-Мазон, даже сама еда станет больше поводом и подготовкой к радости благословить Всевышнего.

И еще важный совет. Изучение книг по Галахе (Еврейскому Закону) увеличивает серьезность в отношении к заповедям, трепет перед Всевышним. И дает знание о том, что верно, а что неверно делать, освобождает от сомнений и приносит радость ясности и уверенности.

ЕСТЬ ЛИ В ТОРЕ ПРОРОЧЕСТВА О ХОЛОКОСТЕ?

Здравствуйтесь, уважаемый раввин, у меня к вам несколько вопросов:

1. Что иудаизм думает о Холокосте?

2. Имеются ли в Торе какие-нибудь пророчества по поводу Холокоста?

Сергей, Москва

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйтесь, уважаемый Сергей!

1. Рассуждая на тему Холокоста, надо быть осторожными. С одной стороны, чтобы не впасть в ересь, как, к сожалению, поступают многие, противореча сами себе — ведь если отрицать существование Хозяина мира, то не к кому предъявлять и претензии. С другой стороны, есть искушение заявить, что мы все понимаем и легко можем объяснить — евреи грешили и Всевышний их наказал. Только надо учитывать слова пророка Йешаяу: «Ибо мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои, — слово Г-спода» (55:8). Вряд ли простой смертный может претендовать на полное понимание того, что и почему делает Всемогущий. Но и отказаться от размышлений на эту тему мы не имеем права, так как сама Тора дает нам ключи — если не к пониманию того, как Творец управляет миром, то к пониманию того, как нам надо себя вести. Наши мудрецы сказали: все, что делает Всевышний, к лучшему. Это не просто утешительная фраза, а одна из основ нашего мировоззрения. Мы не допускаем ни на миг, что Б-г может сделать что-то несправедливое, но мудрецы говорят более того: Б-г не делает ничего, что было бы нам не во благо. И если Он наказывает нас, то это, в конечном счете, должно привести к исправлению — мира или нашей души, мы не можем точно знать. Но точно можем знать, что у Всевышнего хранится столько добра, что хватит на всех. Парадоксально, но на основании сказанного мы можем заявить, что чем страшнее испытания, которым мы подвергаемся в этом мире, тем безграничнее благо, которое ждет нас в результате — если оно стоит таких страданий. А оно стоит, ибо иначе было бы несправедливо. Причем рассуждение это верно, независимо от того, погибло несколько миллионов людей или один невинный ребенок...

2. Не всегда можно точно указать, что именно из написанного в Торе касается тех или иных событий, но известно, что Творец «предвидит» всю историю человечества и

в Торе есть намек на все события. Читая в главе Ки Таво предупреждение о том, что ждет наш народ в случае отхода от Торы, можно обнаружить несколько очень знакомых моментов.

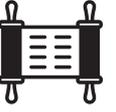
Пишет рав Зильбер, благословенна память праведника, в своей книге «Пламя не спалит тебя» :

А вот как описывает Тора грядущее завоевание Страны Израиля римлянами: «Пришелец, который [поселится] среди вас, будет возвышаться над тобою [все] выше и выше, а ты станешь опускаться [все] ниже и ниже» (Дварим, 28:43). И что же? Римские чиновники, поселившиеся в Эрец-Исраэль, постепенно захватили все ключевые позиции в стране, вытеснив с них евреев. Подобно всем другим пророчествам исполнилось и это.

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит [этот] народ, языка которого ты не поймешь» (Дварим, 28:49). И тут речь идет о римлянах — народе, жившем далеко от Эрец-Исраэль, народе, чьим символом был орел, народе, языка которого евреи не знали. Изгнание же десяти колен Израиля Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было осуществлено народами, близкими географически, народами, чьи языки были знакомы нашим предкам. Здесь же говорится о народе «...наглom, который не уважит старика и юношу не пощадит. И съест он приплод скота твоего и плоды земли твоей, пока не разорит тебя и не оставит тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода овец твоих, — пока не погубит тебя [окончательно]. И вытеснит он тебя из всех городов твоих по всей твоей стране, которую даст тебе Г-сподь, Б-г твой...» (Дварим, 28:50—52).

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого поставишь над собой, к народу, не знакомому ни тебе, ни отцам твоим» (Дварим, 28:36). Прежде всего в этом пророчестве бросаются в глаза непонятные слова: «...которого поставишь над собой». Евреям не надо было никого над собой «ставить»: все цари Иудеи происходили из рода

Давида, помазанного на царство пророком Шмуэлем по приказу Б-га, и потомству его Всевышний дал власть над народом Израиля навечно. Смысл этого выражения станет ясен, если мы вспомним, что Агриппа, правитель Иудеи во времена Второго Храма, не был потомком Давида, происходил из прозелитов и не был достоин быть царем. Евреи «поставили» его над собой в нарушение закона Торы.

Диву даешься, с какой точностью все предсказанное в Торе исполнилось и продолжает исполняться до сих пор; и длится это не год, не десять лет и даже не столетие (что можно было бы попытаться объяснить случайным совпадением), 1900 лет!

«И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли», — предсказывает Тора (Дварим, 28—64). До самого последнего времени это пророчество исполнялось лишь частично: в основной своей массе евреи жили в странах Африки, Азии и Европы. И лишь в XX веке, спасаясь от фашизма, евреи проникли в самые отдаленные уголки планеты: в Австралию, Новую Зеландию, Океанию...

Исследователи, занимающиеся «критикой» Библии (то есть Танаха), пытались доказать, что Тора написана уже после изгнания евреев из Эрец-Исраэль, что уже совершившиеся исторические факты выдаются в ней за предвидение будущего пророками древности. Приверженцам этой теории достаточно было бы взять в руки Септуагинту — перевод Торы на греческий язык, выполненный семьдесятю еврейскими мудрецами во время правления греков, задолго до прихода римлян в Эрец-Исраэль, — чтобы убедиться в ошибочности своей концепции. Находки последних десятилетий: свиток Торы из Масады, кумранские рукописи — неопровержимые доказательства древности и истинности Письменного Закона.

Известно, что основатели «тысячелетнего Рейха» заимствовали римскую символику, и то, как они относились к старикам и детям... Так что вполне можно увидеть в том, что произошло, исполнение и этого пророчества. Также в главе Аазину, в которой, со-

гласно Виленскому Гаону, есть намеки на наше время, есть очень странные предсказания. Например, рассмотрим этот отрывок (Дварим 32, 22—25):

«Ибо возгорелся пламень гнева Моего, жжёт до глубины преисподней и пожирает он землю и плоды её, и опалает основания гор.

Нашлю Я множество бедствий на них, стрелы Мои истощу на них.

Истощены будут голодом, истреблены горячкою и мором лютым (кетэв мэрири); и зуб звериный нашлю Я на них, и яд ползучих гадов.

Извне будет губить меч, а в домах — ужас:

И юношу, и девицу, грудного младенца и поседевшего старца»

Каждый может сам увидеть намеки на то, что происходило во время Катастрофы. Но что такое «истреблением горьким»? Это сочетание — кетэв мэрири — встречается в Танахе всего несколько раз. И некоторые комментаторы эпохи ришоним объясняют его, как... ядовитый газ. Причем в то время не было никакого объяснения этому комментарию, может, поэтому даже более понятным был комментарий Раши: «Вэ-кетэв мэрири. Катав — истребление, искоренение, подобно “Где мор твой (катавха), преисподняя?” [Ошеа 13, 14]». Но в наше время, к сожалению, можно понять и других комментаторов...

В заключение заметим, что в 30-х годах в Советском Союзе выпускался верноподданнический журнал на идиш, и однажды там было опубликовано «стихотворение» под названием «Упрек». Смысл его был таков: вот, мол, пугали нас все века Небесными карами, а мы, советские евреи, нарушаем всю Тору и живем припеваючи. Ну и где же Б-г со Своими страшными пророчествами?

Где же был Б-г (как принято вопрошать в наше время), мы знаем.

КАК СМЕРТЬ ДЕСЯТИ МУДРЕЦОВ СВЯЗАНА С ЙОМ КИПУРОМ?

В молитве Йом Кипура в конце повторения кантора упоминается отрывок о мучительной смерти десяти великих мудрецов Израиля (рабби Акивы и др.), казненных римлянами. Мой вопрос: как эти трагические события связаны с Йом Кипуром? Этот же отрывок мы говорим в траурный пост Девятого Ава, и здесь все понятно — ведь в этот день мы скорбим обо всех бедах и несчастьях, порожденных разрушением Храма и изгнанием, но вот связь с Днем Искупления не совсем ясна. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный и важный вопрос. Чтобы разобрать его нам необходимо предварить несколько ключевых моментов.

