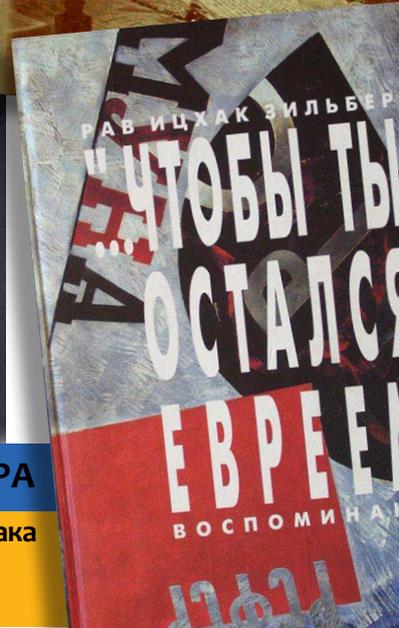
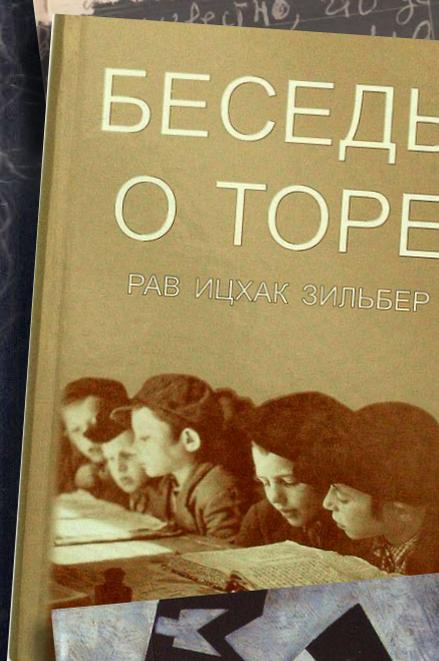
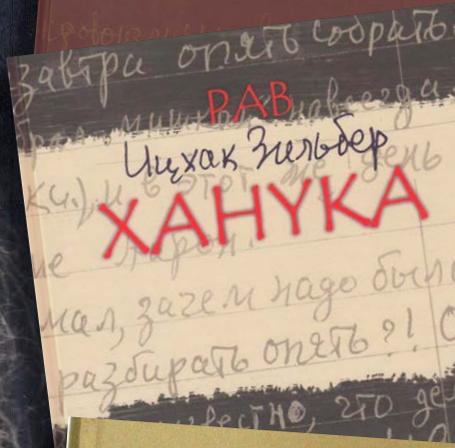
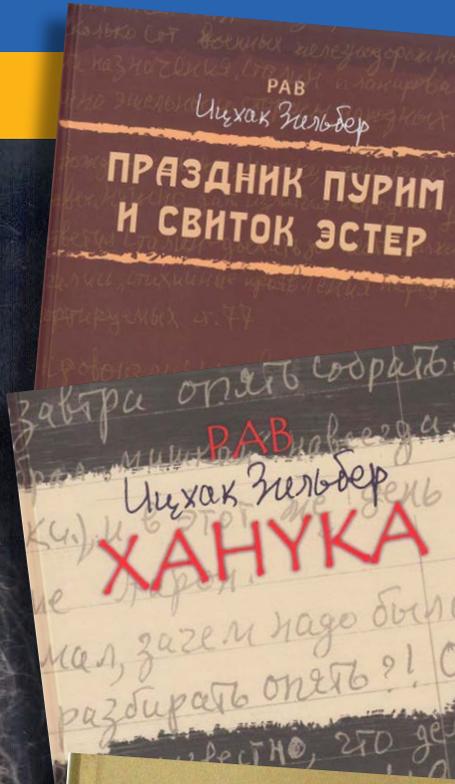


ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ААЗИНУ» 207 ВЫПУСК



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ («ВНИМАЙТЕ»)	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ЙОМ КИПУР	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	26
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	33
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	36
НАШИ МУДРЕЦЫ	39

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 Аазину

Йом Кипур

25-28 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы	Свечи Йом-Кипур	Окончание поста
Иерусалим	5:56	7:07	5:53	7:04
Хайфа	6:02	7:08	5:59	7:05
Москва	6:01	7:12	5:56	7:07
Ст. Петербург	6:30	7:47	6:24	7:41
Одесса	6:30	7:31	6:26	7:27
Киев	6:30	7:35	6:26	7:31
Рига	6:55	8:08	6:50	8:02
Берлин	6:38	7:46	6:34	7:41
Сидней	5:35	6:32	5:36	6:33
Нью Йорк	6:29	7:26	6:25	7:23
Атланта	7:11	8:05	7:08	8:03
Бостон	6:17	7:16	6:13	7:12
Торонто	6:50	7:50	6:46	7:46
Лондон	6:35	7:39	6:31	7:34

Содержание главы «Аазину» составляет песнь, которую Всевышний велел Моше записать в Тору и которой велел научить евреев. Песнь-пророчество освещает всю историю еврейского народа, как прошлое и настоящее, уже описанные в Торе, так и будущее: вступление в Землю Обетованную, благополучную жизнь там.

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

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

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





НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ («ВНИМАЙТЕ»)

ПЕСНЬ ИСТОРИИ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР



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

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

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

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

Он призывает их в свидетели тому, что сейчас произойдет.

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

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

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

Есть некоторая аналогия между принципами Небесного, Высшего суда и земного, еврейского. Б-г не наказывает человека без предварительного предостережения. Подобно этому еврейский суд рассматривает дело в зависимости от того, было ли сделано преступнику соответствующее предупреждение перед тем, как он согрешил, и были ли тому свидетели. Пусть же небеса и земля будут свидетелями, что такое предостережение сделано.

А почему Моше выбрал свидетелями именно их?

Потому что свидетелем может быть только тот, кто присутствовал и при предупреждении, и при нарушении. Небо и земля присутствуют сейчас, когда произносится предостережение, и будут присутствовать всегда, то есть и в момент, когда совершится — если совершится — нарушение.



Кроме того, по законам еврейского суда свидетелям предлагалось и привести приговор в исполнение — у евреев не было палачей.

Небо и земля будут такими исполнителями. Если евреи нарушат Тору, то небеса начнут задерживать дожди, а земля не даст урожая. Если же евреи будут жить по Торе, то небеса дадут дожди своевременно, а земля принесет урожай (в молитве «Шма» это прямо сказано).

2. «Полетится как дождь учение мое, закаплет как роса речение мое, [Освежит вас], как дождь с ветром — зелень и как капли — траву».

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

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

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

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

Иное дело, если рассчитывает Б-г. Посылая человеку болезнь или изолируя его от общества, Он взвешивает все до минуты —

«совершенно деяние Его». Б-г всемогущ — «Он — твердыня», но не даст лишнего, «ибо все пути его праведны».

5. «Вредят себе, но не [Ему]; дети [приобрели] порок; поколение искривленное и развращенное».

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

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут особенно нечего. Сколько раз родители твердили нам, что учат нас и наказывают для нашей же пользы. Но сколько раз нам казалось при этом, что они без всякой нужды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приобретает новый оттенок.

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

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

7. Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений; спроси отца своего, и он расскажет тебе, [спроси] старцев своих, и они скажут тебе».

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

Объясняется это следующим примером. Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедствовал и пробавлялся нищенством. Добрый человек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил и дал работу в своем деле.

Спустя несколько лет юноша перестал слушаться своего благодетеля и поступал вопреки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный человек. Как ты поступаешь со своим



благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-потерпит и выгонит тебя с работы».

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

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

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

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

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

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

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

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

столбом, который вел их в неизвестность, — из любви к Творцу и преданности Ему.

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

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

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

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

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

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

и кровь виноградин пил ты шипучую».

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

15. «И разжирел Йешурун, и стал брыкаться; разжирел ты, растолстел, раздался;

и оставил он Б-га, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего».

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

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

17. Жертвы приносили бесам, не Б-гу, божествам, которых они не знали,

новым, недавно явившимся, не страшлись их отцы ваши.

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

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

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

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



21. Они досаждали Мне небогом, гневли Меня суемой своей —

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

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

22. «Ибо возгорелся пламень гнева Моего, сжигает до глубины преисподней, и пожирает он землю и плоды ее, и опалает подножия гор».

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

А что станет с народом?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За что Б-г так поступил с евреями?

32. «Ведь от лозы винограда сдомского лоза их и с полей Аморы виноградины их — ягоды ядовитые, гроздь горькие у них;

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

В своем поведении евреи уподобились жителям Сдома и Аморы.

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

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

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

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



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

Тогда Всевышний накажет евреев по мере их грехов.

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

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

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

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

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

Здесь имеются в виду не только все виды идолопоклонства, но и все идеологии, ради

которых евреи проливали свою кровь и которым отдавали всю свою энергию: социализм, коммунизм и другие.

