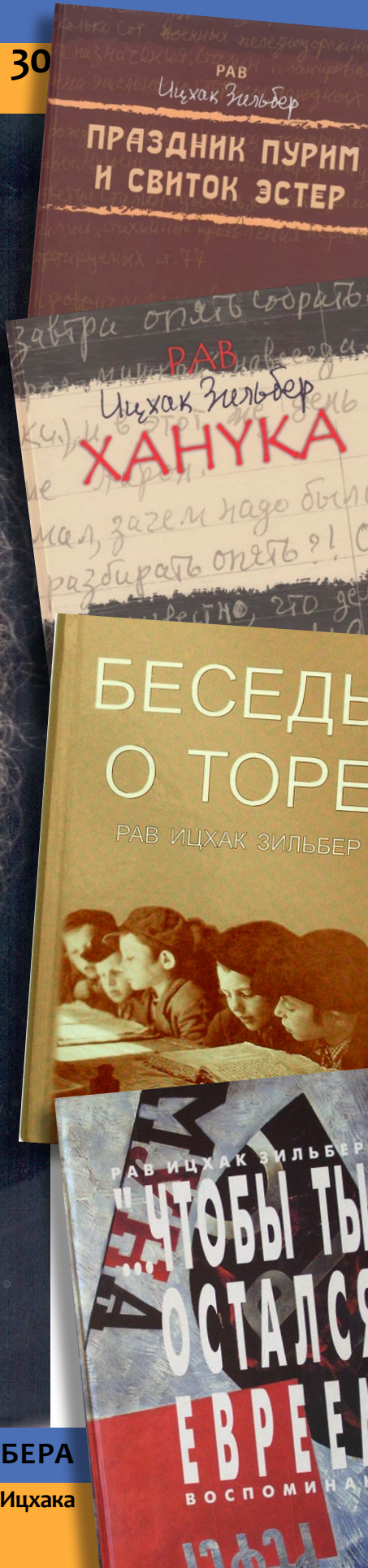

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕЛЕХ - ЙОМ КИПУР» 30

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЙОМ КИПУР	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	30
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	32
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	35
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	36
КНИЖНАЯ ПОЛКА	36
КАПАРОТ.....	40

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

Недельная глава Ваелех - Йом Кипур

30 сентября - 1 октября

	Зажигание свечей	Окончание субботы	Зажигание свечей Йом Кипур	Окончание поста
Иерусалим	5:50	7:01	5:45	6:56
Хайфа	5:56	7:02	5:51	6:57
Москва	5:50	7:00	5:39	6:50
Ст. Петербург	6:17	7:34	6:05	7:22
Одесса	6:21	7:22	6:13	7:15
Киев	6:20	7:25	6:11	7:16
Рига	6:43	7:55	6:32	7:45
Берлин	6:28	7:35	6:18	7:25
Сидней	5:38	6:35	6:41	7:38
Нью Йорк	6:21	7:19	6:15	7:12
Атланта	7:05	7:59	6:59	7:54
Бостон	6:09	7:08	6:02	7:01
Торонто	6:42	7:41	6:35	7:34
Лондон	6:25	7:28	6:16	7:19

ZOOM УРОКИ ТОЛДОТ

четверг, 29 сентября

10:00 AM Р-т Хава Куперман: Йом Кипур: мы ангелы или люди?

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Что значит мстить? Рамбам. Законы об образе жизни.

7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Йом Кипур — день Тшувы (Возвращения).

8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ваелех и Йом Кипур

9:00 PM Леа Молодой: Как правильно бояться Б-га?

пятница, 30 сентября

12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Молитва Йом Кипура. Пророк Йона и раскаяние

воскресенье, 2 октября

6:00 PM Р-т Хава Куперман: Законы Йом Кипура. Хумаш и актуалия

10:00 PM Ципора Харитан: Йом Ки-Пур - День как Пурим!

понедельник, 3 октября

6:30 PM Р. Захария Матитьяу: «О глубине постижения в Шма: Что есть место? – «Нет в мире места для Вс-вышнего, Он Сам место для мира»

7:00 PM Р. Гедаля Шестак: Семь видов бедствий. Авот — через призму еврейской истории

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ

«СОБЕРИ НАРОД...»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Как уже сказано, речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе «Ваелех» («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмого адара. Б-г является Моше и Йеhoшуа в Шатре Откровения и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — «наазину»). В этот день Моше закончил запись Торы и передал ее своему колену.

Глава содержит две заповеди.

«И заповедал им Моше следующее: “К концу семилетия, в год шмита, в праздник Сукот, когда придет весь Израиль, чтобы предстать пред Г-сподом, Б-гом твоим, в месте, которое Он изберет, читай это Учение всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...”» (31:10-12).

Какое время подразумевают слова «к концу семилетия»? Имеется в виду год по-

сле окончания очередного субботнего цикла, то есть первый год нового цикла. Почему же тогда речь идет о семилетии? Потому что, как мы уже говорили с вами в главе «Китаво», сбор урожая иногда затягивается до осенних праздников следующего года, и на этот период распространяются некоторые законы года предыдущего (третьего и шестого, что касается отделения десятины, и седьмого, что касается законов года шмита).

Слова «в праздник Сукот» указывают на второй его вечер. Поскольку в праздничный день, первый день Сукот, такое собрание невозможно, оно проводится сразу по наступлению полупраздничных дней — холь ha-моэд.

Кто должен читать «это Учение»? Устная Тора говорит нам, что эта обязанность возлагается на царя.

Итак, во второй вечер праздника Сукот, в первом году после года шмита, народ собирается в Иерусалиме и царь в одном из помещений Храма читает людям вслух отрывки из книги «Дварим», с ее начала по гл.

6:9 (то есть и «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един»). Затем он читает стихи 11:13—21 из главы «Экев» книги «Дварим» («... Если послушаетесь Моих заповедей...»), а потом — законы об отделении доли от урожая нуждающимся, благословения за соблюдение законов Торы и грозные предостережения об изгнании из страны и рассеянии (там же, Ръэ, 14:22—27; Китаво, 26:12—15, 28:1—69). В заключение он читает главу о царе (там же, Шофтим, 17:14—20).

Раши в комментариях к Талмуду объясняет, почему для чтения выбраны именно эти отрывки: «Слушай, Израиль» касается принятия на себя власти Б-га; «Если послушаетесь» — обязательства исполнять Его заповеди; благословения и проклятия говорят о принятии Торы как союза с Б-гом; поскольку дело происходит осенью, во время сбора урожая, — говорится об отделении десятины. И, наконец, логика подсказывает, что поскольку главу читает царь — говорится о его обязанностях.

Слушают чтение все, как сказано: «Собери... мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...» — то есть всех без исключения, «... чтобы слушали они и чтобы учились, и будут бояться Г-спода, Б-га вашего, и строго исполнять все слова этого закона» (31:12). Мужчины учат Тору, женщины слушают ее, дети к ней приобщаются. Те, кто приводит детей на это слушание, получают особую награду свыше.

«И сыны их, которые не знали [истины], услышат и научатся бояться Г-спода, Б-га вашего...» (31:13). Эти слова уточняют, почему заповедь обязывает приводить на чтение детей: они начнут учиться бояться Б-га. В более широком смысле эти слова означают, что детей, то есть тех, «которые не знали [истины]», надо обязательно учить Торе.

Вторая заповедь в нашей главе тоже касается Торы. Она гласит:

«“И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы была эта песнь Мне свидетельством о сынах Израиля”... И записал Моше эту

песнь в тот день, и научил ей сынов Израиля» (31:19, 22).

Всевышний велит Моше записать песнь «наазину», где предсказано будущее евреев и перечислены наказания, которые постигнут их, если они отойдут от Торы и станут служить идолам.

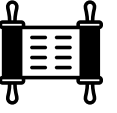
У этой заповеди есть и более широкий смысл. Она касается всех взрослых мужчин-евреев (может быть, поэтому стих говорит во множественном числе: «запишите»). Буквально здесь говорится об одной только песне, а имеется в виду и вся Тора. Каждый еврей должен написать свиток Торы — Пятикнижие, — даже если у него есть свиток, оставшийся от отца. Если вы не софер (писец), вы можете выполнить заповедь, заказав эту работу соферу. Заповедь обязывает мужчин не только записать всю Тору, но и учить ее.

Между двумя процитированными выше стихами, в стихе 21, сказано: «... отзовется песнь эта перед ними свидетельством, ибо не забудется она в устах потомства его (Израиля. — И. З.)». О «наазину» как о свидетельстве мы поговорим в следующей главе. Сейчас подумаем о словах «не забудется она в устах потомства его».

Всевышний совершенно определенно обещает, что Тора никогда не забудется еврейским народом и во все времена найдутся в его среде люди, которые будут ее изучать и знать.

«Вот союз Мой с ними, — сказал Г-сподь, — дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и вовеки» (Йешаяһу, 59:21). На протяжении всей истории нашего рассеяния Г-сподь заботился о том, чтобы евреи не забыли Его Тору. Ради этого Он манипулировал могущественнейшими владыками мира, словно куклами-марионетками.

За одиннадцать лет до того, как изгнать евреев из их страны, Невухаднецар насильственно переселил в город Вавилон несколько тысяч виднейших знатоков Торы. Когда впоследствии туда прибыли все

остальные изгнанники, они нашли в Вавилоне развитую сеть еврейских учебных заведений.

Перед самым падением Второго Храма в Иерусалиме раби Йоханану бен Закаю удалось убедить римских захватчиков согласиться на существование в городе Явне еврейской академии. После разрушения столицы именно Явне суждено было стать духовным центром еврейского народа.

Интересно, что после революции семнадцатого года часть царской России — Польша, Литва и Латвия — отделилась и сохранила свободу, эти страны стали коммунистическими только во время Второй мировой войны. И самое интересное, что именно на этой территории находились большинство центров изучения Торы: ешивы «Мир», «Слободка», «Поневеж», «Каменец», «Барановичи», «Люблин», «Радин» и другие. Случайно ли это?

Во время Второй мировой войны в результате поразительного стечения обстоятельств были спасены десятки тысяч евреев, оказавшихся в Вильнюсе. На всей огромной территории Восточной Европы Литва осталась единственным местом, откуда еще можно было выбраться на свободу. В сороковом году, в период, совпавший с еврейским месяцем элул, в Вильнюсе и Каунасе — двух самых больших городах Литвы — открылись учреждения, где выдавались визы беженцам из Польши, желающим покинуть СССР. Среди беженцев подавляющее большинство составляли религиозные люди: преподаватели и ученики известнейших польских ешив. Таким образом удалось спастись учащимся ешивы «Мир», обосновавшейся впоследствии в Шанхае, Любавичской ешивы из Отвоцка, ешивы «Люблин» и других. Среди вырвавшихся в самый последний момент были руководители ешив «Радин», «Новогрудок», «Клецк», «Гур» и других.

«Тот факт, что русские дали нам разрешение на выезд из России, — говорил один из руководителей ешивы «Мир» р. Йехезкель Левинштейн, — абсолютно иррационален, он противоречит всей идеологии и

практике советских властей. Вместо того, чтобы выслать всех нас в Сибирь, как они поступили со своими верующими евреями, русские предоставили нам статус туристов и выпустили в свободный мир. Нет сомнений — они сами не ведали, почему так поступили. Именно об этом говорит Танах: «[Как] потоки воды — сердце царя в руках Г-спода: куда захочет, туда и направляет Он его» (Мишлей, 21:1)».

Одним из главных героев этой потрясающей истории был японский консул в Литве Семпо Сугихара, выдававший всем желающим транзитную визу на въезд в свою страну.

Интересно, что у Японии никогда не было консульства в Литве и открылось оно именно в начале Второй мировой войны. Делать там консулу, казалось бы, совершенно нечего. И все-таки работа ему нашлась, и какая! Когда к нему явились первые евреи с просьбой дать им возможность ехать транзитом через Японию, консул запросил свое руководство и получил ответ: ни в коем случае! Он послал вторую депешу: жалко людей, им грозят сибирские лагеря. В ответ ему недвусмысленно пригрозили: дадите разрешение — предстанете перед судом. Консул взвесил: если разрешу — сделаю дело, угодное Б-гу, но не угодное моему правительству, если не разрешу — подвергну опасности человеческие жизни. И он выдавал визы на свой страх и риск. Даже после категорического приказа советских властей закрыть японское консульство в Каунасе он продолжал выдавать евреям визы еще в течение трех недель.

Консула отозвали, судили, лишили чинов и привилегий, но его утешала и радовала мысль о том, что он не согрешил пред Б-гом. Человек этот прожил более восьмидесяти лет и никогда за всю свою долгую жизнь не пожалел о сделанном.

Через весь Советский Союз тянулись на Дальний Восток пассажирские поезда, вывозившие евреев, спасшихся от смертельной опасности. Р. Велвл Соловейчик говорил впоследствии: «Я думаю, что Транссибирская железная дорога была по-

строена специально ради того, чтобы спасти изучающих Тору». По пути в Японию ветхое транспортное судно, перевозившее спасенных евреев, попало в сильнейший шторм и потеряло управление. Чудом добрался корабль до берегов Японии. Он затонул вскоре после того, как последний из пассажиров сошел на берег. Как не вспомнить здесь слова Талмуда: «Ковчег [Завета сам] нес тех, кто переносил его» (Сота, 35а). Известно, что Ковчег с хранившимися в нем скрижалями Завета был так тяжел, что любой другой предмет такого веса четверым мужчинам было бы не под силу поднять. Ковчег, в котором находилась Тора, сам нес своих носильщиков. Нечто подобное произошло и в Японском море: Тора сама спасла своих хранителей.

И в Японии с ними тоже произошло много чудес. Прибыв в Кобе — огромный город с более чем миллионным населением, где жили всего двадцать пять еврейских семей, которые и помогли приезжим, — они открыли ешиву «Мир». Спустя полгода ешива перебралась в Шанхай.

Беженцы рассуждали так: евреев и Тору сжигают. Мы должны передать наследие отцов будущим поколениям. Надо учиться.

В Шанхае им показали пустующую синагогу «Бейт-Аһарон», и они поразились: в синагоге оказалось ровно столько сидячих мест, а в общежитии — ровно столько спальных, сколько учащихся в ешиве! К тому же при синагоге были две огромные столовые, рассчитанные на сотни человек, и гигантская кухня с посудой на сотни едоков. Откуда все это?

Оказывается, в Шанхае в свое время жил миллионер-еврей, которому во сне было сказано, что он должен сделать большое дело для Израиля. Он-то и финансировал строительство в двадцать пятом году. Человек малосведущий в традиции, он даже не знал толком, как выглядит синагога, не представлял себе, что в ней не бывает общежития, и все же построил рядом и общежитие, и огромную кухню со столовой. Пятнадцать лет это место пустовало. Оно явно ждало приезда ешивы «Мир»!

Зимой сорок пятого года в Шанхай приехали два специалиста из Германии. Они установили газовые камеры, привезли газ «Циклон». Японцы произвели тщательный подсчет всех евреев в гетто (ученики ешивы жили в гетто и получали пропуска для посещения ее) и сообщили им, что через две недели всех отправят на работу. Но сильные удары на фронте, полученные именно в этот момент, заставили их на время забыть о евреях. Позднее жителей гетто опять предупредили об отправке на работу — и снова тяжелые поражения на фронте отодвинули проведение акции.