В День Искупления Всевышний очищает нас от наших грехов, дарует спасение от духовных недугов, в которых мы погрязли в течение прошедшего года. В этот день на наши души излучается особый целительный свет, позволяющий человеку заново взглянуть на самого себя и осознать, что по своей сути он полон добра и чистых порывов, а все его промахи и падения — не более чем поверхностный слой грязи, с легкостью смываемый искренними слезами раскаяния.

Формы искупления греха

Однако не все грехи полностью искупаются раскаянием (тшува) и Днем Искупления. Талмуд в трактате Йома (86а) говорит о четырех уровнях греха, различных по степени своей тяжести и, соответственно, требующих разных путей искупления. Есть погрешности, для исправления которых достаточно одного лишь раскаяния, для более тяжких — необходимо пройти очищение в Йом Кипур, а есть такие, что вдобавок к этому искупаются страданиями. Самые же строгие из них не искупаются полностью до смерти грешника.

Единство еврейского народа

По простой схеме каждый сам ответствен за свои грехи. Однако существует понятие арвут — обоюдной ответственности всех евреев друг за друга. Корень этого

понятия связан с тем фактом, что, в сущности, все евреи являются как бы ответственными одной общей души, т.е. в принципе представляют собой единое целое, на что намекает Писание (Шмуэль II, 7:23): «Кто подобен народу Твоему Израилю — единому народу на земле».

В силу этого, иногда один еврей своими страданиями может искупить (по крайней мере, частично) грехи другого! Тем более если речь идет о большом праведнике — его страдания способны «заступиться» за весь народ, и даже на будущие поколения (ведь и они тоже частички той самой единой души).

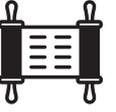
Именно поэтому мучительная смерть великих мудрецов Израиля рассматривается не столько как их личная провинность, а как искупление грехов всего народа, причем не только их современников, но и всех будущих поколений.

Однако для того, чтобы «наладить связь» между поколениями и удостоиться прощения в заслугу их страданий, нам необходимо «приобщиться» к тем событиям, мысленно и эмоционально. Именно поэтому мы и упоминаем об их смерти в День Искупления. Проливая слезы и сострадавая об этом, мы должны напомнить самим себе, что грехи наших предков и наши грехи лежат в основе их невероятных страданий, и само это осознание призвано усилить наше раскаяние и очищение от греха.

Об этом мы молим в заключительной части данного отрывка: «Вот что постигло нас, и повествую об этом снова и снова, мы изливаем наше сокрушенное скорбящее сердце. Внемли же с Небес мольбе нашей, воззри же с Небес, Милосердный, — на кровь праведников, пролитую до последней капли! Взгляни из-за завесы Твоей и удали пятна (наших грехов), о Всесильный Царь, восседающий на престоле милосердия!».

Два основных греха

Однако все вышесказанное — это только общий ответ, за которым кроется более глубокое понимание.

В центральной части молитвы Амида в Йом Кипур сказано: «Ибо Ты (Г-сподь) извиняешь Израилю и прощаешь коленам Йешуруна из поколения в поколение...». На первый взгляд эта фраза кажется удвоенной — зачем упоминать и извинение Израилю, и прощение его коленам?

Разъяснение этому находим в книге «Мешех Хохма» (на Ваикра гл. 16). Основываясь на древних мидрашах, автор доказывает, что в истории еврейского народа были совершены два очень тяжких греха, последствия которых отразились на общности Израиля во всех его поколениях, вплоть до полного исправления с приходом Машиаха! Речь идет о грехе золотого тельца и о продаже Йосефа его братьями.

Известно, что заповеди Торы делятся на «бейн адам ле-Маком» — «между человеком и Всевышним», и «бейн адам ле-хаверо» — «между человеком и человеком». Нетрудно заметить, что указанные грехи относятся к этим двум областям. Грех золотого тельца, хотя и не был идолопоклонством в обычном значении этого слова (поскольку телец служил им всего лишь «заменой» пропавшего Моше), касался понимания путей управления Творца этим миром и Его отношения к людям, а грех продажи Йосефа был следствием братской ненависти и внутреннего раздора.

Поэтому любые грехи Израиля из области «человек и Всевышний» как бы происходят из духовного корня греха золотого тельца, а грехи «между человеком и человеком» берут свое начало в раздоре между братьями, разразившемся еще на самой заре зарождения еврейского народа!

Соответственно, и искупление Йом Кипура, включающее в себя очищение от всех видов грехов, имеет прямое отношение к этим двум «корневым» грехам, и именно это имеется в виду в упомянутом отрывке.

«Ибо Ты (Г-сподь) извиняешь (салхан) Израилю и прощаешь (махалан) коленам Йешуруна из поколения в поколе-

ние...». Про грех золотого тельца сказано в Торе: «Вот всесильный твой, Израиль», а после того, как Моше молил Творца простить народ, он получил ответ: «Салахти(извинил Я) по слову твоему». Первая часть фразы относится к исправлению греха золотого тельца «салхан ле-Израэль», а вторая — к исправлению греха продажи Йосефа, поэтому в ней упоминаются «колена Йешуруна», чтобы намекнуть на родоначальников колен, продавших своего брата. Процесс этого исправления продолжается из поколения в поколение, как было сказано выше.

Искупление за продажу Йосефа

Теперь вернемся к главной теме нашей статьи — трагической смерти десяти праведников Израиля. В самом начале упомянутого отрывка сказано так: «Проглотили нас нечестивые, как глотают лепешку, не дав ей допечься. В дни властителя (Адриана) не было спасения десяти мученикам... Когда ознакомился он со стихом “Кто украдет человека и продаст его, должен быть предан смерти”, созрел у него коварный замысел. В безмерной надменности повелел наполнить чертог свой ботинками (намек на то, что Йосеф был продан “за пару башмаков” (см. Амос 2:6)) и призвал десять великих мудрецов, знатоков и толкователей закона. И сказал им: “Изъясните правдиво закон этот, не извращая истины. Какому наказанию подлежит человек, который похитил какого-либо из братьев своих, и поработил и продал его? И когда те ответили, что похититель подлежит смерти, сказал он: Каковы тогда предки ваши, что продали брата своего каравану ишмаэльтян, отдав его за пару башмаков! Примите же вы на себя небесную кару, ибо с тех времен не было мужей подобных вам. Если бы предки ваши были живы, я бы осудил их пред вами, теперь же вы должны понести наказание за предков ваших!”». Далее говорится, что мудрецам стало известно, что действительно таков приговор Высшего Суда, и они с повиновением приняли на себя эти страдания.

Мы видим, что их смерть связана с продажей Йосефа. А в книгах тайного учения сказано, что эти десять праведников были

перевоплощением душ братьев Йосефа, т.е. эта кара полагалась им самим за содеянное в прошлых реинкарнациях! Выше было сказано, что причиной их страданий были грехи народа, и в этом нет противоречия! Для того, чтобы наказать человека в новой жизни за грехи «прошлого», необходимо за что-то «уцепиться»; если бы не грехи народа (в особенности в области «между человеком и человеком»), Мере Суда не было бы к чему придраться, поскольку сами эти люди были предельно чисты и праведны. Но будучи ответственными за свое поколение, они понесли кару и за то, что было совершено в далеком прошлом.

Однако в полной мере грех все еще не был исправлен, поскольку весь еврейский народ, являясь потомками братьев Йосефа, как бы унаследовал от них какой-то духовный недостаток, поэтому и его исправление возложено непосредственно на каждого из нас. И все же смерть великих праведников позитивно повлияла на весь народ во всех его поколениях! Поэтому, как говорилось выше, упоминая их смерть в Йом Кипур и скорбя о ней, мы приобретаем к этому исправлению и в их заслугу очищаемся от недугов души, в особенности в том, что касается отношений между людьми.

С надеждой на всеобщий духовный подъем нашего народа,

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ?

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Для чего Вашему сыну нужна целеустремленность и воля? Для чего Вам эти его качества, я понимаю, но понимает ли это Ваш сын?..

Конечно, сила воли необходима, хотя бы для того, чтобы уметь владеть собой в сложных ситуациях (когда, например, дразнят на тренировке), ставить социальные цели и достигать их, преодолевая определённые трудности (учёба, в частности, изучение английского языка). Для еврея особенно необходимо умение владеть собой — на этом построена вся работа над личными качествами...

В чём же проявляется самая частая ошибка, допускаемая взрослыми при попытках воспитать волю своих детей?

Чаще всего в том, что это «воспитание» производится в виде ПРИЗЫВОВ-ЛОЗУНГОВ, МАЛОПОНЯТНЫХ ребёнку:

«Ты должен доводить дело до конца, как тебе не стыдно, ты должен не страшиться трудностей, ты же мальчик, мужчина, тебе же жить потом, ты же еврей, должен уметь сдерживать свои желания, быть целеустремленным, быть собранным...» и тому подобное.

