

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕЛЕХ» 256 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	18
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	27
О ВЫСОКОМ.....	29
КАЛЕНДАРЬ.....	30

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

В субботу на этой неделе будут читать главу Ваелех. Речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе Ваелех («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмого адара. Б-г является Моше и Йеошуа и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — Аазину).

На следующей неделе с среды на четверг 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 желаем вам и вашим близким успешной «печати» в Книге Судеб. Гмар хатима това!

Недельная глава Ваелех		
10-11 Августа		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:16	7:27
Хайфа	6:22	7:29
Москва	6:41	7:54
Ст. Петербург	7:16	8:36
Одесса	7:00	8:02
Киев	7:04	8:10
Рига	7:37	8:52
Берлин	7:15	8:23
Сидней	5:25	6:21
Нью Йорк	6:54	7:53
Атланта	7:32	8:27
Бостон	6:44	7:43
Торонто	7:18	8:18
Лондон	7:11	8:15

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов его сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для комфортного и вдумчивого домашнего чтения, для живого обсуждения всей семьей за праздничным столом!

Распространение - приветствуется!

- АРХИВ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКЕ: TOLDOT.RU/CYCLES/OFFLINE.HTML

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ

УЧЕНИЕ И ПЕСНЬ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Глава содержит две заповеди.

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

Какое время подразумевают слова «к концу семилетия»? Имеется в виду год после окончания очередного субботнего цикла, то есть первый год нового цикла. Почему же тогда речь идет о семилетии?

Потому что, как мы уже говорили с вами в главе «Ки таво», сбор урожая иногда затягивается до осенних праздников следующего года, и на этот период распространяются некоторые законы года предыдущего (третьего и шестого, что касается отделения десятины, и седьмого, что касается законов года шмита).

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

Кто должен читать «это Учение»? Устная Тора говорит нам, что эта обязанность возлагается на царя. Итак, во второй вечер праздника Сукот, в первом году после года

шмита, народ собирается в Иерусалиме и царь в одном из помещений Храма читает людям вслух отрывки из книги «Дварим», с ее начала по гл. 6:9 (то есть и «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един»). Затем он читает стихи 11:13—21 из главы «Экев» книги «Дварим» («... Если послушаетесь Моих заповедей...»), а потом — законы об отделении доли от урожая нуждающимся, благословения за соблюдение законов Торы и грозные предостережения об изгнании из страны и рассеянии (там же, Ръэ, 14:22—27; Ки таво, 26:12—15, 28:1—69). В заключение он читает главу о царе (там же, Шофтим, 17:14—20).

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

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

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

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

«И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста,

чтобы была эта песнь Мне свидетельством о сынах Израиля”... И записал Моше эту песнь в тот день, и научил ей сынов Израиля» (31:19, 22).

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

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

Между двумя процитированными выше стихами, в стихе 21, сказано: «... отзовется песнь эта перед ними свидетельством, ибо не забудется она в устах потомства его (Израиля. — И. З.)».

О «наазину» как о свидетельстве мы поговорим в следующей главе. Сейчас подумаем о словах «не забудется она в устах потомства его».

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

«Вот союз Мой с ними, — сказал Г-сподь, — дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и вовеки» (Йешаяху, 59:21).

На протяжении всей истории нашего рассеяния Г-сподь заботился о том, чтобы евреи не забыли Его Тору. Ради этого Он манипулировал могущественнейшими владыками мира, словно куклами-марионетками.

За одиннадцать лет до того, как изгнать евреев из их страны, Невухаднецар насильственно переселил в город Вавилон несколько тысяч виднейших знатоков Торы. Когда впоследствии туда прибыли все остальные изгнанники, они нашли в Вавилоне развитую сеть еврейских учебных заведений.

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

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

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

«Тот факт, что русские дали нам разрешение на выезд из России, — говорил один из руководителей ешивы «Мир» р. Йехезкель Левинштейн, — абсолютно иррационален, он противоречит всей идеологии и практике советских властей. Вместо того, чтобы выслать всех нас в Сибирь, как они поступили со своими верующими евреями, русские предоставили нам статус туристов и выпустили в свободный мир. Нет сомнений — они сами не ведали, почему так поступили. Именно об этом говорит Танах: “[Как] потоки воды — сердце царя в руках Г-спода: куда захочет, туда и направляет Он его” (Мишлей, 21:1)».

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

Интересно, что у Японии никогда не было консульства в Литве и открылось оно именно в начале Второй мировой войны. Делать там консулу, казалось бы, совершенно нечего. И все-таки работа ему нашлась, и какая!

Когда к нему явились первые евреи с просьбой дать им возможность ехать транзитом через Японию, консул запросил свое руководство и получил ответ: ни в коем случае! Он послал вторую депешу: жалко людей, им грозят сибирские лагеря. В ответ ему недвусмысленно пригрозили: дадите разрешение — предстанете перед судом. Консул взвесил: если разрешу — сделаю дело, угодное Б-гу, но не угодное моему правительству, если не разрешу — подвергну опасности человеческие жизни. И он выдавал визы на свой страх и риск. Даже после категорического приказа советских властей закрыть японское консульство в Каунасе он продолжал выдавать евреям визы еще в течение трех недель.

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

Через весь Советский Союз тянулись на Дальний Восток пассажирские поезда, возившие евреев, спасшихся от смертельной опасности. Р. Велвл Соловейчик говорил впоследствии: «Я думаю, что Транссибирская железная дорога была построена специально ради того, чтобы спасти изучающих Тору».

По пути в Японию ветхое транспортное судно, перевозившее спасенных евреев, попало в сильнейший шторм и потеряло управление. Чудом добрался корабль до берегов Японии. Он затонул вскоре после того, как последний из пассажиров сошел на берег. Как не вспомнить здесь слова Талмуда: «Ковчег [Завета сам] нес тех, кто переносил его» (Сота, 35а).

Известно, что Ковчег с хранившимися в нем скрижалями Завета был так тяжел, что любой другой предмет такого веса четверым мужчинам было бы не под силу поднять. Ковчег, в котором находилась Тора, сам нес своих носильщиков. Нечто подобное произошло и в Японском море: Тора сама спасла своих хранителей.

И в Японии с ними тоже произошло много чудес.

Прибыв в Кобе — огромный город с более чем миллионным населением, где жили всего двадцать пять еврейских семей, которые и помогли приедем, — они открыли ешиву «Мир». Спустя полгода ешива переехала в Шанхай.

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

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

Оказывается, в Шанхае в свое время жил миллионер-еврей, которому во сне было сказано, что он должен сделать большое дело для Израиля. Он-то и финансировал

строительство в двадцать пятом году. Человек малосведущий в традиции, он даже не знал толком, как выглядит синагога, не представлял себе, что в ней не бывает общепита, и все же построил рядом и общепит, и огромную кухню со столовой. Пятнадцать лет это место пустовало. Оно явно ждало приезда ешивы «Мир»!

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

Позднее жителей гетто опять предупредили об отправке на работу — и снова тяжелые поражения на фронте отодвинули проведение акции.

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

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

Союзники бомбили город отчаянно. В налетах участвовали сотни бомбардировщиков одновременно. Но в ешиве никто ни разу не пострадал. Однажды бомба попала в здание во время обеденного перерыва, когда все ушли на обед. С тех пор, услышав сигнал воздушной тревоги, китайцы и японцы бежали в ешиву, чтобы укрыться от бомбежки.

Здесь остается добавить, что из общины польских и литовских евреев, попавших сначала в Японию, а затем в Шанхай и чудесным образом избежавших истребления, вышло немало мудрецов, поныне обу-

чающих еврейских юношей Торе в Израиле и в Америке. Ешива «Мир» обосновалась в Иерусалиме. Сегодня в ней учатся более тысячи человек.

«НЕ ЗАБУДЕТСЯ ОНА...»

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

В связи с песней «Аазину» в нашей главе сказано: «... не забудется она в устах потомства его (Израиля. — И. З.)» (31:21). Имеется в виду не только сама песня, но вся Тора.

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

«Вот союз Мой с ними, — сказал Г-сподь, — дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст по-

томков потомков твоих... отныне и вовеки» (Йешаяһу, 59:21).

На протяжении всей истории нашего рассеяния Г-сподь заботился о том, чтобы евреи не забыли Его Тору. Ради этого Он манипулировал могущественнейшими владыками мира, словно куклами-марионетками.

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

Во время Второй мировой войны в результате поразительного стечения обстоятельств были спасены десятки тысяч евреев, оказавшихся в Вильнюсе. На всей огромной территории Восточной Европы Литва осталась единственным местом, откуда еще можно было выбраться на свободу. В сороковом году, в период, совпавший с еврейским месяцем элул, в Вильнюсе и Каунасе — двух самых больших городах

Литвы — открылись учреждения, где выдавались визы беженцам из Польши, желающим покинуть СССР. Среди беженцев подавляющее большинство составляли религиозные люди: преподаватели и ученики известнейших польских ешив. Таким образом удалось спастись учащимся ешивы «Мир», обосновавшейся впоследствии в Шанхае, Любавичской ешивы из Отвоцка, ешивы «Люблин» и других. Среди вырвавшихся в самый последний момент были руководители ешив «Радин», «Новогрудок», «Клецк», «Гур» и других.

«Тот факт, что русские дали нам разрешение на выезд из России, — говорил один из руководителей ешивы “Мир” р. Йехезкель Левинштейн, — абсолютно иррационален, он противоречит всей идеологии и практике советских властей. Вместо того, чтобы выслать всех нас в Сибирь, как они поступили со своими верующими евреями, русские предоставили нам статус туристов и выпустили в свободный мир. Нет сомнений — они сами не ведали, почему так поступили. Именно об этом говорит Танах: “[Как] потоки воды — сердце царя в руках Г-спода: куда захочет, туда и направляет Он его» (Мишлей, 21:1)».

РЯДОМ С ЦАРЕМ

ИЗ КНИГИ «ДНИ ТРЕПЕТА», ИЗДАННОЙ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ «ДЕГЕЛЬ ЙЕРУШАЛАЙИМ»

Некий царь взял себе в обычай время от времени переодеваться в платье простоядина и проводить время в среде своих подданных. Довелось как-то одному человеку просидеть долгое время рядом с царем на уличной скамейке — и он, понятно, не знал, кто его сосед.

Когда же впоследствии ему это стало известно, он очень расстроился, осознав, что

упустил редчайшую возможность рассказать царю о своих проблемах, — ведь тот, может быть, помог бы ему.

В «десять дней покаяния» Всевышний подобен этому царю. Насколько же глупы те, кто не использует такую уникальную ситуацию с тем, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

«АХ, ЗАЧЕМ Я НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ?»

НАХУМ ПУРЕР

Завершая этот последний, наверное, самый длинный день в своей жизни, Моше обходит походный стан сынов Израиля, прощается и подбадривает их. Он обещает, что и после его смерти Б-г не оставит евреев, поможет им разгромить врагов после перехода через Иордан. Призвав к себе своего преемника Йеошуа бин Нуна, Моше публично ободряет, напутствует его, укрепляя тем самым его авторитет в глазах людей. Далее он учит народ заповеди ак'эль: раз в семь лет, в первый день холь амонд Суккот весь народ, включая маленьких детей, должен собраться перед Храмом, где царь будет читать им отрывки из книги Дварим, в которых говорится о верности Б-гу и Его Завету, о награде за соблюдение законов Торы и карах за их нарушение.

Затем Б-г велит Моше предстать перед ним вместе с Йеошуа в передвижном Храме, где новый лидер нации получает наставления. Б-г знает, что, обустроившись в стране, евреи забудут Его и начнут поклоняться идолам. Тогда Б-г совершенно «скроет Свое лицо», и евреям будет казаться, что они отданы на растерзание судьбе и некому защитить их от гонений.

Б-г велит Моше и Йеошуа записать песнь Аазину как свидетельство, которое спасет сынов Израиля от падения в бездну грехов. Моше записывает песнь и учит ей евреев. Завершив написание свитка Торы, пророк велит левитам поместить его в Ковчег Завета в качестве вечного эталона, предотвращающего появление фальшивок.

«Ах, зачем я на свет появился?»

Что требуется человеку для счастья? Много денег? Признание? Успех? Спокойная, обеспеченная жизнь? Здоровье, красота и молодость?

Один философ сказал: «Счастье — это когда ты знаешь, что в мире есть важные

вещи, и ты имеешь к ним прямое отношение».

Вы, наверное, заметили, что религиозные люди счастливее неверующих. Тот, кто верит в Б-га, знает, что жизнь важна и осмысленна. У каждой вещи есть цель, и ни одно событие не происходит случайно, даже если мы не понимаем его подоплеку. Верующий человек серьезно относится к жизни, ибо в каждом её нюансе он находит важный смысл. «Если Б-г создал меня, — думает он, — значит мне поручена важная роль в Его историческом процессе, значит моя персона для Него важна». Это мироощущение доставляет, как говорил бывший генсек, «чувство глубокого удовлетворения». Оно — лучшее лекарство от депрессии и одиночества.