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

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

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

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

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

42. Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью,

[мстя за] кровь убитых и пленных от начала злодеяний врага».

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

ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА В ЧЕСТЬ ПОСТА?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

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

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

Человеку, который устраивает трапезу перед постом Йом-Кипура, говорит Рабейну Иона, она засчитывается в заслугу, как если бы он в этот день постился.

Сказано в Гемаре (Рош-а-Шана, 9а): «Каждый, кто устраивает трапезу в канун



Йом-Кипура, как бы выполняет заповедь поститься и девятого, и десятого».

Значение этой трапезы состоит еще и в том, что заповедь — мицву — следует выполнять с радостью. Чувство радости при выполнении мицвы делает это выполнение более полным и глубоким. С радостью отмечаем мы каждый праздник, и эту праздничность мы должны придать и Йом-Кипуру. Поскольку в Йом-Кипур нам заповедан пост и праздничную трапезу в этот день

устраивать нельзя, мы устраиваем ее накануне. Сказано в «Мишна брура», что человек, принявший обет есть мясо только в шабат и праздники, может есть мясо во время трапезы перед Йом-Кипуром.

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

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

«ДААТ ТОРА»

ХАИМ ШИММЕЛЬ

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

Выражают ли законы мудрецов волю Б-га?

Как уже отмечалось в главе II (раздел III), обязанность соблюдать законы, разработанные мудрецами на основе толкования Торы, выводятся из стиха: «Если неясен будет тебе закон...то приди к кознам, левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси...и поступи по слову, которое они скажут тебе...» (Дварим 17:8-10).

Законы мудрецов опираются на авторитет Торы

Общепризнанно, что таканот и гзрот имеют статус закона Торы, но возникает вопрос: из какого источника черпают свою силу и авторитет эти постановления мудрецов?

Мнение Рамбама

В своей книге Сефер амицвот Рамбам пишет, что постановления мудрецов имеют статус закона, поскольку сама Тора обязывает нас соблюдать их. Приведенная выше цитата из книги Дварим завершается слова-





ми: "Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево" (17:11), из чего Рамбам делает вывод, что мы обязаны выполнять все законы, введенные мудрецами. Это мнение звучит не вполне убедительно. Как уже говорилось, существует ряд различий между законами Торы (деорайта) и постановлениями мудрецов (дерабанан). Мы уже приводили пример, что если человек сомневается, слушал ли он шофар, ему следует еще раз выполнить эту заповедь, хотя, возможно, он будет слушать во второй раз, ибо заповедь слушать шофар дана Торой. Но если речь идет о выполнении закона, введенного мудрецами, например, об омовении рук перед едой с хлебом, то в аналогичных обстоятельствах нет обязанности совершать это, возможно, вторичное действие.

Возражение Рамбана

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

Тут есть, однако, важная поправка. Наш долг слушаться мудрецов зависит от того, что именно они постановили. Поэтому, если

мудрецы сами решили, что человек освобождается от выполнения раввинского постановления, если он не уверен, выполнил ли он его уже или нет (например, омыл ли руки перед едой с хлебом), значит так тому и быть – он свободен. Короче, обязанность слушаться мудрецов ограничена тем, что постановляют сами мудрецы. Стало быть, если человек сомневается в правильном выполнении заповеди нетилат ядаим, ему нет необходимости мыть руки снова – не потому, что обязанность слушаться мудрецов имеет меньший статус, чем обязанность соблюдать шабат, но потому, что обязанность слушаться мудрецов надо доводить до логического конца. Если мы обязаны их слушаться, то эта обязанность (или привилегия) сохраняется и в тех случаях, когда они говорят, что человек, сомневающийся в правильном исполнении нетилат ядаим, не должен омывать руки еще раз.

Мнение, что постановления мудрецов не обязательно выражают волю Б-га

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

обязанность омыwać руки перед едой с хлебом, не разделяет раби Э.Вассерман.

Мнение, что постановления мудрецов всегда выражают волю Б-га

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

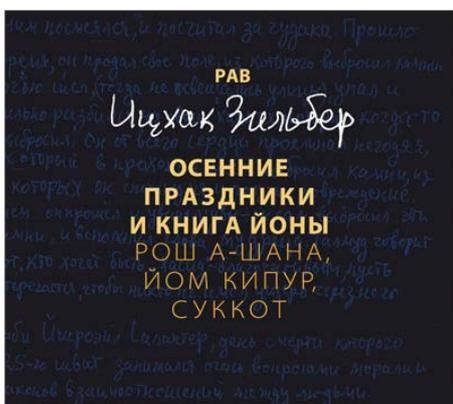
Рав Вассерман приходит к выводу, что законы мудрецов необходимо соблюдать, потому что они выражают волю Б-га. По его

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

ЙОМ КИПУР

ПУРИМ И ЙОМ КИПУР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР



«Йом Кипур» – это день поста и День Искупления, но в Торе ни разу не написано «Йом Кипур».

Написано «Йом Кипурим» – «день искуплений», «день прощений». Почему написано во множественном числе «кипурим» – «прощения»? В книге Зоар есть объяснение: это день суда, день прощения и для живых, и для мертвых. Но что человек может сделать после смерти, чтобы его понадобилось

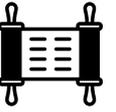
судить? Бывает так, что человек кого-то исправил, повлиял на друга, чтобы тот стал жить еврейской жизнью, соблюдать заповеди, – тогда какая-то часть этих заслуг засчитывается и этому человеку, даже после того, как он уже умер.

Скажем, Хаим повлиял на Реувена, чтобы тот исправился. И вот, когда Хаим уже давно умер, тот факт, что Реувен исполняет заповеди, засчитывается в заслугу и Хаиму. И наоборот. Я знал хорошего, чистого мальчика, он учился в ешиве. Прицепились к нему несколько ребят и испортили его. Не дай Бог никому – тем, кто его испортил, будут приписывать его грехи.

Поэтому каждый раз в Йом Кипур рассматривают дела уже умерших. Получается два «Йом Кипура» – для живых и для мертвых. Это – пшат, простой смысл.

Но есть также и друш, углубленное толкование: написано «Йом Кипурим» – читай «Йом ке-Пурим» (день, подобный Пуриму)





– как будто Всевышний говорит народу Израиля: этот день должен быть у вас подобным Пуриму. Но ведь в Пурим мы устраиваем трапезу, пьем вино, а Йом Кипур – день поста, как же он может быть подобным Пуриму?

Моше поднялся на гору Синай и получил Тору и первые Скрижали завета, но евреи совершили грех, создав золотого тельца, и первые Скрижали завета были сломаны. Моше поднялся на Синай вторично и, получив вторые Скрижали завета, спустился с горы в Йом Кипур.

В Талмуде есть об этом интересный друш: когда евреи стояли у горы Синай, были гром и молнии, а гора дрожала – тогда некоторые подумали: а может, отказаться от обещания принять Тору? Но им уже было страшно, и они промолчали.

Получается, что в какой-то мере евреи приняли Тору с неким принуждением. И можно сказать, что это принятие Торы было не от всего сердца.

Но после того, как евреи во времена Мордехая и Эстер понимали, что вот-вот пропадут, и видели, что когда они вернулись к Богу, Он их спас, они вторично приняли Тору – уже от всей души и с радостью, и еще приняли дополнительную заповедь – Пурим.

Теперь более понятно написанное в Свитке Эстер: «Приняли и подтвердили иудеи на себя и на потомство свое...». Ведь достаточно было написать «приняли», а что значит «подтвердили»? Документ, подписи под которым вызывают сомнение в своей подлинности, проверяется. И когда еврейским судом выясняется, что подписи верные, о таком документе говорится, что он «подтвержден». Во время Пурима евреи подтвердили, что приняли Тору.

В этом и заключается намек: мы говорим, чтобы Йом Кипур был у нас подобен Пуриму, когда мы приняли на себя Тору добровольно и с радостью.

КАПАРОТ — ОБРЯД ИСКУПЛЕНИЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

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

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

Держа птицу в правой руке, произносит отрывок «*Бней-адам...*» («Сыны человеческие...»).

Потом поднимают ее над головой и совершают рукой вращательные движения, говоря при этом:

«*Зэ халифати, зэ трумати, зэ капарати. Зэ а-тарнеголь...*» (Это — замена мне;

[прими] это вместо меня; это — выкуп мой. Пусть уделом этого петуха...).

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

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

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

Человеку не следует думать, что, исполнив этот ритуал, он уже заслужил искупление, — ему надо только раскаяться в своих грехах, ясно представляя себе: мучения,



которые испытывает птица, были бы справедливым наказанием ему самому за все его проступки, — и надеяться на милосердие к нему Всевышнего.