Бывает, ребёнок не может понять монотонно-длинных и «умных» монологов взрослых. Они рождают у него лишь сонливость, растерянное недоумение и немой вопрос — зачем всё это надо? Причем спросить об этом вслух боязно, вдруг сочтут глупым и пожурят ещё и за непонимание?

Однако родители продолжают настаивать, порой пытаюсь жестко управлять поведением ребёнка, вынуждая его что-то читать, заучивать, осуществлять те или иные «волевые» действия, цель выполнения которых остаётся для ребёнка туманной.

В результате родитель (старший, учитель) получает совершенно ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ — настоящая-то воля ребёнка и ПОДАВЛЯЕТСЯ, и это систематическое её подавление взрослым (суть — сильным) становится привычным для ребёнка, начинает восприниматься им как должное, как естественное состояние, некая психологическая норма.

Вследствие подобного «воспитания воли» ребёнок вырастает нерешительным, легко поддающимся любому сильному влиянию извне (порой негативному, антисоциальному), легко подпадает под влияние чужих авторитетов, затрудняется с определением своего внутреннего отношения к окружающим предметам, явлениям, ситуациям, в которые попадает и которые складываются вокруг него, своих чувств к другим людям. Потому что ранее рядом всегда находился человек, который руководил, который «знал лучше» — как, когда, зачем, почему... РАЗВИВАТЬ ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА возможно лишь СОЗНАТЕЛЬНО. Волевые качества получают возможность своего совершенствования, тренировки при выполнении ребёнком деятельности, имеющей для него ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ!!!

То есть, Ваш мальчик в первую очередь должен ОСОЗНАВАТЬ, что он делает, ДЛЯ ЧЕГО он это делает. Ребёнок должен чувствовать, понимать, что, преодолевая определенные трудности, он становится взрослее, умнее, сильнее духовно и физически... А кроме того, интереснее для окружающих. Необходимо объяснять это на доступном ребёнку уровне столько раз, сколько потребуется. Объяснять, используя лексику и примеры, соответствующие его знаниям и возрасту.

Вы пошли по правильному пути, объясняя сыну пути преодоления временных трудностей на занятиях гимнастикой, попытались сформировать в его сознании позитивный сценарий будущего, путь его достижения... Подобным образом необходимо действовать и в других случаях, и с изучением школьных предметов, и в исполнении заповедей, и в изучении Торы.

В идеале, в итоге общения с Вами ребёнок должен прийти к выводу: «Я делаю это, потому что сам хочу, а не потому, что меня кто-то заставляет...»!

Здесь уместно привести мнение признанных мировой научной средой авторитетов.

Воля без идеи, без какого-то смысла не проявляется. Что волевой регуляции, волевым качествам требуется основание действия, поступка, МОТИВ.

Так вот — задача взрослого — СОЗДАТЬ и ДОНЕСТИ ЭТОТ МОТИВ ДО РЕБЁНКА в доступной форме — для чего необходимо делать то-то, быть таким-то... Причём необходимость в помощи взрослых по формированию, выстраиванию этих мотивов со временем будет уменьшаться.

Задания же, которые Вы ставите перед ребёнком, искомый уровень модернизации его личностных, волевых качеств должны СООТВЕТСВОВАТЬ ВОЗРАСТНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ (психологическим и физическим), должны быть ему «ПО ПЛЕЧУ».

Недопустима ситуация ошибочной или необдуманной постановки взрослыми сверхзадач перед ребёнком, многократное безуспешное выполнение которых приводило бы последнего к частой мысли о собственной слабости, никчемности, неумелости, неловкости.

Ведь дети в ПРЕПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ (7—11лет) чрезвычайно ранимы, эмоционально впечатлительны, легко огорчаются при неуспехе, волнуются, быстро становятся неуверенными в себе, если что-то не получается, опасаются совершить ошибку, при этом очень тяжело переживают укоры, обиды, насмешки!!!

Порой родители, не осознавая собственных комплексов, пытаются реализовать свои несбывшиеся желания, мечты, загружают детей таким количеством «полезных» дополнительных курсов, тренировок, музыкальных школ, будто забывают, что перед ними не взрослый человек, а всего лишь ребёнок. При этом авторитет взрослого в глазах ребёнка в этом возрасте настолько высок, а критика по отношению к действиям

старших настолько слаба, что ребёнку не придёт в голову усомниться: «Может быть, родитель ошибся, дал заведомо невыполнимую задачу, слишком сложное задание». Они решат: «Родитель, конечно, прав, это я такой неудачник!»...

Поэтому же очень важно своевременно ПОХВАЛИТЬ ребёнка, когда у него что-то получается. Он должен чувствовать эмоциональную поддержку, одобрение своего усердия и стараний.

Некоторым родителям может показаться, что именно их ребёнок в этом возрасте несобран, интересы его «несерьёзны» и нестойки...

Однако необходимо учитывать, что в предпубертатном периоде детям свойственно быстро утомляться, пресыщаться занятиями, им всё ещё непросто подолгу сосредотачиваться на уроках. Но это не всегда лень, эти трудности физиологически обусловлены, так как возможности доминирования левого полушария головного мозга в этом возрасте всё ещё несовершенны, дети всё ещё стремятся к игровой деятельности.

Но и не всякая игра — пустое занятие. В своих играх дети оттачивают логические, коммуникативные навыки, издавна ещё, но уже начинают поиск того дела, занятия, которое будет им по душе, которое впоследствии увлечёт серьёзней, глубже, может быть, станет профессией. А во время активных игр — получают необходимую физическую разрядку.

Эмоции оказывают существенное влияние как на мотив деятельности, так и на саму деятельность, а уж ребёнка, вдвойне, втройне!

Поэтому неразрывно с вопросом возможности РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ связан вопрос тонкого и бережного обращения с эмоциональной сферой маленького человека. Хорошее настроение, радость, усиливает желание работать, созидать. Воодушевление помогает довести начатое до конца, усиливает волевые импульсы, придаёт дополнительные силы, наделяет ощущением своей готовности и «горы свернуть».

Если ребёнку интересно, например, изучение какого-либо предмета, если он увлечён данной темой, к осуществлению познавательной деятельности подключаются его внутренние волевые импульсы. А ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЁНКА ДОЛЖЕН ВЗРОСЛЫЙ. Именно взрослому под силу преобразить монотонный и скучный процесс познания, труда ребенка, внести в них элементы жизни, яркости, увлекательности.

И наоборот, плохое настроение (при выполнении деятельности «из-под палки») или безразличие — отнимает способность к постановке и осуществлению каких бы то ни было целей, задач. Если ребёнку неинтересно, если его учёбу, любую иную деятельность взрослый пытается стимулировать лишь страхом наказания (этот путь проще, короче, не отнимает много времени), толку от такого воспитания будет много меньше.

А полученные ребёнком в результате подобной «тренировки воли» эмоциональные ранки, раны и травмы могут «всплыть» впоследствии — во взрослой жизни. В виде невротических реакций, неврозов, болезненных характерологических особенностей, затрудняющих адаптацию человека в семье, обществе.

Опыт и исследования показали, что эмоционально окрашенный факт запоминается крепче и прочнее, чем безразличный.

И конечно, ребёнок, помимо всего прочего обладает способностью — ПОДРАЖАТЬ значимым фигурам своего ближайшего окружения. У детей до наступления ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА (12—15 лет) очень силен авторитет родителей. В данном случае, для мальчика — мужчины, его отца или дедушки. И если они проявляют в своём каждодневном поведении выраженные волевые качества, ребёнок неосознанно впитывает их, копирует поведение мужчины, начинает подражать ему, впоследствии используя, усовершенствованные по-своему, увиденные образцы поведения как свои собственные.

А если, например, папа каждое утро «стонет» в присутствии ребенка: «Ох, как я устал, как мне всё надоело, как не хочет-

ся идти на работу (молитву, учебу)», а в выходной, с трудом прикручивая какой-нибудь «непослушный» шуруп в квартире, может раздраженно швырнуть отвертку со словами: «А, гори оно всё синим пламенем, потом доделаю», то он должен осознавать, что учит ребенка совсем не тому, что провозглашает!

Наше собственное поведение — самая решающая вещь. Не думайте, что мы воспитываем ребёнка только тогда, когда с ним разговариваем или поучаем его, или приказываем ему. Мы воспитываем его в каждый момент нашей жизни... Как мы одеваемся, как разговариваем с другими людьми и о других людях, как мы радуемся или печалимся, как смеёмся, как обращаемся с друзьями и с недругами — всё это имеет для ребёнка большое значение...

Все повороты нашей мысли доходят до него невидимыми путями...