Была и еще одна попытка уничтожить всех преподавателей и учеников ешивы. Под предлогом участвовавших бомбардировок их должны были якобы перевести и разместить на трех островах. Но до места они бы, разумеется, не добрались, и японцам, договорившимся с немцами, осталось бы только сообщить, что корабли, к сожалению, затонули.

Японец по имени Бакуту, прослышавший об этом замысле, сказал вдруг евреям непонятную фразу: «Я вам друг. Если с вами что-то случится, знайте: я не виноват». Евреи взволновались, стали выяснять, что происходит, и у японцев уже не было возможности сохранить тайну и выполнить задуманное.

Союзники бомбили город отчаянно. В налетах участвовали сотни бомбардировщиков одновременно. Но в ешиве никто ни разу не пострадал. Однажды бомба попала в здание во время обеденного перерыва, когда все ушли на обед. С тех пор, услышав сигнал воздушной тревоги, китайцы и японцы бежали в ешиву, чтобы укрыться от бомбежки. Здесь остается добавить, что из общины польских и литовских евреев, попавших сначала в Японию, а затем в Шанхай и чудесным образом избежавших истребления, вышло немало мудрецов, поныне обучающих еврейских юношей Торе в Израиле и в Америке. Ешива «Мир» обосновалась в Иерусалиме. Сегодня в ней учатся более тысячи человек.

ПОДАРОК ВСЕВЫШНЕГО РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В субботу на этой неделе будут читать главу Ваелех. Речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе Ваелех («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмого адара. Б-г является Моше и Йеошуа и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — Аазину). На следующей неделе будет Йом-Кипур — наиболее святой день у еврейского народа. В этот день запрещено делать работу, как в шабат, и в этот день мы постимся: не едим и не пьем.

Возможность тшувы — дар Всевышнего человеку. Удивительная возможность полного обновления существует только в духовном мире. Вообразите, что вы разбили прекрасный хрустальный кубок. Вы глубоко сожалеете об этом. Вы говорите: всем сердцем я раскаиваюсь в том, что сделал, и впредь беру на себя обязательство всегда быть очень осторожным. Превратятся ли

осколки снова в кубок? А дурной поступок, в котором человек раскаивается, стирается из «истории» его души так, как будто его никогда не было. Рав Эльхонан Вассерман задал интересный вопрос. Если тшува — возможность исправить дурные действия — это особый подарок Б-га, то как понять гемару в Кидушин 40 б, где сказано: если человек совершал мицвот, а потом говорит: «Как жалко, что я это делал. Зачем мне понадобилось это делать?», он теряет свои заслуги за эти добрые дела. Это уже определённно мера Правосудия, а не подарок от Б-га. Почему же возможность тшувы — это именно подарок Б-га? Почему с нарушениями это не работает так же: если человек сожалеет о нарушениях, которые совершил, он теряет свою связь с ними?

Мне кажется, что можно ответить на это очень простым и ясным примером. Давайте сравним это с материальными приобретениями человека. Он трудился, заработал большие деньги, выстроил красивый дом, купил хорошую машину, красивую мебель и т.д. И в один прекрасный момент этот человек говорит: он не хочет иметь никакого

отношения к своему имуществу! Он может объявить его ничейным, имеет полное право на это. То же самое и с духовными приобретениями: человек, который сожалеет о совершённых им добрых делах, теряет свою связь с ними. По-видимому, его добрые дела не «теряются», а переходят в общую копилку еврейского народа. А он лично теряет своё право на них. А нарушения можно уподобить чему-то совсем другому... Человек крушил всё вокруг, бил окна, ломал мебель, взрывал машины, поджигал и разрушал, набирал ссуды в банке и у частных лиц и т.д. В один прекрасный день он заявит: я не хочу иметь никакого отношения к ущербу, который причинил, и к долгам, которые набрал! Естественно, никто серьёзно к такому заявлению не отнесётся. Ущерб надо возмещать, а долги возвращать...

То же самое — и с нарушениями, которые человек совершает в духовной сфере. Согласно мере Правосудия, прошлое невозможно исправить. Особый подарок Б-га — что Он принимает наше исправление — сожаление о прошлом и решение не поступать так в будущем. Б-г засчитывает нам «аннулирование» желания как «аннулирование» самого действия! Мы сейчас находимся в середине особого периода — десяти дней, отделяющих Рош а-Шана от Йом-Кипура. Это десять дней возвращения к Б-гу. В эти дни Б-г особенно близок к нам. Исправление лучше принимается в эти дни. Да в эти дни есть и особая сила, особый потенциал исправления, особая духовная атмосфера в мире, помогающая нам исправить и изменить свои действия. Намного

большей особой силой обладает Йом-Кипур. Это ощущают даже евреи, далёкие от соблюдения мицвот. Большинство евреев Израиля постятся в Йом-Кипур, на дорогах не видно машин. Сила этого дня — изменение и исправление. Как замечательно каждый из нас может её использовать!

Рассказывают, когда основывали поселение Петах-Тиква (в 1878 году; оно было основано богобоязненными евреями), территорию приобрели следующим образом. Карт и чёткого размежевания не было, поэтому договорились так. Араб, тогдашний владелец этой земли, сказал: за сумму, которую я получаю, ты приобретаешь участок земли, который сможешь обойти, начиная с раннего утра и до захода солнца. Рав Йеошуа Штемпфер — покупатель — в тот день помолился очень рано и отправился в путь с восходом солнца. Араб-продавец ехал рядом на осле. Рав быстро шагал, дорог там не было, он шел по пересеченной местности, поднимался на холмы, спускался в овраги, продирался через кусты и т.д. Солнце нещадно палило, пот заливал глаза, но рав не останавливался ни на секунду. А он тогда был уже немолодым человеком. Люди пытались с ним заговорить, но он не отвечал. Продавец устал и попросил остановиться передохнуть, но рав не ответил и ему. Когда солнце уже заходило, рав из последних сил побежал и с заходом солнца упал в обморок от усталости. Вся эта территория перешла к нему и ко всему поселению Петах-Тиква...

Поучимся у этого человека, как использовать оставшиеся нам дни и сам особый день — Йом-Кипур.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«И сказал Б-г Моше: Когда отойдешь ты к отцам своим, и поднимется народ этот, и изменит Мне... И возгорится гнев Мой на него в тот день, и оставлю Я их, и сокрою лик Мой от них. А Я совершенно сокрою лик Мой в тот день. А теперь напишите себе песнь эту. И ответит эта песнь перед ним как свидетель.».

Для того, чтобы разъяснить эти слова, приведем сначала другой стих Торы: «Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней, и вернешься ты к Б-гу и будешь слушаться Его.» И приведем еще высказывание мудрецов, да будет благословенна память о них, где они толкуют стих: «Вот агнец, другой (ахар), за-

цепился рогами в чаше.»: Что значит «агнец после» (слово ахар означает также «после»)? После всех поколений, и всех деяний, евреи «зацепились» за прегрешения и запутались в чаше бедствий. Для пользы дела приведем слова мудрецов о том, что рабби Акива по ошибке посчитал Бен Кози-ва (Бар Кохба) Машиахом. Это непонятно, ведь можно ошибиться в том, что близко к истине. Но со времени рабби Акивы и до наших дней прошло очень много лет, а Машиах еще не явился! (то есть, можно было бы понять ошибку рабби Акивы, если бы его время было близко к времени избавления — прим.). Теперь объясним это:

Притча.

У одного богача тяжело заболел единственный сын. Он позвал несколько врачей, но все они отчаялись найти ребенку лечение. Через город проезжал высокопоставленный вельможа, а при нем был врач. Богач стал упрашивать его посетить его сына, рассказав о его болезни в надежде, что тому удастся его излечить. Врач согласился, осмотрел больного и сказал его отцу: «Знай, что я могу излечить твоего сына, но с условием, что его лечением буду заниматься только я, а не кто-либо другой. Никто другой здесь не справится. Но дело в том, что вельможа уже собрался уезжать, и даже велел уже подавать карету, и не желает, чтобы я здесь задержался». Когда отец услышал это, то вместе с другими родственниками отправился к вельможе, и стал слезно просить: «Сжальтесь над нами! Разрешите врачу остаться здесь на несколько дней, пока больной не поправится!» Вельможа согласился, и уехал один. Врач приготовил снадобья, обмазал ими все тело больного, и оставил так, пока они не подействуют. Когда он это сделал, явился гонец с письмом от вельможи, в котором ему было приказано немедленно явиться к нему. Врач стал сокрушаться: «Ой! Я не только не успел вылечить больного, но еще и увеличил его боли и его болезнь. Ведь эти лекарства очень сильные, и надо тщательно следить, чтобы не причинили больному еще больше вреда. А в этом доме никто не понимает

в врачевании!» Он позвал отца ребенка, и сказал ему: «Я не могу больше заниматься лечением твоего сына. Я изначально не хотел этим заниматься, так как мои лекарства опасны, а теперь я не могу сам следить за процессом лечения. Я дам тебе совет, как дальше лечить ребенка: на третий день из него будет выходить мокрота. Она будет выглядеть так-то и выйдет в таком-то количестве. На четвертый или пятый день будут изменения, и затем, на протяжении многих дней, состояние больного будет меняться. Это будет тебе знаком, что лекарства действуют на больного благоприятно. А когда пройдет этот период, даже если лекарство еще будет на теле, знай, что твой сын выздоровел, и теперь эти лекарства представляют для него опасность. Поэтому поскорее тщательно искупай его, и смой все лекарства полностью. Тогда ребенок будет цел и невредим».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний хотел удостоить народ Израиля и дать им Тору, о которой сказано: «Удостоился — будет ему лекарством, не удостоился — будет ему ядом». Он попросил нашего учителя Моше, да покоится с миром, чтобы тот отправился к сынам Израиля как Его посланник и передал им ее. Моше не хотел быть этим посланником, так как опасался, что умрет, не успев разъяснить народу все законы, и он останется без «врача», который знает, как правильно обращаться с этим дорогим «лекарством». Тогда евреи станут делать ошибки, и с ними могло исполниться сказанное: «... не удостоился — будет ему ядом». Но Всевышний настоял и Моше пришлось выполнять Его поручение и вести народ по пути Торы и заповедей. Сначала предполагалось, что Моше введет евреев в землю Израиля, и все их поведение будет согласовано с ним. Но потом Моше и другим главам поколения, истинным «врачам», был вынесен приговор, что они должны умереть в пустыне, что оставляло евреев без предводителя. Моше очень переживал из-за этого, до того, что из любви и милосердия к еврейскому народу сказал им: «Смотри, я даю вам сегодня

благословение и проклятие». Почему сказано «сегодня»? К тому времени, когда войдут в страну Израиля, Моше уже умрет, и у них будут другие предводители. Моше, в сущности, говорит: «Я не знаю, дал ли я вам тем, что связал вас с Торой, благословение или проклятие». Моше больше казалось, что это проклятие, так как он знал, что после его смерти народ станет грешить. Тогда он передал евреям пророчество, обо всех бедах и изгнаниях, которые случатся с ними в будущем. Намеки на них содержатся в песни «Аазину». А еще он передал им знак: «Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней...»² — тогда будете знать, что уже очистились от грехов ваших предков. С этих пор отдаляйтесь от греха и этим пробудите любовь к вам вашего Отца на Небесах, и Он смоет с вас «лекарства» и снимет «бинты», и излечит от бед и страданий. По этой причине рабби Акива ошибся, считая Бар Кохбу Машиахом. Он знал, что в его поколении уже были искуплены грехи предков, и настало время, когда конечное избавление стало возможным. Но, из-за наших грехов, все проклятия, перечисленные в песни «Аазину», сказаны про нас, и то, что сказано в Мидраше: «После всех поколений» — после всех поступков евреи все еще охвачены грехами и запутаны несчастьями.

Притча. У одного человека заболел сын. Он вызвал врача, и врач обещал ему, что через несколько дней сын выздоровеет. Отец понадеялся на обещание врача и уехал по делам. Возвращался он с радостью, ожидая застать сына здоровым. Но когда приехал домой, обнаружил, что сын болен еще тяжелее, чем раньше. Он рассердился на врача: «Ты обманул меня!» Врач ответил: «Знай, что твой сын уже должен был поправиться, ведь я выписал ему все необходимые в его случае лекарства. Но на больном лежит ответственность беречь себя, и слушаться во всем наставлений врача: не есть тяжелую пищу и не делать то, что ему во вред. Но он не слушался и поэтому заболел сильнее. Так что моей вины тут нет. Я могу

только предостеречь, а следовать ли моим указаниям — в руках больного».

Смысл этой притчи в том, что нам был назначен определенный срок, сколько должно продолжаться изгнание, в соответствии с величиной греха наших предков. И возможно, что их вина уже искупилась. Но мы оказались как тот больной, и как сказали мудрецы: «Каждое поколение, в котором не был отстроен Храм, должно считать, как будто он был разрушен при нем». Из-за грехов последующих поколений, болезнь продолжается. И это то, что сказано в Мидраше, что еврейский народ охвачен грехами. И это то, что сказал пророк: «Отцы наши грешили, и их уже нет, а мы страдаем за их прегрешения» — то есть, отцы наши грешили, но их вина уже закончилась. Но мы продолжаем поступать как они, а потому продолжаем страдать. И это то, о чем говорит стих: «Когда будешь в беде, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней...». И мне кажется, этот стих обращает наше внимание на очень важную вещь. Наши мудрецы сказали: «Если человек видит, что у него происходят неприятности, пусть тщательно проверит свои поступки». Казалось бы, это подходит к тому периоду, когда народ Израиля находился на своей земле и подпадал под благословения. Тогда, если какой-то человек грешил, то выводил себя из под общего благословения, и навлекал на себя проклятие. Он получал наказание с Небес, и ему следовало проверить свои поступки. Но теперь, во времена после разрушения Храма, весь народ Израиля попал под проклятия, которые перечислены в Писании и в Пророках. Как теперь человек может знать, являются ли постигшие его напасти наказанием за его личные прегрешения или являются частью наказания всего народа за грехи предков? Что пробудит его к осмыслению своих поступков? Ответ: если человек видит, что получает напасти, которых нет у других, то пусть задумается, почему именно он получил их. Тогда он поймет, что это случилось с ним за его собственные грехи. И это то, о чем сказано: «Когда ты будешь в беде...». Тора уже

говорила нам о проклятиях. А здесь идет речь о том, что если увидишь, что твоя беда частная, и не является частью общей беды, значит: «и вернешься ты к Б-гу и будешь слушаться Его...» — тебе есть в чем раскаться. А теперь пойдем сказанное в продолжении: «Когда отойдешь ты к отцам свои, и поднимется народ этот, и изменит Мне.», «И вот, когда постигнут его многие бедствия и несчастья.» — и человеку будет трудно разобраться, что он должен исправить, как сказано: «Ведь окружили меня беды неисчислимы. и не мог я видеть».

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

«Собери народ – мужчин, женщин и детей, и пришельца, который в воротах твоих, чтобы услышали они и чтобы выучили, и устрашились Г-спода, Б-га вашего, и продолжили исполнять все слова этой Торы» (31:12).

«Зачем приводят детей?»

Вот что говорится в Хагига за: «Учили мудрецы: однажды рабби Йоханан бен Брока и рабби Элазар Хисма пошли встречать рабби Йеѓошуа в Пкиин. Спросил у них [рабби Йеѓошуа]: что нового было сегодня в бейт-мидраше? Ответили ему: мы твои ученики, и твою воду мы пьем! Он сказал им: и тем не менее, не может быть, чтобы в бейт-мидраше не было сказано ничего нового. Чья была неделя? – Рабби Элазара бен Азари. – О чем говорили сегодня? – Об отрывке с заповедью собрать всех евреев в Храме. – И как его объяснил [рабби Элазар]? – ‘Собери народ – мужчин, женщин и детей’: если мужчины приходят учить, женщины приходят слушать, то для чего приводят детей? Чтобы те, кто их привел, получили награду. Сказал им [рабби Йеѓошуа]: прекрасная жемчужина была в ваших руках, а вы хотели ее от меня скрыть?».