Примечание: рав Ицхак Зильбер всегда старался делать капарот именно на деньги, так как главное в капарот, чтобы деньги попали нуждающимся, а когда капарот делается на курице, за этим сложно проследить и кроме того, можно нарушить мицву «цаар баалей Хаим» (мучение животных).

Капарот — обряд искупления.

Повторяют три раза:

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

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

Если есть у человека ангел-заступник — один из тысячи — который замолвит слово в его оправдание, то Он сжалится над ним и скажет (ангелу): «Не дай сойти ему в преисподнюю, (ибо) Я нашел искупление (за его грехи)».

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

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

Деньги от капарот нужно передать нуждающимся.

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

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

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

«ЛЕХАИМ» В ЙОМ КИПУР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В Торе написано, что Йом Кипур – «Десятого числа седьмого месяца» (Ваикра 23:27). Седьмой месяц – это месяц тишрей. Далее написано: «... и мучайте души девятого числа вечером, от вечера до вечера» (Ваикра 23:32).

Что значит мучить? Выйти на солнце? У нас есть предание, согласно которому Тора этими словами заповедует нам поститься – не есть и не пить.

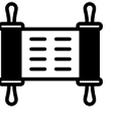
Но почему написано «девятого», в то время как Йом Кипур начинается только десятого? Простой смысл в том, что нужно начать поститься перед наступлением десятого дня – под вечер, когда еще девятое тишрей, до захода солнца. Это называется «тосефет» – добавление к Йом Кипуру. Все

стараятся закончить есть заранее, до захода солнца и наступления десятого тишрея. И так правильно поступать согласно Торе.

Есть, однако, еще одна причина, почему написано, что пост начинается с девятого тишрея.

У каждого поста есть своя духовная задача. Поститься само по себе непросто, а ведь при этом надо еще и молиться. В Йом Кипур евреи просят Бога за себя, за свой народ, за весь мир, ибо решается судьба всего живого на целый год. В этот день, как говорят в народе, «даже рыба в воде трепещет».

Надо хорошенько вспомнить, у кого необходимо попросить прощения, кому отдать незаконно присвоенное – пока другой



«Чувство радости при выполнении мицвы делает это выполнение более полным и глубоким»

человек тебя не простил, не простит и Всевышний.

Нужно основательно проанализировать прошлую жизнь, чтобы уяснить себе, что нужно исправить. Для этого необходима ясность мышления.

Поэтому в канун Йом Кипура заповедано есть сытную, питательную, но при этом легко перевариваемую пищу. Заповедь совершить обильную трапезу в канун этого дня имеет также целью сберечь здоровье постящихся.

Интересно, что в Талмуде сказано: «Каждый, кто устраивает трапезу в канун Йом Кипура, как бы выполняет заповедь поститься и девятого, и десятого» (трактат «Рош а-шана», 9а).

Иными словами, еда в канун Дня очищения приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у него хватило сил провести Йом Кипур как следует. Таким образом, девятого тишрея мы как будто тоже постимся.

Великий праведник раби Леви-Ицхак из Бердичева при каждом удобном случае старался говорить что-нибудь хорошее о евреях.

Однажды вечером, за день до Йом Кипура он зашел в гостиницу, с водкой, разбудил кого-то и спросил: «Водку хочешь?» Угостил его, тот доволен – хорошо. Зашел в другую комнату, там еврей: «Водку хочешь?» – «Да, подожди, надо же омыть руки». Тогда раби Леви-Ицхак сказал Всевышнему: «Посмотри, какой у Тебя народ! Не пьет водку, не омыв руки! Все-таки есть разница!»

Убеждая Всевышнего в День очищения милостиво отнестись к евреям, раби Леви-Ицхак говорил так: «Взгляни, Владыка мира, как праведен Израиль! Нигде, ни в одном своде законов, ни у русских, ни у украинцев, ни у поляков я не нашел, что если бу-

дешь много есть и пить, это будет засчитываться, как будто постился два дня. Ни одному другому народу не сказано, что еда и питье в какой-то определенный день засчитываются ему как пост. Несмотря на это, когда у них праздники, они все-таки являются пьяные. А если бы какому-нибудь из них, упаси Бог, было сказано, что в такой-то день еда и питье зачтутся ему как благое дело, как пост, не сомневаюсь – пьяные валялись бы на улицах и в этот день, и долгое время спустя.

А евреи – все они знают, что это великая заповедь – есть и пить в канун Йом Кипура. И все они едят и пьют, думая о завтрашнем посте, произносят “ле-хаим”, желая друг другу счастья. Но покажи мне, Владыка Вселенной, еврея, пришедшего пьяным на “Коль нидрей” в синагогу!

А если не сумеешь показать мне такого, то будь добр дать нам счастливый год!»

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

Это простое объяснение – «пшат» - почему нужно есть перед наступлением Йом Кипура, но есть еще одно глубокое объяснение – «друш» рабейну Йоны, который приводится в его книге «Шаарей тшува».

Чтобы понять его, мы должны разобрать отрывок из Талмуда (трактат «Таанит», 26а).

«Сказал рабан Шимон бен Гамлиэль: не было таких праздников у евреев, как пятнадцатое ава и Йом Кипур. В (эти дни) девушки Иерусалима одалживали и надевали белые (нарядные) платья; (одалживали для



того) чтобы не было стыдно тем, у кого нет». Почему нужно было надевать именно не свои платья? Чтобы не получилось, что у какой-то девушки нет своего платья, и ей будет стыдно. Поэтому все одалживали. Даже дочь царя одалживала у дочери главного министра, дочь главного министра – у дочери первосвященника, и так все должны были надеть именно не свои одежды, чтобы никакой девушке не было стыдно.

Во времена Храма и Мишны евреи соблюдали законы ритуальной чистоты, чтобы есть в чистоте труму и маасер, а согласно закону, если одежда приняла ритуальную нечистоту, необходимо окунуть ее в микву. Поэтому (цитируем Талмуд далее):

«Всю одежду, которую одалживали – даже если ее не надевали и вернули сложенной – необходимо окунуть в микву».

«И девушки Иерусалима танцевали в виноградниках. Что они говорили? «Юноша, подними, пожалуйста, свои глаза и смотри, что ты себе выбираешь».

Не смотри на красоту, а смотри на семью». «Симпатия – обман, красота – пустое. (А) женщина, боящаяся Господа, будет восхвалена» (Мишлей 31:30), и сказано: «Воздайте ей по деянию рук ее, и хвалят ее только ее дела» (Мишлей 31:30).

И написано еще: «Выйдите и посмотрите, дочери Сиона, на царя Шломо, на ту корону, которой мать увенчала его в день его свадьбы и в день веселия его сердца» (Песнь Песней 3:11).

«В день его свадьбы» - это дарование Торы, «в день веселия его сердца» - это когда был построен Храм».

Если следовать простому смыслу, здесь ничего не понятно: что за «юноша», что за «корона, которой мать увенчала его»?

Но мы разберем эти слова согласно главному объяснению – «друш».

«Юноша, подними, пожалуйста, свои глаза и смотри, что ты себе выбираешь. Не смотри на красоту, а смотри на семью». «Симпатия – обман, красота – пустое. (А) женщина, боящаяся Господа, будет восхвалена». «Воздайте ей по деянию рук ее, и хвалят ее только ее дела».

«Юноша» – это Бог. «Юноша, посмотри, какой хороший народ евреи... Подними глаза и смотри, что Ты себе выбираешь».

«Не смотри на красоту, а смотри на семью» - «Ты не смотри на внешнюю красоту, а смотри на семью: мы исходим от Авраама, Ицхака и Якова. И самое главное – наши поступки».

«Выйдите и посмотрите, дочери Сиона, на царя Шломо, на ту корону, которой мать увенчала его в день его свадьбы и в день веселия его сердца».

Везде (кроме одного места), где в Песни Песней сказано «Царь Шломо», идет речь о Боге – о Царе, которому принадлежит мир; так расшифровывается имя Шломо – «его мир» (на иврите мир, благополучие – «шлом», его благополучие – «шломо»).

«Мать» – это еврейский народ. «В день его свадьбы» - это дарование Торы в Йом Кипур, когда были даны вторые Скрижали завета.

Итак, рабан Гамлиэль сказал, что «не было таких праздников у евреев, как пятнадцатое ава и Йом Кипур».

Талмуд далее (стр. 30б и 31а) спрашивает: «Понятно, что в Йом Кипур веселились и танцевали, а почему пятнадцатого ава тоже веселились?»

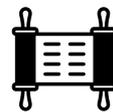
Мы бы сказали наоборот: понятно, что пятнадцатого ава веселились, а почему надо веселиться и танцевать в Йом Кипур?

В Йом Кипур Всевышний прощает грехи, и это повод быть очень радостными.

Не все грехи прощаются нам сразу по раскаянии. Нарушение запретов, то есть нарушение заповедей «ло таасе», окончательно может быть прощено нам только в Йом Кипур.