К окончанию препубертатного периода (7—11 лет) авторитет родителей в глазах

детей начинает медленно падать. И новые значимые для себя фигуры, образцы для подражания они начинают искать в своем окружении среди сверстников, старших товарищей, среди других героев и звезд, настоящих или суррогатов. (Счастье, если он находит их не среди асоциальных типов с криминально-агрессивными компонентами в поведении, ошибочно отождествляемыми подростком с силой и успешностью).

Мы обязаны успеть до этого момента внести свою родительскую лепту в воспитание характера, воли маленького человека. Наша, вполне посильная, задача — сформировать правильное окружение, среди которого наш ребенок вскоре преимущественно начнёт развиваться, где будет считывать новые увлечения, кому будет осознанно и неосознанно подражать. Если, конечно, НА ЛЕСТНИЦЕ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ПРИОРИТЕТОВ забота о детях стоит высоко.

И если Вы сами обладаете силой воли и целеустремленностью.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРИВЫЧКИ И НОГИ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Способность привыкать и действовать автоматически заложена в нас для нашей же пользы. Без нее мы не могли бы нормально функционировать. Если бы мы не могли привыкать к изменениям в своей жизни, если бы боль от утраты близкого человека ощущалась так же остро, как и вначале, если бы дрожь в коленках при поступлении на новую ответственную работу сопровождала нас и годы спустя, мы бы ничего в жизни не добились.

Мы постоянно слышим, что наше выполнение заповедей не должно быть привычным, автоматическим, что называется

«мицват анашим мелумада». Но, с другой стороны, все знают, как трудно бывает, например, сосредоточиться на заученном наизусть тексте молитвы. Многие баалей-тшува с ностальгией вспоминают воодушевление первых шагов в соблюдении заповедей, когда разбирали по слогам этот же самый текст, и каждое слово казалось откровением. Куда все делось теперь, спустя годы, когда мы так много знаем и умеем? Неужели мы духовно опустились вместо того, чтобы подняться? Почему привычка так ослабляет чувства?

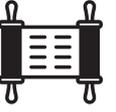
Раби Акива Татц в своей книге «Жить вдохновенно» делит любой духовный процесс на три этапа: сначала — вспышка энтузиазма, прилив сил и желания действовать. Через какое-то время наступает спад — «даренные» силы иссякают, приходит время собственного напряженного труда. И третий этап — духовный подъем как результат этого труда. Воодушевление первых дней или лет жизни по Торе — отчасти подарок с Небес, чтобы дать нам начальный «толчок» и желание двигаться дальше, отчасти всплеск эмоций, вызванный новизной происходящего. Это еще не наши достижения. Потом начинается настоящий труд. Но он бывает поэтапным, со взлетами и падениями. Преодолев препятствия, мы выходим на новый уровень, и то, что прежде давалось с трудом, становится легким и привычным.

Царь Давид сказал интересную фразу: «Я рассчитывал свои пути, и поверну ноги свои к Твоим законам» (Теилим, 119, 59). Слово «нергель» (привычка) — однокоренное слову «регель» (нога). Ноги являются самым «автоматическим» из управляемых органов нашего тела. При ходьбе мы только проверяем направление и преодолеваем препятствия, но не наблюдаем за работой своих ног. Именно об этом сказал праведник: он «рассчитал путь», сознательно и сосредоточенно выбрал направление — «повернул ноги к Законам Вс-вышнего», а потом они уже сами несут его по выбранному пути. Ноги, как и привычки, действуют «бездумно». Но, заметьте, именно ноги приводят нас к цели!

Более того, способность привыкать и действовать автоматически заложена в нас для нашей же пользы. Без нее мы не могли бы нормально функционировать. Если бы мы не могли привыкать к изменениям в своей жизни, если бы боль от утраты близкого человека ощущалась так же остро, как и вначале, если бы дрожь в коленках при поступлении на новую ответственную работу сопровождала нас и годы спустя, мы бы ничего в жизни не добились.

Еврей ведет постоянную внутреннюю борьбу со своим дурным побуждением. Сказано, что йецер ара каждый день подступает к человеку обновленным — в соответствии с достигнутым им духовным уровнем. Но если простые действия по-прежнему требуют всей нашей энергии, мы никогда не сможем подняться дальше — как будто у нас нет ног. Если человек каждое утро заново и с той же силой борется за то, чтобы вовремя встать на молитву, или за то, чтобы беречь свои глаза от непристойных зрелищ (вместо того, чтобы автоматически отворачиваться), он, безусловно, получит за это награду, но у него не останется сил для более высоких достижений. Если человеку необходимо изо всех сил сдерживать гнев или панику из-за пустяков, он не сможет научиться контролировать себя в более серьезных случаях. Можно сравнить это с бедняком, который ежедневно борется за то, чтобы добыть себе прожиточный минимум. Ни на какие другие достижения в жизни у него не остается ни сил, ни средств. Мы устроены так, что выполнение постоянно повторяющихся действий становится легче, и это освобождает нам силы и время для большего повышения духовности. Достигнутый упорным трудом уровень впоследствии сохраняется автоматически — но при условии, что мы продолжаем работать над собой. Часто употребляемая фраза «остановка в духовном росте» с точки зрения иудаизма звучит как нонсенс. Мы не можем остановиться на достигнутом уровне — обязательно начнем опускаться, нас затащит рутина, чувства притупятся, желание пропадет. Можно сравнить нашу жизнь с движущимся вниз эскалатором: даже чтобы удержаться на одном месте, необходимо идти вверх, а уж чтобы по-настоящему подняться — надо двигаться изо всех сил!

Об этой необходимости продвигаться свидетельствует другое свойство нашей души, в какой-то мере противоположное привыканию — нежелание останавливаться на достигнутом, «охота к перемене мест». Ни одно живое существо «от добра

добра не ищет» — только человек. В мире без Торы это очень заметно: люди постоянно стремятся путешествовать, наживать новые капиталы, а иногда и заводить новые связи. Такие люди не понимают, что их непоседливость вызвана стремлением их души именно к духовным достижениям. Только они могут принести настоящее наслаждение, сопровождающее нас всю жизнь. Попытки заменить его материальным суррогатом обречены на провал.

Но как же добиться духовного роста? Это осуществляется двумя путями. Либо это обстоятельства жизни, ставящие перед нами новые испытания и соблазны, соответствующие нашему духовному состоянию. Мы постоянно стоим перед выбором, и наши действия, слова, мысли соответственно повышают или, не дай Б-г, понижают наш уровень. Второй путь — это наша осознанная работа, активный поиск истины, добра, новых путей в выполнении заповедей или устрожений. Это также требует усилий, и у нас отчасти есть выбор — потратить эти силы сознательно или же пассивно, в результате испытаний.

Основное направление нашей работы в молитве — сохранение свежести чувств,

воодушевления и сосредоточенности при выполнении привычных действий. Не зря молитвы в Дни Трепета сопровождаются особо возвышенными и необычайно красивыми мелодиями. Это помогает нам проникнуться более глубоким чувством к молитве, почувствовать прилив новых сил. Но основную работу по сохранению этого воодушевления мы должны производить в течение года, упорным и кропотливым трудом. Научившись произносить без запинки текст молитвы и понимать все, что там написано, мы должны переходить на следующий этап — вникать в глубинное значение слов молитвы и искать, как они относятся к нам лично. Когда мы говорим с по-настоящему любимым человеком, мы уделяем ему максимальное внимание. Если в молитве мы каждый раз будем настраиваться на личную встречу с Тем, Кто нам по-настоящему близок, Кто любит нас и может исполнить все наши желания, мы каждый раз будем открывать в ней новые аспекты, и привычные слова будут играть для нас новым богатством оттенков.

Ктива ве-хатима това ле-коль бейт Исраэль!

В ЙОМ-КИПУР Я ОСТАЮСЬ ДОМА С РЕБЁНКОМ. КАК МОЛИТЬСЯ?

В Йом кипур я вынуждена остаться дома и не попадаю на молитвы общины. Я дома с ребенком возрастом 1,8 лет. Из каких элементов должны состоять мои молитвы, и сколько их должно быть — пять? А если по времени получится так, что надо будет кормить (грудью, в смысле, не отвлечешься) малыша, укладывать-развлекать, и я не состыкуюсь по времени с положенным часом молитвы — что делать?

Отвечает рав Яков Шуб

Поскольку Йом-Кипур является днем искупления и очищения для еврейского народа, мы обязаны в этот день раскаяться и произнести видуй («признание грехов», см. Махзор), которое является неотъемле-

мой частью раскаяния. Эта обязанность — первоочередная в Йом-Кипур (Хинух364). Даже женщина, которая остается дома, обязана произнести молитву Видуй 10 раз, а именно: в дневной молитве (Минха) до Йом-Кипура, в вечерней молитве (Маарив) Йом-Кипура, два раза в утренней молитве (Шахарит — один за молитву про себя, другой — за повторение молитвы кантором), два раза в молитве Мусаф, два раза в дневной молитве и два раза в завершающей молитве Неила. Видуй можно произносить отдельно, т.е. даже если человек не читал Амиду. Видуй произносят стоя. Его произносят именно десять раз, потому что первосвященник в Йом-Кипур произносил осо-

бое Имя Вс-вышнего также только десять раз.