Возникает вопрос: почему нужно давать награду за приведение детей? Если на детей это никак не влияет, то почему Все-

(так что же человеку делать?!) — «И ответит эта песнь перед ним как свидетель.» — ведь когда он углубится в слова Торы и осмыслит их, то сможет во всем разобраться, и понять. И она обучит его и укажет, что ему следует исправить.

Обратимся к словам царя Давида: «Б-г, Б-г мой! Тебя ищу я! Жаждет Тебя душа моя, стремится к Тебе плоть моя на земле пустынной и изнемогаю я без воды. Так узрел я Тебя в святилище, чтобы увидеть Твою мощь и Твою славу».

вышний установил за это награду? Приходится признать, что как-то это влияет. Когда маленький ребенок приходит в Храм, даже если он еще не достиг возраста приучения к заповедям, само участие в этом святом собрании оказывает на него положительное воздействие, и он проникается святостью и страхом перед Небесами. Поэтому и те, кто его привел, достойны награды.

Аналогично этому, в Иерусалимском Талмуде приведены слова мудрецов о сказанном в Пиркей авот (2:11): «Рабби Йеѓошуа – счастлива родившая его!» Их пересказывает рабби Овадьа из Бартануры: «Счастлива родившая его – он обладает такими хорошими качествами характера, что все говорят о нем: счастлива родившая его! А некоторые говорят, что это из-за того, что свою мудрость в Торе он приобрел благодаря матери. Она ходила по всем местам изучения Торы в своем городе и просила: пожалуйста, помолитесь за этот плод, который в моем чреве, чтобы он стал мудрецом Торы! А с того дня, как он родился, она не выносила его колыбель из дома учения, чтобы в его уши входили только слова Торы». В конце концов все увидели, какая польза была от того, что рабби Йеѓошуа слышал в младенчестве только слова Торы. (Между прочим, «Мешех хохма» написал

красивое объяснение к последней фразе рабби Йеѓошуа из Хагига: «Прекрасная жемчужина была в ваших руках, а вы хотели ее от меня скрыть?» – «Может быть, это связано со сказанным в Иерусалимском Талмуде, в Евамот, конец первого раздела (п. 6): ‘Увидел рабби Йеѓошуа и прочитал о нем стих: “Кого научить знанию...” – я помню, как его мать отправляла его колыбель в синагогу, чтобы его уши привыкли слышать слова Торы’. Поэтому и сказал рабби Йеѓошуа: ‘вы хотели ее от меня скрыть’, ведь сказанное [рабби Элазаром] так подходило ему, как драгоценная жемчужина ее владельцам, потому что и его мать поступала

так». Это понятно.) То же находим в мишне: «Когда родила [в Суккот] невестка старца Шама, тот разобрал потолок и положил ссах над кроватью, ради ребенка». Видимо, это было сделано с той же целью: даже когда ребенок еще ничего не понимает, слова Торы и святость проникают в него и оставляют след. (См. там в «Пней Йеѓошуа» другое объяснение.) И Тосафот здесь написали (комментарий, начинающийся со слова «Кдей...»): «На это опираются те, кто приводит маленьких детей в синагогу». Считается, что слова Торы и молитвы, которые звучат в синагоге, и ее святость оказывают благотворное влияние на детей.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАЕЛЕХ (ШАБАТ ШУВА)

Когда глава «Ваелех» читается отдельно от «Ницавим», а именно – после Новолетия, афтарой к ней служат слова пророков Ошеа (14:2–10), Михи (7:18–20) и, в некоторых общинах, Йозеля (2:11–27 или часть этих стихов). Эта Суббота получила свое название по первому слову афтары: «Шува, Израэль» – «Раскайся, букв.: вернись (к Б-гу), Израиль».

Ошеа

14 (2) *Обратись, Йисраэль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо споткнулся ты о вину свою.* (3) *Возьмите с собою слова и возвратитесь к Г-споду, скажите Ему: “Прости все прегрешения и прими то, что благо; и (вместо) быков принесем (слова) уст наших.* (4) *Ашшур не будет спасать нас, и не будем ездить верхом на конях, и не будем больше называть Б-гами своими изделие рук наших, ибо лишь в Тебе найдет сирота милосердие.* (5) *Исцелю (их от) отступничества их и буду любить их из милости, ибо отвернулся от них гнев Мой.* (6) *Буду Я как роса Йисраэлю, расцветет он как*

лилия и пустит корни свои как (кедр) Леванона. (7) *Раскинутся ветви его, и станет подобна оливковому дереву краса его, а аромат его – как с Леванона.* (8) *Обретут покой сидящие в тени его, возрастят они хлеб и (сами) расцветут, как виноградная лоза, и благоухание его, как вино Леванонское.* (9) *(Скажет) Эфраим: что мне еще до идолов? Я отзовусь и обращу на него взор Мой; Я как вечнозеленый кипарис: от Меня будут плоды тебе.* (10) *Кто мудр, да разумеет это, благоразумный пусть поймет это: ведь верны пути Г-сподни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них.*

Миха

7 (18) *Кто Б-г, как Ты, (который) прощает грех и проходит мимо (не вменяет в вину) преступления остатку наследия Своего, не держит вечно гнева Своего, ибо любит миловать Он.* (19) *Он опять смилуется над нами, скроет беззакония наши. И Ты ввергнешь в глубины моря все грехи их.* (20) *Ты явишь верность Йаакову, милость*

Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен.

Йоэль

2 (11) И подал Г-сподь голос Свой воинству Своему, ибо весьма многочислен стан Его, ибо могуч исполняющий слово Его, ибо велик день Г-сподень и весьма страшен, и кто сможет выдержать его? (12) Но и ныне еще, – сказал Г-сподь, – возвратитесь ко Мне всем сердцем своим, с постом и с плачем, и с причитанием! (13) И рвите сердца ваши, а не одежды ваши, и возвратитесь к Г-споду, Б-гу вашему, ибо Он жалостлив и милосерд, долготерпелив и пре-благ, и сожалеет о бедствии. (14) Кто знает, не сжалится ли Он снова, и не оставит ли (саранча) после себя благословения – хлебного приношения и возлияния Г-споду, “Б-гу вашему. (15) Трубите в рог на Цийоне, посвятите (день) посту, созовите собрание, (16) Соберите народ, созовите общину, соберите старцев, соберите детей и грудных младенцев; пусть выйдет жених из комнаты своей и невеста из-под полога своего. (17) Меж притвором и жертвенником пусть плачут священники, служители Г-сподни, и пусть скажут они:

пощади, Господи, народ Твой и не предай удела Твоего позору, чтобы не стал он притчей для народов; зачем же станут говорить среди народов: “где Б-г их?” (18) И возревновал Г-сподь о земле Своей, и сжалился над народом Своим, (19) И отозвался Г-сподь, и сказал народу Своему: вот, посылаю Я вам хлеб и вино и оливковое масло, и насыщайтесь этим, и больше не предам Я вас на позор народам; (20) А северную (саранчу) удалю Я от вас и брошу ее в землю бесплодную и пустынную: передовых ее – к морю восточному, а задних – к морю западному; и поднимется смрад от нее, и поднимется от нее зловоние, ибо много наделала она (зла). (21) Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо приумножит Г-сподь деяния (добра). (22) Не бойтесь, звери полевые, ибо зазеленели пастбища в пустыне, ибо дерево несет плод свой, смоковница и виноградная лоза являют силу свою. (23) И (вы), сыны Цийона, веселитесь и радуйтесь в Господе, Б-ге вашем, ибо даст Он вам дождь по милости (Своей); и пошлет вам дождь ранний и дождь поздний в первый (месяц). (24) И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся давяльни вином и оливковым маслом. (25) И воздам Я вам за

те годы, в которые (все) пожрала саранча, елэк и хасил, и газам – великое полчище Мое, которое наслал Я на вас. (26) И будете есть вдоволь, и будете сыты, и славить будете имя Г-спода, Б-га вашего, ко-

торый свершил для вас дивное; и не посрамится ^народ Мой вовеки. (27) И узнаете вы, что Я – в среде Йисраэля и что Я – Г-сподь, Б-г ваш, и нет другого; и не посрамится народ Мой вовеки.

ЙОМ КИПУР (ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ)

Законы Йом Кипура сходны с законами Субботы, но все же это праздник, поэтому к Торе вызывают шесть человек, не считая мафтира. Для них читают часть главы «Ахарей мот» (Ваикра 16:1–34), посвященную служению первосвященника в Йом Кипур в Храме.

«Ахарей мот»

16 1. И говорил Господь Моше после гибели двух сынов Аарона; когда они, приблизившись пред Господом, погибли. 2. И сказал Господь Моше: Говори Аарону, брату твоему, чтобы он не входил во всякое время в Святилище, за завесу, пред покрытие, которое на ковчеге, чтобы не умер; ибо в облаке зрим буду над покрытием. 3. С этим войдет Аарон в Святилище: с молодым тельцом в очистительную жертву и с овном во всесожжение. 4. Льняное платье из священного наденет он, и льняное нательное платье будет на плоти его, и поясом льняным препояшет себя, и льняным головным повоем повяжет себя — одеяния из священного это; и омоет водою тело свое, и наденет их. 5. И от общины сынов Исраэля возьмет он двух козлов в очистительную жертву и одного овна во всесожжение. 6. И доставит Аарон тельца очистительной жертвы, который ему (принадлежит), и совершит искупление за себя и за свой дом. 7. И возьмет двух козлов, и поставит их пред Господом у входа в шатер собрания. 8. И возложит Аарон на обоих козлов жребии: один жребий — «Господу», и один жребий — «Азазелу». 9. И доставит Аарон козла, на которого выпал жребий «Господу», и назначит его очистительной жертвой. 10. А козел, на которого выпал жребий «Азазелу», будет поставлен живым пред Господом, чтобы

искупление совершить на нем, отослать его к Азазелу в пустыню. 11. И доставит Аарон тельца очистительной жертвы, который ему (принадлежит), и совершит искупление за себя и за свой дом, и заколет тельца очистительной жертвы, который ему (принадлежит). 12. И возьмет полную угольницу горючих угольев с жертвенника пред Господом и полные горсти тонкого курения благовонного, и внесет за завесу. 13. И положит курение на огонь пред Господом, и укроет облако курения покрытие, которое на свидетельстве, и он не умрет. 14. И возьмет от крови тельца, и покропит перстом своим к востоку (обращенную сторону) покрытия, и перед покрытием покропит семь раз от крови перстом своим. 15. И заколет козла очистительной жертвы, который народу (принадлежит), и внесет кровь его за завесу, и сделает с его кровью, как сделал с кровью тельца, и покропит ею на покрытие и перед покрытием. 16. И искупит Святилище от нечистоты сынов Исраэля и от их преступлений, что до всех их грехов (неумышленных); и то же сделает он для соборного шатра Пребывающего с ними (даже) среди их нечистоты. 17. И никого не будет в шатре собрания, когда входит он, чтобы искупить в Святилище, пока он не выйдет; и совершит искупление за себя, и за свой дом, и за все общество Исраэля. 18. И выйдет он к жертвеннику, который пред Господом, и совершит искупление над ним, и возьмет от крови тельца и от крови козла, и возложит на рога жертвенника вокруг. 19. И покропит на него от крови перстом своим семь раз, и очистит его, и освятит его, от нечистоты сынов Исраэля. 20. И завершит искупление Святилища, и шатра собрания, и жертвенни-

ка, и доставит козла живого. 21. И возложит Аарон обе руки свои на голову козла живого, и исповедается над ним во всех провинях сынов Исраэля и во всех их преступлениях, что до всех их грехов (неумышленных), и возложит их на голову козла, и отошлет его с человеком нарочным в пустыню. 22. И понесет козел на себе все их Провины на землю, (отвесно) иссеченную, и отошлет козла в пустыню. 23. И войдет Аарон в шатер собрания, и снимет одежды льняные, которые надел при входе в Святилище, и оставит их там. 24. И омоет он тело свое водою на месте святом, и облачится в одеяния свои, и выйдет, и совершит он жертву всесожжения свою и всесожжение от народа, и совершит искупление за себя и за народ. 25. А тук очистительной жертвы воскурит на жертвеннике. 26. И отсылающий козла к Азазелу омоет свои одежды и омоет тело свое водою, и затем войдет в стан. 27. А тельца очистительной жертвы и козла очистительной жертвы, чья кровь внесена, чтобы искупить в Святилище, вынесет за пределы стана, и сожгут на огне их кожу, и их мясо, и их помет. 28. И сжигающий их омоет одежды свои и омоет тело свое водою, а затем войдет в стан. 29. И будет вам установлением вечным: в седьмом месяце, в десятый день месяца укрощайте ваши души и никакой работы не делайте, уроженец и пришелец, проживающий среди вас. 30. Ибо в этот день совершит искупление над вами, чтобы чистыми сделать вас; от всех ваших грехов пред Господом чисты будете. 31. Суббота прекращения трудов это для вас, и укрощайте ваши души, — установление вечное. 32. И совершит искупление священнослужитель, которого помажет и которого уполномочит совершать служение вместо его отца, и облачится он в одеяния льняные, одеяния из священного. 33. И искупит Святилище, и шатер собрания и жертвенник искупит, и над священнослужителями и над всем народом обвести искупление совершит. 34. И будет это для вас установлением вечным: искупление совершить над

сынами Исраэля от всех грехов один раз в году. И сделал он, как повелел Господь Моше.

Для мафтира установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 29:7–11), посвященный жертвоприношениям Йом Кипура. Читается по второму свитку Торы, если есть.

«Пинхас»

29 7. И в десятый (день) седьмого месяца этого наречение святым будет у вас, и смирятье души ваши; никакой работы не делайте. 8. И приносите всесожжение Господу, в удовольствие: одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по первому году, без порока будут у вас. 9. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две десятых на одного овна, 10. По десятой (части эфы) на одного агнца, для семи агнцев. 11. Один козел в очистительную жертву, помимо очистительной жертвы искупительной и постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, и возлияния при них.

В качестве афтары в этот праздник читают отрывок из книги пророка Йешаяу (57:14–21 и 58 целиком), где среди прочего пророк упоминает о том, что нечестивым людям покоя не будет.

57 (14) И сказал: «Ровняйте, ровняйте, освободите дорогу, устраните препятствие с пути народа Моего!» (15) Ибо так говорит Возвышенный и Превознесенный, Существующий вечно и Святой – имя Его: (в месте) высоком и священном обитаю Я, но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. (16) Ибо не вечно буду Я спорить и не бесконечно гневаться, – иначе изнеможет предо Мною дух и души, Мною сотворенные. (17) За грех корыстолюбия его гневался Я, и поразил его, отвратил (взор) и негодовал, а он дерзко шел по пути сердца своего. (18) Пути его видел Я, и исцелю его, и буду водить его, и заплачу утешениями ему и скорбящим его. (19) Сотворю речение уст: “Мир, мир дальнему и ближнему”, – сказал Г-сподь, – и ис-

целю его. (20) А нечестивые – как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может оно и извергают воды его ил и грязь. (21) Нет мира, – сказал Б-г мой, – нечестивым.