И это, – объясняет рабейну Йона в «Шаарей тшува», – является еще одной причиной, по которой Тора велит есть накануне Йом Кипура.

Радость, которую мы проявляем в канун этого дня, служит нам свидетельством перед Небесами, что мы беспокоимся и переживаем за свои грехи, хотим исправить свои ошибки и очиститься от всего дурного в себе.



Человеку, который устраивает трапезу перед постом Йом Кипура, – говорит рабейну Йона, – она засчитывается в заслугу, как если бы он в этот день постился.

Проиллюстрируем это притчей.

Один человек крепко поругался с другом. И не разговаривает с ним уже почти целый год. Но он человек приличный, и он мучается, и думает, что нужно все-таки помириться с тем, он уверен, что, если извинится, друг его простит.

Но надо найти подходящий момент, повод попросить извинений. И вот их общий друг как раз выдает замуж дочь, и оба приглашены. И он уверен, что, если на свадьбе во время веселья подойти и сказать «извини, я погорячился», тот простит, ведь и его другу очень тяжело, они были такими друзьями, а сейчас перестали разговаривать, это мешает обоим.

И этот человек берет бутылку водки и лэках (медовое печенье), и мы видим, как они уже сидят вместе и делают «лехаим» – ясно, что они уже помирились!

Поэтому же в такой счастливый день, как Йом Кипур, когда мы просим у Бога прощения и Он прощает нас, мы же должны быть

радостными! Надо было бы взять вина и лэках, и пить и танцевать!

Но так как в этот день есть и пить нельзя, мы переносим трапезу на день раньше – на канун Йом Кипура.

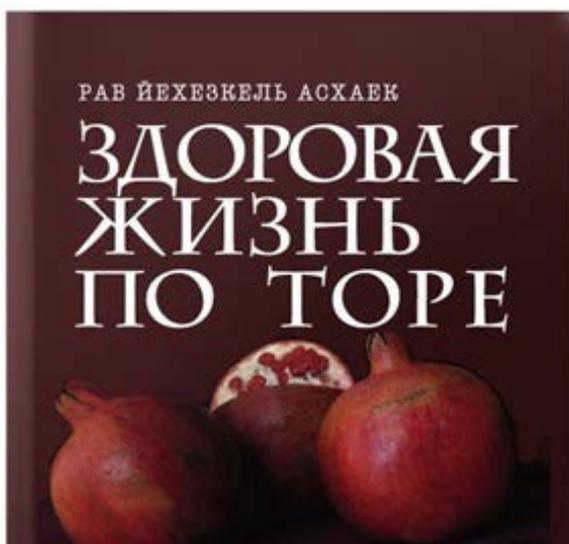
Талмуд заканчивает этот отрывок преданием, которое полно скрытых тайн Торы, и которое нельзя понять дословно, приведем лишь небольшую его часть:

«Сказал Ула Бираа от имени раби Элазара: в будущем Всевышний будет танцевать с праведниками, и Он будет сидеть с ними. И каждый укажет на Всевышнего, как написано (Йешаяу 25:9): “И скажет в этот день: вот наш Бог, на Которого мы надеялись и Который нас спас, это Господь, на Которого мы надеялись, будем радоваться Его спасению и веселиться!”»

То есть в будущем праведники удостоятся ясного раскрытия Всевышнего в этом мире, но почему написано «Его спасению», а не «нашему спасению»? Дело в том, что пока евреи грешат и еще не полностью раскаялись, Всевышний как бы пребывает в «изгнании», но в тот день, когда будет полное спасение, Всевышний «вернется из изгнания», и праведники возрадуются «Его спасению».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕД ЙОМ КИПУРОМ

РАВ ЙЕХЕЗКЕЛЬ АСХАЕК



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

«Тур» начинает законы Йом кипура с высказывания наших мудрецов: каждый, кто ест и пьет девятого (тишрея) о нем написано, будто он постится и девятого, и десятого (Йом кипур — 10 тишрея): «И это из любви Святого, благословен Он к народу Израиля, Он приказал им вначале есть и пить, чтобы они смогли поститься, и пост не был бы им во вред». А (Шулхан Арух 608) пишет: «Накануне Йом кипура надо есть



только легкоусваиваемые блюда, чтобы не быть сытым и гордым, когда будет молиться».

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

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

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

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

Когда я говорю о том, чтобы не пить после еды, я имею в виду и разделительную трапезу. На десерт рекомендую только печеное яблоко. Потребление соли следует снизить до минимума в течение всего года, тем более, накануне поста. Кроме того, не переусердствуйте с приправами и пряно-

стями, так как они, хоть и не соленые, но тоже вызывают жажду.

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

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

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

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

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

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

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



ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ СВЯТОГО ДНЯ.

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

КАНУН СВЯТОГО ДНЯ

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

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

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

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

Обычай предписывает нам рано утром накануне Йом-Кипура (или в один из предшествующих дней) взять петуха (для мужчины) или курицу (для женщины, а если она беременна — берут вместе и петуха, и курицу) и совершить обряд «капарот» — «очищение». Желательно взять птиц белого цвета — символ очищения от грехов.

Если нет петуха или курицы, для «капарот» можно использовать и других чистых



живых существ (принято также брать рыб) — но не голубя, потому что голубей приносили в жертву в Храме.

В крайнем случае обряд «капарот» можно исполнить при помощи денег, которые затем отдают на цдаку. Кстати, петухов и кур, с которыми совершают обряд «капарот», также принято отдавать нуждающимся.

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

В ходе этого обряда мы произносим стихи из Танаха, включенные в «махзор»: от «Сыны человеческие — узники...» до «Я нашел ему выкуп», а затем возвращаем над головой птицу (или рыбу) и говорим три раза: «Это — замена мне, это — вместо меня, это — мой выкуп! Пусть уделом этого петуха станет смерть, а моим уделом — благополучная долгая жизнь и мир!»



Если же для «капарот» используют деньги, то вместо слов «и этот петух» говорят «эти деньги пойдут на цдаку...»

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

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

«МИНХА» В КАНУН ЙОМ КИПУРА

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

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

В этот день принято жертвовать больше обычного денег на цдаку.

После «Минхи» мы окунаемся в «микве», одеваемся празднично и приступаем к гасеуда гамафсекет. Буквальный перевод этого названия — «разделяющая трапеза»: она разделяет время, когда есть дозволяется, и время поста. Рекомендуются есть в этой трапезе легкие, быстро переваривающиеся кушанья. Следует закончить асеуда амафсекет по крайней мере за полчаса до захода солнца. Ведь надо еще успеть в синагогу для «Чистой молитвы» и «Коль нид-рей», которые читаются перед заходом солнца!

Прежде чем приступить к чтению этих молитв, каждому нужно задуматься: в самом ли деле я попросил прощения у всех, кого я обидел? Уладил ли я все недоразумения? Загладил ли я все обиды, которые нанес? Все ли я сделал наилучшим образом?

Важно помнить: самое главное в Йом-Кипур — это уладить свои отношения с другими людьми, установить добрые отношения с обществом. Йом-Кипур — это день доброй воли, искупающий грехи человека по отношению ко Вс-вышнему, однако грехи, совершенные по отношению к другим людям, Йом-Кипур искупает только при одном условии: если обидчик сумеет получить прощение от обиженного. Сказано в Торе: «Ибо в этот день будете вы искуплены, будете вы очищены от всех ваших грехов пред Г-сподом» — то есть достаточно раскаяния лишь для искупления тех грехов, что совершены «пред Г-сподом», однако для искупления грехов, совершенных по отношению к другому человеку, мало одного только раскаяния. Их следует загладить делами — и вот тогда Йом-Кипур поможет.

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

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



«ЧИСТАЯ МОЛИТВА»

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

В «махзоре» на Йом-Кипур перед «Коль нидрей» напечатана «Чистая молитва» — душевная беседа со Вс-вышним о том, что произошло с нами в прошлом, о нашей избранности, о награде и наказании... А в конце ее — выражение надежды на доброе будущее: «А Ты ведь сотворил человека для того, чтобы дать ему в конце концов добро, и создал в его душе два влечения, влечение к добру и влечение ко злу — чтобы была у него свобода выбора между добром и злом, чтобы вознаградить его за добрый выбор, ибо так повелела мудрость Твоя, так написано в Торе: “Смотри, я помещаю пред тобою сегодня жизнь и добро, смерть и зло — так выбери жизнь!” И вот я, Б-г мой, не слушался Тебя и шел вслед за своими дурными влечениями, вслед за сердцем своим, я презрел добро и выбрал зло. Я не только не освящал себя — но осквернял себя...»