Кроме того, по всем мнениям женщина обязана прочесть завершающую молитву Неила (Йабиа Омер 2:6). Что касается остальных молитв, то предпочтение следует отдать утренней молитве (Шахарит) и дневной молитве (Минха), а по возможности также молитве Мусаф. Утреннюю молитву необходимо произнести до конца четвертого временного часа, в случае необходимости — до полудня. Если нет возможности помолиться утром, надо, по крайней мере, кратко помолиться своими словами;

такая молитва должна включать в себя восхваления и благодарность Всевышнему.

Изначально следует спланировать время так, чтобы когда Вы молитесь, ребенок был чем-то занят или спал — чтобы у Вас была возможность сосредоточиться на молитве. Если во время молитвы ребенок начал плакать или мешать, можно «намекнуть» ему движениями руки, чтобы успокоился, но нельзя прерываться и говорить с ним (Шарей Тшува 104). Если ребенок не успокаивается и это мешает сосредоточиться на молитве, разрешено подойти к нему и успокоить, но говорить при этом нельзя.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАВ СОЛОВЕЙЧИК И ЧУЖОЙ ЧЕМОДАН

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рассказано равом Шахом.

Однажды раби Хаим Соловейчик шел в простой (не "раввинской") одежде по улицам города. Проходил мимо ж/д станции. Там с поезда сошел еврей, впервые прибывший в город, — и спросил проходившего мимо рава Соловейчика, как пройти в такую-то гостиницу.

Рав Соловейчик ему показал и объяснил, но тот ничего не понял и попросил проводить. Рав согласился — и они пошли рядом. Тут гость попросил помочь ему нести тяжелый чемодан. (Может, собирался потом дать на чай простому еврею?)

Рав спокойно взял чемодан — хотя тот был очень тяжел. И так они дошли почти до места. Там рав показал ему здание — до него оставалось метров 50-70, не больше.

Но гость города сказал, что, раз уж любезный прохожий помог ему донести чемодан до этого места, пусть поможет и оставшиеся 50 метров. Однако рав наотрез отказался (ад кан!).

Назавтра гость решил пойти к главному раввину города (в те времена среди евреев был такой обычай) — познакомиться и получить браху.

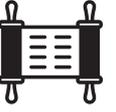
Пришел — и в его глазах потемнело.

Но рав его успокоил. И они стали мирно беседовать. (Надо сказать, у рава Соловейчика было свойство быстро нравиться людям — так что уже через пять минут они считали его своим равом-другом-братом и начинали говорить с ним без всякого напряжения.)

Гость сразу увидел, что для рава главное в Торе — закон. Он сам так сказал, что старается ничего не делать без поддержки еврейского закона.

Гость тут же спросил, как бы между прочим: "Интересно, а почему рав вчера отказался нести мой чемодан последние 50 метров? Какая на это была алахическая причина". Рав Соловейчик ответил: "Потому что я боялся, что меня узнает хозяин гостиницы — и вы, молодой человек, смутитесь".

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СУТЬ ТОРЫ – ЭТО ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И СОЗДАТЕЛЕМ, СИМВОЛИЗИРУЕМЫЕ КРУВИМ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Ковчег был закрыт крышкой с установленными на ней Крувим. О том, как именно они стояли, спрашивает Талмуд, обнаружив противоречие между двумя стихами Торы. В одном месте сказано: «И лица их друг к другу» (Шмот 25:20), а в другом: «... и лица [в сторону] Храма» (Диврей а-ямим II 3:13). Талмуд разрешает это противоречие: «Один стих говорит о времени, когда Израиль исполняет волю Всевышнего, другой – когда не исполняет». Рашбам объясняет это так: «[Когда Израиль исполняет волю Всевышнего], они обращают лица друг к другу, как любящие друг друга мужчина и женщина. Это признак того, что Всевышний любит Израиль. И изначально Крувим были сделаны именно так – лицом к лицу, чтобы Б-жественное присутствие снизошло на Израиль, а Израиль исполнил желание Всевышнего. А когда Израиль не исполнил желание Всевышнего, Крувим чудесным образом отворачивали лица в сторону [стен] Храма».

Крувим находились над ковчегом, и именно «оттуда» исходила Тора, как сказано: «И откроюсь тебе там, и буду говорить с тобой из места над крышкой между двумя Крувим» (Шмот 25:22). Это «инструмент» дарования Торы, и это должно научить нас, что Тора дана в «рамках» отношений между Всевышним и Израилем. Мы обращаемся к Нему с просьбой «осветить для нас Свое лицо» и дать нам Тору. Тогда Он «поворачивается к нам лицом» и учит нас Торе. Как сказано об этом в книге «Нефеш а-хаим» (1:9), отношение Всевышнего к нам находится в полном соответствии с «движением» и пробуждением, исходящим от наших поступков снизу.

Суть изучения Торы – обращение к Всевышнему. Именно так следует из Талмуда (Брахот 3б), рассказывающего, что царь Давид вставал в полночь. Гемара спрашивает: «Разве Давид вставал в полночь? Он вставал уже в начале ночи, как сказано: "Опережал я [любого человека] в сумерках и взывал (וַיִּשַׁח)" (Псалмы 119:47), ведь сумерки – это начало вечера!? И Гемара отвечает на этот вопрос так: «Рав Аши сказал: "До полуночи он занимался Торой, а после полуночи – песнями и восхвалениями"».

Из этого ответа следует, что «взывал» (וַיִּשַׁח) означает «изучал Тору»; именно этим он занимался до полуночи, и только потом наступало время песен и восхвалений. А ведь обычно «взывать» (וַיִּשַׁח) означает «молиться», как сказано: «И вознесся их вопль (וַיִּשַׁח) к Всевышнему из-за рабо-

ты» (Шмот 2:23)! Почему же Талмуд говорит, что **לַיָּשׁוּב** означает занятия Торой?

Суть в том, что корень использованного здесь слова **לַיָּשׁוּב** означает «повернуться». Именно об этом сказано в стихе (Берешит 4:4): «И обратился Всевышний к Эвелю и его приношению, а к Каину и его приношению не обратился». Так объясняет там это слово Раши: «не обратился – не повернулся». И подобным же образом в книге Шмот (5:9): **לֹא יָשׁוּב** означает «не повернутся». Когда человек поворачивается, чтобы посмотреть на нечто, мы можем называть это «обернулся». Таким образом, в приведенном нами стихе о царе Давиде это слово означает такое обращение, которое заставляет другого обернуться к зовущему.

Кроме того, корень слова, означающего «спасение» – **לַיָּשׁוּב**, указывает на обращение Всевышнего к тем, кто нуждается в спасении, – само это «обращение» и является «спасением». Как сказано: «Всевышний, ответь нам, освети нам лицо Свое, и спасем-ся мы (**לַיָּשׁוּב**)» (Псалмы 80:4). И объяснили там мудрецы (Мидраш Теилим): «Есть у нас только свет лица Твоего». Когда Всевышний обращается к человеку и «светит» ему, одного этого достаточно для спасения.

Таким образом, мы можем понять, почему произнесение слов Торы называется в псалме «обращением». Изучающий Тору «обращается» и «взывает» к Всевышнему. Он просит Его: «Обернись ко мне! Научи меня Торе!» Дарование Торы – это «свет лица», обращение к нам Всевышнего, что символизируют обращающиеся друг к другу лица Крувим. И именно оттуда – из пространства между ними – давалась Моше Тора.

Именно так мы говорим и в молитве: «Дай мир... благослови, Отец наш, всех нас, как одного, в свете лица Своего! Ибо в свете лица Своего дал ты нам, Б-г Всесильный наш, Тору жизни и любовь к милосердию». Благодаря обращению к нам Всевышнего, мы получаем все достоинства, первейшее из которых – «Тора жизни».

Изучение Торы – это обращение к Всевышнему, дабы Он дал человеку Свои заповеди

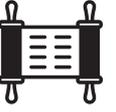
В Талмуде, в трактате Брахот (21а) сказано: «Откуда следует, что надо благословлять перед [изучением] Торы? Как сказано: "Когда к имени Всевышнего воззовете, возвеличьте Б-га нашего" (Дварим 32:3). Мы видим, что изучение Торы – это воззвание к Всевышнему по Имени (как говорит Марша: «Вся Тора – это Имена Всевышнего»). Это согласуется с приведенными нами ранее словами Талмуда о том, что изучение Торы называется «обращением» к Всевышнему.