58 (1) Кричи во (все) горло, не удержи-вайся; подобно шофару, возвысь голос твой и объяви народу Моему преступ-ность их и дому Йаакова – грехи их. (2) А ищут они Меня каждый день, и знать хот-ят пути Мои, как народ, который тво-рил справедливость и закона Б-га своего не оставлял, они вопрошают Меня о судах справедливости, близости Божьей жела-ют: (3) “Почему постились мы, а Ты не ви-дишь, мучили душу свою, а Ты не знаешь?” Ведь в день поста вашего вы находите дело (себе) и работающих на вас притес-няете. (4) Ведь для ссоры и распрей пости-тесь вы и чтобы бить кулаком преступ-ным; не поститесь ныне, чтобы услышан был на высоте голос ваш. (5) Таков ли пост, который избрал Я, – день, (когда) мучит человек душу свою? На то ли (он), чтобы склонять, как тростник, голову свою и вретнице и пепел подстилать? Это ли на-зовешь постом и днем, угодным Г-споду? (6) Не это ли пост, который Я избрал: око-вы злости разреши, развяжи узы ярма, и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите! (7) Не в том ли (он), чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бед-няков скитающихся ввел в дом? Когда уви-дишь нагого, одень его, и от родственника твоего не скрывайся. (8) Тогда прорвется, как заря, свет твой, и исцеление твое ско-ро явится, и пойдет пред тобой правда твоя, слава Господня будет следовать за тобой. (9) Тогда воззовешь – и Г-сподь от-ветит, возопишь – и Он скажет: “Вот Я!” Когда устранишь из среды своей гнет, (пе-рестанешь) простирать палец (угро-жать) и злословить, (10) И отдашь голод-ному душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой и мрак твой – как полдень. (11) И бу-дет водить тебя Г-сподь всегда, и насы-щать в засухи душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты, как сад орошенный и как источник, воды которого не иссяка-

ют. (12) И застроят (потомки) твои раз-валины вековые, основания минувших ве-ков восстановишь и будешь назван восстановителем разрушительного, возоб-новляющим пути, чтобы обитать. (13) Если удержишь в субботу ногу свою, (удер-жишься) от исполнения дел твоих в свя-той день Мой, и назовешь субботу отра-дой, святой (день) Г-сподень – почитаемым, и почишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая дело себе и не говоря ни сло-ва (об этом), (14) То наслаждаться будешь в Господе, и Я возведу тебя на высоты зем-ли, и питать буду тебя наследием Йаако-ва, отца твоего, потому что уста Г-спод-ни сказали (это).

В минху Йом Кипура также читают Тору – последний отрывок главы «Ахарей мот» (Ваикра 18), где выносятся предостереже-ния народу, связанные с запретными связа-ми. Это особенно актуально в день, когда все одеты красиво, но мысли человека должны быть заняты раскаянием.

18 1. И говорил Господь Моше так: 2. Го-вори сынам Исраэля и скажи им: Я Господь, Б-г ваш. 3. По деянию земли Мицраима, на которой вы проживали, не совершайте, и по деянию земли Кенаан, куда Я веду вас, не совершайте, и по законам их не поступай-те. 4. Правопорядки Мои исполняйте и за-коны Мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Б-г ваш. 5. И соблюдайте законы Мои и правопорядки Мои, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими. Я Господь. 6. Никакой человек ни к кому близкому по плоти не приближай-тесь, чтобы открыть наготу. Я Го-сподь. 7. Наготы отца твоего и наготы ма-тери твоей не открой; твоя мать она, не открой ее наготы. 8. Наготы жены отца твоего не открой; нагота твоего отца она. 9. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери твоей матери, рожден-ной в доме или рожденной вне (дома), не открой наготы их. 10. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей дочери, не от-крой их наготы, ибо твоя нагота они. 11. Наготы дочери жены твоего отца, рожденной от отца твоего, сестра твоя

она, не открой ее наготы. 12. Наготы сестры отца твоего не открой; (по плоти) близка твоему отцу она. 13. Наготы сестры матери твоей не открой; ибо (по плоти) близка матери твоей она. 14. Наготы брата отца твоего не открой, к жене его не приближайся, тетя твоя она. 15. Наготы невестки твоей не открой; жена сына твоего она, не открой ее наготы. 16. Наготы жены брата твоего не открой; нагота брата твоего она. 17. Наготы жены и дочери ее не открой; дочь ее сына и дочь ее дочери не бери, чтобы открыть ее наготу; (по плоти) близки они; (злой) умысел это. 18. И жены к сестре ее не бери соперничать, чтобы открыть ее наготу при ней (первой), при жизни ее. 19. И к жене в отлучении по нечистоте ее не приближайся, чтобы открыть ее наготу. 20. И с женою ближнего твоего не ложись с (излиянием) семени, чистоты лишаясь через нее. 21. И из потомков твоих не дай проводить Молеху, и не оскверни имени Б-га твоего. Я Господь. 22. И с женщиною не ложись, как ложатся с женщиной; гнусно это. 23. И ни с какой скотиной не ложись, чтобы чистоты лишиться через нее; и женщина не станет перед скотиной для совокупления; непотребство это. 24. Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас. 25. И нечистой стала земля, и взыскал Я за вину ее с нее, и исторгла земля обитателей своих. 26. И соблюдайте вы законы Мои и порядок Мои, и не делайте (ничего) и всех этих гнусностей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас. 27. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые перед вами (были), и нечистой стала земля. 28. И не исторгнет земля вас (за то), что ее нечистой делаете, как исторгла она народ, который перед вами (был). 29. Ибо всякий, кто будет делать (что-либо) из всех этих гнусностей, искоренятся души совершающие (это) из среды их народа. 30. И соблюдайте Мною доверенное, чтобы не делать (ничего) из

законов гнусных, как делали до вас, и не оскверните себя ими. — Я Господь, Б-г ваш.

Затем в качестве афтары читают целиком книгу пророка Йоны, посвященную теме раскаяния закоренелых грешников. Принято добавлять в конце несколько стихов о долготерпении Всевышнего, завершающих книгу пророка Михи (7:18–20).

Книга Йоны

1 (1) И было слово Г-сподне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня. (3) И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Г-спода, и сошел в Яфо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы уйти с ними в Таршиш от Г-спода. (4) Но Г-сподь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль готов был разбиться. (5) И испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая (была) на судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. (6) И подошел к нему кормчий и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас, и мы не погибнем. (7) И сказали они друг другу: пойдёмте и бросим жребий, и узнаем из-за кого это бедствие нам; и бросили жребии, и пал жребий на Иону. (8) И сказали они ему: скажи-ка нам ты, из-за которого (постигло) нас бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого народа ты? (9) И сказал он им: иври я и страшусь Г-спода Б-га небес, сотворившего море и сушу. (10) И устрашились люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Г-спода бежит он, потому что он рассказал им. (11) И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море бушует все больше? (12) И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас, ибо знаю я, что из-за меня буря великая эта (настигла) вас. (13) И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смог-

ли, ибо море все больше бушевало против них. (14) И воззвали они к Г-споду и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души человека этого, и не возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Г-сподь, сделал то, что угодно Тебе. (15) И подняли они Иону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. (16) И устрашились Г-спода люди эти страхом великим, и принесли жертву Г-споду, и дали обеты.

2 (1) И предуготовил Г-сподь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы три дня и три ночи. (2) И молился Иона Г-споду Б-гу своему из чрева этой рыбы (3) И сказал: воззвал я в беде моей к Г-споду – и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой. (4) Ибо ты сверг меня в пучину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все валы Твои и волны Твои проходили надо мной. (5) И сказал я: прогнан я от очей Твоих, но увижу еще святой храм Твой. (6) Объяли меня воды до души (моей), бездна окружила меня, тростником обвита голова моя. (7) До основания гор опустился я, земля запорами своими (закрыла) меня навек; но Ты, Г-сподь Б-г мой, выведешь из преисподней жизнь мою. (8) Когда изнемогла во мне душа моя, Г-спода вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя, до храма святого Твоего. (9) Чтущие (Б-гов) суетных и ложных оставили Милосердного своего. (10) А я гласом благодарения принесу жертву Тебе; что обещал – исполню. Спасение у Г-спода. (11) И сказал Г-сподь рыбе, и извергла она Иону на сушу.

3 (1) И было слово Г-сподне к Ионе во второй раз такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и огласи ему воззвание, которое Я скажу тебе. (3) И встал Иона и пошел в Ниневэй по слову Г-спода; Ниневэй был городом великим у Б-га, на три дня ходьбы. (4) И начал Иона ходить по городу, (сколько можно) пройти в один день, и провозглашал, говоря: “Еще сорок дней – и Ниневэй опрокинется!” (5) И поверили ниневэитяне Б-гу, и объявили пост, и оделись во вретница – от большого из них

до малого. (6) И дошло это слово до царя Ниневэй, и встал он с престола своего, и снял с себя (царское) облачение свое, и укрылся вретницей, и сел на пепел. (7) И (повелел) провозгласить и сказать в Ниневэй от имени царя и вельмож его так: чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбища и воды не пили, (8) И чтобы покрыты были вретницей люди и скот, и воззвали к Б-гу с силой, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. (9) Кто знает, может быть, еще смилуется Б-г и отвратит ярость гнева Своего, и мы не погибнем! (10) И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.

4 (1) И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. (2) И молился он Г-споду и сказал: прошу, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что Ты Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалешь о бедствии. (3) И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. (4) И сказал Г-сподь: “Неужели так сильно раздосадован ты?” (5) И вышел Иона из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе куцу, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. (6) И предуготовил Г-сподь Б-г клещевину, и она поднялась над Ионой, чтобы была тень над головой его, чтоб спасти его от бедствия его; и обрадовался Иона клещевине этой радостью большой. (7) И предуготовил Б-г червя при появлении зари, на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. (8) И было: когда взошло солнце, предуготовил Б-г знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы, и изнемог он, и просил себе смерти, и сказал: лучше умереть мне, чем жить. (9) И сказал Б-г Ионе: неужели так сильно раздосадован ты из-за клещевины? Он сказал: очень досадно мне, до смерти. (10) И сказал Г-сподь:

ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился и которой не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. (11) А я не пожалею Ниневэй, город великий, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?

Миха

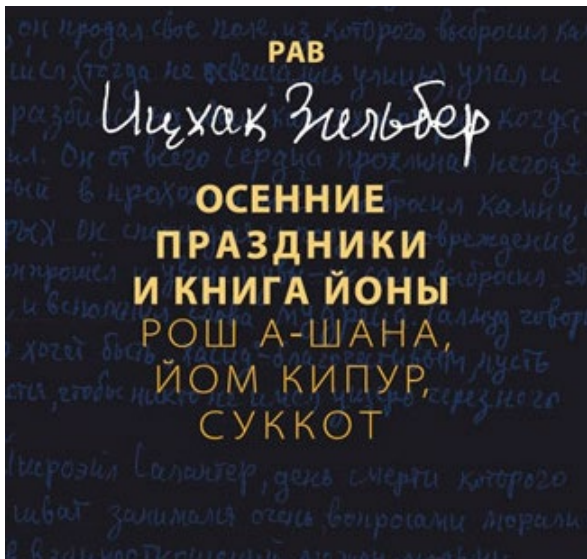
7 (18) Кто Б-г, как Ты, (который) прощает грех и проходит мимо (не вменяет в

вину) преступления остатку наследия Своего, не держит вечно гнева Своего, ибо любит миловать Он. (19) Он опять смилуется над нами, скроет беззакония наши. И Ты ввергнешь в глубины моря все грехи их. (20) Ты явишь верность Йаакову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен.

ЙОМ КИПУР

РАСКАЯНИЕ ИЗ СТРАХА И ИЗ ЛЮБВИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рош а-Шана — первый день из «Десяти дней раскаяния». Среди прочих заповедей этого дня существует заповедь трубить в шофар. Есть три вида звуков шофара: протяжный, «ткиа» — такой звук человек издает, когда ему больно; «шварим», похожий на вздохи — «ой, ой, ой», и «труа», частый отрывистый звук, похожий на плач.

Заповедь трубить в шофар, хотя это гзерат а-катув, приказ Б-га, который выполня-

ется без обсуждений, содержит и явный ре-мез, намек: «Вы спите? Проснитесь, очнитесь от дремоты! Решается ваша судьба и судьба всего мира на год! Исправьте ваши поступки, вспомните о Творце, ведь вы, увлекшись всякими повседневными мелочами, забыли об основных, важных вещах, забыли правду, и весь год пролетел в мелочных заботах, которые вам не помогут. Подумайте о ваших душах, и пусть каждый исправит то, что у него нехорошо». Вот о чем надо думать, когда слушаешь трубление шофара.

Талмуд (трактат «Рош а-Шана», 16), спрашивает: «Сказал раби Ицхак: почему трубят в Рош а-Шана?» Талмуд удивляется этому вопросу: почему трубят? (Потому что) Всевышний сказал «трубите»! То есть заповедь трубления в шофар в Рош а-Шана записана в Торе, и относится к категории заповедей «хок» — таково общее название заповедей, которые мы должны делать, даже не понимая их смысл, как, например, очищение пеплом красной коровы или запрет на ношение одежды из смеси шерсти и льна. Поэтому Талмуд удивляется вопросу раби Ицхака — «почему трубят в Рош а-Шана?»

Талмуд поясняет, в чем на самом деле состоял вопрос: «Почему трубят (30 звуков шофара) когда сидят (до молитвы мусаф, когда можно сидеть), и почему снова трубят (30 звуков шофара), когда стоят (во время мусафа, когда сидеть нельзя)?» (При том, что по закону Торы достаточно услышать только 30 звуков шофара.)

И Талмуд дает очень непонятный ответ: «Чтобы запутать обвинителя (Сатана)».

Великий комментатор Талмуда, Раши, объясняет это очень сжато: «Чтобы не обвинял (евреев). Когда он услышит, что евреи любят заповеди, ему придется замолчать».

Как это понять? Для этого мы должны разобрать еще один отрывок Талмуда (трактат «Йома», 86б):

Сказал Реш Лакиш: велика тшува (раскаяние), потому что сознательные грехи (после того, как человек сделает тшуву — раскается и решит больше так не делать) засчитываются ему как несознательные, как написано: «Вернись, Израиль, к Господу Б-гу твоему, ибо оступился ты в грехе» (Ошеа 14:2). «В грехе» — это сознательный грех, «оступился» — по неведению.

Талмуд указывает на противоречие, ведь тот же Реш Лакиш сказал:

Велика тшува, потому что сознательные грехи (после того как человек сделает тшуву) засчитываются ему как заслуги, как написано: «И когда вернется грешник от греха своего и поступит по закону и справедливости, в заслугу их (грехов) будет жить» (Йехезкель 33:19).

Отвечает Талмуд:

Здесь нет противоречия — второе высказывание Реш Лакиша относится к случаю, когда человек делает тшуву из любви к Б-гу — тогда его прошлые грехи превращаются в заслуги, а первое, где он сказал «сознательные грехи засчитываются ему как несознательные», относится к случаю, когда человек сделал тшуву из страха.

Есть три вида греха:

Хет — несознательный грех, например, если человек не знал, что это действие

нельзя совершать в Субботу, или не знал, что сегодня Суббота.

Авон — сознательный грех, такой грех, конечно, намного тяжелее. Например, если у человека не было кошерного мяса, и он не выдержал — и поел некошерное.