И еще: «И вот, Г-сподь, Б-г мой, Тебе хорошо известно, что во всех моих грехах и проступках не было намерения рассердить Тебя, восстать против Тебя — я просто шел по советам моего дурного начала, которое всегда, каждый день, расставляет тенета на моем пути. А я — бедняк, нищий, червяк, а не человек, слишком слаб, чтобы устоять против него. Тяжкий труд, чтобы прокормить семью, заботы и тревоги нашего времени задавили меня. И поскольку Тебе хорошо известно все это, а также что “нет человека праведного на земле, который не согрешит”, — в Своем великом милосердии Ты дал нам один день в году, великий и святой день, этот Йом-Кипур, наступающий для нас ради блага, чтобы мы вернулись к

Тебе, чтобы искупить все наши проступки и очистить нас от нашей скверны...»

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

«КОЛЬ НИДРЕЙ»

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

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

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

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

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

Молитва «Коль нидрей» и, по-видимому, ее прекрасная мелодия, возникли в эпоху инквизиции в Испании. В те времена были евреи, которые из страха перед адом инквизиции для виду перешли в христианство. Они не устояли в испытании, не взошли на костер — жертвенник своей веры, но все-таки сохранили достаточно мужества, чтобы раз в году, в Йом-Кипур, собираться в подвалах и других укромных местах и там торжественно-скорбными звуками молитвы выражать освобождение от обетов, навязанных им обстоятельствами: в течение



всего года мы не можем исполнять 613 заповедей Торы и вынуждены внешне вести себя как христиане — однако знайте все: мы заранее отрекаемся от всех слов и поступков, противоречащих еврейской вере, на которые толкнут нас обстоятельства в течение всего года — от этого Йом-Кипура до следующего. Мы были и остаемся евреями!

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

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

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

«МААРИВ»

Два изменения вносятся в эту молитву, отличающую ее от «Маарива» будней. Первое: после стиха «Шма Исраэль» ответ на него «Благословенно славное имя царства Его во веки веков» произносится во весь голос, а не шепотом, как обычно. Почему мы так поступаем? Дело в том, что этот ответ — часть молитвы, произносимой ангелами,

и, говоря его, мы как бы вторгаемся в их область. Поэтому мы произносим его шепотом — чтобы это не было слишком заметно. Однако в Йом-Кипур мы сбрасываем с себя оковы материального: мы не едим, не пьем, не услаждаем свое тело купаньем и умощеньем, мы отдаляемся от наших жен и весь день предаемся молитве Вс-вышнему. Все это поднимает нас до уровня ангелов, и мы не боимся продемонстрировать это воочию, сказав «Благословенно славное имя царства Его во веки веков» громко, в полный голос.

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

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

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

Во многих общинах к «Маариву» прибавляют еще «Песнь о единстве» и «Песнь славы», которые напечатаны в большинстве «махзоров». А потом мы желаем друг другу окончательного утверждения доброго небесного приговора (гмар хатима това!) и



расходимся по домам, стараясь не отвлекаться от настроения этого святого дня.

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

«ШАХАРИТ» ЙОМ-КИПУРА

Утром мы, как обычно, обязаны омыть руки. Однако нельзя забывать, что в Йом-Кипур запрещено мыться. Поэтому мы омываем лишь пальцы, которыми затем можно провести по глазам — вместо утреннего умывания. Любую грязь, впрочем, можно смывать в Йом-Кипур — но разрешается мыть только загрязненное место, не больше.

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

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

Общее для всех молитв — их содержание. Этими молитвами мы воспеваем величие Вс-вышнего и Его власть над миром. Имя Творца превозносится Его народом, которым Он гордится: «Израилю — верность Его, Израилю — благословение Его»... И «слихот» мы тоже читаем здесь вместе с повторением исповеди в грехах — как накануне в «Маариве».

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

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

«Гафтара» — из 57-й и 58-й глав книги пророка Йешаягу, обличающих тех, кто постится лишь для виду, не совершая при этом тшувы. Пророк требует такого служения Вс-вышнему, которое выражается в конкретных добрых делах: «Делись твоим хлебом с голодным, несчастных нищих домой приведи; увидишь нагого — одень его, и от родственников своих не отворачивайся... Вот тогда позовешь — и Г-сподь ответит, закричишь — а Он скажет: Вот Я!»

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

«ИЗКОР»

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

В нашем поколении к «Изкору» сделаны еще два добавления, пробуждающие и без того неутраченную боль: молитва о душах мучеников Катастрофы и молитва о душах солдат Армии обороны Израиля, павших на поле боя — ради возрождения нашего народа на родной земле. Принято, что люди, чьи родители живы, покидают синагогу на время чтения «Изкора».

«МУСАФ»

Эту молитву начинает хазан — как и в Рош-Гашана — с личной просьбы, обращенной ко Вс-вышнему. «Хаци-кадиш» — и община тихо начинает молиться. «Мусаф»,



как и остальные молитвы «Амида» в этот день, состоит из семи благословений. Центральная часть его посвящена жертвоприношениям этого дня, которые сегодня у нас нет возможности совершать, ибо «из-за грехов наших изгнаны мы из нашей страны и оказались вдалеке от нашей земли. И не можем мы исполнить наши обязанности в Храме, избранном Тобою, — в Храме великом и святом, отмеченном именем Твоим, — из-за вражеской руки, разрушившей Твое святилище...» И как остальные молитвы дня, «Мусаф» тоже заканчивается исповедью в грехах.

Повторение хазаном «Мусафа» построено по тому же принципу, что и в Рош-Гашана, — включая «Унтанэ токеф» перед произнесением «Кдуши».

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

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

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

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

Ты благословишь нас, сегодня — Ты возвеличишь нас...»

«МИНХА» И «МАФТИР ИОНА»

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

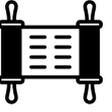
«Мафтир» «Минхи» Йом-Кипура имеет особое название — «мафтир Иона», потому что на этот раз «гафтара» состоит из всех четырех глав книги пророка Ионы, посвященной тшуве, которая спасает грешников от страшного приговора, уже вынесенного им на Небесах. Книга пророка Ионы говорит также о том, что Вс-вышний,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

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

«НЕИЛА»

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

«Неила» начинается с «Ашрей» и «И придет избавитель». Лишь одно слово заменяется во всем тексте молитвы: вместо «доброй записи» мы молим об «утверждении решения». На этот раз исповедь в грехах не включает перечисления грехов — это тот же вариант, который мы говорим в «Тахану-



не». Зато появляются новые отрывки: «Ты протягиваешь руку преступникам, десница Твоя простерта навстречу возвращающимся...»; «Ты выделил человека с самого начала и признал его способным служить Тебе...»

На протяжении всей «Неилы» «арон кодеш» остается открытым. Волнение и напряжение молящихся нарастают. Уже сорок дней мы посвятили молитвам, «слихот», и вот мы достигаем вершины — последнего мига, когда никому на небесах не позволено сказать ни единого слова против народа Израиля.

Гиматрия слова сатан («обвинитель») составляет число 364, а дней в году, как известно, 365 — это намек на то, что есть один день в году, когда сатан лишен своих прав. А мы находимся сейчас перед самым концом этого дня...

Снова звучат «13 образов Б-жественного милосердия», «Авину, малкейну» — даже когда Йом-Кипур совпадает с субботой. И — перед самым окончанием величайшего дня в году — хазан провозглашает: «Слушай, Израиль: Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь — един!» И все повторяют вслед за ним этот символ нашей веры. А затем — изо всех сил: «Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»

Три раза — чтобы подчеркнуть, что это верно в прошлом, настоящем и будущем. И сразу после этого — кульминация волнения и энтузиазма: «Г-сподь — Он Б-г!» Впервые это восклицание прозвучало на горе Кармель, когда пророк Элиягу победил языческих жрецов: с неба пал огонь и сжег приготовленное им жертвоприношение. И тогда наблюдавший за происходящим народ в восторге закричал: «Г-сподь — Он Б-г!»

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

Желательно закончить «Неилу» в момент наступления ночи. Один раз трубят в

«шофар», и все присутствующие желают друг другу: «В будущем году — в отстроеном Иерусалиме!»

Этот звук «шофара», кроме всего прочего, должен напомнить нам, как в древние времена трубили в «шофар» при наступлении «юбилейного года»: «В месяц седьмой, в десятый день месяца, в Йом-Кипур, пусть прокатится звук “шофара” по всей нашей земле, и освятите пятидесятый год...»

Тогда это трубление в «шофар» означало, что все евреи-рабы выходят на свободу, что все проданные земли возвращаются к своим первоначальным владельцам — согласно закону Торы о «юбилейном годе». Сегодня этот звук «шофара» выражает нашу надежду на то, что скоро все евреи, рассеянные по свету, освободятся из изгнания и вернутся на Родину.

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

ОКОНЧАНИЕ ПОСТА

Прежде чем закончить пост и подкрепиться едой, мы совершаем «Гавдалу» над бокалом вина, произнося благословение «творящий свет огней» над свечой, горевшей в течение полных суток этого святого дня.