Антитеза счастья — апатия, ощущение, что жизнь пуста и бессмысленна, что в ней нет ничего такого, за что стоит бороться и страдать.

В грозном предвестии Торы о судьбе еврейского народа есть такие слова: «И постигнут его многие беды и тревоги, и скажет он в тот день: „Не потому ли, что нет Б-га моего со мной, постигли меня беды эти“ (31:17).

Асимметричная структура этого стиха кажется странной. Вначале в нем говорится о „бедах и тревогах — раот... ве-царот“, а затем упоминаются только „беды“. Чему учит здесь Тора?

„Беды“ — это сами события. Беды, трагедии, несчастья — частые гости в нашем мире. Ни одному человеку не удалось прожить безоблачную жизнь. Поэтому мы делим все события на плохие и хорошие, на радости и горести. Слишком близкий горизонт скрывает от нас перспективу, Мы не видим конечное благо во всем, что случается с нами, не можем принять сердцем классическую еврейскую истину: «А-коль ле-това — Все к лучшему».

«Тревоги» (царот) — это не столько сами тяготы жизни, сколько их преломление в нашем восприятии: душевные муки, метания, депрессия, когда окружающий мир видится в мрачном свете.

Царот сопутствуют раот; беды и несчастья тревожат и печалят нас, отбивают вкус к жизни. Когда у человека нет веры в Б-га, в Его высшую правду, он страдает не только от самих горестей, но и, что ещё хуже, от своего отношения к ним. Он не может поставить эти горести в логическую цепь жизненных событий, не видит их в перспективе. Ему кажется, что в мире царят произвол и вселенская жестокость, и впереди — тупик.

Еврейская вера учит иному мироощущению. В знаменитой псалме (Теилим 23) царь Давид, переживший много горестей в своей жизни, обращается к Творцу с такими жизнеутверждающими словами: «Даже если буду я проходить ущельем в могильной тьме, — не усташусь зла, ибо Ты со мной; наставление Твое и поддержка Твоя утешат меня».

Любопытный факт: в Израиле некоторые далекие от религии родители отдают своих детей в религиозные школы. Почему? Только ли из-за бесплатных завтраков и более здоровой нравственной атмосферы в таких школах?

«По истечении семи лет... читай Тору эту всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, женщин и детей...» (31:10–12). Комментируя этот стих, Раши говорит, что маленьких детей приводили на ак'эль, чтение Торы в Храме, для того, чтобы «вознаградить тех, кто их приводит». Другими словами, от присутствия детей на этом чтении больше выигрывали не сами дети, а их родители.

Стремясь приобщить детей к национальной и религиозной традиции, взрослые сами — возможно, неосознанно — приближаются к ней, становятся более сознательными евреями.

Шаббат Шува

Суббота перед Йом Кипуром называется Субботой Возвращения — Шаббат Шува.

Раскаяние и возвращение к Б-гу — главный лейтмотив этого дня. «Шаббат Шува» — Суббота раскаяния

Суббота, приходящаяся на период между Рош Ашана и Йом Кипуром, называется Шаббат Шува. В эту субботу в синагоге читают недельную афтару «Шува, Израэль» — по-русски «Вернись, Израиль» — отрывок из книги пророка Ошеа (афтару — отрывок из разделов ТаНаХа «Пророки» и «Писания»; его читают сразу после утреннего чтения Торы в синагоге). Ее называют также «субботой раскаяния».

Этот отрывок из книги Ошеа (см. Ошеа, 14) всегда читают после недельной главы Ваелех, начинающийся словами: «Шува Израэль (Вернись, Израиль) к своему Б-гу, ибо оступился ты по своей вине».

Молитвы в эту субботу отличаются от обычных только тем, что к ним добавляются (шепотом) слова, которые произносят все Десять Дней Раскаяния (дни от Рош Ашана до Йом Кипура). Молитва «Авину, Малкейну» не читается. В молитву «Маген Авот», произносимую в субботний вечер, вставляют слова «Святой Царь».

Как видим, главная тема здесь — тшува, раскаяние в проступках. Именно эта тема является самой актуальной перед Йом Кипуром, днем последнего принятия на Небесах решения о наших земных судьбах.

В эту субботу следует особенно остерегаться праздности, бесцельного времяпрепровождения и неподобающих разговоров. Она должна быть посвящена самоанализу и мыслям о раскаянии.

Рамбам написал в своих «Законах тшув»: «Исправление и молитва хороши в любое время, но в десять дней, что между Рош-Ашана и Йом Кипуром, они особенно желанны и принимаются (Небесами) сразу же». Мудрецы заметили, что всем евреям надо с особым усердием заниматься в эту субботу Торой и заповедями, поскольку она — первая суббота года. Сказано в Талмуде в трактате Шабат: «Как только весь народ отметит как положено первую субботу — народы мира потеряют над нами власть»...

В эту субботу в большинстве общин Израиля и диаспоры люди собираются в синагоге после дневной молитвы Минха, чтобы прослушать урок раввина общины на тему тшувы. Раввины разъясняют необходимость раскаяния и тяжесть наказания, которому подвергнутся те, кто будет упорствовать в своих заблуждениях.

В наших книгах написано, что в то время, когда раввин выступает перед своими слушателями, Вс-вышний прощает их грехи.

Вернуться к Всевышнему

«Вернись, Израиль, — [прямо] к Г-споду Б-гу твоему,» — говорит афара. Эти слова означают, что, так же как нет на свете ни одного праведника, освобожденного от заповеди раскаяния, нет ни одного злодея, которому раскаяние не помогло бы спастись. Они относятся даже к величайшим из сыновей Израиля, раскаяние которых доходит до Трона Вс-вышнего, и к самым страшным преступникам, отрицающим законы Торы и Провидение — ибо и к ним обращается Вс-вышний, говоря: «Вернись... [прямо] к Г-споду Б-гу твоему».

Раби Йегуда, сын раби Симона, сказал: «Вернись... [прямо] к Г-споду Б-гу твоему» — даже если ты отвергал Его существование.

Раби Элазар сказал: «Обычно, если один человек оскорбил другого при свидетелях, а потом приходит просить прощения, обиженный отвечает: Ты оскорбил меня публично, а прощения просишь при закрытых дверях? Приведи тех, кто слышал, как ты меня оскорбил, и проси прощения при них.» Но Вс-вышний говорит всем грешникам, даже тем, кто при всех хулил его имя: «Раскайся в своем сердце; никто, кроме нас об этом не узнает, а Я приму Твое раскаяние».

Передают историю про Магида из Дубно (рава Яакова Кранца), известного рассказчика и даршана-проповедника, который давал незабываемые уроки по Торе, полные глубоких аллегорий. Однажды он посетил Берлин, где на Шаббат Шува зашел в синагогу маскилим, первых реформистов иу-

даизма, последователей Моисея Мендельсона.

После молитвы (а тогда реформисты еще молились по еврейским молитвенникам, не обезображенным их собственными переводами и «исправлениями») Магида пригласили сказать несколько слов с кафедры. Но как ни старался прославленный раввин разжечь сердца слушателей горячей и яркой речью на тему исправления — видно было, что расшевелить скучающую аудиторию ему не удастся.

Поэтому решил он закончить такими словами: «В одном городе жил кузнец, который каждое утро раздувал огонь в своей кузнице по-старинке — просто дул на угли что есть силы и они разгорались. Однажды он оказался в городе, где нашел в одной лавке кузнечный мех для раздува огня. Купил он его, вернулся домой и принялся раздувать огонь, но сколько ни бился — все было напрасно. Только через час он заметил, что взял погасшие угли. Мораль понятна: если в углях нет и следа пламени, то не помогут ни новый мех, ни энтузиазм кузнеца».

С этими словами он покинул их синагогу.

Надеемся, что в наших еврейских сердцах еще достаточно огня, чтобы выслушать слова Торы и чтобы как следует подготовиться к Йом Кипуру — самому еврейскому из всех дней года. Хотя сделать тшуву — это будет всегда вовремя, в любой день года!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ СЕДЬМОГО ГОДА — ШМИТА. ПЛОДЫ 7-ГО ГОДА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Год Шмиты «освящает» часть плодов и растений, и к таким плодам и растениям относятся 6 основных заповедей: 1) отказ от владения плодами, которые растут в саду или на поле, объявление их никому не принадлежащими — «эфкер»; 2) запрет сфин; 3) запрет портить плоды 7-го года; 4) запрет вывозить плоды 7-го года за пределы Земли Израиля; 5) запрет торговать плодами 7-го года; 6) заповедь «биур».

Прежде, чем разобрать каждую из данных заповедей, следует определить, какие плоды считаются «освящёнными» святостью 7-го года.

Святость 7-го года распространяется на растения, которые служат пищей для человека, идут на корм животным, из которых изготавливают краски, свечи, кремы для умощения, благовония. На деревья, которые используют для отопления, и на декоративные растения, не имеющие запаха, святость года шмиты не распространяется.

Является ли тот или иной растительный продукт плодом 7-го года, зависит от того, когда он рос. Существует три группы растений, отличающихся друг от друга по принципу определения их принадлежности к году шмиты.

Овощи и зелень, которые были собраны во время года шмиты, а также те, которые в течение 7-го года полностью созрели, даже если были собраны в 8-й год, считаются

плодами 7-го года. Обычно уже с начала года шмиты многие овощи и зелень, находящиеся на прилавках, являются плодами 7-го года, т.к. их собрали уже в 7-ой год. Исключение составляют тыква, чеснок, лук, картофель и некоторые другие овощи, которые не сразу попадают на рынок.

Принадлежность к 7-му году плодов, растущих на деревьях, за исключением винограда и оливок, определяется временем образования завязи. Образование завязи согласно некоторым мнениям — это треть созревания плода; согласно другим мнениям, это этап, когда становится виден плод после опадания цветков. Если завязь образовалась в 7-й год, они считаются плодами 7-го года. Поэтому обычно фрукты, которые находятся на рынке в 8-й год, являются плодами 7-го года.

Оливки и виноград — если достигли трети созревания уже после начала года шмиты, даже если были посажены в 6-й год, считаются «освящёнными» 7-м годом.

Принадлежность злаков к 7-му году определяется так же, как у оливок и винограда.

Принадлежность бобовых к 7-му году определяется так же, как у оливок и винограда.

К Этрогу относится особый закон: хотя принадлежность его к 7-му году определяется, в основном, образованием завязи,

как и у других фруктов, однако и те плоды Этрогового дерева, которые были сняты с дерева в год шмиты, следует относить к плодам 7-го года, даже если их завязь образовалась до года шмиты. Остальные цитрусовые, как и все прочие фрукты, считаются плодами 7-го года, если их завязь образовалась в течение года шмиты.

Чтобы определить, «освящены» ли плоды святостью 7-го года, согласно мнению Бейт Йосефа, важно знать, кому принадлежит тот сад или поле, на котором росли плоды. Если сад или поле принадлежат нееврею, то, даже если оно находится в границах Земли Израиля, у урожая данного поля или сада нет статуса плодов 7-го года. Существует и другое мнение — мнение Мабита или Хазон Иша, что если сад или поле находятся в Израиле, какой бы национальности ни был их хозяин, плоды, выросшие на них, освящены святостью 7-го года. Как в любом вопросе, по которому не принят определённый закон и некоторые руководствуются первым мнением, а некоторые — вторым, каждому необходимо выяснить у своего раввина, какой путь следует выбрать. В том случае, когда хозяин дома поступает согласно первому мнению, а его гость — согласно второму, то перед тем, как подать к столу плоды, которые выросли на поле нееврея в Израиле в 7-й год, хозяин обязан предупредить об этом своего гостя.

Подобно тому, как законы «шмитат карка» касаются только Земли Израиля, так же и «святость плодов 7-го года» может быть только на плодах Израиля. На правом берегу реки Иордан, там, где получили наделы колена Реувена, Гада и часть колена Менаше, действуют законы 7-го года.

В Сирии — стране, соседствующей с Израилем, — мудрецы Торы ввели законы 7-го года, но только на земельных участках, принадлежащих евреям. На сады и поля, хозяева которых — неевреи, законы 7-го года не распространяются. С этим согласны также и те, кто считает, что в Израиле даже на земле, которой владеет нееврей, действуют законы шмиты. Постановление относительно сирийских земель было приня-

то мудрецами, чтобы евреи, которые захотят освободиться от обязанностей 7-го года, не переселились из Израиля в Сирию.

Урожай плодов, освящённых святостью 7-го года, запрещено собирать обычным в другие годы способом. Разрешено собирать лишь в небольших количествах и изменив орудия труда.

Переработка собранного урожая, как то: выжимание сока, помол муки и т.п. также должна отличаться от обычной как количеством перерабатываемого продукта, так и орудиями труда.