И самое страшное — пеша — намеренно совершенный грех, когда человек не считается с мнением Б-га, например, если есть два магазина: в одном продается кошерное мясо, а в другом некошерное, и он покупает во втором: «А мне все равно, буду есть некошерное!»

Талмуд объясняет, что тшува, когда человек полностью раскаялся и решает больше не повторять плохого действия, если была сделана даже только из страха наказания — приводит к тому, что сознательные его грехи засчитываются как несознательные. Но если тшува была сделана не только из страха наказания, а из любви к Б-гу, прошлые грехи человека превращаются в заслуги.

Что такое тшува из любви? Приведу пример.

С января 1960-го по февраль 1976-го я работал в Ташкенте на заводе, и однажды меня послали в контору за какими-то гвоздями. Прихожу, говорят — «нет таких гвоздей». Ну, нет так нет, только дайте расписку, что гражданин Зильбер приходил за гвоздями, а их не было. Есть расписка — меня уже не накажут. Это — когда служат «из страха». А когда у меня заболел сын, и врач сказал, что его может спасти только определенное лекарство — я бегал всю ночь, пока не нашел, сначала пошел к одному, потом к другому, пока не услышал, что кто-то получил такое лекарство из-за границы. Бегал всю ночь, пока не достал. Что мне в справке из аптеки о том, что такого лекарства у них нет?

Так и здесь: хотя по закону Торы достаточно только 30 звуков шофара, но евреи добавляют, трубят и так, и еще этак, видно, что они выполняют заповеди не «для справки». Тогда ангел-обвинитель думает: если евреи выполняют заповеди из любви к Б-гу, зачем же мне вспоминать их грехи? Ведь в

этом случае все их грехи обернутся в заслуги, лучше я буду молчать!

Обвинитель весь год готовит «мешки с грехами» евреев, чтобы принести их в Суд. И он пристально смотрит, как евреи делают тшуву: если из страха перед наказанием, грехи еще остаются «товаром» — будут учтены, как несознательные грехи.

Но когда он видит, что евреи трубят один раз, а потом другой, он понимает, что они раскаиваются из любви к Б-гу. А если так, то целые мешки грехов должны превратиться в заслуги, и обвинитель в растерянности — нести ему эти мешки или нет, вспоминать или нет грехи евреев.

РОШ А-ШАНА И ЙОМ КИПУР — СМОТРАСКАЯНИЕ

МЕИР МУЧНИК

Какая связь между праздниками Рош а-Шана и Йом Кипур?

Как «какая»? Большая! Кто же не знает?

Это два этапа одного процесса — суда над нами всеми, с особыми молитвами аналогичной конструкции. Как говорится там, «в Рош а-Шана записывают, а в Йом Кипур запечатывают».

То есть в Рош а-Шана записывают, кто праведник и потому достоин жизни, кто нечестивец и достоин смерти, а кто «средний», и может еще склонить чаши весов туда или сюда — до Йом Кипура. Тогда на записанный в Рош а-Шана вердикт ставится печать, и его уже нельзя изменить. Поэтому мы говорим о «десяти дней раскаяния», начинающихся в Рош а-Шана, в завершающихся в Йом Кипур.

Да, в этом описании все просто. Но вот если посмотрим на суть и «происхождение» каждого из этих праздников, то вдруг окажется не просто!

А именно:

Рош а-Шана — суд о роли в будущем

Об этом уже говорили. На самом деле Рош а-Шана — это не суд за прошлые дела и решение вопроса о награде и наказании. Нет, это определение сценария нового года — и роли, в котором в нем сыграет каждый из нас. «Смотр войск», на которых Верховный Главнокомандующий оценивает каждого «солдата» с этой точки зрения: что с собой сделал в последнее время, какое у него резюме — чтобы на этом основании

решить, на что он способен в дальнейшем, куда его взять или послать (во всех смыслах).

По словам мудрецов (Рош а-Шана 11а), в этот день Б-г «помянул» нашу прапаматер Сару, которая доселе не могла иметь детей — в результате чего у нее и Авраама родился сын Ицхак, ставший продолжением основанной ими еврейской линии.

А также Б-г «помянул» нашу прапаматер Рахель, в результате чего у нее и Якова родился сын Йосеф, а потом и Биньямин — эти дети и их потомки стали одной из ведущих ветвей еврейского народа.

А также Б-г «помянул» Хану, жену Эльканы, и у нее с ним родился сын Шмуэль, один из величайших пророков, помазавший первых царей: сначала Шауля, а потом и Давида.

Также в этот день вышеупомянутый Йосеф был освобожден из тюрьмы и взят к фараону для толкования увиденных им снов — удовлетворив фараона толкованиями и вытекающими из них советами, Йосеф был назначен первым министром: ты посоветовал, ты и делай.

Каждый из этих случаев — поворотный момент в судьбе человека, не просто что-то хорошее и долгожданное, но становление на путь, где человек смог выполнить свое предназначение.

До того, как каждая из упомянутых женщин зачала, жизнь для нее не имела смысла и была сплошным страданием; по словам Рахели, она была «мертва» (Берешит 30:1).

Тогда как рождение сына не просто «оживило», но дало особую роль: произвести одного из великих людей в истории нашего народа.

А Йосеф до освобождения гнил в тюрьме, откуда, казалось, никогда не выберется. Но тут — из ямы на самую вершину, из рабства во власть, возможность сформулировать и провести политику, а также сыграть важную роль в истории еврейского народа — обеспечить спасение от голода в Земле Кнаан и смягчить прибытие в Египет, где народу было суждено пройти через рабство.

То есть во всех этих случаях Рош а-Шана стала днем получения возможности сыграть свою роль. День назначения, буквального или образного, на соответствующую позицию.

То, что Тора выражает словом пакад, несущем в себе такие смыслы, как «помянул», «назначил». Как уже объяснили, общий знаменатель здесь — Б-г «повернулся», «дотянулся» и что-то дал/поставил. Что у Него «руки дошли». Дал женщинам потомство, а с ним и особую роль, поставил их на эту «должность». И Йосефа поставил на должность первого министра фараона, тем самым дав ему роль.

Во всех этих случаях можно сказать, что был «суд», но не в смысле взвешивания заслуг и грехов, совершенных человеком доселе, и воздаяния за них — не в этом было дело. А в смысле решения его судьбы, взвешивания аргументов за и против наделения его данной ролью здесь и сейчас. Правильно ли давать этой женщине сейчас роль произведения великого потомка, справится ли? Правильно ли давать Йосефу сейчас роль визиря: созрел ли, сумеет ли?

А Йом Кипур?

Йом Кипур — раскаяние за прошлое

А вот в Йом Кипур действительно вопрос о грехах прошлого.

Каким образом 10-е число месяца Тишрей было установлено в качестве Дня искупления — Йом Кипур?

Таким же, как целый ряд других еврейских праздников: это один из этапов духовного путешествия евреев в тот год, когда они вышли из Египта. Вышли — в день, который стал Песахом. Тору получили в день, который стал Шавуотом. Потом согрешили с тельцом и упали с высшего уровня в день, который стал постом 17 Тамуза. А потом — совершили 40-дневный процесс покаяния от начала месяца Элул до 10 Тишрея: Моше молил Б-га на Синае, а весь народ внизу. И вот, после тех 40 дней, 10-го Тишрея Б-г их окончательно простил и дал Моше вторые скрижали взамен первых, разбитых из-за тельца. Так этот день, 10 Тишрея стал Днем искупления на все времена.

Хорошо. Но тогда получается, что Йом Кипур — это завершение 40-дневного процесса, шедшего с начала месяца Элул.

А Рош а-Шана? Она в этом процессе, вроде бы, вообще не упомянута. Это всего лишь один из тех 40 дней между началом Элула и Йом Кипуром.

И, в свете сказанного, справедливо! Она не связана с этим процессом раскаяния за предыдущие грехи и восстановления былого уровня.

И «происхождение» у нее другое: она существовала с самого мироздания, в этот день был создан Адам. И все вышеупомянутые «поминания-назначения», кроме Ханы, были еще задолго до Исхода евреев из Египта.

Но какие тогда могут быть особые «десять дней раскаяния», начиная с Рош а-Шана? Были 40 дней раскаяния, с начала Элула, вот и все.

И правильно, получается, делают сефарды, которые произносят молитвы Слехот с начала Элула до Йом Кипура, — как раз тот период. Ашканазы же, начинающие произносить за определенное количество дней до Рош а-Шана — на каком основании?

Врозь, но вместе?

Впрочем, если Рош а-Шана действительно не связана с этим процессом раскаяния, возникает другой вопрос: почему тогда она приходится именно на эти дни, посередине этого процесса? За 10 дней до Йом Кипура?

Да, так получилось в год Исхода из Египта — 40-дневный процесс покаяния «наложился» на Рош а-Шана, начавшись за месяц до нее. Но ведь в таких делах случайностей нет! Да и каждый праздник в точности соответствует своему природному сезону, как не раз отмечали: Песах — именно весенний праздник, Суккот — именно осенний, посты 17 Тамуза и 9 Ава — летний «перегрев». Значит, и Рош а-Шана, и Йом Кипур находятся в точности на своих местах в этом цикле. Осенью, перед Суккотом, сначала именно Рош а-Шана, а затем Йом Кипур. Значит, какая-то связь все-таки должна быть.

Но какая?

Поскольку Рош а-Шана — первый из «десяти дней раскаяния», то, получается, она все-таки является частью этого процесса, кульминацией которого является Йом Кипур.

Но поскольку «в Рош а-Шана записывают, а в Йом Кипур запечатывают» то, получается, и Йом Кипур является завершением процесса, начатого в Рош а-Шана — определения роли каждого из нас в будущий год, назначения на эту «должность», этой «переписи» населения.

Как же так, два процесса одновременно?

К нам едет Ревизор

Ответ, возможно, найдем, обратившись вновь к тому же природному циклу, отражающему духовный. Ведь на самом деле и он существовал еще до года Исхода из Египта, а значит, потенциально все эти праздники тоже были уже заложены. Неслучайно есть намеки на то, что в семье праотцов соблюдали Песах (Раши Берешит 19:1, 27:9): весна всегда была весной, и в физическом, и в духовном плане. И лето с осенью тоже.

Итак, что произошло летом?

«Перегрев». Слишком лихие «танцы». В результате — не только падение с высокого уровня, но и нарушение строя. До греха тельца, при Даровании Торы евреи были «как один с одним сердцем» (Раши Шмот 19:2) — единство, а также упорядочен-

ность, четкие и слаженные действия. Как представшие перед их взором тогда ангелы, которые расположены вокруг Небесного трона по лагерям, каждый со своей четкой функцией.

Но после греха — разброд. Как намекают мудрецы (Санедрин бза), кроме тельца там было вообразено и много других богов, каждая группа идет за своим идолом, осыпает проклятиями других, и начинается «лебедь, рак и щука».

И рразошелся, то есть расходился.

Но теперь лето завершается, и жара начинает потихоньку спадать. (Хотя в этом году в Израиле с этим определенная задержка. Ну, в этом году много чего «не так, ребята»...)

Пора остыть. Осознать, что где-то слишком погорячились, и раскаяться, вернуться к норме, к балансу, который отражает осенняя погода (в Земле Израиля): уже не слишком жарко, но и еще не слишком холодно.

Но также и вновь сойтись. Восстановить строй. И провести смотр — после всего произошедшего оценить теперешнюю ситуацию, состояние народа в целом и каждого человека в частности.

Смотр?!

Ой, подождите, мы не готовы! Если смотр, и будет заостряться внимание на всех деталях, то у нас тут обнаруживается очень много разных недочетов. Да, узнав о приходе Ревизора, мы тут уже сами все осмотрели и выявили множество всяких глупостей и вещей, которые надо исправить.

Ну, вот и хорошо. Похоже, «пренеприятное» известие о том, что к вам едет Ревизор, пошло на пользу. А то иначе, хотя и понимаешь, что надо раскаяться и восстановиться, но нет четких сроков и реальных факторов, заставляющих всерьез продвигаться с делом. Ведь искупление в Йом Кипур — это даже после 40-дневного процесса все-таки милость Б-га. В отличие от Шавуота, к которому вел 49-дневный процесс восхождения по ступеням. Там был реальный труд, свежими силами весны. Силами Йосефа. Теперь же, после перегрева и падения, тех сил уже не нет. Оста-

лось только признать, что сами не можем ничего, и, как Йеуда, молиться Б-гу, чтобы Он восстановил наш уровень и вознес нас на былые высоты.

И Б-г действительно помогает, но не чистой милостью — все-таки даже путем Йеуды благо надо хоть как-то заслужить (а то получится уже Ишмаэль). Поэтому Б-г так устроил, что перед Йом Кипуром, когда должно состояться искупление и восстановление былого уровня, выпала Рош а-Шана — смотр Его войск. Это известие о приходе Ревизора автоматически заставит людей, пусть уже не с теми силами, но, как могут, подняться и подтянуться. Самых срочно осмотреть ситуацию в своем «городе», выявить проблемы и хоть как-то попытаться решить. А то что же, вообще руки опускать? Ведь Ревизор все осмотрит и, чего доброго, решит, что вообще ни на что не годимся.

Поэтому Рош а-Шана выпадает посередине процесса раскаяния. (И, получив это известие, что к нам едет Ревизор, поднимаемся рано и начинаем молитвы Слехот согласно обычаю ашкеназов.) Это подстегивает и катализирует тот процесс. Смотр заставляет подтянуться и более усиленно выискивать и исправлять грехи. Поэтому, начиная с Рош а-Шана, идут особые «десять дней раскаяния» — хотя в Рош а-Шана был только смотр, он подтолкнул процесс рас-

каяния, вывел его на иной уровень интенсивности. Чем облегчил искупление в Йом Кипур.

В то же время, усиленное раскаяние позволяет не только искупить грехи прошлого, но и изменить нынешнее состояние человека, определяющее его будущее. Отсюда — логичное решение Б-га не «запечатывать» результаты смотра Рош а-Шана до Йом Кипура. Он понимает, что смотр многих застал врасплох, и потому дает дополнительное время на восстановление формы.

В конце концов, цель экзаменов — не только определить уровень ученика (он учителям часто и так известен), а заставить самого ученика повторять материалы и шлифовать свои знания. И цель приезда Ревизора — не просто кого-то изобличить и наказать, а заставить людей исправиться. Поэтому, если процесс исправления пошел, то можно и позволить более поздний дедлайн — не саму Рош а-Шану, а Йом Кипур. Который, таким образом, тоже играет двойную роль: хотя сам по себе только смывает грехи, по факту также создает параллельное «расширение» смотра Рош а-Шана,

Остается пожелать нам всем успехов в обоих идущих рука об руку процессах: и искуплении грехов прошлого, и определении достойной роли в будущем.

ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ ПОСТА ЙОМ КИПУР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Пять запретов

Йом Кипур — не только день поста. Запрещены и все остальные физические удовольствия. Поэтому запрещено умываться (даже холодной водой) и носить кожаную обувь. Можно надеть ботинки из резины, пластика или ткани.

Наши мудрецы объяснили, что в Йом Кипур действуют пять запретов: на еду и питье, на умывание, на умягчение кожи, на

ношение кожаной обуви и на сближение с женщиной.

Эти пять запретов как бы противопоставлены Пятикнижию (чтобы принять Тору в ее полноте, необходимо устранить преграду, воздвигаемую естественной тягой человека к физическим наслаждениям), а также пяти органам чувств, с помощью которых человек выполняет или нарушает заповеди, пяти упоминаниям слова нефеш (душа) в главе Торы, рассказывающей о Йом Кипу-

ре, пяти погружения[^] первосвященника в микву в Йом Кипур и пяти молитвам этого дня — Маарив, Шахарит, Мусаф, Минха и Неила.