После «Гавдалы» мы заботимся о том, чтобы нашим первым действием после Йом-Кипура было совершение заповеди Торы: мы забиваем первый гвоздь шалаша, который должны построить для праздника Сукот. Тем самым мы осуществляем завет наших мудрецов: «Исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение другой заповеди» и того, что сказано в книге Тегилим: «Идите от одного хорошего дела к другому — узришь Б-га в Сионе».

КАК ПРЕРЫВАТЬ ПОСТ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

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

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

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

Для твердой пищи.

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

Для жидкости

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

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

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

Часто, когда человек по состоянию здоровья не может поститься, когда пост опасен для его жизни и здоровья, то с разрешения врача и Раввина, ему необходимо принимать пищу в количестве, меньшем данных «размеров». Т.е. больной ест

меньше данного размер и через период времени указанный ниже может есть опять такое количество и так по мере необходимости. Тоже относится и к больному, которому необходимо пить. Тогда получается, что смысл, суть запрета сохраняется, и считается, что человек все-таки постился, исходя из возможностей своего организма.

Размер времени

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

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

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





Если и этого не достаточно — без ограничений.

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

Рекомендации врача

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

Что это за симптомы?

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

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

Если человека рвет два раза подряд и его общее состояние плохое, ему также надо начинать пить «по размерам», если еще через полчаса состояние не улучшается, надо начинать есть «по размерам».

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

Все сказанное не относится к больным людям, в том числе и душевнобольным, а

также к беременным и кормящим женщинам. Им следует узнать, как себя вести, у лечащего специалиста. Поторопитесь!

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

Можно принимать все препараты, облегчающие пост, до поста.

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

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

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

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

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



ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

О ЧЁМ ГОВОРИТ БУКВА НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ В ГЛАВЕ ААЗИНУ?

В Аазину (6) есть большая буква hey, дайте, пожалуйста, какие-нибудь комментарии.

Отвечает рав Овадья Климовский

Любые отклонения от стандартного, как сегодня говорят, формата текста в Торе и Танахе указаны в Устной Традиции и, как правило, сопровождаются соответствующими объяснениями — что данное изменение означает, на что намекает.

Как правило, оно призвано углубить понимание того, что сказано открытым текстом. Это могут быть буквы, отличные по размеру от стандартных, «прерванные» или перевернутые, а также точки над буквами или, что бывает очень редко, пробелы в середине предложения.

Об этой букве ה мудрецы в Иерусалимском Талмуде (Мегила 1:9) говорят, что ее следует писать ниже следующей буквы в строчке и делать большего размера. Эта особая форма призвана «намекнуть» на то, что буква помимо своей роли определенного артикля выполняет и роль отдельного слова.

Слово это — междометие, по словам комментария Тора Тмима, подобное вздоху — Тора как будто восклицает: «Ой, неужели вы настолько глупы, что оплатите Всевышнему, Сделавшему вам столько добра, злом?»

В Мидраше Шмот Рабба упоминается наш стих и приводится целый список чудес, которые Б-г сотворил только для того, чтобы вывести евреев из Египта. А сколько еще Он делал для них — и все же, как предвидел Моше-рабейну, они согрешили впоследствии. Желая предупредить их падение, насколько возможно, Моше сокрушался во всеуслышание о том, как неразумно это будет и что ожидает еврей-

וְשָׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי
תָּזַל כָּל־אֲמֵרֹתַי
וְכָרְבִיבִים לִפְנֵי עֲשָׂב
הָבֹו גָּדֹל לֹא־הָיָו
כִּי כָּל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט
צְדִיק וְיִשְׂרָאֵל דָּוָא

הָאֵיזֵו הַשְׁמַיִם וְהָדָבָרָה
יַעֲרֹף כְּמִשְׁדֵּר לִקְוֹזִי
כְּשֶׁעִירָם לְפָנֵי דֵשָׁא
כִּי עֲשֵׂם יְהוָה אֶקְרָא
הַצֹּר דְּמַיִם פְּעֻלָּו
אֵל אֲמוֹנָה וְהֵן עֵוֹב

ский народ, если его предвидение окажется верным. При записи данного отрывка в свиток Торы Всевышний велел ему видоизменить букву ה, чтобы оставить «память» об этом в тексте.

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

Рабби Йеуда Хасид в своей «Книге Гематрий» писал, что здесь содержится намек на Тору, состоящую из 5 книг. Которую, как предвидел Моше, евреи нарушат. Поэтому его переживание выражено буквой ה, числовое значение которой 5.

А Кли Якар, тоже говоря о 5 книгах Торы, объясняет эту фразу по-другому: не думайте, что сможете отблагодарить Всевышнего, Сделавшего вам столько добра, как-нибудь иначе, без исполнения того, что сказано в Торе. Во всех ее пяти книгах...

Рабейну Бехайе приводит очень глубокий комментарий, который невозможно полностью воспроизвести здесь. Суть его вкратце сводится к следующему. Буква ה иногда намекает на Имя Творца. В данном случае она намекает на то, что «объем» доброго воздействия, которое Творец постоянно оказывает на наш мир, можно увеличить с помощью раскаяния. Ведь Моше говорил о том, что он предвидел, вовсе не для того, чтобы просто расстроить людей.

Он добивался, чтобы они были готовы к соблазнам, ожидающим впереди. А если все же согрешат, чтобы у них были силы и желание раскаяться и вернуться на пути Всевышнего.





ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КАЯТЬСЯ В ГРЕХЕ, КОТОРОГО ОН НЕ СОВЕРШАЛ?

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

Отвечает рав Арье Гальчук

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

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

тели молитв, постановили произносить Видуй во множественном числе.

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

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

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

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

Каждый эзуль я подвожу итоги года и вывожу свои ошибки, над которыми мне нужно работать и от которых хочу избавиться, даже веду дневник каждый эзуль. Приходит Йом-Кипур и обещания больше так никогда не делать. И что сказать?

Сегодня опять начинается эзуль, а я все на том же месте, кроме одного (ежедневной молитвы). Одни и те же грехи и ошибки. Замкнутый круг. Это ужасно, я испытываю чувство вины и никчемности.

Зачем тогда вот такая я живу, не меняюсь, 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 другой стороны, подумаем: разве Всевышний



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

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

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

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

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

КАК ЧИТАТЬ В ЭТОМ ГОДУ ПОМИНАЛЬНУЮ МОЛИТВУ ИЗКОР, ЕСЛИ СИНАГОГИ ЗАКРЫТЫ?

Уважаемые раввины, расскажите, пожалуйста, как и когда нужно читать Поминальную молитву — «Изкор» — по усопшим

родственникам. И можно ли заказать такую услугу у Вас на сайте?



Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, существуют давний обычай поминать умерших родственников и давать пожертвования ради того, чтобы их души поднимались, во время трех праздников (Песах, Шавуот, Суккот), а также в день Искупления (Йом-Кипур). В эти дни принято читать специальную молитву, которая начинается словом: Изкор («Да вспомнит...»).

В какие точно дни читают Изкор?

Изкор читают в Йом-Кипур, Шавуот, в последний день Песаха и Суккота (за пределами Эрец-Исраэль — во второй праздничный день).

Обязательно ли произносить Изкор в синагоге?

Те, кто по каким-то причинам не могут прийти в синагогу, могут прочесть Изкор дома в одиночку, т.к. для чтения Изкора нет необходимости в миньяне (присутствии десяти евреев).

Почему Изкор читают именно в эти дни?

В Йом-Кипур поминают умерших, поскольку это — день искупления также и для них. Поэтому на иврите правильное название праздника — Йом а-Кипурим — «День искуплений», искупления грехов живых людей и искупление грехов умерших.

А поскольку перед Йом-Кипуром живые дают пожертвования, чтобы увеличить свои заслуги, принято жертвовать деньги и за умерших. Ведь, если бы они были живы, они дали бы пожертвования за себя.

Что касается праздничных дней, то во времена Храма каждый был обязан принести соответствующие жертвоприношения, а когда Храма нет, в память о жертвоприношениях принято давать пожертвования, и за умерших в том числе.

Как и в какой части молитвы произносят Изкор?

Изкор произносят после чтения Торы, чтобы заслуга чтения Торы служила защитой умершим.

Во избежание «дурного глаза» принято, чтобы те молящиеся, у которых живы роди-

тели, выходили из синагоги во время чтения Изкора.

Когда произносят Изкор, принято стоять.

Обязательно ли произносить Изкор самому?

Тот, кто по каким-то причинам не может произнести Изкор самостоятельно, может попросить другого сделать это за него. Чтобы считалось, что человек сам прочел эту молитву, необходимо оплатить услуги того, кто будет ее читать. Заказать чтение Изкора можно и на нашем сайте (см. ниже).

Как чтение молитвы Изкор помогает душам умерших?

Об этом Вы можете прочитать в ответе рава Бенциона Зильбера.