Отказ от владения плодами 7-го года

Одна из заповедей года шмиты — отказ от владения плодами, «освящёнными» святостью 7-го года, — так, чтобы любой желающий мог войти в сад или огород и собрать урожай плодов шмиты. В местах, где растут овощи и зелень, хозяин объявляет их эфкер в начале года шмиты. Плоды дерева — с момента образования завязи в 7-ой год. О том, что эти плоды никому не принадлежат — являются эфкер — хозяин земельного участка, на котором они произрастают, заявляет вслух в присутствии троих евреев.

Плоды и растения, на которые святость 7-го года не распространяется, остаются в полном владении хозяев, и нет обязанности объявить их эфкер. Те, кто заходит в сад, огород или на другой земельный участок собирать плоды-эфкер должны проследить за тем, чтобы не взять плоды, на которые не распространяются законы 7-го года, т.к. они являются собственностью хозяина участка.

Хотя земля и деревья не становятся эфкер, всё же хозяин должен предоставить свободный доступ к фруктам и овощам, даже если для их сбора необходимо проходить по принадлежащей ему земле или взбираться на находящиеся в его владении деревья. Поле или сад должны оставаться открытыми на протяжении всего времени сбора плодов.

Хозяин земельного участка, который не объявляет плоды 7-го года эфкер, препят-

ствуя тому, чтобы любой еврей мог войти и собрать эти плоды (в разрешённых количествах и без того, чтобы вредить участку, деревьям или оставшимся плодам) — совершает нарушение. На покупку таких плодов мудрецами Торы наложен штраф — их запрещено приобретать, каким бы образом это не происходило.

Заповедь отказа от имущественного права на плоды существует, только когда пришедший собирать плоды — еврей. Хозяин поля, который не позволяет нееврею зайти на участок и собирать плоды, не нарушает закон. Тот, кто не желает дать возможность неевреям собирать плоды в своём поле, может запереть ворота и повесить на них табличку, на которой будет указано, что плоды — эфкер и, кто желает их собирать, может получить ключ по такому-то адресу. Можно воспользоваться данным разрешением и в том случае, когда хозяин предполагает, что иначе саду будет нанесён ущерб, например, что в него могут зайти дети или животные. Табличка должна находиться на видном месте, чтобы любой мог её увидеть и прочесть текст.

После того, как плоды объявлены эфкер — разрешено всем, включая хозяина поля, собирать эти плоды, но каждый раз — только такое количество, которого хватает собирающему и его семье на несколько дней и не более того. В случае если произошло нарушение и было собрано больше плодов, чем разрешено, плоды разрешены, но хранить их долгое время запрещено, т.к. это приравнивается к покупке-продаже плодов 7-го года, которая запрещена (см. II, 5).

Плоды, растущие на земельных участках, принадлежащих нееврею, не становятся эфкер, поскольку нееврей не обязан исполнять заповеди шмиты. Поэтому запрещено собирать такие плоды без разрешения хозяев.

Сфихин

Слово «сафиях» переводится как «придаток», нечто, что прибавлено, присоединено к чему-то более главному и большому. Этим словом называют растения, которые произ-

росли сами по себе из зёрён или семян, оставшихся от сбора прошлогоднего урожая.

Как и другими плодами 7-го года, Тора разрешила пользоваться сфихин. Однако в период, когда многие, нарушая законы шмиты, начали сеять в 7-ой год злаки, бобовые, овощи и т.п., а чтобы их в этом не заподозрили, утверждали, что ничего не сажали, а урожай вырос сам по себе, мудрецы запретили всякое использование однолетних культур, которые либо выросли в год шмиты сами, либо были посажены человеком до наступления 7-го года и их рост начался уже в год шмиты. Растения, предназначенные в еду — запрещено есть, служащие кормом — запрещено давать скотине, ароматические растения — запрещено нюхать.

(Те однолетние культуры, которые были посажены в год шмиты вопреки законам 7-го года, кроме того, что они подпадают под постановление о сфихин, они запрещены и по той причине, что их посадка являлась нарушением закона. Такие плоды и растения запрещены навсегда).

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

Овощи и зелень, которые начали расти в год шмиты, запрещены постановлением о сфихин. Если они были и собраны в 7-ой год — запрещены навсегда. Если они были собраны в 8-ой год, то по прошествии времени, достаточного для того, чтобы такой вид растения посадить или посеять в 8-ой год и он успел бы созреть, они разрешены в пользование, несмотря на то, что их собрали до этого срока, и тем более, если их собрали после этой даты. В Хануку разрешены все овощи и зелень, собранные в 8-ой год, даже такие, которые не успели бы созреть до Хануки, если бы их посадили после шмиты.

Те плоды, которые навсегда запрещены к использованию постановлением о сфихин, необходимо выкорчевать и оставить гнить — во избежание подозрения, что их собираются использовать.

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

Существуют специальные таблицы, в которых подробно перечислены даты для определения принадлежности плодов к 7-м году, а также таблицы для определения, относится ли тот или иной плод к сфихин.

Выше говорилось о том, что в наши дни, когда нет заповеди «тосэфет швиит» разрешено сажать и сеять однолетние культуры непосредственно до 1-го тишрея. Однако, если они начнут расти в год шмиты, они будут запрещены постановлением о сфихин. Поэтому овощи следует сажать за такое время до 7-го года, которое достаточно для того, чтобы они успели прорасти до 1-го тишрея, а злаки и бобовые — чтобы они созрели минимум на треть. В таком случае на них не распространяется постановление о сфихин и они разрешены.

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

Использование тех видов плодов и растений, по отношению к которым нет подозрения, что их могут посеять, нарушив закон, мудрецы не запретили. Так, плоды деревьев, поскольку не было опасения, что человек посадит дерево именно в 7-й год, не запрещены постановлением о сфихин. Любые растения в местах, не предназначенных для их посева либо из-за непригодности почвы, либо из-за того, что посадка этих растений вредит садам или виноградникам, — разрешены в еду и для другого использования. На растения, которые не представляют особой ценности и которые не принято сажать и сеять — «самосев» — запрет сфихин также не распространяется.

Выше было сказано, что плоды, выросшие на правом берегу Иордана и на земельных участках, принадлежащих евреям в Сирии, могут быть освящены святостью 7-го года. Однако, запрет сфихин не распространяется на земельные участки правого берега реки Иордан и Сирии.

На сады, поля и огороды, принадлежащие нееврею, даже если они находятся в Израиле, запрет сфихин не распространяется, т.к. их хозяин не обязан соблюдать законы шмиты и ему разрешено сеять в 7-ой год. Если земельный участок принадлежит нееврею, но работы на них производят евреи — арендаторы или наёмные рабочие, — на такой участок распространяется постановление о сфихин.

На растущие в домашних условиях зелень и овощи, а также на растения, находящиеся в горшках, которые определены как «цельные» (см. 1, 3), — запрет сфихин не распространяется.

Постановление о сфихин распространяется также и на никому не принадлежащие земельные участки.

Правила пользования растениями и плодами 7-го года

Написано в Торе: «...и будут плоды 7-го года ВАМ в ПИЩУ». Объясняют наши мудрецы — толкователи Писания: «ВАМ» — имеется в виду для принятого в быту использования: еда — людям в пищу, корм — для скота, а растения, из которых изготавливается краска, — для приготовления краски; «в ПИЩУ» — имеется в виду не портить, не использовать плоды 7-го года так, как обычно их использовать не принято.

Существуют даже мнения, согласно которым, используя плоды, освящённые святостью 7-го года в пищу, человек выполняет заповедь «в пищу». Однако закон гласит, что нет обязанности есть плоды года шмиты, а только запрещено их портить. Что считается порчей плодов, кроме прямого их истребления? Что значит пользоваться ими только по назначению? Мудрецы Торы говорят, что те фрукты и овощи, которые принято есть только в сыром виде, запрещено варить, а те, которые обычно варят, нет разрешения есть сырыми. Те продукты, которые иногда варят или готовят, используя другой вид тепловой обработки — жарят, запекают и т.д., а иногда подают к столу в сыром виде, разрешено как варить и жа-

речь, так и есть сырыми — всё, как обычно принято делать в повседневной жизни.

Разрешено во время Пасхального седе-ра использовать корни хрена 7-го года в качестве горького овоща. Хотя в течение года обычно не едят хрен в таком виде, поскольку в Пасхальную ночь так принято его есть, это не считается его порчей.

Разрешено добавлять вино 7-го года в различные блюда, разрешено разбавлять его водой, поскольку так поступают в быту.

Консервирование, засол, маринование и т.п. плодов 7-го года, если так обычно принято их готовить, разрешены.

Разрешено из напитка сделать еду, как, например, при приготовлении мороженого.

В случае нарушения, когда продукт приготовили способом, которым его обычно не готовят, постфактум продукт разрешено есть (или пить).

Запрет порчи относится не только к самим плодам, но и к тем продуктам, которые впитали в себя вкус плодов 7-го года. Так, например, суп, часть компонентов которого — овощи или зелень, освящённые святостью 7-го года, если их вкус перешёл в мясо, макароны и т.п., — всё блюдо получает статус продукта, освящённого святостью 7-го года, и запрещено его портить или использовать не по назначению даже после того, как из него будут выбраны все овощи или зелень 7-го года. Сами овощи и зелень, если они после варки всё ещё пригодны в пищу, также остаются «освящёнными» святостью 7-го года.

Специи, изготовленные из растений 7-го года, всё то время, пока у них есть аромат и вкус и они пригодны для того, чтобы их есть или сдабривать ими блюдо, считаются плодами 7-го года. Жидкости, в которых отваривали или заквашивали плоды шмиты в случае, если не принято эту жидкость использовать в пищу, не становятся «освящёнными» и их разрешено использовать в любых целях или просто вылить.

Когда речь идёт о плодах 7-го года, выжимать сок разрешается только из винограда, лимонов и грейпфрутов, а масло —

из оливок. Из других видов овощей и фруктов, как, например, яблоки, морковь и т.п., выжимание сока запрещено.

Те фрукты и овощи, которые обычно не протирают, не измельчают, не дают — запрещено измельчать, протирать и делать из них пюре. Те продукты, которые обычно разминают только для детей, а взрослые едят их целыми, разрешено размять только для детей.

Плоды, из которых разрешено делать сок, натирать и т.д. — разрешено перерабатывать, как обычно, и на продукт переработки — сок, пюре и т.п. — распространяются законы плодов 7-го года. В случае нарушения, когда фрукты и овощи были переработаны способом, которым обычно их перерабатывать не принято, постфактум они разрешены. Такие продукты сохраняют статус плодов 7-го года.

При готовке разрешено пользоваться маслом 7-го года в случае, если масло призвано улучшить вкус продукта. Пользоваться таким маслом только для того, чтобы еда не пригорела, запрещено. После готовки остатки масла сохраняют святость 7-го года.

Насколько способ приготовления пищи является «обычным», определяется тем, как большинство людей в этой местности готовят данный вид продукта. Тот вид готовки, который используется лишь для лечения, а не ради кулинарного изыска, считается использованием продукта изменённым способом, и, когда речь о плодах 7-го года, запрещён.

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

Хотя при удалении испорченных частей овощей, фруктов или зелени «захватывают» немного от самого плода, это не возбраняется и не считается порчей.

Плоды 7-го года разрешено использовать исключительно по назначению. Продукты питания запрещено использовать для втираний или умощения (за исключением оливкового масла, которое разрешено для умощения), для устранения пятен на одежде или чистки посуды. Запрещено вымачивать листья кресс-салата в уксусе, изготовленном из плодов 7-го года, для очистки зелени от насекомых.

Благовония, пока их аромат сохраняется, имеют статус плодов 7-го года. Нюхательный или курительный табак освящён святостью 7-го года, тем не менее, его разрешено использовать по назначению, т.к. это обычный способ использования данного продукта, но запрещено его портить. (Вреду, а, может быть, даже запрету курения в 7-й год и во все остальные годы необходимо посвятить отдельные уроки).

Плоды 7-го года запрещено срывать до того, как они достигнут такой степени созревания, когда они уже пригодны в пищу. Если всё же их оборвали или они опали, — то разрешено их съесть, так как в противном случае они ещё больше испортятся.

Запрет порчи продуктов питания распространяется и на такие случаи, когда продукт остаётся пригодным в корм скоту. Продукты, которые предназначены в пищу людям, запрещено давать животным; и наоборот, еду, которую используют в качестве корма для животных, запрещено есть человеку, т.к. это расценивается как порча корма. Еду, которая уже непригодна в пищу человеку, но ещё годится для животных, разрешено давать животным, хотя она и остаётся освящённой святостью 7-го года.

Из зёрен, ягод и т.п. 7-го года запрещено изготавливать украшения, картины или поделки, т.к. после этого они перестают быть пригодными в пищу. Подвесить Этрог, финики или гранаты 7-го года в качестве украшения сукки не возбраняется, т.к. и после этого их можно использовать по назначению.