Когда человек учит Тору, первейший смысл этого учения – обращение к «Учителю». Изучая Тору, человек обращается к Нему и ждет Его слов. «Слова Торы» всегда приходят к нам как ответ на нашу просьбу. Вначале должны быть обращение и просьба, и тогда Тора воспринимается как ответ на это обращение.

Мы говорим о том, что когда человек учит Тору, не следует думать, будто он просто воспринимает новые знания. Если учить ее так, в этом не будет «взывания» к Имени Всевышнего, обращения к Нему. Это не называется «принятием» Торы.

Человек должен погружаться в слова Торы, учить их изначально как заповедь Всевышнего, – ведь это заложено в самом названии «Тора» – от слова «указание», как написано: «Тора, заповеданная нам Моше...» (Дварим 33:4). Суть восприятия слов Торы – это принятие «заповедей» и «обязательств» из этих слов. Когда человек учит, обращаясь к Всевышнему, как будто говоря: «Научи меня, что я должен делать», слова Торы изначально воспринимаются как обязывающие.

Именно из-за этого Тора называется **לַת** как написано: «Справа от Него огонь закона (**לַת**), [данного] им» (Дварим 33:2). Онкелос переводит этот стих так: «Из огня Тору дал им». И Раши объясняет там: «Тора изначально была написана перед Ним черным огнем по белому огню». Изучать Тору означает заниматься тем, что называется **לַת**,

как и сказано об этом в молитве «Ошана» на субботу: «Спаси семерых (вызванных) читать лт в шабат!», как мы видим, читать Тору означает читать лт.

Понятие лт означает «приказ, обязательный к исполнению», как сказано: «И приказ (лт) был дан в столице Шушане» (Эстер 3:15). Тора сама по себе должна восприниматься как обязывающая. Именно поэтому принятие Торы происходило в форме «сделаем и поймем» (Шаббат 88а), где «сделаем» опередило «поймем». Мы не находим здесь обычного порядка – принятия вещей к сведению, в результате которого может возникнуть желание их исполнить; здесь принятие само по себе уже обязывает. Невозможно «слышать» слова Торы, как нечто стороннее для человека. Слова Торы могут восприниматься, только когда их изначально принимают вместе с их обязывающей силой.

Когда Израиль обещал «сделаем», прежде чем «поймем», ему была передана сила Эсава и Ишмаэля

Сказано: «Когда Моше поднимал руки, превозмогал Израиль, а когда он опускал руки, превозмогал Амалек» (Шмот 17:11). В руках сосредоточена способность человека к действию, в голове – способность к пониманию и восприятию. Обычный для мира порядок таков: сначала человек понимает, а потом действует, поэтому руки находятся ниже головы. Когда же руки поднимаются над головой, это и означает, что действия опережают понимание. Это значит, что первое восприятие заповеди происходит через ее исполнение, а потом приходит черед способности к восприятию разумом и пониманию, которая изначально связана со способностью к действию.

«А когда он опускал руки, превозмогал Амалек». Этот мир – мир действия, и если мы погружены в дела этого мира, воображая, будто они и есть единственная реальность, мы попадаем под власть Эсава – в этом смысл его имени: его сила выражена в руках, как сказано: «А руки – руки Эсава» (Берешит 27:22).

«Эсав взял в качестве своей доли этот мир, а Яков – будущий». Победить того, кому принадлежит мир «действия», можно только так, как сделал Моше – «поднял руки свои», то есть поставить «сделаем» раньше, чем «поймем». Тогда «мир действия» меняет свое лицо: наши действия связываются с высшими мирами, вследствие чего наполняются всей глубиной, относящейся к «пониманию». Простые действия по исполнению заповедей движут мировым порядком. В таком мире властвуем мы – «и превозмогал Израиль».

О Синайском Откровении сказано: «Всевышний с Синая пришел, светил им с Сеира, показался с горы Паран...» (Дварим 33:2). Виленский Гаон объясняет эти слова, опираясь на Мидраш: когда Всевышний захотел дать Тору, прежде Он обошел все народы. Но те отказались, и предложили, чтобы Тора была отдана Израилю. И все они дали Израилю подарки: Эсав и Ишмаэль подарили Израилю «действие» и «понимание», потому что Израиль сказал «сделаем и поймем».

У Эсава есть способность к действию – владеть этим миром и наводить в нем порядок своими руками. Когда эта сила у Эсава искажена, она прилагается только к делам самого этого мира в отрыве от мира высшего. У Ишмаэля есть способность к пониманию, о чем и свидетельствует его имя. Но у него это понимание искажено так, что приводит к умножению фантазий и нивелирует рамки, в которых человек обязан действовать.

У Израиля эти силы «действия» и «понимания» приходят к верному балансу. «Действие» соединяется с заповедями Всевышнего и раскрывает их внутреннюю глубину. А «понимание» оказывается связано с четкими рамками обязанности действовать. Это и есть Тора, данная Всевышним Израилю, дарованию которой предшествовало «сделаем и поймем».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ГЕМАТРИЯ И НУМЕРОЛОГИЯ

Гематрия — криптограмма, дающая вместо предполагаемого слова его численную величину или замену одного слова другим, отдельные буквы которого соответствуют буквам первого слова при особом сочетании букв алфавита.

Слово "гематрия" в первый раз встречается в литературе в двадцать девятом пункте тридцати двух герменевтических правил раби Элиэзера, сына раби Йоси Аглили. Там же приводятся примеры обеих форм гематрии.

1. В Торе рассказывается (Бытие 14,14), что Авраам, выступая против четырёх восточных Царей, взял с собой 318 человек; между тем существует мидраш, по которому Авраам взял с собой только одного своего раба — Элиэзера. Гематрия примиряет это противоречие указанием на то, что сумма числовых значений букв имени Элиэзер равна 318. ($200=ר; 7=ז; 70=ז; 10=י; 30=ל; 1=א$), (Вавилонский талмуд, Недарим 32а)

2. У пророка Ирмиягу (51,1), Вавилон назван по непонятной причине — לב קמי. Если составить криптографический алфавит сочетанием попарно первой буквы алфавита с последней — לא, второй буквы с предпоследней — שב, третьей буквы с третьей с конца — גר и т.д., и если в приведённом названии לב קמי, заменить каждую букву парной, получится слово ד'תשז (Халдея).

В некоторых версиях текста Барайты раби Элиэзера это правило относительно второй формы гематрии, считается отдельным правилом — тридцатым, и к гематрии вовсе не относится. По этой причине настоящая статья посвящена исключительно численной гематрии. В этой своей форме гематрия — простое арифметическое уравнение, например $138=מנמ=מחז$. Вычисление численной величины слова вместе с выводом, который делается из него, называется, לשון גמטריקון. לשון גמטריקון.

Сама же численная величина называется שבון מנין или מנין (Бемидбар раба XVIII, 17) שבון התבח, מנין אותיות.

Гематрия в Талмуде

В Талмуде и Мидраше встречаются следующие формы гематрии:

1) Число, в тексте намекающее на предмет, например $318 = אלהי עזר$.

2) Слово текста, намекающее на число, лицо или предмет. В эти две главные формы, входят следующие виды гематрии:

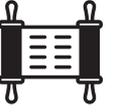
а) Слово может быть принято в его обыкновенном численном значении, например слово 7070 , деньги, которые царь Ахашверош обещал вернуть Аману, предзнаменовало 7070 , виселицу на которой он был повешен, так как и то, и другое слово = 165. (Эстер 3,11)

б) вместо того, чтобы брать слово как оно есть, все или некоторые его буквы заменяются соответственными буквами по криптографическому алфавиту, например $לרטרק$, указывает на содержащиеся в Торе 613 заповедей. Если первую букву $ק$ заменить путём сочетания $שבלב$ в $ל$, тогда получится $(400+200+9+4)=613$; (Бемидбар раба XIII, 15,16);

в) Гласные буквы $הויה$ могут, с одной стороны, не приниматься в расчёт, а с другой — могут быть прибавлены. Например, $120=הכח$, (Шмот Раба, XLII, 8) $ה$ не принимается в расчёт. $שרק$ (Ишаягу, 5,2)=606, (Танхума, отд. וילך) причём принимается чтение $שורק$.