Какую сумму принято жертвовать ради того, чтобы души умерших поднимались?

Сумму человек должен выделить по своим возможностям. Понятно, чем больше сумма — тем больше и заслуга.

В течение какого времени можно передавать пожертвования за возвышение душ умерших, обещанные во время молитвы Изкор?

Неотъемлемой частью молитвы Изкор является обещание дать пожертвование ради возвышения души умершего. Желательно сказать, что человек обещает сделать это бли нэдэр, т.е., что обещание не имеет статуса обета. Поскольку, если по каким-то причинам человек не выполнит свое обещание или задержится с оплатой, это будет нарушением обета.

Даже если обещание не имеет статуса обета, если человек не даст пожертвование, он не поможет душам умерших подняться.

Можно ли дать пожертвование заранее?

Пожертвование можно дать и заранее, перед праздником. Тогда в молитве Изкор нужно упомянуть: «Пусть пожертвование, которое я дал, будет заслугой умерших близких».

Куда можно передать пожертвования ради возвышения душ умерших?

С этой страницы можно дать пожертвование для возвышения душ умерших (это, а

также имя умершего, необходимо указать в комментарии к платежу), она будет распределена наилучшим образом в соответ-

ствии с указаниями Рава Бен-Циона Зильбера. На этой странице можно заказать чтение Изгора раввинами нашего сайта.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО УХОДЯЩИЙ ГОД КАК-ТО СВЯЗАН С ЛИЛИТ?

Уважаемые раввины, слышал, что нынешний — уходящий — год по еврейскому календарю как-то связан с Лилит. Я, конечно, мало что знаю о ее «жизни и деятельности», но то, что слышал, как-то очень подходит к этому году — коварство и непредсказуемость вируса, он как бы играет с нами. Очень похоже на характер «демоницы». Или это опять слухи? Заранее

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый В.!

Очень интересные слова об уходящем и о будущем годе нашли в «Драшот» Хатам Софера, в хидушим (новых толкованиях) к недельной главе Бэхукотай. Он пишет: гематрия (числовое значение) букв тав, шин, пэй (ת"ש) — так записывают на иврите порядковый номер нашего года — 5780) — та же, что и гематрия слова Лилит. Это не обычное вычисление гематрии, а иное, особое.

Зато буквы тав, шин, пэй, алеф (ת"ש"א — 5781, порядковый номер наступающего еврейского года) — те же, что и в слове «ашпот». В Тэилим сказано 113:7: ми ашпот йарим эвйон — «из груды мусора (Он) поднимает нищего» (ми-ашпот йарим эвйон). И продолжает, что будет подъем для евреев. Что это — никто не знает, но очень интересно. Будем надеяться на хорошее.

А интересно, Гмара в Рош а-Шана 16 б говорит: «Год, бедный вначале, становится богатым впоследствии» (коль шана ше-раша би-тхилата миташерэт бэ-софа). Другими словами, год, который начинается страданиями и трудностями, бывает впоследствии удачным годом. Тосафот объясняют это: обычно люди в таком состоянии молятся со сломленным сердцем, из глубины души, и Б-г их поэтому жалует... Поэтому год выходит удачным.

Пусть Б-г нам поможет, чтобы следующий год был хорошим и удачным.

КАК СМЕРТЬ ДЕСЯТИ МУДРЕЦОВ СВЯЗАНА С ЙОМ КИПУРОМ?

В молитве Йом Кипура в конце повторения кантора упоминается отрывок о мучи-

тельной смерти десяти великих мудрецов Израиля (рабби Акивы и др.), казненных





римлянами. Мой вопрос: как эти трагические события связаны с Йом Кипуром? Этот же отрывок мы говорим в траурный пост Девятого Ава, и здесь все понятно — ведь в этот день мы скорбим обо всех бедах и несчастьях, порожденных разрушением Храма и изгнанием, но вот связь с Днем Искупления не совсем ясна. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

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

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

Формы искупления греха

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

Единство еврейского народа

По простой схеме каждый сам ответственный за свои грехи. Однако существует понятие арвут — обоюдной ответственности всех евреев друг за друга. Корень этого понятия связан с тем фактом, что, в сущности, все евреи являются как бы ответвлениями одной общей души, т.е. в принципе представляют собой единое целое, на что

намекает Писание (Шмуэль II, 7:23): «Кто подобен народу Твоему Израилю — единому народу на земле».

В силу этого, иногда один еврей своими страданиями может искупить (по крайней мере, частично) грехи другого! Тем более если речь идет о большом праведнике — его страдания[1] способны «заступиться» за весь народ, и даже на будущие поколения (ведь и они тоже частички той самой единой души).

Именно поэтому мучительная смерть великих мудрецов Израиля рассматривается не столько как их личная провинность, а как искупление грехов всего народа, причем не только их современников, но и всех будущих поколений[2].

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

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

Два основных греха

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

В центральной части молитвы Амида в Йом Кипур сказано: «Ибо Ты (Г-сподь) извиняешь Израилю и прощаешь коленам Йешуруна из поколения в поколение...». На первый взгляд эта фраза кажется удвоен-



ной — зачем упоминать и извинение Израилу, и прощение его коленам?

Разъяснение этому находим в книге «Мешех Хохма»[3] (на Ваикра гл. 16). Основываясь на древних мидрашах, автор доказывает, что в истории еврейского народа были совершены два очень тяжких греха, последствия которых отразились на общности Израиля во всех его поколениях, вплоть до полного исправления с приходом Машиаха! Речь идет о грехе золотого тельца и о продаже Йосефа его братьями.

Известно, что заповеди Торы делятся на «бейн адам ле-Маком» — «между человеком и Всевышним», и «бейн адам ле-хаверо» — «между человеком и человеком». Нетрудно заметить, что указанные грехи относятся к этим двум областям. Грех золотого тельца, хотя и не был идолопоклонством в обычном значении этого слова (поскольку телец служил им всего лишь «заменой» пропавшего Моше), касался понимания путей управления Творца этим миром и Его отношения к людям, а грех продажи Йосефа был следствием братской ненависти и внутреннего раздора[4].

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

Соответственно, и искупление Йом Кипура, включающее в себя очищение от всех видов грехов[5], имеет прямое отношение к этим двум «корневым» грехам, и именно это имеется в виду в упомянутом отрывке.

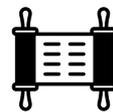
«Ибо Ты (Г-сподь) извиняешь (салхан) Израилу и прощаешь (махалан) коленам Йешуруна из поколения в поколение...». Про грех золотого тельца сказано в Торе: «Вот всеильный[6] твой, Израиль», а после того, как Моше молил Творца простить народ, он получил ответ: «Салаhti (извинил Я) по слову твоему». Первая часть фразы относится к исправлению греха золотого тельца «салхан ле-Израэль», а вторая — к исправлению греха продажи

Йосефа, поэтому в ней упоминаются «колена Йешуруна», чтобы намекнуть на родоначальников колен, продавших своего брата[7]. Процесс этого исправления продолжается из поколения в поколение, как было сказано выше[8].

Искупление за продажу Йосефа

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

Мы видим, что их смерть связана с продажей Йосефа. А в книгах тайного учения сказано, что эти десять праведников были перевоплощением душ братьев Йосефа[9], т.е. эта кара полагалась им самим за содеянное в прошлых реинкарнациях! Выше было сказано, что причиной их страданий были грехи народа, и в этом нет противоречия! Для того, чтобы наказать человека в новой жизни за грехи «прошлого», необхо-



димо за что-то «уцепиться»; если бы не грехи народа (в особенности в области «между человеком и человеком»), Мере Суда не было бы к чему придраться, поскольку сами эти люди были предельно чисты и праведны. Но будучи ответственными за свое поколение, они понесли кару и за то, что было совершено в далеком прошлом.

Однако в полной мере грех все еще не был исправлен, поскольку весь еврейский народ, являясь потомками братьев Йосефа, как бы унаследовал от них какой-то ду-

ховный недостаток, поэтому и его исправление возложено непосредственно на каждого из нас. И все же смерть великих праведников позитивно повлияла на весь народ во всех его поколениях! Поэтому, как говорилось выше, упоминая их смерть в Йом Кипур и скорбя о ней, мы приобщаемся к этому исправлению и в их заслугу очищаемся от недугов души, в особенности в том, что касается отношений между людьми.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ?

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

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

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

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

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

«Ты должен доводить дело до конца, как тебе не стыдно, ты должен не страшиться трудностей, ты же мальчик, мужчина, тебе же жить потом, ты же еврей, должен уметь сдерживать свои желания, быть целеу-

стремленным, быть собранным...» и тому подобное.

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

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

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



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

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

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

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

Здесь уместно привести мнение признанных мировой научной средой авторитетов.

Воля без идеи, без какого-то смысла не проявляется. Что волевой регуляции, воле-

вым качествам требуется основание действия, поступка, МОТИВ.