Разрешено разрезать плод 7-го года на несколько частей с тем, чтобы съесть неко-

торые из них, несмотря на то, что остальные при этом испортятся быстрее.

Разрешено давать продукты 7-го года маленьким детям, хотя заранее ясно, что они могут часть продуктов раскрошить, поскольку это обычный способ еды для ребёнка и порчей не считается.

Когда для кидуша, авдалы или других торжественных случаев пользуются соком или вином 7-го года, запрещено наполнять бокал до краёв, чтобы сок или вино не пролились, или же необходимо подставить под бокал блюдце с тем, чтобы выпить пролившийся напиток. Запрещено гасить свечу авдалы в вине 7-го года, т.к. это расценивается как порча напитка. В Пасхальную ночь во время чтения Агады запрещено «капать» вино (если это вино 7-го года), как это принято обычно делать на Песах, когда используют вино, не освящённое святостью шмиты. Поэтому для того, чтобы соблюсти обычай, следует воспользоваться для «второго» бокала вином, не освящённым святостью 7-го года.

Масло 7-го года запрещено употреблять для зажигания ханукальных свечей, т.к. запрещено пользоваться их светом. Для зажигания субботних свечей, которые предназначены для освещения, разрешено использовать масло года шмиты.

Запрещено дарить плоды 7-го года нееврею, но разрешено его ими угостить, если он пришёл в гости.

Плоды 7-го года, которые пригодны в пищу человеку, запрещено сеять и сажать, т.к. несмотря на то, что из них могут вырасти другие, сами плоды перестают быть пригодными в пищу.

Запрещено подмешивать лекарство в пищу или напитки, освящённые святостью 7-го года, т.к. изменение вкусовых качеств продукта считается его порчей. Запрещено изготавливать лекарства и медикаменты из плодов и растений, освящённых святостью 7-го года, а также использовать их в качестве лекарства, даже не изменяя их, например, использовать спирт или коньяк, изготовленный из плодов 7-го года для растирания, примочек или компрессов. Из

растений 7-го года, которые предназначены для корма животным, разрешено приготавливать медикаменты и лекарства, т.к. это не порча, а более ценное использование.

Запрещено вывозить плоды 7-го года за границы Израиля. Тот, кто уезжает за границу, должен взять с собой продукты, на которых нет святости 7-го года. В случае необходимости разрешено взять в дорогу плоды 7-го года, если других нет, но только такое количество, которое необходимо до того момента, когда будет возможность приобрести за границей тамошние продукты.

Остатки еды, приготовленной из продуктов, освящённых святостью 7-го года, сохраняют статус плодов 7-го года, и их запрещено выбрасывать в мусор обычным способом. Желательно складывать их в определённое место, пока они не испортятся или не засохнут, и тогда выбросить в общественные мусорные баки. У кого такой возможности нет, может сложить остатки пищи в целлофановый пакет, плотно завязать его и положить сверху в общий мусорный бак. Эти правила касаются кожуры и косточек фруктов, которые были отделены от плода с небольшим количеством мякоти плода; косточек арбузов; остатков от ово-

щей и фруктов после их переработки; испорченные части продуктов, которые вырезали с небольшой частью качественного, пригодного в пищу плода.

После того, как из тарелок, кастрюль и другой посуды была выбрана значительная часть остатков пищи, освящённой святостью 7-го года, их разрешено мыть обычным способом, несмотря на то, что в них всё ещё находится небольшая часть продукта.

В местах общественного питания разрешено оставлять остатки недоеденной еды, освящённой святостью 7-го года, а ответственность за должное к ним отношение лежит на хозяевах и работниках данной точки общепита.

Предметы, которыми пользуются в домашних условиях для готовки и переработки продуктов питания, с помощью которых могут быть нарушены законы должного обращения с плодами 7-го года, запрещено одалживать тем, кто не придерживается этих законов. Если отказ одолжить такого рода предметы может повлечь ссору или гнев, то в случае, если есть даже очень далёкая вероятность того, что этими предметами будут пользоваться для разрешённых действий, разрешено их одолжить.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ОСКВЕРНЕНИЕ ИМЕНИ ВСЕВЫШНЕГО ПОЛНОСТЬЮ ИСКУПАЕТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ?

Уважаемый рав Бен-Цион, написано, что хилуль а-Шем (осквернение Имени Всевышнего) полностью искупает только смерть. Ничего нельзя исправить? Н.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Что такое осквернять Имя Б-га? Это значит воздействовать на других так, чтобы они отрицательно отнеслись к соблюдению заповедей. Осквернять Имя может чело-

век, который открыто выступает против Торы и увлекает за собой других. Оскверняет Имя и человек, который изучает Тору и соблюдает заповеди, но недостойно ведёт себя по отношению к другим людям — своим поведением он отталкивает людей от Торы. Рабейну Йона (автор книги Шаарэй а-Тшува) пишет о двух путях, на которых человек может искупить совершенное им

осквернение Имени ещё при жизни. Если такой человек изменит своё поведение и все его действия будут освящать Имя Б-га, это будет Кидуш а-Шем (освящение Имени). И одно может исправить другое. Исправление соответствует нарушению. Вспомним, например, рава Ури Зоара, в прошлом популярнейшего израильского режиссёра и актёра, который издевался над всем (не именно над Торой). А теперь, слава Б-гу, стал большим талмид-хахамом и приближает многих людей к Торе.

Второй путь исправления — Тора. Если человек будет усердно и постоянно изучать Тору, это исправит то, что он совершил. Тора — очень сильно действующее духовное лекарство, способное излечить всё.

Рабейну Йона приводит в доказательство историю с потомством священника Эли. В книге Шмуэль (1, 2) мы читаем, что сыновья Эли вели себя недостойно, требуя от тех, кто приносил жертву, свою долю (долю кознов) неподобающим образом. Это оскверняло в глазах людей службу в Храме и вообще служение Б-гу, т.е. это был хилуль а-Шем. И за это Б-г вынес потомству Эли тяжкий приговор (там же, 2, 33 и 3, 14): «...

весь прирост дома твоего умрёт, едва возмужав... И поэтому поклялся Я дому Эли, что не искупится вина дома Эли ни жертвою, ни мучным приношением вовек».

Гмара Рош а-Шана (18а) пишет об этом так: «Сказал Рава: ни жертвою, ни мучным приношением не искупается, но искупается Торой...».

Талмуд также рассказывает нам (там же): «... одна семья была в Иерусалиме, члены которой умирали в возрасте 18 лет. Пришли они [к мудрецам] и сообщили об этом. Рабан Йоханан бен-Закай сказал им: “Может быть, из семьи Эли вы? О которых сказано (Шмуэль 1, 2, 33): весь прирост дома твоего умрёт, едва возмужав? Идите и занимайтесь Торой, и будете живы”. Пошли они, и стали заниматься Торой, и перестали умирать молодыми. И называли эту семью “семьёй Рабана Йоханана”, по его имени» — он дал им возможность жить и продолжать свой род.

Могу прибавить: неделю назад тот коэн, который делал выкуп моему внуку, сказал, что он из дома Эли. Его папе сейчас 75 лет, пусть удостоится он долгой жизни. Он занимается Торой и добрыми делами.

А Я ПИЛ, КУРИЛ, ЕЛ, ВЕСЕЛИЛСЯ В ЙОМ-КИПУР И... НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО!

Добрый день. Ну вот, прошел Йом Кипур. Все мои многочисленные знакомые евреи, которые соблюдают, так боялись этого дня, так переживали. Им было страшно за свои грехи. А я пил, курил, ел, веселился в клубе и... НИЧЕГО не произошло! И по новостям не передавали, что была массовая смерть евреев в синагогах (а грешников туда ходит только раз в году — жуть как много). Так что религия — это только для неудачников, которые в сказки верят. Как считаете? Oleksandr

Отвечает рав Ашер Кушнир

Спасибо за интересную постановку вопроса.

В Вашем понимании грешники должны были в Йом-Кипур помереть... Вы настроились и стали ждать. Но когда поняли, что на

исходе Судного дня похоронной процессии из синагоги на кладбище не наблюдается, то пришли к однозначному выводу: «Религия — это только для неудачников, которые в сказки верят», и поэтому не стоит записываться в религиозные...

Такое оригинальное понимание основ иудаизма, скорее всего, не стоило бы оспаривать, с ним легче живётся. Но дело в том, что в редакцию пришли ещё несколько писем от читателей, которых волнует подобный вопрос, но в более широком смысле: как так, мы грешны, а живём довольно-таки припеваючи, а вот всякие праведники — страдают?! К примеру, такое письмо:

Я еврей, у меня отец и мать верующие евреи, а я нет. В общем, стал атеистом. Ещё

в 16 лет ушёл из-за этого из дома, и мой старший брат сказал, мол, я грешник и мне будет плохо без веры, и я быстро умру... Вот, дожил до 56 лет, думаю, еще столько же протяну. За всю жизнь в больницу обращался раза четыре, два раза был взрыв метана в шахте, один раз топором руку рассек и весной упал с третьего этажа, заживало все как на собаке. В местной больнице у меня даже нет карточки, так как за 15 лет жизни здесь я ни разу не болел, живу тоже хорошо, воспитываю троих детей. Есть где жить, чего есть, все есть. НО есть одно НО. Как так получается, я не верю в Бога, я жив и здоров, а моих братьев, верующих братьев, нет здесь с нами, а их было у меня 5. Как так, где был Бог, когда, я, грешник жил, а верующие умирали?! Этому есть объяснения?! С уважением, Игорь

Следует заметить, что, в общем, такая постановка вопроса — древняя, как наш мир. Его евреи задают вот уже более 3300 лет: «Почему праведники страдают, а грешники торжествуют!?» Слышат ответ и продолжают задавать вопрос... И хотя не так просто ответить на такие глобальные вопросы в рамках короткого ответа, оставить без ответа тоже нельзя...

В чём проблема? Человек, услышав, что в мире есть ответственность за совершенные поступки, решил, что Б-жественный суд должен быть ему понятен и работать по простой схеме: согрешил — получай наказание, поступил хорошо — награду. На первый взгляд, так и должно быть. Мера Правосудия требует моментального наказания за нарушение: если еврей предастся злоловию — тут же у него должен язык отвалиться, если украдёт — рука отсохнуть и т.д. Но если бы так на самом деле мир был устроен, то не было бы у человека возможности грешить, то есть, делать то, что негодно его Творцу. Другими словами, не было бы свободы выбора у человека. А если нет у человека свободы выбора, то и нет самого Человека...

И для того, чтобы была у человека не только возможность выбора, но и возможность исправления греха, Творец устано-

вил, наряду с мерой Правосудия, посредством которой Он управляет миром, и меру Милосердия. Эта мера управления никак не отменяет полагающееся наказание за грех, а только откладывает его — на срок, известный только самому Творцу.

Поэтому все грешники, которым кажется, что всё в их жизни гладко, подобны людям, которые беспечно уселись с компьютером на коленях и шоколадкой во рту под 100-тонным прессом, который может в любой момент грохнуться...

Человек, который согрешил, — создал реальность греха, которая существует сама по себе и никуда не исчезает. Как же можно от него избавиться? Самый простой способ — исправлением самого греха, тшува называется. Это то, чего Творец ожидает от человека и терпеливо ждёт. А если он не исправится, то всё равно придёт реальность греха стирать, но уже не по-хорошему: в малой степени — страданиями или смертью, в неизмеримо большей степени — мучениями после смерти, в Геиноме...

После смерти душа расстается с бренным телом. Тело возвращается в прах, а душа должна предстать перед Б-жественным Судом, где её спросят: а для чего тебя в тот мир посылали?! Там уже не будет животного тела, который скрывает истинный мир. Там сразу всё станет ясно, поэтому тут же придёт страшный стыд, который как огонь будет сжигать всё нечистое, грешное, что было накоплено в течение земной жизни. Это называют — Ад.

Но кто туда попадает? Ведь нет даже самого большого грешника, у которого нет добрых дел? А с другой стороны, нет и самого большого праведника, у которого нет прегрешений?

Тут и ответ на Ваш вопрос. Грешником человека определяют по большинству его деяний. Это грешник по сути, и такие грехи можно стереть только в Аду, на том свете... А вот за его добрые дела, так как их мало и они не тянут на проходной балл, — нет возможности воздать в Мире Грядущем. Поэтому такому грешнику полагается всё вознаграждение получить тут, в этом

мире. Это и объясняет, почему грешники в этом мире могут жить припеваючи, не подзревая, что их ожидает...

С другой стороны, у праведников обратная картина. Их суть праведная, поэтому им полагается вознаграждение. Но так как за такую праведность нет возможности в этом мире вознаградить, то оно их ждёт в Мире Грядущем. А вот за те малые прегрешения, которые всё же были в их жизни, им полагается наказание, и они его всецело получают в мире этом. Поэтому мы видим порой, что праведник страдает.