д) К одному из членов равенства или к обоим могут быть прибавлены одна единица или даже две единицы, как «внешнее число» тех слов, численное значение которых берётся. Например: $לורה$ и $לר'א$ равняются каждое порознь 611, прибавив к этому числу 2, «внешнее число» число обоих слов,

в сумме получим 613. (Бемидбар раба XVIII, 21)

Гематрия в Каббале

В Каббале применение гематрии широко распространено. В Талмуде не указываются принципы, на которых основывается Гематрия, однако, можно предположить, что в существенных своих чертах, это те же принципы, которые связываются в Каббале, хотя в последней они развиты на основании космогонической теории. Всё творение развилось посредством эманации из Эн Софа (עין סוף). Первым этапом этой эволюции являются десять сфирот, причём из последней сфиры развились 22 буквы еврейского алфавита. Посредством их возник весь реальный мир. Эти буквы суть динамические силы, а так как они и числа, то всё, что происходит от них, представляет число. Число есть сущность вещей, пространственные и временные отношения которых, в конце концов, зависят от численных соотношений. Всякий предмет имеет свой прообраз в духовном мире, зародыш, из которого развился предмет. Так как сущность вещей число, то и тождество численного значения предметов, доказывает тождество их сущности.

Хотя 22 буквы алфавита — силы одной и той же категории, однако, очевидно, что разветвления буквы, например ת, численное значение которой = 4, не могут быть теми же что и разветвления буквы ל, численное значение которой = 400.

Точно также очевидно, что 2 одинаковые суммы не абсолютно тождественны по своему содержанию, если слагаемые их различны. Тождество, подразумеваемое нумерологическим уравнением, допускает, поэтому неограниченное число степеней. Предметами гематрии могут быть:

а) Буквы, лица, вещи или понятия, рассматриваемые под аспектом чисел: например 2 это 2, колена это 12, род каждой вещи это 1.

б) вещи могут быть представлены по своему родству с буквами; нос и глаза, например, представляются имеющими сходство

с буквами 'י'. Точка представляется похожей на 'י', а линия на י. Гласный знак, состоящий из одной точки, считается за 10. Патах представляющий собой линию (ֿ)=6; ח разлагается на 'י', так как средняя черта, это י. В этом случае она считается (10+6+10)=26. Таким же образом можно получить уравнение $26=ל=ו=ח$, а именно: י=ל, ו=ו, יי=ח.

В каббале представляется мир как пирамида, вершина которой Эн Соф, а основание — низшие творения. Последнее представляет постепенные развития первого. Низшее целиком содержится в непосредственно высшем, а высшее частью заключается в низшем. Из этой концепции развивается принцип «включения», который разветвляется в различные формы. Следующие способы должны быть отмечены, потому что они встречаются во многих гематрических выкладках.

а) Десятичное включение. Десять сфирот отличаются друг от друга лишь по рангу, а не по своей сущности. Каждая сфера, не подчинённая пространственным ограничениям, содержит поэтому в себе все остальные сфирот. каждая сфера, следовательно, состоит из 10-и сфирот. Это включение называется לוללל.

б) Геометрическое включение. Согласно указанному выше принципу, любое число может быть возвышенно во вторую или третью степень. В этом случае возвышается в степень или всё слово, или каждая из его букв отдельно, а потом полученные степени слагаются.

в) Объемлемость. Творение есть непрерывная цепь причин и действий. Последнее содержится в принципиально первой, а первая содержится частью в последних. Всякое явление это вид ורר, а всякая причина это род ללל, объемлющий все виды. Универсально Объемлющий (לולל) — это Б-г. Алфавит это объемлющее всей Торы. Численное значение слова это объемлющее всего содержания его понятия. Вот почему, само слово, как единица, может быть прибавляемо к уравнению. Этот приём обычно обозначается термином לוללל דו.

г) Умножение. Один из членов может быть множителем другого. Впрочем, умножение может применяться и в других формах, например, член может быть произведением своих букв. $1500=(10*5*6*5)=ה-ו-ה-ו$.

д) Дополнение. Подобно тому, как в сфирот все предметы содержатся в скрытом состоянии, потенциально, так и в числе содержатся его скрытые разветвления. Буква ל, например, равна по внешности своей 30-и, но содержит в себе также своё алфавитное название מל, и равна поэтому $30+40+4=74$. Слово בל, которое по внешности = 32, может быть дополнено до מל בל, и равняться 486. Это полное (מלא) может быть ещё раз дополнено מל בל מל בל מל בל, и это дополнительное дополнение или вторичное дополнение (מלוי שני, מלוי המלוי) подняло бы численное значение בל до 1436. В вышеприведённом примере בל, это явная часть целого הבל, а מל בל скрытая часть целого הבל.

е) Четверное сочетание. $(1+2+3+4)=10$, отсюда следует что $10=ת$, так как включает в себе самом, все предшествующие низшие числа. Если представить уравнение $4=10$ в

форме $(1+1+1+1)=(1)+(1+1)+(1+1+1)+(1+1+1+1)$, ясно почему имя $72 = קל"ב$. Этот способ называется רבוע עירוק.

Простая форма קל"ב называется פני («лицо»), четвертная сочетанная форма — עירוק («заднее»). Итак одно слово может заключать в себе многообразные численные значения.

Трудно сказать, какую ценность приписывал гематрии Талмуд, так как раби Ишмаэль, автор известной Барайты 13 правил, Гематрию в свои правила не включил, и, значит, не использовал гематрию для вывода алахических постановлений (так пишет Сефер Критот). С другой стороны, например, известный закон, по которому назорейский обет имеет силу в продолжении 30 дней, основан именно на гематрии, но может быть, вернее предположить, что мудрецы Талмуда смотрели на неё как на так называемую «асмахту», как на мнемоническое средство, то есть лишь намекающую на связь конкретного закона с Письменной Торой, а данное постановление про обет назорей имеет иной источник.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ИЦХАК-ЗЕЕВ БАР ХАИМ АЛЕВИ СОЛОВЕЙЧИК

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

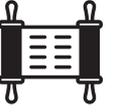
Раби Ицхак-Зеев бар Хаим Алеви Соловейчик (Реб Велвел; Брискер Рав; Агрис из Бриска; 5646-5720 /1886-1959/ гг.) — выдающийся законоучитель, один из духовных лидеров поколения.

Прямой потомок р. Хаима Воложинера, ближайшего ученика Виленского Гаона.

Младший сын р. Хаима Соловейчика (р. Хаима Брискера) и внук р. Йосефа-Дова Соловейчика (Бейт алеви).

По материнской линии он был правнуком главы Воложинской ешивы р. Нафтали-Цви-Йеуды Берлина (Нецива) и внуком р. Рефаэля Шапиро (Торат Рефаэль), возродившего Воложинскую ешиву после ее закрытия российскими властями.

В 5652 /1892/ году, когда Велвелу (на идиш — ласкательный вариант имени Зеев) едва исполнилось шесть лет, жандармы опечатали здание Воложинской ешивы, в которой преподавал его отец. Семья перее-

хала в г. Бриск (Брест-Литовск), где р. Хаим Соловейчик возглавил общину города.

Изучал Тору под руководством отца, посвящавшего занятиям с ним значительную часть своего дня. Он стал ближайшим учеником и духовным наследником отца, развивавшим и совершенствовавшим его методы исследования Талмуда.

В 5678 /1918/ году, после смерти р. Хаима Соловейчика, тридцатидвухлетний р. Велвел сменил его во главе общины Бриска, заняв один из самых почетных в еврейском мире раввинских «тронов».

С годами вокруг него сложилась группа особо одаренных учеников, однако он не создавал формальной ешивы или колеля.

В 5690-е /1930-е/ годы Брискер Рав (Раввин из Бриска) стал одним из общепризнанных духовных лидеров евреев Польши.

Начало второй мировой войны застало его в курортном городке Отвоцке, возле Варшавы, и он оказался среди десятков тысяч людей, хлынувших в поисках убежища в столицу страны. В течение четырех недель город сотрясали от взрывов бомб и снарядов — задняя часть дома, в котором скрывался р. Велвел была разрушена. В конце концов, польские защитники Варшавы прекратили безнадежное сопротивление, и четырнадцатого тишрея (27 сентября) 5700 /1939/ года, в канун праздника Суккот, войска вермахта вошли в город. Р. Велвел вспоминал, что как только прекратились бомбежки, варшавские евреи и беженцы, выбравшись из укрытий, «принялись собирать обломки дверей, оконных рам и строить из них сукки (шалаша)» (Е. Ляйтнер, Спасение Торы из огня Катастрофы с.15).

В первый вечер немецкой оккупации в городе объявили комендантский час, однако посреди ночи р. Велвел был разбужен гулом еврейских голосов. Выглянув из своего убежища, он «с удивлением увидел длинную очередь евреев, растянувшуюся на несколько кварталов». Сосед по убежищу объяснил ему, что в Варшаве, где собралось около полумиллиона евреев, оказалось всего четыре этрога — плода, необходимого

для выполнения важнейшей праздничной заповеди. Узнав, что владельцем одного из этих плодов является Брискер Рав, варшавяне, невзирая на комендантский час, с ночи собрались у его убежища. Незадолго до рассвета под вой сирены появились грузовики с немецкими солдатами — прыгнув на землю, они набросились на толпу. Послышались вопли избиваемых и стоны раненных. Орудя прикладами, солдаты разогнали толпу и уехали, но уже через пять минут очередь к убежищу р. Велвела стояла на прежнем месте — уже рассвело, можно было приступить к выполнению заповеди (там же с.17-19).

Воспользовавшись военной неразберихой, Брискер Рав сумел покинуть захваченную Варшаву и добраться до Вильно (Вильнюса).

В этом полном опасностей путешествии р. Велвел воспользовался сегулой (защитным средством), полученной им по цепи семейной традиции, идущей от р. Хаима из Воложина. Весь путь до Вильно он проделал в состоянии глубокой молитвенной медитации, целиком сосредоточившись на осознании того, что все события в мире направляются Б-жественным Провидением и являются осуществлением воли Творца, любящего народ Израиля. Лишь однажды р. Велвел потерял необходимую концентрацию и сразу же заметил немецкий патруль, приближающийся к нему. В последнее мгновение ему все же удалось вернуться в медитативное состояние — и солдаты, не дойдя нескольких шагов до него, внезапно повернули в другую сторону.

Летом 5700 /1940/ года он получил сертификаты, дающие право легального въезда в подмандатную Палестину.

Еще несколько месяцев р. Велвел дождался приезда жена и троих детей — но, в конце концов, им не удалось пробраться из Бриска в Литву и они погибли от рук нацистов (Зерах Вархафтиг, Уцелевшие в годы Катастрофы с.63).

Зимой 5701 /1941/ года Брискер Рав совершил алию на Землю Израиля и поселился в Йерушалаиме.

Как и в Бриске, вокруг него сложилась группа выдающихся учеников — р. Велвел занимался с ними у себя дома, не желая создавать формального учебного заведения. После смерти р. Авраама-Йешаи Карелица (Хазон Иш), последовавшей в 5714 /1953/ году, харедимные общины Земли Израиля признали Рава из Бриска своим духовным главой и высшим авторитетом при вынесении алахических решений. Р. Ицхак-Зеев Соловейчик, Брискер Рав, умер девятого тишрея 5720 /1959/ года.

Во главе группы ближайших учеников его сменил сын р. Йосеф-Дов Соловейчик, создавший первую на Святой Земле ешиву «брисского» направления.

Из духовного наследия Рава из Бриска были опубликованы его толкования Танаха, записанные на уроках учениками, а также алхические заметки к талмудическому разделу Кодашим (Святыни) и к алахическому кодексу Рамбама Мишнэ Тора (Повторение Торы).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ЕВРЕЙСКАЯ ИСКРА НЕ ПОГАСЛА

РАВ НАХМАН САЛЦЕР

В самолете я заметил, что на соседнем кресле сидит человек и ест некошерный кусок мяса. На обертке его обеда было указано имя пассажира: «Г-н Вайнштейн». Я был потрясен увидеть еврея, который кладет в рот некошерное мясо, и решил побеседовать с ним.

«Простите, господин, не хочу показаться наглым или оскорбить вас, но позволите ли задать вопрос?»

«Конечно», — ответил тот.

«Вам известно, что в этом самолете вы можете выбрать кошерный обед?»

Он устремил на меня свой взгляд и ответил: «Кошерное я не ем! Ничто не поможет вам переубедить меня».

«Что вы имеете в виду? Дома вы соблюдаете кошрут и лишь в других местах едите все подряд, или же кошрут вообще для вас ничего не значит?» — спросил я.

Тот человек решил вообще больше не отвечать по поводу кошрута. «Кошерное не ем, и все тут». После этого он замкнулся в самом себе, но через некоторое время про-

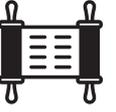

изнес короткую фразу: «Это все мой сын... в ужасные годы катастрофы...»

И неожиданно он заплакал.

Затем продолжил: «Это было последнее, что сломило меня. Все время я еще держался, пока однажды не наступил момент, когда у меня уже не было сил. Все дни, когда я был в концентрационном лагере, у меня было лишь одно желание: чтобы мой возлюбленный сын, Китриэль Менахем, который все время был рядом со мной, сумел выбраться оттуда целым и невредимым. Его мать уже давно была убита, как и все

братья и сестры! Но он, я надеялся, выживет!»

В какой-то день всех заключенных ввели в служебное помещение. Там было несколько секретных дверей, через которые попадают на территорию, куда людей выводят для уничтожения. Это было кошмарное чувство. Мой сын так крепко держал меня за руку, что в моих венах почти перестала течь кровь.

И вдруг его забрали — моего Китриэля Менахема, и больше я его не видел. Прошло время, и знакомые рассказали мне, что видели солдата, который держал моего сына и застрелил его. С тех пор я так опустился, — закончил рассказ человек, сидевший рядом со мной в самолете.

Рав рассказывает дальше:

Я был так потрясен, что не знал, что сказать ему, и предпочел промолчать. В течение шести оставшихся часов полета мы не обменялись больше ни единым словом. Полная тишина царила между нами.

Мы приземлились в Хьюстоне, и каждый пошел своим путем. Я уж и не мечтал встретить его снова.

И вот, с тех пор прошли четыре года, и я со своей семьей приехал на Святую Землю на праздники.

В Йом Кипур я молился в одной из больших синагог в районе Меа Шеарим. В какой-то момент мне понадобилось вернуться домой, чтобы кое-что взять. Шагая по улице, я заметил странное зрелище: пожилой человек сидит на автобусной остановке и курит в середине святого дня Йом Кипура.

Я посмотрел на него, разглядел его лицо и почти упал в обморок. Это был никто иной, как сам господин Вайнштейн.

В тот момент я понял, что если уж мы встретились второй раз, ясное дело, от меня хотят свыше, чтобы я приблизил его к вере и поговорил с ним. Мне дали дополнительный шанс, а поскольку это было в самый святой день года, все это имело двойное значение.

Я подошел к нему, представился. Он помнил встречу, имевшую место в само-

лете. Хорошо помнил. Но посмотрел он на меня абсолютно холодным взглядом, словно в нем высохла вся еврейская вера и трепет перед Небесами. Я даже не знал, как заинтересовать его.

Неожиданно у меня в голове засветилась идея. «Уверен, вы и сами знаете, что сегодня Йом Кипур, — сказал я, — через короткое время в нашей синагоге будут произносить молитву Изкор (помяновение умерших). Пойдемте со мной в синагогу — вы назовете хазану имя вашего сына, погибшего во славу Б-га, и помолитесь за душу его. Возможно, это единственная возможность для вас упомянуть его имя. Разве вы не думаете, что настало время замолвить слово о его душе на небесном суде?»

Идея моя сработала.

Слезы окутали его глаза. Я обхватил его, дал ему опереться на мое плечо и повел напрямиком в синагогу до самого места, где стоял хазан. Мы вместе подошли к хазану и попросили, чтобы он сделал особое помяновение. Господин Вайнштейн, опираясь на возвышение, прошептал имя сына: «Китриэль Менахем, сын Иhezкеля Сарги».

Внезапно произошло нечто поразительное.

Лицо хазана побледнело, как известь, капли пота выступили у него на лбу, а глаза словно вывалились из глазниц. Он повернулся к человеку, стоявшему рядом с ним, и закричал ужасным голосом: «Отец, отец!...» И упал в обморок.

Это и был его любимый Китриэль Менахем, которого, как думал отец, уже не было среди живых.

Нет никаких слов описать сильную радость и чувства, которые обуяли каждого, кто стал свидетелем этой сцены. Это произошло в заслугу первого шага, который отец совершил в сторону синагоги. Он удостоился при жизни вновь обрести мир, увидел семью, которой обзавелся его сын — внуков и внучек, следующих по пути Торы. В итоге он и сам сумел вернуться к Торе и заповедям и соблюдал их до конца своих дней.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ ТОРЫ В NJ Толдот.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 ДЕКАБРЯ, 2018

Целый день с утра до вечера

11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ

**Учим Тору с самыми
известными раввинами
и лекторами из Израиля!**

**Рав Бен Цион Зильбер
Рав Ашер Кушнир
Рав Гади Поллак
Рабанит Хава Куперман**

Вкуснейшие кошерный ланч и лёгкий ужин • индивидуальная консультация с раввинами • презентация новых книг • детская программа разделенная по возрастам • малышам - няни • лотерея с интересными подарками • музыкальная программа на десерт

RSVP
Registration/
to place an Ad,
faina@toldot.ru • телефон: (347) 447-6020
Количество билетов ограничено

Все пожертвования освобождаются от налогов
All donations are tax exempt tax ID: 11-3616095

Фонд Наследия
Рава Ицхака Зильбера