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

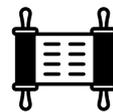
Задания же, которые Вы ставите перед ребёнком, искомый уровень модернизации его личностных, волевых качеств должны СООТВЕТСВОВАТЬ ВОЗРАСТНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ (психологическим и физическим), должны быть ему «ПО ПЛЕЧУ».

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

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

Порой родители, не осознавая собственных комплексов, пытаясь реализовать свои несбывшиеся желания, мечты, загружают детей таким количеством «полезных» дополнительных курсов, тренировок, музыкальных школ, будто забывают, что перед ними не взрослый человек, а всего лишь ребёнок. При этом авторитет взрослого в глазах ребёнка в этом возрасте настолько высок, а критика по отношению к действиям старших настолько слаба, что ребёнку не придёт в голову усомниться: «Может быть, родитель ошибся, дал заведомо невыполнимую задачу, слишком сложное задание». Они решат: «Родитель, конечно, прав, это я такой неудачник!»...

Поэтому же очень важно своевременно ПОХВАЛИТЬ ребёнка, когда у него что-то получается. Он должен чувствовать эмоци-



ональную поддержку, одобрение своего усердия и стараний.

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

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

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

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

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

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

труда ребёнка, внести в них элементы жизни, яркости, увлекательности.

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

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

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

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

А если, например, папа каждое утро «стонет» в присутствии ребёнка: «Ох, как я устал, как мне всё надоело, как не хочется идти на работу (молитву, учёбу)», а в выходной, с трудом прикручивая какой-нибудь «непослушный» шуруп в квартире, может раздражённо швырнуть отвертку со словами: «А, гори оно всё синим пламенем, потом доделаю», то он должен осознавать, что учит ребёнка совсем не тому, что провозглашает!

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

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

К окончанию препубертатного периода (7—11 лет) авторитет родителей в глазах детей начинает медленно падать. И новые значимые для себя фигуры, образцы для подражания они начинают искать в своем окружении среди сверстников, старших то-

варищей, среди других героев и звезд, настоящих или суррогатов. (Счастье, если он находит их не среди асоциальных типов с криминально-агрессивными компонентами в поведении, ошибочно отождествляемыми подростком с силой и успешностью).

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

И если Вы сами обладаете силой воли и целеустремленностью.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРИВЫЧКИ И НОГИ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

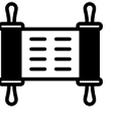
Способность привыкать и действовать автоматически заложена в нас для нашей же пользы. Без нее мы не могли бы нормально функционировать. Если бы мы не могли привыкать к изменениям в своей жизни, если бы боль от утраты близкого человека ощущалась так же остро, как и вначале, если бы дрожь в коленках при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

Мы постоянно слышим, что наше выполнение заповедей не должно быть привычным, автоматическим, что называется «мицват анашим мелумада». Но, с другой стороны, все знают, как трудно бывает, например, сосредоточиться на заученном наизусть тексте молитвы. Многие баа-

лей-тшува с ностальгией вспоминают воодушевление первых шагов в соблюдении заповедей, когда разбирали по слогам этот же самый текст, и каждое слово казалось откровением. Куда все делось теперь, спустя годы, когда мы так много знаем и умеем? Неужели мы духовно опустились вместо того, чтобы подняться? Почему привычка так ослабляет чувства?

Раби Акива Татц в своей книге «Жить вдохновенно» делит любой духовный процесс на три этапа: сначала — вспышка энтузиазма, прилив сил и желания действовать. Через какое-то время наступает спад — «даренные» силы иссякают, приходит время собственного напряженного труда. И третий этап — духовный подъем как результат этого труда. Воодушевление пер-





вых дней или лет жизни по Торе — отчасти подарок с Небес, чтобы дать нам начальный «толчок» и желание двигаться дальше, отчасти всплеск эмоций, вызванный новизной происходящего. Это еще не наши достижения. Потом начинается настоящий труд. Но он бывает поэтапным, со взлетами и падениями. Преодолев препятствия, мы выходим на новый уровень, и то, что прежде давалось с трудом, становится легким и привычным.

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

Еврей ведет постоянную внутреннюю борьбу со своим дурным побуждением. Сказано, что йецер ара каждый день подступает к человеку обновленным — в соответствии с достигнутым им духовным уровнем. Но если простые действия по-прежнему требуют всей нашей энергии, мы никогда не сможем подняться дальше — как будто у нас нет ног. Если человек каждое утро заново и с той же силой борется за то, чтобы вовремя встать на молитву, или за то, чтобы беречь свои глаза от непристойных зрелищ (вместо того, чтобы автоматически отворачиваться), он, безусловно, получит за это награду, но у него не останется сил для более высоких достижений. Если человеку необходимо изо всех сил сдерживать гнев или панику из-за пустяков, он не сможет научиться контролировать себя в более серьезных случаях. Можно сравнить это с бедняком, который ежедневно борется за то, чтобы добыть себе прожиточный минимум. Ни на какие другие достижения в жизни у него не остается ни сил, ни средств. Мы устроены так, что выполнение постоянно повторяющихся действий становится легче, и это освобождает нам силы и время



для большего повышения духовности. Достигнутый упорным трудом уровень впоследствии сохраняется автоматически — но при условии, что мы продолжаем работать над собой. Часто употребляемая фраза «остановка в духовном росте» с точки зрения иудаизма звучит как нонсенс. Мы не можем остановиться на достигнутом уровне — обязательно начнем опускаться, нас затащит рутина, чувства притупятся, желание пропадет. Можно сравнить нашу жизнь с движущимся вниз эскалатором: даже чтобы удержаться на одном месте, необходимо идти вверх, а уж чтобы по-настоящему подняться — надо двигаться изо всех сил!

Об этой необходимости продвигаться свидетельствует другое свойство нашей души, в какой-то мере противоположное привыканию — нежелание останавливаться на достигнутом, «охота к перемене мест». Ни одно живое существо «от добра добра не ищет» — только человек. В мире без Торы это очень заметно: люди постоянно стремятся путешествовать, наживать новые капиталы, а иногда и заводить новые связи. Такие люди не понимают, что их непоседливость вызвана стремлением их души именно к духовным достижениям.



Только они могут принести настоящее наслаждение, сопровождающее нас всю жизнь. Попытки заменить его материальным суррогатом обречены на провал.

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

Основное направление нашей работы в молитве — сохранение свежести чувств, воодушевления и сосредоточенности при выполнении привычных действий. Не зря

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

ЙОМ-КИПУР ДОМА С РЕБЁНКОМ

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 перво-

священник 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 (Шаа-

рей Тшува 104). Если ребенок не успокаивается и это мешает сосредоточиться на молитве, разрешено подойти к нему и успокоить, но говорить при этом нельзя.

НАШИ МУДРЕЦЫ

БЕГИ, НЕ МЕДЛИ!

РАВ АКИВА ТАТЦ

Один из учеников Хафец-Хаима получил удивительно мудрое напутствие от своего ребе. В молодости он покинул иешиву Радина, но прежде, чем отправиться в путь, пришел к Хафец-Хаиму, чтобы попрощаться с ним и попросить у него «браху» (благословение). Он подошел к Хафец-Хаиму, но не успел произнести ни слова, как тот неожиданно выпалил: «Я — коэн».

Ученик замер на месте, не в силах понять, что имеет ввиду его учитель.

Но Хафец-Хаим невозмутимо продолжал: «А ты — нет. Тебе известно, что это значит? Я скажу тебе. Когда придет Машиах и будет воздвигнут Бейт-Амикдаш (Храм), мы все побежим туда. Когда ты подойдешь к воротам, тебе скажут: “Тебе нельзя вхо-

дить — ты не коэн”. А меня впустят. Ты знаешь, почему? Потому что более трех тысяч лет назад в Синайской пустыне был совершен тяжкий грех и потребовалось защитить честь Б-га. Моше встал и воскликнул: “Ми ла-Шем элай — Кто за Б-га — ко мне!” Люди из колена Леви, мои предки, немедленно откликнулись и подбежали к нему. А твои предки смолчали. И вот результат. Отсюда и разница между нами».

Затем после паузы он добавил, глядя на своего оторопевшего ученика: «Когда-нибудь и где-нибудь, находясь там, в большом мире, ты услышишь призыв: “Ми ла-Шем элай — Кто за Б-га — ко мне!” Как только прозвучат эти слова — не медли, беги!»



Рав Зильбер с учениками на могиле Хофец Хаима

КАПАРОТ ДЛЯ СЕМЕЙ, ЖИВУЩИХ НИЖЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ, И ДЛЯ СЕМЕЙ, ПОПАВШИХ В СЛОЖНЕЙШИЕ СИТУАЦИИ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДЬ 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 Гдале (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.

Как это было принято, 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).

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.