Белая одежда

Принято надевать в Йом Кипур белую одежду. Белую — поскольку такую одежду носят ангелы, служащие Вс-вышнему.

Чаще всего одевают поверх одежды китель — белый халат, похожий на саван. Он напоминает о дне смерти и необходимости раскаяния.

Китель не украшают золотом, чтобы оно не напоминало об истории с «золотым тельцом», но его принято расшивать серебром.

Вечером в Йом Кипур молятся, облачившись в талит. Поскольку в темное время суток нельзя произнести благословение на талит, его необходимо надеть заранее, еще днем.

Молитва «Зака»

Почти повсеместно принято перед Кол Нидрей читать молитву Зака (чистую). Ее составил автор книги Хайей Адам. Эта молитва действительно очищает сердца тех, кто ее произносит, и готовит их к встрече Йом Кипура в чистоте и святости.

Эта молитва посвящена принятию поста и других законов Йом Кипура и необходимости раскаяния. Но самое главное — она приносит взаимное прощение всем, кто нанес ущерб другим людям.

Сердце каждого еврея открыто для раскаяния, однако на его пути стоит множество препятствий. Большинство из них — это грехи перед другими людьми, которые невозможно искупить, если не получить у них прощения.

Но где можно найти всех обиженных нами, чтобы попросить у них прощения!

Тут и приходит на помощь молитва Зака. Она вкладывает в наши уста слова прощения всем, кто причинил нам вред, устраняет препятствия, мешающие искуплению грехов, и открывает врата милосердия.

Вот в каких словах она говорит о прощении:

«... Поскольку я знаю, что на земле почти нет праведников, которые никогда не согрешили против ближнего своего, нанеся ущерб его достоянию или ему самому делом или словом, — скорбит мое сердце. Ведь грех, совершенный человеком против ближнего не искупается и в Йом Кипур, пока он не простит его. Поэтому разбито мое сердце и содрогаются кости мои — ведь в таком случае даже день смерти не приносит искупления.

Поэтому я молю Тебя: сжался надо мной и даруй мне благоволение, милость и милосердие — Твое и человеческое. Я же прощаю полным прощением всех, кто согрешил против меня, против моего достояния или против меня самого, или рассказывал обо мне дурное и даже злословил; прощаю всех, кто нанес ущерб мне или моему достоянию; я прощаю полным прощением все проступки одного человека против другого, и да не будет ни один человек наказан из-за меня. И подобно тому, как я прощаю всем без исключения, даруй и мне благоволение в глазах всех людей, дабы они простили меня полным прощением».

Эту молитву читают, войдя в синагогу вечером в Йом Кипур; если же уже не остается времени прочесть ее до начала чтения Кол Нидрей, ее читают сразу же после этого.

«Кол Нидрей»

Еще до захода солнца открывают Арон Гакодеш — Ковчег, в котором хранятся свитки Торы. Двое из числа самых уважаемых членов общины выносят два свитка Торы. Оставив Арон Гакодеш открытым, они обходят вокруг возвышения в центре синагоги и громко говорят: «Для праведных посеян свет, и радость — для прямодушных». Все присутствующие повторяют эти слова и целуют свитки Торы.

Те, кто несет свитки, подходят к кантору и стоят рядом с ним (со свитками в руках) до конца чтения молитвы Кол Нидрей («Все обеты»).

С Кол Нидрей начинаются молитвы праздника — поста Йом Кипур.

Эту молитву читают перед заходом солнца, так как она представляет собой разрешение обетов, которое нельзя совершить в праздничный день, ибо оно не является необходимым для проведения праздника. Ее читают трижды, подобно тому, как мудрец, разрешая обет, повторяет три раза: «Разрешаю тебе...» Сефардские евреи поют перед Кол Нидрей: «К Тебе, Вс-вышний, все мои стремления». В этом отрывке содержится признание в грехах, которое, по мнению многих мудрецов, обязательно должно быть произнесено после «разделяющей трапезы» и до начала Йом Кипура.

Молитва Кол Нидрей содержит отмену всех будущих обетов, которые нам суждено будет дать, а по мнению некоторых законоучителей — и всех данных в прошлом обетов. Наши мудрецы учат: «Тот, кто хочет, чтобы обеты, данные им в наступающем году были недействительны, должен сказать в Рош Гашана: «Все мои будущие обеты отменяются». (Недарим, 23)

Такое заявление отменяет любой обет, если в момент его произнесения человек не помнит об этом заявлении. Талмуд считает, что если бы в момент принятия нового обета человек вспомнил, что уже объявил будущие обеты недействительными, он не стал бы принимать новый обет, и, стало быть, его принятие — ошибка.

Вот как произносят Кол Нидрей.

Кантор стоит у возвышения, а те, кто держат свитки Торы — справа и слева от него, помогая ему, как сказано в Торе (о молитве Моше во время сражения с Амалеком): «... а Агарон и Хур поддерживали его руки, каждый со своей стороны» (Жмот, 17).

Дело также в том, что обеты разрешают втроем. Поэтому все трое говорят: «С соизволения Вс-вышнего и с соизволения общины, Собрания небесного и собрания земного, мы разрешаем молиться вместе с преступившими законы». Эти слова повторяются три раза.

Затем кантор трижды читает Кол Нидрей.

Первый раз он произносит слова молитвы тихим голосом, однако так, чтобы моля-

щиеся его слышали. Во второй раз он читает громче, а в третий — еще громче. Он должен молиться с трепетом и сосредоточенно.

Во многих общинах молящиеся повторяют за кантором слова молитвы.

Завершив чтение Кол Нидрей, кантор (а за ним — вся община) произносит три раза следующие стихи: «Да простится все общине сынов Израиля...», «Прости грех этого народа» и затем «Прощаю по слову твоему».

После этого читают кантор — вслух — а молящиеся — шепотом благословение Шегехяну («Давший нам дожить...»). Оно подчеркивает радостный характер начавшегося дня, в который мы можем выполнить заповедь и искупить все свои грехи.

Молящиеся должны завершить чтение благословения немного раньше, чем кантор, и ответить ему «Амен», так как нельзя сказать «Амен» после собственного благословения.

«Благословенна слава Царства Его во веки веков»

Читая молитву Шма Исраэль в Йом Кипур, мы произносим слова «Благословенна слава Царства Его во веки веков» громко и вслух. Эти же слова поют ангелы у Трона Вс-вышнего.

Мидраш объясняет: Когда Моше находился у подножия Трона Вс-вышнего, он услышал, как ангелы поют эти слова и передал их народу Израиля. Почему же евреи в течение всего года произносят их шепотом?

Рабби Ами сказал: «Мы подобны тому, кто украл драгоценность из царского шатра, передал ее жене и сказал: «Не показывайся с ней на людях, носи ее только дома». Но в Йом Кипур, когда евреи чисты, как ангелы, они, ничего не боясь, произносят эти слова во весь голос.

Исповедь

Признание в грехе — одна из основ раскаяния, как сказано (Бамидбар, 5): «... пусть признается в грехе своем», а также (Ми-

шей, 28): «... тот, кто сознается [в грехе] и оставит [его] — будет прощен».

Признание в грехе должно быть ясным и подробным. Пример такого признания дает нам Тора (Шмот, 32): «Этот народ совершил великий грех: они сделали себе золотого идола».

Исповедь — Видуй — не может помочь человеку, если он не намеревается оставить грех. Поэтому в Йом Кипур признаются в грехах несколько раз — на случай, если во время предыдущего признания человек еще не решил расстаться с грехом.

Признаются в грехах десять раз: по два раза в молитвах Маарив, Шахарит, Мушаф и Минха (один раз — в самостоятельной молитве, шепотом, и второй раз — вслед за кантором), один раз — в молитве Неила и еще один раз — в молитве Минха накануне Йом Кипура. Эти десять признаний подобны десяти заповедям.

В грехах исповедуются стоя. Традиционный текст исповеди состоит из двадцати двух предложений, стоящих в алфавитном порядке, ясных и легко запоминающихся. Сефардские евреи произносят этот текст дважды — в прямом и в обратном (алфавитному) порядке.

Каждый еврей признается и исповедуется во всех грехах, перечисленных в исповеди, в том числе и тех, которые он заведомо не совершал, потому что все евреи ответственны друг за друга, как сказали мудрецы: «Человека подводит проступок его ближнего». Поэтому все признания в Видуе сформулированы в множественном числе первого лица и начинаются со слова «Мы».

Кроме того, следует иметь в виду, что никто не может быть полностью уверен в том, что не совершил какой-то определенный грех или хотя бы его часть. Только Вс-вышний знает, что именно совершил человек и в чем он неповинен.

Рассказывают, что один Б-гобоязненный еврей пришел к Рамбаму и сказал, что не хочет произносить полный текст исповеди, потому что не повинен в большинстве упомянутых там грехов и не хочет лгать перед

Царем царей. Рамбам ответил: «Если бы ты знал, насколько строги законы, установленные Вс-вышним и как трудно служить ему, ты понимал бы, что каждый день совершаешь все без исключения проступки, упомянутые в исповеди, и даже много более того. Ведь человека судят и выносят ему приговор в соответствие с его мудростью и положением.»

Тот, кто знает, что совершил один из упомянутых в исповеди грехов, должен исповедоваться в нем с особой горечью. Если же совершенный им грех прямо в исповеди не упомянут, следует прибавить признание в нем шепотом, чтобы о нем никто не узнал. Если же его проступок общеизвестен, в нем следует исповедаться вслух.

Поминовение душ

Мудрецы постановили, чтобы в праздники сыновья поминали в молитве своих усопших родителей и совершали в память о них добрые дела (прежде всего — помогали бедным), с тем, чтобы это зачлось усопшим как их заслуга.

Эта специальная молитва читается сразу же после того, как завершается чтение Торы.

Эта молитва — Йизкор — читается в конце праздника: в последний день Песах, в Шавуот и в последний день Сукот (вне Израиля — всегда во второй, самый последний день праздника). Поскольку Десять Дней Трепета считаются как бы одним праздником, в Рош Гашана она не читается.

Чтение этой молитвы в Йом Кипур особенно важно, потому что это день прощения, день милосердия, в котором мертвые нуждаются не меньше, чем живые.

Наши мудрецы учат, что хотя после смерти человек уже не может исполнять (или нарушать) заповеди, пожертвования на благотворительные цели, сделанные детьми в память о родителях, помогают душам родителей в лучшем мире, как сказано в Торе (Дварим, 21): «Прости народу Твоему, Израилю, который Ты искупил». В книге Сифрей объясняется, что слова «... народу Твоему» подразумевают живых, а слова

«... который Ты искупил» — мертвых, которые тоже нуждаются в искуплении.

Их искупление состоит в молитвах и добрых делах, совершаемых ради них живыми.

Если родители научили детей молиться и исполнять заповеди, то после их смерти каждая молитва, каждая заповедь, исполненная детьми, вменяется в заслугу родителям.

Те, чьи родители живы, обычно выходят из синагоги на то время, когда происходит поминовение усопших, для того, чтобы сироты им не завидовали, а также опасаясь дурного глаза. Кроме того, если он останется в синагоге, то вынужден будет молчать в то время, когда другие молятся.

У сефардских евреев принято, тем не менее, что все остаются во время чтения Йизкор в синагоге. Молитву читает только кантор, а сироты лишь произносят имена своих усопших. Таким образом они поминают их не только в праздники, но и каждую субботу.

Опасность для жизни

Опасно больному человеку, или больному, чье состояние может стать опасным, если он не будет есть в Йом Кипур, поститься категорически запрещено, ибо обо всех мцвот сказано: «И будете жить (а не умирать) по ним» (Ваикра, 18), а также: «Берегите ваши души». (Дварим, 4)

Он обязан есть согласно предписаниям врача, и это не только не грех, но истинное выполнение заповедей. Ведь спасение человеческой жизни — это величайшая из них. Более того, человек, который постится, подвергая себя опасности, совершает настоящий грех.

Маленькие дети, которые еще не должны поститься, но хотят участвовать в посте и отказываются есть в Йом Кипур, поступают неправильно, подвергая свое здоровье опасности, и родители обязаны это предотвратить.

Дети в возрасте до девяти лет должны есть в Йом Кипур как обычно, однако принято все-таки не кормить их вечером после

разделяющей трапезы. Детей старше девяти лет следует кормить, начиная каждую трапезу на час или два позже обычного. Девочки старше одиннадцати лет и мальчики старше двенадцати должны поститься весь день, если только смогут.

Наше поколение гораздо слабее предыдущих, поэтому мы не требуем, чтобы одиннадцати-двенадцатилетние дети обязательно завершали пост вместе со взрослыми. Однако совершенно здоровый, хорошо чувствующий себя ребенок должен поститься до конца.

Из-за того, что двухдневный пост опасен для жизни, вне Израиля не был установлен второй день празднования Йом Кипура. Этим Йом Кипур отличается от всех других праздников.

Даже в те времена, когда новомесячье освящалось бейт-дином на основании показаний свидетелей, было известно, что на протяжении столетий месяц Элул всегда был неполным и состоял из 29 дней. На это и полагались в отдаленных общинах, назначая Йом Кипур — день поста — на десятый день после двадцать девятого Элула.

Однако находились люди, которые не готовы были положиться на опыт прошлого и постились два дня подряд.

Больные люди и дети, которым не разрешается поститься в Йом Кипур, обязаны, тем не менее, соблюдать все остальные запреты, действующие в этот день, ибо святость дня для них несколько не уменьшается. Поэтому они делают праздничный кидуш, а в биркат гамазон (благословение после трапезы) вставляют те же фрагменты, что и в праздники.

Пять молитв

В Йом Кипур читают пять молитв: Маарив, Шахарит и Минху, как и каждый день, Мусаф, который читают в субботу и в праздники, и Неилу («Закрытие») — молитву, читаемую только в Йом Кипур, в самом конце дня, когда на Небесах закрываются ворота милосердия.

Эту молитву стараются произнести особенно сосредоточенно, чтобы — если это

возможно — в последний момент пробудить милосердие Небес и изменить приговор.

В ней говорится о ничтожестве человека, о тяжести его грехов и о необходимости настоящего раскаяния.

Заккрытие Ворот

Молитва Неила получила это название потому, что после ее произнесения одновременно запираются ворота Храма и ворота Небес, и Вс-вышний ставит печать на все вынесенные им приговоры. Поэтому в ней упоминается не подписанный приговор, а приговор, скрепленный печатью.

В молитве Неила отрывок Авину, Малкейну читается даже в субботу. Однако сефардские евреи не включают Авину, Малкейну в Неилу.

После молитвы кантор громко произносит слова Шма Исраэль, которые повторяют все молящиеся. Каждый человек обязан почувствовать в этот момент, что он готов отдать жизнь ради освящения Имени Вс-вышнего. После этого кантор (и все остальные за ним) произносит трижды: «Благословенна слава Царства Его во веки веков». Трижды — потому что сказано: «Г-сподь царствовал, Г-сподь царствует, Г-сподь будет царствовать», что означает: Он царствовал до того, как сотворил мир, царствует в этом мире и будет царствовать в будущем мире.