Так же несложно понять и то, что происходит в Йом-Кипур, и почему не видно похорон... Да, написано в Талмуде, что в Рош а-Шана открываются три «Книги» судьбы для каждого из нас и одна из них — «Книга Смерти», куда записывают грешников. В соответствии с простым пониманием может показаться, что кто туда записан, в этом году должен умереть. Но не это имеется в

виду. «Книга Жизни» и «Книга Смерти» — это установление духовного уровня человека! Кто по итогам прожитого года является духовно живым, а кто — духовно мёртвым. Согласно этому Творец и устанавливает человеку его судьбу. «Живому» как играющему главную роль в мире, посылает испытание жизнью, иногда лёгкое, но порой совсем не простое. А вот «мёртвому» как статисту — как правило, выдают спокойствие, комфорт и сытость...

Что касается непосредственно жизни и смерти, это уже идёт по другим Б-жественным расчетам.

Надеюсь, загадка, почему праведники страдают, а грешники торжествуют, чуть прояснилась. Заодно Вам и ответ: где был Б-г? Он как раз обо всём этом и заботился: и чтобы Игорь здоров был и ноги не «протянул» до 5б, и чтобы Олександр в Йом-Кипур спокойно мог в клубе повеселиться...

СТАРАЮСЬ РАБОТАТЬ НАД СВОИМИ КАЧЕСТВАМИ, НО ТАК ТЯЖЕЛО ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ...

Приближается Рош а-Шана и Йом-Кипур. Очень стараюсь работать над собой и над своими качествами. Уже многое исправил, но есть несколько людей, с которыми у меня не очень складываются отношения. Я понимаю, что это из-за моего вспыльчивого характера и надо извиниться перед ними, но ведь это так тяжело... Что можете мне посоветовать? Заранее благодарю, Ицхак

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам.

Вы поднимаете очень сложный вопрос. Действительно, Йом-Кипур — это время раскаяния и прощения, и Всевышний в Своем милосердии готов принять наше раскаяние.

В человеческих отношениях раскаяние играет немаловажную роль. Каждый из нас на протяжении своей жизни встречается с множеством людей, одни более близки ему, другие менее. С каждым из них строятся особые отношения. Зачастую они скла-

дываются не очень гладко, а бывает, что дело доходит до взаимных обид и упреков. А попросить прощения и восстановить отношения это, как все знают, очень сложная задача...

Но, хотя задача действительно сложная, давайте всё-таки попробуем разобраться в ней. А, как известно, один из способов решать сложные проблемы, которые нас тревожат, это — узнать о проблеме больше и изучить ее сущность. Поэтому постараемся хотя бы коротко рассмотреть, как «работает» раскаяние в отношениях между людьми.

Йом-Кипур искупает не все грехи

Мишна (Йома 85 б) учит, что Йом-Кипур искупает грехи человека перед Всевышним. Понятно, что Йом-Кипур — это не волшебный эликсир, и искупление не происходит само по себе, автоматически; чтобы Йом-Кипур «подействовал», человек должен раскаяться. Что же касается грехов че-

ловека перед другими людьми, то Йом-Кипур не искупает их, если обидчик не попросил прощения у обиженного.

Т. е., даже если человек искренне раскаивается и в слезах просит прощения перед Всевышним, этого недостаточно, если он не извинился перед теми, кого обидел.

Просить прощения у Всевышнего гораздо легче, чем у человека, которого мы задела и отношения с которым были испорчены.

Талмуд (87а) рассматривает различные аспекты закона о прощении и, в частности, говорит: мы обязаны извиниться, даже если просто обидели человека словами. Причем опыт показывает, что именно такие обиды люди переживают тяжелее всего, именно они лежат тяжелым грузом на душе. Перелом может срastись, а вот разбитое сердце может никогда и не восстановиться. Поэтому не стоит идти на поводу у своего йецер а-ра (злого начала) и говорить себе: это же были всего лишь слова, незначительный комментарий или неудачная шутка, я же ничего не украл и никак не навредил ему, чего же он должен обижаться.

Не оставляйте проблему нерешенной

Кроме того, Талмуд говорит: если получить прощение сразу не получилось, необходимо снова идти и просить прощения, а потом еще раз — и только после этого, если пострадавший не готов простить, то это уже его собственные проблемы.

И даже если больше не у кого просить прощения, тот, которого обидели, ушел в мир иной, обязанность извиниться всё еще в силе и есть специальный порядок, как просить прощения у умершего.

Получается, невозможно искупить грех перед другим человеком, не попросив у него прощения. С другой стороны, Талмуд говорит: если кто-то пришел к нам просить прощения, нужно постараться простить его и не держать зла, а кто не прощает — поступает жестоко.

Далее Талмуд рассказывает о страшном случае: один мясник обидел мудреца Торы по имени Рав и не намеревался просить

прощения. Рав решил помочь ему и подумал, что, наверное, ему стоит пойти перед Йом-Кипуром в ту мясную лавку. И тогда, если он уже будет в лавке, у хозяина появится хорошая возможность извиниться, не прилагая особых усилий. Когда мудрец пришел, хозяин закричал: «Чего ты пришел сюда? Мне нечего тебе сказать!» Не успел Рав выйти, как острый осколок кости, которую мясник рубил, разделявая тушу, отскочил и пронзил горло мяснику...

Напрасные молитвы и слезы

Обычай просить прощения перед Йом-Кипуром приводится в Шулхан Арухе (Орах Хаим 60б:1), но, разумеется, это вовсе не значит, что надо отложить решение проблемы до Йом-Кипура. Прощения можно попросить и сразу, когда представится возможность.

Но, скажем, человек чувствует, что это выше его сил, или не готов просить прощения у того, кого обидел. Дайте мне сначала разобраться со своими грехами перед Всевышним, а уже потом, по возможности, займусь и грехами против людей.

Важно отметить, что такой ход рассуждений весьма неоднозначен. Ведь ряд галахических авторитетов считает: если человек не получил прощения от тех, кого обидел, то и от грехов перед Всевышним не сможет очиститься в Йом-Кипур (Биркей Йосеф 60б:1). Иными словами, никакие слезы во время молитвы Видуй (признание своих грехов и просьбы о прощении), сколько ни бей себя в грудь, не помогут. И все грехи останутся неискупленными, пока человек не постарается получить прощение у тех, кого обидел!

По мнению этих галахистов, раскаяние можно уподобить очищению в микве (ритуальном бассейне). Когда человек погружается в микву, то, даже если он совсем чуть-чуть испачкан или не полностью погрузился, всё окунание не засчитывается. Так и с искуплением грехов в Йом-Кипур: если человек хочет «сохранить» какие-то грехи, не отказываясь от них, раскаяние не засчитывается.

И хотя большинство галахических авторитетов считают иначе, это еще один повод позаботиться о том, чтобы получить прощения перед Йом-Кипуром.

Прощение без извинений

Чтобы понять нашу тему глубже, попробуем рассмотреть еще один вопрос. Что будет, если человек узнает: его простили, хотя он не просил прощения. Или, предположим, обиженный сам подойдет и скажет: ты обидел меня, но я тебя прощаю. Означает ли это, что — всё, вопрос исчерпан и больше не надо просить прощения?

Иными словами, вопрос заключается в следующем: просить прощения — это только средство для того, чтобы получить прощение? И, если человека простили, то нет больше необходимости извиняться? Или же прощение имеет самостоятельное значение?

Некоторые галахические авторитеты действительно считают, что в такой ситуации больше нет необходимости просить прощения. Понятно, что человек всё еще должен раскаяться перед Всевышним, ведь каждый грех против человека является и грехом перед Всевышним. Тем не менее, просить прощения у другого, если он и так простил, не надо.

Другие считают, что даже в этом случае человек обязан попросить прощения. Существует несколько объяснений их позиции. Некоторые полагают: когда человек стыдится и принижает себя, чтобы извиниться перед другим (а ведь именно поэтому так тяжело просить прощения), то это чувство стыда и своего рода унижения является неотъемлемой частью искупления и

очищения (Рав Мойше Штернбух, Моадим у-Зманим).

Извинения ради мира

Другой подход можно найти в книге Арух а-Шулхан (606:5). Автор приводит мидраш (Пиркей дэ-Раби Элиэзер 15): Сатан молчит в Йом-Кипур и не обвиняет еврейский народ, потому что евреи в этот день уподобляются ангелам. Подобно ангелам — они в этот день не нуждаются в обуви, подобно ангелам — облачены в белое, но самое главное — как среди ангелов, которые никогда не спорят между собой, среди евреев в этот день царит мир. Сатану нечего противопоставить такому оружию. В результате Всевышний слышит молитву Своих «земных ангелов» и прощает их грехи.

Арух а-Шулхан пишет: именно это является причиной, по которой мы просим прощения перед Йом-Кипуром. Цель этого — достичь мира между евреями. Т. е., даже если человек простит обидчика, который и не думал извиняться, этого еще недостаточно, чтобы достичь мира. Для этого необходимо участие обеих сторон. Иными словами: для чего нужно попросить прощения? — Чтобы достичь мира.

Из сказанного ясно, насколько это важный и неоднозначный вопрос. Понимание этого может помочь нам, по крайней мере, лишний раз задуматься и проконтролировать себя, чтобы не обижать других людей. Стараться не обижать.

Но даже если, не дай Б-г, всё-таки случилось так, чтобы мы кого-то обидели, то мы знаем, насколько важно не оставлять проблему нерешенной. А необходимо набраться мужества и попросить извинения.

ВСЕ О ЙОМ КИПУРЕ НА САЙТЕ: TOLDOT.RU/IOMKIPUR.HTML

КАКОВО ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ СТРАДАНИЙ?

Эта короткая глава кратко предсказывает то, что случится с нашей нацией после смерти Моше и намекает на нашу историю до конца дней. Всевышний дает множество предупреждений, что из-за наших грехов большие страдания обрушатся на нас, а Сам Он скроет Свое лицо от нашей нации. Каково общее значение и цель страданий?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Известно, что даже плохие предсказания и наказания Торы предназначены для нашей пользы. Часто, в течение истории, еврейский народ не достигал высокого уровня, ожидаемого от него. В такие времена, Всевышний скрывал Своё Лицо, и много неприятностей обрушивались на нашу нацию. Неизменно мы раскаивались и возвращались назад.

Таким образом, наши мудрецы заявляют, что страдание подсказано словами «тов меод» (очень хорошо), упомянутыми в начале создания. Это применяется и к страданию на индивидуальном уровне и на национальном уровне в течение времен наказаний. Страдание в этом мире может также очистить нас и подготовить нас к существованию в мире грядущем. Талмуд (Менахот 53б) сравнивает нашу нацию с оливами. Так же, как оливы дают масло, когда их раздавливают, также еврейский народ показывает истинное величие во время несчастий и притеснений.

Одна из причин положительного эффекта страданий в том, что евреи обладают очень святой душой, свет которой часто уменьшается из-за физических искушений. Как только материальное ослабевает во время страданий, то духовность начинает сиять большим светом. Есть также более глубокая духовная причина для возможности еврейского народа улучшиться через страдание. Талмуд говорит (Йевамот 63а): «Наказание прибывает в мир только ради еврейского народа». Наши мудрецы учат, что идолопоклоннические нации обычно не принимают страдание. Их вероисповедание, которое они выбрали, зависит от полу-

чения определенных выгод, на которые они надеются. В течение страданий они начинают проклинать своих «богов». С другой стороны, еврейский народ принимает страдание и благодарит Всевышнего за него. Причина на это заложена в структуре духовных миров. Как мы обсуждали много раз, наша нация сравнивается с женой Всевышнего, и корень всех еврейских душ связан со Святостью Создателя.

Верхние Сфиры, через которые спускается Б-жественный Поток (мужской аспект) объединены со Сфирой Малхут — готовностью принять (женским аспектом). Коллективная еврейская душа постоянно критикует нас, чтобы принести наше усовершенствование, но перед Всевышним она приносит только наши достоинства. Когда еврейский народ страдает, они начинают раскаиваться, и их любовь к Создателю растет.

С другой стороны, нет никакого объединения между мужскими и женскими аспектами в нечистых мирах. Женская часть (нуква деситра ахра) соблазняет людей, чтобы грешить, в то время как мужская часть (Сатан) действует как обвинитель. Так как эти двое не объединены, обвинение и «любовь» не могут сосуществовать. Нации, происходящие из этого духовного корня, таким образом, только злятся и проклинают во время наказаний.

В течение истории наша нация упала и поднялась много раз. В этом столетии мы испытали падение, которое едва ли можно сравнить с чем-либо прежде, и все же мы поднимаемся и после него. Ужасное беспрецедентное страдание еврейского народа в течение Второй Мировой войны привело к началу движения Тшувы. Действительно Тора предсказывает (Деварим, 30), что после ужасного страдания мы начнем возвращаться. Всевышний тогда возобновит Свой союз и снова будет с нами. Да заслужим мы сделать Тшуву без потребности в дальнейшем страдании и увидеть выполнение этих предсказаний.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАСКАЯНИЕ РУДИКА

ИТА МИНКИНА

В девять лет Рудик перестал расти. Когда мальчишкам из его класса покупали новые рубашки и мамы не успевали зашивать брюки — не имело смысла, т. к. мальчишка уже вырос, — мама Рудика аккуратно всё зашивала, потому что ему долго не нужно было покупать следующий размер.

Сначала это мало его беспокоило, потому что на переменах во время футбола благодаря его щуплости ему удавалось то, что не удавалось его долговязым и нескладным сверстникам. Он ловко уходил от нападения, уворачивался и, ухватив мяч, резко менял направление так, что за ним никто не мог угнаться. Только мама вздыхала, увидев свежеразорванную штанину.

Однако вскоре это стало беспокоить не только его, но и родителей. Рудик заметно отставал в росте от сверстников. Не то чтобы он подвергался насмешкам (впрочем, не без этого), но, согласитесь, быть самым низкорослым мальчишкой в классе — это не то, что прибавляет популярности.

Сначала мама тихо беспокоилась, потом беспокоилась вслух, сравнивая его со старшим братом, который в возрасте Рудика

был на голову выше. Потом стала таскать Рудика на проверки, которые мало что дали. И кроме витаминов, которыми мама усиленно его пичкала, врачи ничего не могли посоветовать. Они разводили руками и говорили: дайте ему время, всё придет.

Время шло, но роста не прибавляло. Так прошло два года без видимых изменений. В одиннадцать лет, когда его сверстники тянулись вверх как на дрожжах или на двойной порции пекарского порошка, Рудик оставался ростом с девятилетнего.

И так бы оно продолжалось неизвестно сколько времени, но как-то раз перед Рош а-Шана мама, проходя поздно вечером мимо спальни сына, услышала, что он... плачет? Она прислушалась и поняла: так оно и есть, Рудик отчаянно плачет. Ошеломленная, она застыла перед дверью, прокручивая в уме последние два дня. Не найдя никакой видимой причины для такого горького плача, мама тихонько отворила дверь и неслышно зашла в комнату.

— Рудик, что случилось? Что ты так плачешь?

Рудик натянул одеяло на голову. Он задержал было дыхание, чтобы не рыдать, но ничего не получилось и он разревелся пуще прежнего. Теперь уже было не скрыть от мамы...

— Так скажи же, что случилось?

— Ни-ни-ничего...

— Какое же это ничего, если ты так плачешь?

Рудик мотал головой и мычал из-под одеяла. Мама попробовала погладить его по голове, но он резко замотал головой, отбросил её руку и выпалил:

— Не надо меня жалеть! Я плохой! Я вор!

— О, Господи, — в ужасе выдохнула мама. — С чего ты взял?! Какой ты вор?!

— Я вор, я украл, я украл...
— Ты залез в чье-то окно или утащил шоколадку из магазина? — пробовала предположить мама.

— Нет-нет, это не настоящий вор, а я настоящий вор...

— Так что ты украл?..

— Я деньги украл!

— У кого ты украл?.. — спросила мама, холодея. У нее голове вихрем пронеслись картины: ее сын, юркий, ловкий и маленький, проникает в пустые квартиры, распахивает шкафы...

— Я у Йоси украл...

Мама смотрит непонимающим взглядом: «Я у Йоси украл» никак не вписывается в картину, нарисованную ее воображением.

— У какого Йоси?.. — ничего не понимая, спрашивает она.

Вместо ответа Рудик натянул одеяло на голову и отвернулся к стене. Мама потянула за одеяло, пытаясь развернуть кокон.

— Ну, Рудик, ты же уже начал...

— Я не скажу.

— Нет, скажешь!

Рудик еще сильнее зарылся в подушку, в одеяло, он бы зарылся и в стену, но она не поддавалась.

Мама зажмурилась и глубоко вдохнула, потом выдохнула... Она знала по опыту, что силой тут не поможешь. Придется идти «в обход». Хорошо, что младшие дети спят. Она бы не выдержала эту сцену, если бы еще младшие требовали ее внимания...

Мама решительно поднялась и вышла на кухню. Если бы у нее спросили, какой сейчас день недели, она бы затруднилась с ответом. Только прерывающийся голос Рудика звучал в ее ушах.

— Вот, выпей, я принесла тебе сладкого чаю.

На удивление быстро кокон размотался, Рудик сел в кровати и обхватил кружку двумя руками.

— Я, — тяжело вздыхая после каждого слова, начал он, — вытащил деньги из копилки нашего Йосика.

— Когда же это было?

— Когда мне было девять...

— Девять? Так ты с девяти лет ему не вернул, и всё это время... О, Господи...

Вместо ответа мама снова услышала рыдания...

— Ну, всё, всё, хватит, давай думать, как нам теперь быть...

— У меня нет ста шекелей, у меня есть только двадцать...

— Положим, я могла бы тебе дать еще восемьдесят, но не думаю, что это правильно.

— Если сразу положить ему в копилку сто шекелей, он поймет и начнет допытываться.

— Это верно... Это значит, что ему нужно вернуть частями, понемногу, так, чтобы он не обнаружил, что кто-то ему положил то, чего раньше не было.

Так они и решили сделать, Рудик и мама: за выполнение особых маминых поручений Рудик получал по несколько шекелей, вел счет и понемногу возвращал их в копилку Йоси, пока весь «долг» не был погашен.

Нет нужды говорить, что с тех пор Рудик начал расти и вскоре нагнал своих сверстников.

Сегодня ему двадцать шесть, он папа маленького сынишки, но урок этот помнит: и скрытые от чужих глаз грехи, бывает, требуют от нас непростую плату..., и все же, даже их можно исправить, если всё-всё хорошо обдумать...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МИР ПОМЕШАЛСЯ НА «РАВЕНСТВЕ»

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я еврейка, мне нравится моя религия, нравятся ее ценности, которые призывают к доброте, милосердию и состраданию. Но, когда читаю некоторые отрывки об ущербности женщин, о недостатке ума у девочек, меня охватывает сильное смятение: как такая религия может быть истинной? Разве Всевышний не соразмерил всё по справедливости? Я всегда жила по велению Божьих законов, стараясь, к примеру, избегать сплетен, злословия в адрес других людей, делая упор на учебу и становление своей личности. Всегда была убеждена в том, что перед Богом мальчик и девочка рождаются с равными правами, что интеллект не зависит от половой принадлежности. Но если религия, которой следую, утверждает, что я неполноценное существо по сравнению с мужчиной, то стоит ли исповедовать эту религию? Я не хочу отречься от веры, не хочу становиться агностиком, хочу лишь понять этот момент».

Большое спасибо за Ваш вопрос. Потому что он — один из самых актуальных в нашем сегодняшнем мире, помешавшемся на «равенстве». Иногда думаю: когда уже потребуют от пчел давать молоко, а от коров — производить мед, чтобы добиться полного равенства между всеми живыми существами? Мне представляется, что Творец не создавал бы двух видов существ, у которых была бы абсолютно одинаковая функция, поскольку это просто нелогично. Даже хороший хозяин небольшой мастерской не ставит двух работников делать абсолютно одинаковую работу. Разве что случится очень большой заказ.

Уверена: не может быть, чтобы мужчина и женщина были сотворены для одной и той же роли. И я отнюдь не чувствую себя несчастной или подавленной из-за того, что моя роль — иная, чем у мужчины.

Что касается «справедливости», то нигде ее нет больше, чем в еврейской Торе. И позвольте процитировать Вам из книги Бемидбар (5:6): «И Господь сказал Моше, говоря: Говори сынам Исраэля: если мужчина или женщина сделает какой-либо из грехов против человека, совершая преступление против Господа, и провинится душа эта...» Говорят мудрецы в Талмуде (Псахим 34а): «(этим стихом) уравнило Писание мужчину и женщину во всех наказаниях, (полагающих за нарушение запретов) Торы».

То есть, скажем, если произошло прелюбодеяние, не звучит «замечательная» фраза, которую по сегодняшний день можно иногда услышать в судах: «Она его соблазнила». А понятно, что оба несут одинаковую ответственность, если нарушили запрет Торы.

Что касается предписывающих заповедей, то, по-моему, давать мужчине и женщине одни и те же заповеди — это всё равно, что предлагать анестезиологу провести хирургическую часть операции. Но давайте вообразим операционную, в которой, не дай Б-г, не будет хорошего анестезиолога... Даже самый гениальный хирург не сможет оперировать. Пациент просто сбежит из операционной.

Так вот, Всевышний, создав мужчину и женщину разными (даже психологи сегодня говорят, что речь идет о другой структуре мозга и о совершенно разном мышлении), дал им разные роли. Главное в роли Женщины — это ее материнство. Недаром ее называют «Хава» = «мать всего живого» (Берешит 3:20). А Мужчину нигде не называют «отцом всего живого», хотя физиологически он им был. Но это не было его главным предназначением.

Поэтому предписывающие заповеди у мужчины и женщины разные, и женщина в большинстве случаев освобождена от таких заповедей, которые нужно соблюдать в точно установленное время. Так как она в это время может быть занята совершенно другими делами, связанными с заботой о семье. И даже в наше время, когда женщины посвящают себя работе вне дома и карьере, большинство Вам ответит, что мысли о детях продолжают занимать их даже на работе. И уж, во всяком случае, после нее. Конечно, мы всё время стремимся к «равенству», поэтому в Израиле сегодня вместо того, чтобы продлить женщинам декретный отпуск и позволить больше времени посвятить новорожденному, ввели декретный отпуск для мужчин. Но я по-прежнему убеждена, что кроме самых редких случаев, когда женщина не находит себя в роли матери в силу проблем в воспитании или психическом здоровье, для матери и ребенка естественно, чтобы функцию выращивания ребенка выполняла мать.

Кстати, в Швеции, где, по-моему, тоже ценят и уважают демократические права обоих полов, оплачивают декретный отпуск в течение года (!!!) даже домохозяйкам, которые до этого не работали. Так как считается, что они выполняют общественно важную функцию, рожая и растя детей.

При этом, когда женщина выполняет заповеди, данные мужчинам, например, учит Тору, ей тоже полагается за это награда в Высшем мире. Но не в этом основная цель ее служения Всевышнему.

Что касается женского разума, то уже наши мудрецы говорили, что женское мышление отличается от мужского. В молитве «Амида» мы просим, чтобы Б-г нам дал «хохма, бина вэ-даат». Мудрость, интуицию и логику.

Так вот, мудрость, т. е. интеллект, дается в равной степени и мужчинам, и женщинам. И наши мудрецы не раз упоминают «нашим хохманиёт» — мудрых женщин. Интуиция считается намного более развитой у женщин (бина йетэра, как сказано в Талмуде, Нида 45 б), а о женской логике сказано, что

она «кала» — «легкая». То есть, если мы будем честны с собой, то признаем, что в эмоциональных порывах у женщин логика часто работает слабо, а иногда и вообще исчезает. (То же самое может произойти у мужчины, если задета его честь или самолюбие).

Поэтому, когда речь идет о взаимоотношениях полов, нередко можно услышать высказывания, которые звучат нелогично и неразумно, — когда люди задеты, в них говорит не логика... Но это никак не влияет на мудрость религии, которая дала точные общие указания, как человеку правильно себя вести, чтобы выполнять волю Всевышнего, что и является главной человеческой задачей.

Поэтому думаю, что Вам не нужно начинать стыдиться своих религиозных взглядов и превращаться в агностика. Тора дает очень глубокие и продуманные Самим Всевышним ответы о правильном человеческом поведении.

К сожалению, часто раздаются всяческие псевдорелигиозные высказывания на тему «женщина — друг человека», когда пытаются обрывочными цитатами подтасовать идеи, «доказать», что женщина обязана беспрекословно подчиняться мужу, так как ему дан разум в семье. Но из слов мудрецов и Закона это просто не вытекает.

А, как известно, любой текст, в том числе, к сожалению, и самый святой, можно использовать в личных интересах «идеолога», если цитировать только отрывок, не упоминая о контексте.

У меня когда-то был замечательный преподаватель истории, который показывал нам, как, вырывая вещи из контекста, можно «доказать» любую нелепость. И приводил такой пример: можно «доказать», что Тора требует от человека сойти с ума. Нужно только «вовремя» оборвать цитирование стиха в Дварим: «И сойдешь с ума от зрелища пред глазами твоими, которое ты увидишь». Вне контекста первые слова этого стиха будут поняты как: «И стань сумасшедшим»

О ВЫСОКОМ

ПРЯМО, БЕЗ АЛЛЕГОРИЙ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Как бы мы ни старались, как бы ни береглись, если мы, конечно, не на необитаемом острове, где об одежде можно не беспокоиться, сохранить рубашку чистой нельзя. Проходит день, проходят два, одежду нужно менять, ну, или стирать. Можно, конечно, махнуть рукой, и продолжать жить, как ни в чём не бывало, можно отыскать одежду серого цвета, можно обрызгиваться одеколоном. Но, рано или поздно, результат всё тот же – наступит день, когда нам придётся позаботиться о сменке.

И пусть даже мы – в чистом помещении, пусть даже мы аккуратны и чистоплотны, - рук не мараем, в грязные игры не играем – нечего делать, - одежда, в конце концов, становится – не продохнуть.

Ну, а уж если у нас «работа такая», и приходится возиться с сомнительными вещами, засучивать рукава, браться за лопату, собирать мусор, прочищать канализацию, то уж тут, ничего не попишешь – грязь бу-

дет липнуть к нам, как... в прямом смысле, без аллегорий.

Душа – духовная рубашка человека. И пусть мы все – праведники и герои, и в нечистые места – ни ногой, и нечистые мысли – обходят нас стороной, и каждое слово – мы выверяем, как крупички золота, то и тогда – откуда ни возьмись, то ли из воздуха, то ли из-под подошв, подымается мерзкая пыль и садится, марает нам душу. И, как ни крути, душе требуется мойка – у нас это называется Тшува, - и она, как чистящее средство, как проверенное мыло, - драит нам душу.

И это, заметьте, даже если мы, как сказано выше, бережёмся и стережёмся. Ну, а если, не дай Б-г, мы - люди лёгкие, и живём, разворотясь и раскурочившись, лезем во все злачности, полные забот и мечтательности - тут уж мыльцем не обойдёшься, тут уж нужно заняться вовсю, программку серьёзную поставить, с кипячением и отбеливателем до краёв. Короче, Тшува – дело серьёзное.

ДУША НА ПРОКАТ

ГАДИ ПОЛЛАК

В любом пункте проката автомобилей перед тем, как вручить вам ключи, работник вместе с вами осмотрит машину и внесет в специальный листик все повреждения, которые ее «украшают», после чего вы поставите на этом листике свою подпись. То есть - вы получаете автомобиль, возможно, с небольшими повреждениями, но вполне готовый к эксплуатации, и никто от вас не потребует их устранения. После того, как вы получили ключ, ваша основная задача - не добавит к уже существующим царапинам дополнительные (и, тем более, серьез-

ные повреждения), а вернуть, по возможности, автомобиль в том виде, в котором вы его получили, включая полный бак топлива. За все новые царапины, за любые штрафы, за ущерб, нанесенный третьим лицам и их имуществу - с вас будут спрашивать лично. Вы можете ехать в любом, выбранном вами направлении, если будете соблюдать несколько требований:

- бережное отношение к автомобилю
- осторожное и безопасное вождение
- соблюдение ПДД

- соблюдение границ зоны, в которой вам разрешено водить (например, государственную границу страны, если это оговорено).

А теперь прочитайте еще раз молитву «Элокей нешама», которую мы говорим каждое утро.

Для тех, кто не в танке - перевожу на коленке:

«Мой Б-г, душа, которую Ты мне дал - чиста.

Ты сотворил ее, Ты создал ее, Ты вдохнул ее в меня, и Ты сохраняешь ее во мне.

И Ты в будущем заберешь ее у меня, чтобы вернуть ее мне в Будущем мире.

Все то время, что душа находится во мне, я благодарю Тебя и т.д.»

По-моему, похоже.

КАЛЕНДАРЬ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАСКАЯНИЯ

От новолуния до десятого Тишрей

Десять дней раскаяния, или Дни Трепета — это дни между еврейским новым годом — праздником Рош Ашана — и Йом Кипуром. Называются «Десятью Днями Раскаяния», хотя их всего семь, потому что они составляют главную часть десяти дней, отведенных на раскаяние: два дня Рош Ашана, Йом Кипур и семь дней месяца Тишрей между ними.

Поскольку у Рош Ашана и Йом Кипура есть свои особые имена, «Десятью Днями Раскаяния» (или «Днями Трепета») называют дни между ними. Они называются также «периодом между новолунием и десятым Тишрей» (Йом Кипуром).

Названия напоминают человеку о значении этих дней — периоде между двумя днями суда, Рош Ашана, когда выносятся приговор, и Йом Кипуром, когда на нем ставят печать.

Десять дней раскаяния

Вс-вышний любит Свой народ и желает не смерти грешника, а его раскаяния и возвращения на праведный путь. Поэтому Он установил дни, когда Он особенно близок к нам и немедленно принимает раскаяние, как сказано у Пророков (Йешаяу, 55): «Ищи-

те Г-спода, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко».

Мудрецы объясняют: «Мы знаем, что иногда можно найти Г-спода, а иногда нельзя; иногда Он близко, а иногда далеко. Когда Он близко и Его можно найти? В течение десяти дней между Рош Ашана и Йом Кипуром».

Поэтому, хотя молитва и раскаяние помогают всегда, в эти десять дней они наиболее уместны и принимаются без промедления.

В эти дни произносят дополнительные молитвы, читают Слехот и выполняют заповеди более усердно, чем в любое другое время года.

Из страха перед Судом в эти дни не допускают к клятве тяжущихся в земном суде; судьи не отлучают тех, кто этого заслуживает, рассчитывая, что он раскается в Йом Кипур. Принято также не устраивать в это время свадеб.

Все эти десять дней, от вечерней молитвы в первый день Рош Ашана до молитвы Неила в конце Йом Кипура, вносят небольшое изменение в текст Кадиша: говорят в нем «выше и выше», а не просто «выше», как круглый год.

Сказано в Иерушалми — Иерусалимском Талмуде (Шабат, 1): «Раби Хия сказал

Раву: Если ты можешь садиться за стол только в состоянии ритуальной чистоты в течение всего года — то так и поступай, если нет — делай это семь дней в году».

Ави Аэзри комментирует: «Мои святые учителя сообщили мне, что эти семь дней — неделя между Рош Ашана и Йом Кипуром».

Раскаяние (тшува)

Раскаяние может искупить любой грех. Даже тот, кто грешил всю жизнь, будет полностью прощен, если он раскаялся в последнюю минуту жизни, как сказано (Йехезкель, 33): «И злодеяния нечестивого не будут преткновением ему в день раскаяния в своих беззакониях».

Неверно, что раскаяние искупает только грехи, совершенные «физически», такие как грабеж, кража и т.д. Точно так же человек может и должен вспомнить свои дурные мысли и намерения и раскаяться в том, что он гневался, завидовал, ненавидел, жаждал богатства.

Словом, он должен раскаяться во всем, как сказано в ТаНаХе (Иешайя, 55): «Оставит нечестивый путь свой, и человек несправедливый — помыслы свои».

Эти помыслы могут быть страшнее греховных деяний, ибо человеку труднее раскаяться в них.

Особенно важно раскаяться в греховных поступках и помыслах, ставших частью повседневной жизни, не откладывая раскаяние на будущее, дабы не стать одним из тех, кто все время повторяет: «Я согрешу, раскаюсь, опять согрешу и опять раскаюсь». О таких людях мудрецы сказали, что им так и не удастся раскаяться.

Тот, кто, привыкнув к греху, сумеет вырвать его из себя и раскается в нем, будет угоден Вс-вышнему не меньше, чем тот, кто принесет жертву в Храме, и награда его будет велика. Ибо чем сильнее человек срывается с грехом, тем труднее его оставить, тем глубже раскаяние и тем больше награда.

Это же относится к месту, времени и возрасту человека.

Если в каком-то городе один грех распространен больше, чем другие, то искоренить его важнее всего и раскаяние в нем в глазах Вс-вышнего ценнее других добрых дел. Тому, кто раскается в нем, Вс-вышний поможет раскаяться во всех остальных грехах. Тому же, кто закоснееет в нем, не помогут на Суде тысячи добрых дел. Он подобен человеку, окунающемуся в микву, держа в руке нечистое насекомое.

Если какой-то грех больше других распространен в некую эпоху, людям этой эпохи необходимо прежде всего искоренить его в себе и раскаяться в нем. Это раскаяние может стать решающим в День Суда, когда Вс-вышний будет судить людей целого поколения.

То же самое и с человеческим возрастом.

В детстве человек ведет себя не так, как в юности, в юности — не так, как в зрелом возрасте. В каждый из этих периодов Ецера — недоброе начало, стремление к злу, живущее в каждом человеке, — подталкивает его к различным грехам. Поэтому необходимо знать, к каким грехам человек склонен в данный момент, в данном возрасте, более всего, искоренить их и раскаяться в них.

Правда и мир

Самые прекрасные и возвышенные вещи на свете — это правда и мир. Это важно знать всем, особенно молодым людям. Те, кто воспитывает в себе любовь к этим категориям, редко совершают дурные поступки.

Даже закоренелые грешники, решившие говорить только правду и добиваться мира, удостаиваются после этого раскаяться в своих грехах и искоренить их.

В наше время, когда очень многие люди закоснели во лжи и привыкли враждовать друг с другом, особенно важно, чтобы свой путь к раскаянию они начали с отказа именно от этих грехов.

Некогда жил великий грешник, совершивший множество преступлений. Однажды в нем пробудилось желание раскаяться,

но он не знал, что ему теперь делать. Тогда он обратился к знаменитому праведнику и сказал ему:

«Я нарушил почти все законы Торы. Научи меня раскаянию, чтобы я мог искупить свои грехи и никогда больше не вернулся к ним.»

Праведник спросил: «Пойдешь ли ты по пути раскаяния, если он окажется трудным и тернистым?»

«Да, — ответил злодей, — пойду, даже если мне придется прыгнуть в пылающую печь.»

«Путь, который я тебе укажу, — сказал праведник, — куда труднее.»

Он дал злодею следующее указание: «Возвращайся домой и делай все, что захочешь, но если тебя спросят, что ты делал, говори только правду, ничего не скрывая.»

Злодей начал жить согласно этому указанию. Вскоре он решил совершить кражу, но заколебался: «Если меня заподозрят в краже и допросят, мне придется признаться и я попаду за решетку!» От кражи пришлось воздержаться.

Клятва, данная праведнику, удержала его от множества преступлений. Как-то раз он все-таки поддался соблазну и украл, но, попавшись, сразу же сознался. После этого он навсегда бросил свою преступную деятельность.

Правда удерживает от греха и приводит человека к раскаянию вернее, чем пост и воздержание.

Так же, как любовь к правде удерживает человека от греха, стремление к миру подталкивает его к добрым делам. Тот, кто стремится к миру и поддерживает добрые отношения с окружающими его людьми, обязательно перенимает у них их положительные черты. Они, в свою очередь, учатся у него добру. Таким образом он помогает и себе, и окружающим.

Расстаться с грехом

Настоящее раскаяние обязательно включает полное расставание с грехом. Тот, кто оставил путь греха на некоторое время, но потом вернулся к нему, получит,

конечно, награду за свое воздержание, но ни в коем случае не будет считаться раскаявшимся. Его прежние грехи не будут прощены, потому что он не расстался с ними.

Раскаяние — одна из важнейших сторон человеческой жизни, поэтому каждый человек должен спрашивать себя, исполнил ли он заповедь раскаяния. Может быть, его новые грехи берут начало в старых, в которых он не раскаялся?

Поэтому многие благочестивые евреи каждый год в Десять Дней Раскаяния избавляются от одной из своих слабостей с тем, чтобы больше никогда к ней не вернуться.

Даже если раскаявшемуся удалось искоренить незначительный недостаток, его раскаяние в нем очень важно, поскольку раз недостаток искоренен окончательно, в будущем человек сможет устоять перед искушением. Значит, его раскаяние было полноценным!

Этот обычай может стать достоянием всех нас. Помимо угрызений совести за совершенные проступки, необходимо в первые дни каждого года бесповоротно искоренять наши дурные привычки, завершая таким образом обязательный путь к раскаянию.

Сила раскаяния

Раскаяние приближает к Вс-вышнему даже людей, далеких от Него. Вчерашний грешник, раскаявшись, становится одним из любимых Его сыновей.

Все пророки требовали от сынов Израиля раскаяться, ибо для грешника раскаяние — единственное спасение.

Тора обещает, что в конце времен все евреи раскаются и будут спасены (Дварим, 30): «И будет, когда сбудутся эти слова... И обратишься ты к Г-споду Б-гу твоему... Тогда возвратит Г-сподь Б-г твой изгнанников твоих и смилется над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, по которым тебя рассеял...» (Рамбам, Законы раскаяния)

Наши мудрецы сказали о раскаянии:

«Туда, где стоят раскаявшиеся, не могут попасть даже праведники» (Брахот, 34).

«Сила раскаяние такова, что оно превращает грехи в заслуги» (Йома, 81).

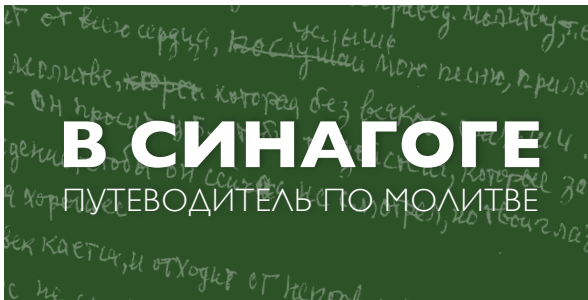
«Когда Мудрость спросили, какое наказание ждет грешников, она ответила: “Их грехи будут их преследовать”. [На тот же вопрос] Вс-вышний ответил: “Они раскаются”» (Йерушалми, Макот, 2).

«Раскаявшийся награждается так же, как тот, кто пришел в Иерусалим, построил Храм, воздвиг жертвенник и принес на нем все предписанные Торой жертвы» (Ваикра Раба, 7).

«Первый же росток раскаяния поднимает человека не на десять, не на двадцать и даже не на сто миль [к небу]. Он достигает не первого и не второго Неба, а подножия Трона Вс-вышнего» (Пикта Рабати 44).

«Как велика сила раскаяния! Оно делает человека царем над всем миром, надевает на его голову корону, излечивает все болезни и спасает от всех бед» (Тана Дебей Элиягу Раба, 18).

ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА» В СИНАГОГЕ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОЛИТВЕ

ЙОМ КИПУР

Йом Кипур — день всепрощения и поста. В этот день окончательно решается судьба всего живого на ближайший год, и повлиять на то, чтобы решение было благоприятным, может только истинное покаяние — признание пред Богом своих ошибок и твердое намерение впредь их не повторять.

Если говорить образно, приговор, вынесенный в Рош а-шана, в Йом Кипур подписывается Богом, а пока приговор не подписан, его еще можно изменить — молитвой, раскаянием и добрыми делами. Поэтому принято, что в десять дней от Рош а-шана до Йом Кипура стараются делать больше добрых дел, давать больше цдаки. А сам день Йом Кипура целиком посвящен тшуве (раскаянию, см. более подробное объяснение термина выше) и молитве.

В Йом Кипур — День очищения — надо поститься, то есть целые сутки обходиться

без еды и питья. 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 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 заповедано в канун Йом Кипура есть сытную, питательную, но при этом легко перевариваемую пищу. Заповедь обильной трапезы в канун этого дня имеет целью сберечь здоровье постящихся.

Интересно, что в Талмуде сказано: тому, кто ест и пьет в канун Йом Кипура, Бог засчитывает это в такую заслугу, как если бы тот два дня постился. Иными словами, еда в канун Дня очищения приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у него хватило сил провести Йом Кипур как следует.

Великий праведник раби Леви-Ицхак из Бердичева при каждом удобном случае ста-

рался говорить что-то хорошее о евреях. Убеждая Всевышнего в День очищения милостиво отнестись к евреям, раби Леви-Ицхак говорил так: «Взгляни, Владыка мира, как праведен Израиль! Ни одному другому народу не сказано, что еда и питье в какой-то определенный день засчитываются ему как пост. Несмотря на это, у всех народов достаточно пиров, застолий и пьянства. 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 большая 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!»

В молитвы Йом Кипура включено большое количество дополнительных молитв: слихот — молитвы о прощении, и пиютим. Кроме трех ежедневных молитв: арвита, шахарита и минхи, а также молитвы мусаф, которую читают в Субботу и во все праздники, в Йом Кипур есть особая молитва этого дня — неила.

Так как главная заповедь этого дня — раскаяние, а по закону человек, который раскаялся в совершённом неправильном действии, должен исповедаться перед Богом, в молитвы Йом Кипура десять раз включена исповедь — видуй. Важно отметить, что исповедь — только между человеком и Богом, без посредников.

Тот, кому сложно поститься, обязан проконсультироваться с врачом и раввином о том, как он должен себя вести, но однозначно лучше молиться одному дома — все молитвы, но не нарушить пост.

В Йом Кипур принято молиться в белых одеждах, как символ чистоты и прощения грехов, многие мужчины во время молитвы надевают специальный белый халат — «китель». В отличие от остальных дней года, в

Йом Кипур талит одевают не только на шахарит, но также и вечером.

КОЛЬ НИДРЕЙ

Молитвы Йом Кипура начинаются до захода солнца молитвой Коль нидрей — молитвой, суть которой — раскаяние в данных обетах и просьба их снять. Во время этой молитвы выносят из арон а-кодеш два свитка Торы и двое уважаемых членов общины стоят с ними около хазана.

Во многих ашкеназских общинах до Коль нидрей молятся «Чистую молитву», составленную автором книги «Хаей адам».

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА ЙОМ КИПУРА

Благословения перед и после чтения «Шма Исраэль» такие же, как в субботу, только принято, что хазан ведет молитву с особым напевом. Если обычно после первой фразы «Шма Исраэль...» вторую фразу «Благословлено славное Имя царства Его на веки веков» принято говорить шепотом, то в Йом Кипур говорят ее в полный голос.

Молитва Амида в Йом Кипур одинакова в арвите, в шахарите, в минхе и в неиле, и состоит из трех первых благословлений и трех последних, как во все дни, четвертое — среднее благословение говорит о святости дня.

Как уже упоминалось выше, начиная с Рош а-шана и до Йом Кипура в первое, во второе, в предпоследнее и в последнее благословение Амиды добавляют несколько вставок, которые можно найти в любом молитвеннике.

Так же, как и в Рош а-шана, в третье благословение молитвы Амида Йом Кипура, посвященное святости Всевышнего, включена особая вставка, также в этом благословении меняют окончание.

По окончании молитвы Амида каждый молящийся читает видуй, оформленный, как продолжение молитвы. Весь видуй говорят стоя, слегка наклонившись вперед. При упоминании каждого греха принято символически стукнуть правым кулаком в грудь. Нужно иметь в виду, что грехи, пере-

численные в виду, могут иметь разные уровни. Например, когда мы говорим «за грех, который мы совершили... присвоением чужого», мы подразумеваем не только прямую кражу, но также, например, если мы нарушили сон другого, использовали чужую вещь без разрешения хозяина (даже если затем вернули ее).

Если Йом Кипур совпал с Субботой, после завершения Амиды хазан читает субботнее благословение.

Хазан читает молитвы о прощении, и вся община повторяет за ним. Некоторые отрывки все поют. Во время чтения многих отрывков открывают арон а-кодеш, и в это время принято стоять. Между отдельными отрывками сличот стоя говорят «Тринадцать качеств милосердия Бога».

Все вместе с хазаном читают видуй.

Затем читают молитвы «Бог милосердный — имя Твое» и «Отец наш, Царь наш»; в Йом Кипур, совпавший с Субботой, эти молитвы в ашкеназских общинах пропускают, а в восточных — читают.

Завершают сличот 24-м псалмом «Богу принадлежит земля», который хазан и вся община читают стих за стихом.

Хазан говорит полный кадиш.

В завершение молитвы говорят Алейну лешабах; тот, кто в трауре, говорит кадиш сироты.

«Бог — свет мой и спасение мое» (Теилим 27) — согласно нусаху ашкеназ; по нусаху сфарад и восточных общин, этот псалом читают в конце минхи.

Находящийся в трауре еще раз говорит кадиш сироты.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА ЙОМ КИПУРА

Утренние благословения такие же, как в обычные дни, псукей де-зимра такие же, как в Субботу.

Хазан начинает со слова «Царь!»

Благословения перед и после чтения «Шма Исраэль» такие же, как в обычные дни, если Йом Кипур совпал с Субботой, то как в Субботу. Вторую фразу «Шма Исраэль» — «Благословлено славное Имя царства Его на веки веков» принято говорить в полный голос, как и в арвите.

Молитва Амиды такая же, как и в арвите, если Йом Кипур совпал с Субботой, в молитву добавлены соответствующие вставки о субботнем дне.

По завершении молитвы каждый говорит видуй.

В повторение молитвы Амиды хазаном включено большое количество пиютим.

Все вместе с хазаном говорят видуй.

Затем читают молитвы «Бог милосердный — имя Твое» и «Отец наш, Царь наш»; в Йом Кипур, совпавший с Субботой, эти молитвы в ашкеназских общинах пропускают, а в восточных — читают.

Хазан говорит полный кадиш.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ В ЙОМ КИПУР

Когда открывают арон а-кодеш, все читают отрывки «Нет подобного тебе...» и «Когда ковчег трогался в путь...», как в Субботу, также произносят «Тринадцать качеств милосердия Бога» и молитву «Властелин мира».

Вызывают к Торе шесть человек (в Субботу — семь) и читают отрывок из книги Ваикра (глава 16), в котором говорится о службе в Храме в Йом Кипур.

В завершение читают отрывок из книги Бемидбар (глава 29) и из пророка Йешаяу (главы 57 и 58).

Читают поминальную молитву — Изкор. На время чтения Изкора принято, чтобы все, у кого родители живы, выходили из синагоги; в течение первого года после смерти родителей не выходят, но и не читают Изкор.

МОЛИТВА МУСАФ В ЙОМ КИПУР

Хазан произносит вслух особую просьбу перед молитвой мусаф и говорит кадиш.

Молитва Амиды мусафа такая же, как и Амиды всех молитв Йом Кипура, но в четвертое благословение, говорящее о святости дня, добавляется вставка — о том, что «из-за наших грехов» мы не можем совершить жертвоприношения в Храме.

По завершении молитвы каждый говорит видуй.

Так же, как и в шахарите, в повторение молитвы Амида хазаном включено большое количество пиятим.

Так же, как и в Рош а-шана, при повторении хазаном молитвы Амида мусафа, читают молитву Алейну лешабеах — «Нам надлежит прославлять Всевышнего», и на словах «и мы преклоняем колена и падаем ниц» все молящиеся и хазан встают на колени и преклоняются к земле в память о том, как это было в Храме. Как мы уже сказали, так как вне Храма запрещено молиться, простираясь ниц на каменном полу, необходимо что-нибудь подстилать.

В повторение молитвы хазаном включено поэтическое описание храмовой службы Йом Кипура.

На словах «А коэны и народ... слыша полное Имя Бога, произнесенное первосвященником... преклоняли колена и падали ниц» принято, что все — хазан и община — встают на колени и преклоняются к земле.

Все читают молитву «Вспомни нам завет» и «Услышь наш голос».

Все вместе с хазаном произносят видуй.

Коэны выходят к арон а-кодеш, чтобы благословить общину.

В заключение повторения Амиды хазан и вся община поют краткую молитву «Сегодня».

ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ МОЛИТВА

Минха начинается с чтения Торы: вызывают троих членов общины и читают отрывок, где говорится о запретах на разврат (Ваикра, 18 глава).

Афтара — книга пророка Йоны, говорящая о том, что раскаяние может отменить самый страшный приговор.

Молитва Амида такая же, как в арвите и шахарите, в конце молитвы снова каждый читает видуй, хазан повторяет молитву Амида, в которую также добавлены пиятим и видуй.

Заканчивается минха молитвой Авину Малкейну и кадишем хазана.

МОЛИТВА НЕИЛА

Молитва «Неила» (от «завершающая» на иврите) последняя, пятая молитва Йом кипура. Как мы уже говорили каждый день евреи молятся три молитвы, в субботу, празд-

ники и новомесечия есть еще четвертая дополнительная молитва — мусаф. Единственный день в году когда мы молимся 5 молитв в день — это Йом кипур.

Эту молитву молятся в конце дня, так что бы закончить ее с завершением дня.

До начала молитвы все читают «Ашрей» — 145 псалом теилима и «Ува ле-Цион» — стихи из Танаха. Хазан говорит кадиш.

Молитва Амида такая же как и в Арвит, Шахарит и Минха Йом кипура, за одним различием — если во все молитвы начиная с Рош а шона мы добавляем в молитву Амида четыре вставки, как писали об этом объясняя молитву Рош а шоны:

«и вспомни нас на жизнь... и запиши нас в книгу жизни...», «кто подобен Тебе...», «и запиши на хорошею жизнь...», «в книге жизни, благословения, мира и пропитания будем вспомнаны и записаны...»

Так как молитва Неила заключительная молитва десяти дней раскаяния, и приговор уже записан, вместо слов «запиши» мы говорим «закрепи печатью»

В конце молитвы Амида каждый произносит сокращенный видуй, в который, однако, добавлены слова, не вошедшие в состав длинного видуя.

В повторение хазана добавлены несколько пиятим и большое количество слихот, между отдельными отрывками слихот стоя говорят «Тринадцать качеств милосердия Бога».

Коаним поднимаются благословить общину.

В конце повторения хазаном Амиды, все говорят молитву «Авину Малкейну» — «Отец наш, Царь наш...» и даже тогда, когда Йом кипур совпал с шабатом.

Стараются кончить молитву с окончанием поста. Хазан а за ним вся община говорит «Шма Исраэль», три раза «Благословенно славное Имя царства Его во веки веков!» и семь раз «Всевышний наш Бог!» и завершает кадишем, который говорит с особым напевом.

Трубят в шофар и все желают друг другу «в будущем году (в отсроеном) Иерусалиме» — на этом заканчивается пост и молитвы Йом кипура.