После этого кантор семь раз говорит (а все остальные повторяют за ним): «Г-сподь — Он Б-г». Семь раз — потому, что Вс-вышний раскрыл перед Израилем семь Небес во время Синайского откровения. Кроме того, именно в этот момент нас покидает Б-жественное присутствие — Шхина — и мы провожаем ее через все Небеса.

Кантор читает кадиш на радостный мотив, ибо мы уверены в милосердии Вс-вышнего.

Затем еще один — последний — раз трубят в шофар. Этот трубный звук напоминает о йовеле (пятидесятом годе). Когда в йовеле в Йом Кипур трубили в шофар, все рабы — евреи выходили на свободу, а зало-

женные земли возвращались их настоящим хозяевам.

Кроме того, трубный звук шофара на исходе Йом Кипура напоминает о жертвоприношении Ицхака и сбивает с толку сатану, который не решается обвинять Израиль перед Вс-вышним, когда евреи трубят в шофар.

Кроме того, шофар напоминает нам о том, что Шхина возвращается на Небеса, как сказано: «Г-сподь поднялся в [Небеса] под трубные звуки (шофара).

Кроме того, он напоминает о том, что ночь после Йом Кипура — тоже праздник, как сказано в Мидраше:

«После завершения Йом Кипура с Небес раздается голос, говорящий: «Иди и ешь в радости хлеб свой».

Если молитва Неила заканчивается до того, как на небе появляются звезды, — ждут выхода звезд и только тогда трубят в шофар.

Протрубив в шофар, все, кто собрался в синагоге, произносят: «В будущем году — в Иерусалиме» (в Иерусалиме говорят: «В будущем году в отстроенном Иерусалиме»). После этого читают вечернюю молитву Марив (как каждый день), добавляя к ней слова Ата хонантану («Ты даровал нам...»), как на исходе субботы и праздника, делают Кидуш Лавана (освящение месяца), желают друг другу счастливого года и возвращаются домой.

Дома делают Гавдалу, благословляя вино и свет свечи, как на исходе субботы, и устраивают праздничную трапезу.

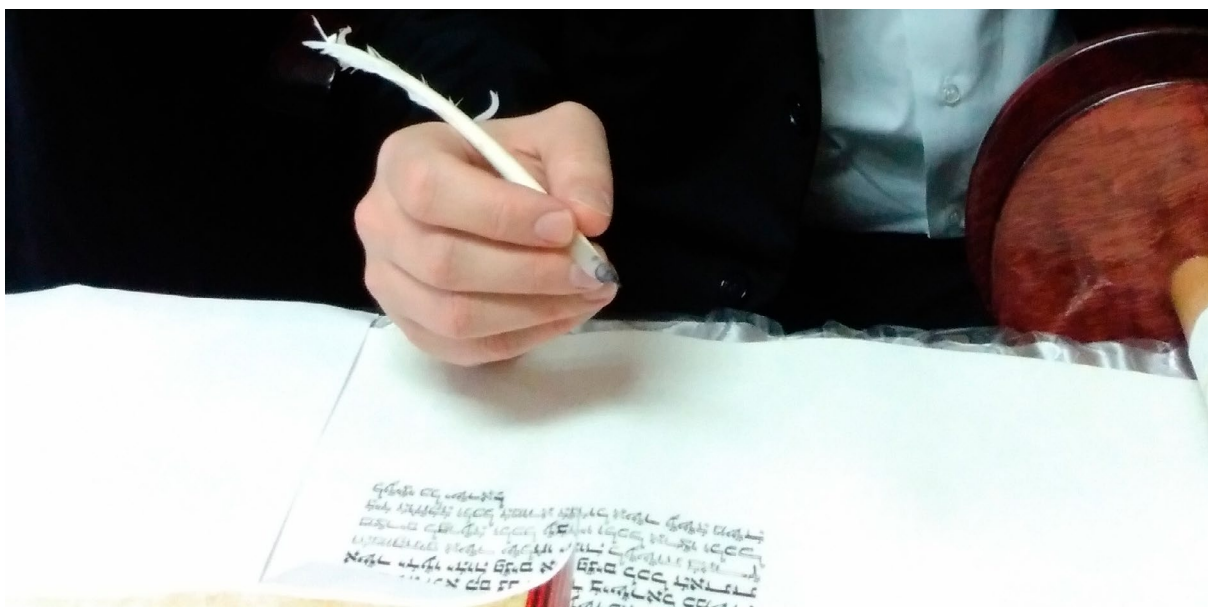
В эту ночь стараются не совершать никакой работы, не связанной с исполнением заповедей (хотя это и не запрещено). Сразу же после окончания трапезы приступают к строительству суки, чтобы начать год с выполнения заповеди.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПИСЬМО (КОТЭВ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Определение мелахи

Тот, кто пишет какие-либо письменные знаки, будь то на святом языке или на любом другом, чем-нибудь, что может просуществовать достаточно длительное время (миткайем), а также

на материале, который способен сохранить запись на большой срок, нарушает запрет мелахи письма из Торы. Если одно из этих условий не выполняется и сделанная запись не сохраняется, нарушения Торы нет. Если запись сделана необычным, изменённым способом, например левой рукой, в этом также нет нарушения запрета Торы. Но во всех этих случаях, если написанное различимо, действует запрет мудрецов, как будет объяснено ниже.

Ее производное (толада)

Толада письма — создание любого изображения. Так же, как и ав мелаха, она запрещена Торой, только если изображение

способно просуществовать длительное время. Если же изображение делается способом, при котором оно не сохраняется, его изготовление запрещено мудрецами.

Что называется «существованием достаточно длительное время»?

Если написать что-нибудь фруктовым соком, даже если запись делается на пергаменте, в этом нет нарушения запрета Торы, поскольку подобная запись не может просуществовать долго. Аналогично сделавший запись, хотя бы и чернилами, но на поверхности овощного листа, патур, так как лист через короткое время завянет и запись не сохранится. Однако, как мы писали, во всех этих случаях есть запрет мудрецов.

Что называется «письмом»?

Нет разницы чем писать, главное, чтобы запись была различима (если же запись не видна, запрета нет в принципе). Таким образом, письмом называется любая запись,

произведенная чернилами или подобным ему веществом (запрет мудрецов распространяется также на неспособные к длительному существованию жидкости типа фруктового сока), а также оттиск, сделанный ногтем, гвоздем или другим острым предметом. И в случае, когда написанное способно сохраниться относительно длительный срок, это является нарушением Торы.

Из этого мы учим, что запрещается писать на песке или на запотевшем стекле, потому что, хотя написанное просуществует недолго, запись можно прочитать, а потому подобное действие запрещено мудрецами (дерабанан). Однако писать буквы в воздухе или на чисто вытертом столе не запрещено даже мудрецами, поскольку при этом ничего невозможно увидеть.

Соединение букв

Запрещено прикреплять отдельные буквы, сделанные из серебра и т.п., на какой-то предмет, даже если при их присоединении не нарушается запрет шитья (например иглой и т.п.). Поэтому, если в шабат с занавеса в синагоге отвалились пришитые к нему буквы, запрещено возвращать их, даже просто прикалывая булавкой.

Маленьким детям разрешается, однако, играть карточками, на которых написаны буквы, и даже составлять из них слова и разъединять их.

Восполнение букв

Если порвался исписанный лист, нельзя сближать разорванные части, так как этим мы восполняем буквы, а это приравнивается к их написанию.

Книгу, на торце которой написаны буквы, изначально лучше не закрывать и не открывать, поскольку есть мнение, что, закрывая книгу, мы делаем буквы полными, а это считается написанием. Поэтому ахароним (мудрецы XVI в. и позднее) предостерегали против написания букв на торце книжных листов, чтобы не подвергать себя подобной опасности, если нужно открыть или закрыть такую книгу в шабат.

Запреты, «чтобы не прийти к письму»

Здесь, как и в других мелахот, мудрецы сочли нужным запретить некоторые действия, которые могут привести к нарушению запрета письма. Таким образом, запрещена купля-продажа, сдача, наем и т.п. действия, обычно связанные с записями, так как есть вероятность, что в процессе занятий этим можно забыть о том, что сейчас шабат, и начать писать.

Также запретили получать плату за работу в шабат, включив это действие в категорию купли-продажи. Однако разрешается получать или давать (не в шабат) эту плату как часть общей оплаты за работу в будние дни и шабат, а также в случае исполнения мицвы. И поэтому, когда необходимо дать или получить (не в шабат) плату за работу в шабат, следует посоветоваться с раввином.

Запрещено дарить что-либо в шабат, за исключением случая, когда подарок может быть необходим в тот же шабат. Тому, кто хочет сделать подарок в шабат, можно посоветовать до начала шабата через посланца передать получателю подарка право владения, и тогда уже не будет запрещено вручить ему сам подарок в шабат. См. ниже в гл.41 еще о законах купли-продажи.

Запрещается играть в шабат в такие игры, в которых в будни принято делать записи. А игры на деньги уже запрещены из-за купли-продажи.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОЛИТВА «КОЛЬ НИДРЕЙ» ОТ СНЯТИЯ ОБЕТОВ?

Шалом! Подскажите, пожалуйста, чем отличается молитва Коль Нидрей от Атарат Недарим? Григорий

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Вы очень верно заметили, что Коль Нидрей (молитва «Все обеты») это и есть Атарат Недарим — снятие обетов. Но это — по варианту текста «обеты, которые я взял на себя с прошлого Йом Кипура (Дня Искупления) до этого».

Есть два мнения, о чем мы просим в молитве Коль Нидрей, и соответственно этому два нусаха (варианта). Первый — «с прошлого Йом Кипура до этого», и тогда это молитва о снятии обетов за прошлый год. А есть другой текст — «от этого Йом Кипура до следующего», и тогда это условие на следующий год: если человек выполнит какой-то добрый обычай несколько раз, выполнение этого обычая не станет для него обетом. И тогда он говорит: «с этого Йом Кипура до следующего».

А некоторые произносят обе части: «от прошлого Йом Кипура до этого, и от этого Йом Кипура до следующего». И имеют в виду снятие обетов за прошлый год и условие на будущий год, чтобы совершение добрых дел не стало обетом.

Так Вы полностью правы, «с прошлого до этого» — это и есть Атарат Недарим. Но все-таки обычай — делать Атарат Недарим перед Рош а-Шана (Новолетием): так как нарушение обетов — одно из самых частых и опасных нарушений, стараются снять обеты, чтобы прийти чистыми к Рош а-Шана. Да и когда человек стоит перед тремя судьями, это более серьезно и человек более сосредоточен.

Заметим: человек может снять только обеты перед Б-гом, а то, что он обещал другому человеку, он не может снять. И условие, чтобы его обещание (повторение доброго дела считается «обещанием») не стало обетом, тоже относится только к обещаниям че-

ловека перед Б-гом, а не к обету, который он дал другому человеку.

У меня в этом году не было серьезных прегрешений. Идти ли в Йом-Кипур в синагогу?

Шалом. Я не религиозный еврей, скорее светский. Скоро Йом-Кипур, день суда. Я посмотрел по своему списку и не обнаружил каких-либо серьезных прегрешений. По такому случаю ответьте, пожалуйста, нужно ли мне вообще приходить 18 сентября в синагогу? Какой в этом смысл? Либо я не совсем правильно понял толкование мудрецов. Спасибо заранее за ответ.

Отвечает рав Моше Сытин

То, что Вы не обнаружили в своём списке никаких серьезных прегрешений, связано с тем, что Вы относите себя к светским людям, а не к религиозным. У светских и религиозных людей очень разные подходы к вопросу о том, что является прегрешением. Возможно, Вы думаете, что прегрешения это — только когда кто-то кого-то убил, ограбил, изнасиловал, ударил, оскорбил, ну, или совершил другие не принятые в обществе действия. Неудивительно, что этих нарушений Вы за собой не обнаружили, поскольку порядочные люди так не поступают.

Но, с точки зрения религиозного человека, список поступков, которые являются прегрешениями, намного длиннее. В первую очередь нужно упомянуть о нарушениях законов отношений «между человеком и Б-гом», например, нарушение законов субботы, кашрута, семейной чистоты и т. д. Если светский человек нарушает такие законы, он не испытывает сожаления: ведь эти нарушения не ущемляют права других людей. А в этих заповедях много нюансов, и сказать, что в течение года мы ни одну из них ни разу не нарушили, даже неумышленно или по незнанию, просто невозможно.

Но есть и действия, запрещенные в отношениях между людьми, причем, с точки зрения нерелигиозного общества, они могут не содержать в себе ничего аморального. Возьмем, к примеру, запрет злословия (лашон а-ра). Мы нарушаем запрет злословия, когда рассказываем другим неприятную правду о ближнем или обсуждаем его дурные поступки или качества характера. Несмотря на то, что мы говорим правду и человек, о котором мы говорим, действительно поступил плохо, — так делать запрещено. Кто бы мог подумать, что это неэтичный поступок? Ведь это же не ложь и не сплетни, это чистая правда!

Или такой пример. Мы пошли к соседу одолжить инструмент и напоролись на беспричинный отказ. На следующий день сосед приходит к нам с аналогичной просьбой: одолжить ему инструмент, которого у него самого нет. Казалось бы, самое время припомнить ему вчерашний отказ и поступить соответственно. Но нет! Тора предписывает одолжить ему инструмент, если

единственной причиной для отказа является наше желание отомстить. Более того, запрещено напоминать соседу о вчерашнем инциденте, говоря: «Я даю тебе инструмент, хотя ты мне вчера в аналогичной ситуации отказал...»

Нарушение Закона в таких ситуациях — лишь малая частица того, за что нам следует просить прощения в Йом-Кипур. Как сказано в книге Коэлэт (7:20): «Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы (только) благо и (ни разу) не погрешил бы». Поэтому наше присутствие в синагоге в этот день крайне важно.

В Израиле этот день чтят не только ортодоксальные евреи, но и светские. Все понимают, что в этот день решается судьба на предстоящий год — наша, наших близких и всех евреев. Поэтому, кем бы Вы себя ни считали, светским или религиозным, Ваше присутствие в синагоге в этот день пойдет на пользу не только Вам, но и всему еврейскому народу.

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

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 растет год от года. Да и человеческие качества, и серьезность 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

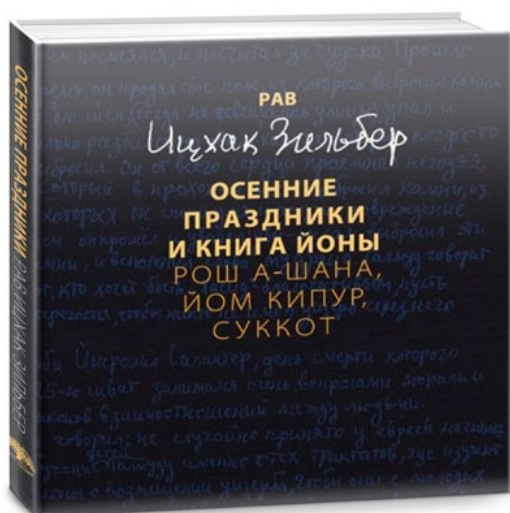
новый уровень. А то, что измениться трудно, — конечно, верно. Мы помним, что Виленский Гаон, которому были открыты все тайны Торы и души человека, говорил: легче выучить весь Талмуд (!!), чем исправить одно свое качество. И, тем не менее, говорил он, мы находимся в этом мире для исправления себя.

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 наболевшем в своей душе. Например, вы-

бираем 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.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ЙОНЫ. РОШ-АШАНА, ЙОМ КИПУР, СУККОТ.

ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВ
ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

В МАГАЗИНЕ ТОЛДОТ

[TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/
NASLEDIE](http://TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/NASLEDIE)

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВОСЬМИЛЕТНИЙ СЫН СИСТЕМАТИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСЬБЫ РОДИТЕЛЕЙ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Отношения с сыном 8,5 лет складываются не лучшим образом из-за моей реакции на его систематические отказы выполнять просьбы родителей, чего бы эти просьбы не касались. Доходит до игнорирования правил гигиены под единственным предлогом (дословно): «Мне это не важно». В такой ситуации никакие доводы и личный пример не работают. Очень редко удается взять себя в руки, чтобы не начать угрожать всевозможными запретами или немедленно воплотить эти угрозы в реальность... Все это очень омрачает нашу жизнь, в которой есть и совместные игры, и много еще чего хорошего. Что Вы можете посоветовать в данной ситуации?

В своём письме Вы описываете мальчика, которому, вероятно, очень важно поставить на своём. Такие дети подсознательно вызывают родителей на соревнование, кто тут сильнее. Подробно мы об этом будем говорить в одном из следующих уроков, а сейчас я бы порекомендовала несколько способов, которые помогают справляться с таким поведением: Соревнование с таким ребёнком заранее проиграно, т.к. если Вы даже заставили его делать то, что Вы хотите, цена была настолько высока, как Вы сами пишете, что не стоило и пробовать. Поэтому нужно постараться снизить количество требований к такому ребёнку до совершенно необходимого минимума.

Вы пишете, что вы его просите, но проверьте: возможно, у вас приказной тон. Если он воспринимает то, что Вы говорите, как приказ, а не как просьбу, то и реагирует на это как на красную тряпку. Поэтому, может быть, запишите себя и жену, когда вы с ним разговариваете, и прислушайтесь к записи потом. Если ваши слова звучат как при-

каз, то постарайтесь очень смягчить тон, формулировку и т.д.

Ребёнок такого типа хочет решать сам. Поэтому предоставьте ему выбор, например: ты хочешь помочь в уборке комнаты или сложить стирку в машину? Ты хочешь принять душ до ужина или после? Заметьте: нет выбора, помогать или не помогать, принимать душ или не принимать, т.к. это делать необходимо. Но ему предоставляется выбор, КАК это делать.

Возможно, в период хороших отношений за чашкой кофе можно по-взрослому обсудить с ним, каковы его права и обязанности в доме, и составить какую-то схему, приемлемую для обеих сторон. Этот разговор должен быть не назидательным, а очень уважительным, т.е.: ты член семьи, для хорошей атмосферы в ней давай установим взаимные права и обязанности. Одновременно договоритесь, что происходит, если договор нарушается, вместо того, чтобы угрожать ему каждый раз. Т.е. установите некий домашний Свод Законов, которые обязательны и для него, и для Вас.

Если же он отвечает Вам наглостью и полностью игнорирует Ваши просьбы, то и Вы можете не захотеть быть родителем, т.е. скажите: «Я не хочу разговаривать с тобой, когда ты нас оскорбляешь» и действительно полностью прекратите реагировать на него и по-хорошему, и по-плохому. Когда же он подходит, чтобы помириться, восстановите отношения. Ещё раз повторяю, что эту тему мы будем обсуждать гораздо подробнее на уроках, но пока попробуйте те методы, которые Вам кажутся подходящими для отношений между Вами и Вашим сыном.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

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

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 неотъемлемой частью раскаяния. Эта обязанность — первоочередная в Йом-Кипур (Хинух 364). 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 особое 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 (Шаарей Тшува 104). Если ребенок не успокаивается и это мешает сосредоточиться на молитве, разрешено подойти к нему и успокоить, но говорить при этом нельзя.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЭПОХА ЕШИВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Люди боятся полностью отдаться Торе, руководствуясь ею по всем вопросам без исключения, поскольку им кажется, что это

потребуется от них постоянно только давать и давать, ограничивать себя в материальном и в денежном плане, ничего не получая

от Торы взамен. Но Тора уже открыла нам, что все происходит с точностью наоборот: дающий — получает, а получающий — дает. Этот принцип действует в разных областях. Человек боится за свою репутацию, опасаясь рисковать ей даже там, где это может быть сопряжено с осквернением Имени. Но Тора утверждает обратное: «величие гонится за тем, кто его избегает» — когда он начнет избегать величия, он его и получит. Или известный принцип «соблюдающий заповедь не будет знать бед»: руководствуясь исключительно мнением Торы, человек не только ничего не потеряет, но еще и выиграет. Но игра людского воображения всегда рисует ему ужасающие картины многочисленных потерь и конечного проигрыша.

То же самое в вопросах упования. Человеку может казаться, что он отдает себя на произвол судьбы, тогда как на самом деле, он получает все. Как сказано: «Благословен муж, уповающий на Творца» — благословен, в том числе и с материальной точки зрения. Но это даже несравнимо с его главным счастьем — самим фактом, что он достиг ступени человека, уповающего только на Творца. Так силач гордится своей силой и способностью одолеть любого противника, и это радует его намного больше, чем денежное вознаграждение, которое он может заслужить своими способностями. Поскольку, если некое государство решит обратиться к нему за помощью, то материальное вознаграждение за подобную услугу будет лишь оплатой частного случая применения этой силы, а сама сила останется в его руках. И об этом говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Один час раскаянья и добрых дел в этом мире лучше все жизни в мире Грядущем». Грядущий мир — это плата, а добрые дела — это сама сила, сами способности человека.

И мы видим, как Моше-рабейну, жалуясь на трудности управления народом, просил себе помощников. Он полагал, что без помощников, в одиночку, он потеряет слишком много сил, а благодаря помощникам

он сохранит свои силы. На это Творец говорит ему: «И Я отделим им от духа, который на тебе» — т.е. источником сил новых помощников будет та самая сила, которая до этого нераздельно принадлежала Моше, и его дух будет уже не тот, что раньше. И хотя наши благословенной памяти мудрецы сказали: «В тот час он был подобен свече, от которой зажигают множество свечей, а у нее от этого ничего не убавляется», но мы же знаем, что, например, ханукальные свечи не зажигают одну от другой по причине возможного «ослабления заповеди» — нанесения ущерба уже существующей заповеди — горячей свече.

И так в вопросах благотворительности: «Отделяй десятину, чтобы разбогатеть». Тот, кто дает — получает, а тот, кто получает — дает. Но человек мыслит иначе. Люди видят акт отдачи, но не видят, что сама отдача — это приобретение. Почему так? Потому что человек никогда по-другому не пробовал. Не пробовал жить, руководствуясь выбором Торы, прямодушно следуя воле Творца без всяких ухищрений и изощрений, без всяких попыток разузнать изначально, чем все кончится. Тем самым, люди уподобляются тому кузнецу, который безмерно счастлив оттого, что стал именно кузнецом, а не ювелиром, иначе ему пришлось бы остаться безработным. Доказательство? Так вот же за всю его жизнь ни один человек не обратился к нему с просьбой продать хоть одно золотое колечко! И невдомек ему, что потому-то никто и не обратился к нему с такой просьбой, раз он — кузнец, а не золотых дел мастер! А будь он ювелиром, то убедился бы, что жизнь ювелира намного доходней жизни простого кузнеца.

То же самое происходит с человеком, который никогда не пытался выйти за пределы своего узкого мышления, зависящего от его естественных желаний, побуждений, свойств характера. Выйти, чтобы полностью предаться Торе, ее выбору, взять пример с народа Израиля, чье «сделаем» предвосхищало «услышим», и отказаться от собственных умозаключений, идущих враз-

рез с мнением Торы, и использовать свой разум лишь для того, чтобы лучше соблюдать заповеди Торы. Без всего этого человек видит лишь противоречия и нестыковки. А ведь если бы он полностью предался Торе, то убедился бы на своем личном примере, что «пути ее — пути приятные», и Тора не лишает человека ничего, а лишь, напротив, дает ему полноценную жизнь. Но так как человек никогда не решался на столь отчаянный с его точки зрения шаг, он мыслит совсем иное, и ему кажется, что он только дает и дает, ничего не получая взамен. И подобное мышление, основанное на природных инстинктах и врожденных свойствах характера, склонных только получать, а не давать, не признает логику Торы. В результате, человек совершает ошибку за ошибкой там, где есть место его собственным суждениям и размышлениям — там, где он считает, что может рассудить и все взвесить своей логикой. А в конечном итоге, все это приводит лишь к легкомысленному отношению к Торе и ослаблению ее «бремени», поскольку человек рассматривает Тору как на грабителя, бессовестно посягающего на его имущество.

На деле же мы видим, как наши благословенной памяти мудрецы отвергли остролистную иву для выполнения заповеди четырех видов растений в Суккот из-за ее несоответствия фундаментальному принципу «пути ее — пути приятные». И если нет другой подходящей ивы, то отменяется прямая заповедь Торы, лишь бы она не шла вразрез с этим принципом!

И об этом говорится: «И злодею сказал Всевышний: Что тебе до законов Моих?» — если человек не предан Торе, в чем прок от знания им законов? Ведь там, где он решит полагаться на свою логику, в «понятных деталях» законов, он нарушит и «разумные, логичные», и «необъяснимые» законы.

Поэтому человек не должен полагаться на свое разумение, размышляя, сможет ли он устоять на столь высокой ступени, поскольку сами размышления такого толка вытекают из сомнений, возникающих под влиянием человеческой природы и личных

свойств характера, и из непонимания сущности Торы. Торы, которая, на самом деле, не требует от человека приносить себя в жертву, а наоборот, требует отказаться от помех этого мира, чтобы человек смог стать по-настоящему счастливым. Но если человек не ограничится Торой и ешивой, а будет полагаться на свое разумение, то в конечном итоге он потеряет и Тору, и себя самого, и споткнется и на «объяснимых», и на «необъяснимых» законах, как мы уже видели.

И все же остается проблема. Если отдача — это получение, а получение — это отдача, то, как быть с человеком, который дает, чтобы получить? Такой человек ничего не получает, потому что он, в сущности, ничего не дает, а только ищет способ получить. Но если он ничего не дает, то он ничего и не получает!

Но если человек дает, пусть не рассчитывая получить что-либо взамен, но твердо зная, что отдача — это получение, то одно это знание превращает отдачу в получение. Создается впечатление, что отдачи ради отдачи не существует, в принципе! Ведь если человек знает, что, отдавая, он получает, то ничего невозможно дать без намерения получить. А если так, то это все равно, что человек ничего не дает! А если человек ничего не дает, где же его самоотверженная преданность Торе?

И как можно должным образом соблюдать заповеди, уповать на Творца и избегать почета, твердо зная, что с тем, кто соблюдает заповеди, ничего плохого не случится, а почет гонится за тем, кто от него убегает? Где же тут место самоотверженности? И если человек соблюдает заповедь с побочными интересами, то это соблюдение нельзя назвать совершенным, и тогда оно не гарантирует естественной охраны от всех бед. И будет, как с Ийовом: «Ведь твой трепет — твоя надежда». И даже если своей цели человек при этом достиг (как учат наши благословенной памяти мудрецы: «Даже если злодей, но уповая на Всевышнего, — окружит его милосердие»), но уровня истинной цельности и совершен-

ства он, таким образом, не достигнет! Как можно соблюдать заповедь без надежды получить награду, твердо зная причинно-следственную связь между собственными, благими поступками и наградой? Как же в таких условиях выработать чистоту намерений?

То же самое в вопросах избегания почета. Если человек бежит от почета, но в то же время оглядывается назад, не гонится ли за ним долгожданный почет, то это никак нельзя назвать бегством от почета. Но, даже если он не оборачивается назад, а просто осознает, что, не поворачивая головы, он притягивает почет, это приравнивается к тому самому повороту головы. Так как же можно реально бежать от почета?

И в вопросах раскаянья, как писал Рамбам, человек должен беспрекословно решить никогда больше не возвращаться к старым проступкам.

Но откуда взяться беспрекословному решению, если человек прекрасно помнит, как в прошлый Йом кипур он точно так же принял столь же беспрекословное решение не возвращаться к прошлому, однако благие намерения не выдержали испытания временем, и все стало как прежде. Одно это знание уже не дает человеку верить в то, что на этот раз у него все получится, и он устоит в выполнении своих намерений, и мешает человеку принять беспрекословное решение здесь и сейчас. И как сделать так, чтобы прошлый опыт не мешал сегодняшним решениям?

Об этом уже писал Виленский Гаон, что внутренние любовь и трепет зависят от Небес. Задача человека — предаться Торе без всяких уловок и ухищрений и соблюдать ее по максимуму. Во всем остальном, что уже не в наших силах и не в нашей компетенции, — нам поможет Всевышний. Но этой помощи свыше человек удостоится лишь после того, как от себя он сделал воистину все, что мог.

И это — ключ к решению всех предыдущих вопросов. Если человек действительно искренне хочет соблюдать заповеди с максимально чистыми намерениями, и избе-

гать почета, и в раскаянии вернуться к Творцу, он получает помощь с Небес. И тогда его отдача — это отдача, его получение — получение, его беспрекословное решение — беспрекословно, поскольку со своей стороны он сделал все, что мог, а забыть «вредную» информацию по всем этим вопросам он не может. Но тот, кто не готов предаться Торе со всеми вытекающими последствиями, его отдача — не отдача, и получение — не получение, а уж решения его меняются изо дня в день.

И об этом написано в Торе: «И сделают Мне Храм, и Я буду обитать внутри них». И объясняют наши благословенной памяти мудрецы — «в сердце каждого из них». Другими словами, если человек приспособит свое сердце к тому, чтобы воспринимать все, что приказал Творец, то той малости, которой ему не хватает, он получит в силу «и Я буду обитать внутри них» — это непосредственная помощь Творца.

И об этом написано в Торе: «И возьмут мне приношение» — возьмут, а не дадут! Потому что отдача — это получение! Но когда отдача является получением? Когда воплощается «от каждого побужденного сердцем» — когда все побуждения сердца и все силы человека направлены на то, чтобы наилучшим образом выполнять приказы Творца! Тогда и только тогда отдача может считаться полноценной отдачей, являющейся, по сути, получением.

Поэтому если мы, действительно, хотим достичь высочайшей ступени, если нам, действительно, важна цельная жизнь по Торе, нам нечего бояться, что у нас ничего не получится.

Мы только должны стараться, чтобы со своей стороны мы делали все по максимуму, наша отдача была бы чистосердечной, а наша самоотверженность — цельной. Тогда мы удостоимся помощи Всевышнего во всех своих начинаниях, и наша отдача будет отдачей, а получение — получением. И станем мы воплощением стиха: «И сделают Мне Храм, и Я буду обитать внутри них».

КАПАРОТ

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 (3 тишрея). Кто не уверен что у него будет такая возможность в эти дни — может это сделать и заранее, сегодня, переводом на наш сайт, и мы гарантируем передачу/перевод денег нуждающимся.

Раньше было принято, что для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина — курицу.

Держа птицу в правой руке, произносит отрывок «Бней-адам...» (текст приведен ниже), 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... Полный текст приведен ниже).

(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.

В настоящее время большинство религиозных евреев использует для этого ритуала 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 попали нуждающимся, а когда капарот делается на курице, за этим сложно проследить и кроме того, можно нарушить мицву «цаар баалей Хаим» (мучение животных).

Текст 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 — написано в законе, что чем она больше, тем лучше.

КАПАРОТ для семей, живущих ниже уровня бедности, и для семей, попавших в сложнейшие ситуации — лучший способ выполнить заповедь КАПАРОТ: