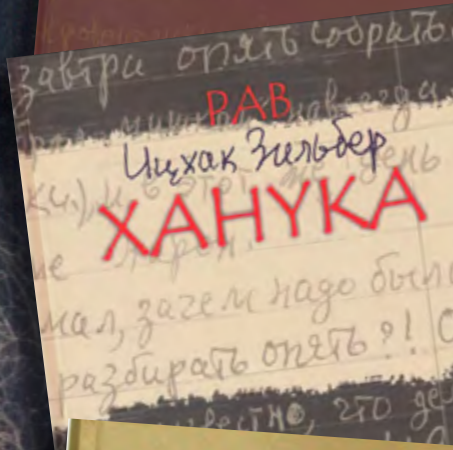
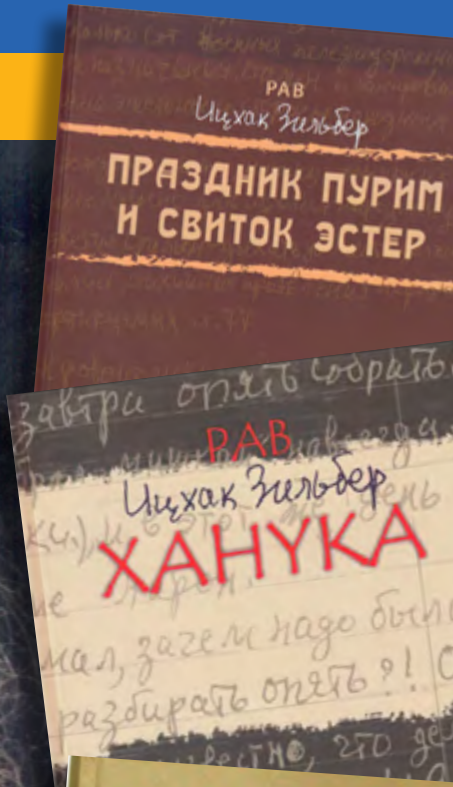

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

«ЙОМ КИПУР И СУККОТ»

В НОМЕРЕ:

ЙОМ КИПУР	3
ЗАКОНЫ ЙОМ КИПУРА	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ О ЙОМ КИППУРЕ	18
СУККОТ	23
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ О СУККОТЕ	28
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	35

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Йом Кипур	Суккот	Суббота холь а-моэд
29-30 сентября	4 октября	6-7 октября

	Зажигание свечей	Окончание поста	Зажигание свечей	Окончание праздника	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:51	7:02	5:44	6:55	5:42	6:53
Хайфа	5:57	7:03	5:50	6:56	5:48	6:54
Москва	5:52	7:02	5:39		5:33	6:44
Ст. Петербург	6:19	7:36	6:04		5:58	7:15
Одесса	6:22	7:24	6:13		6:09	7:10
Киев	6:22	7:27	6:11		6:07	7:12
Рига	6:45	7:58	6:31		6:26	7:39
Берлин	6:30	7:37	6:18		6:13	7:20
Сидней	5:38	6:35	6:41		6:43	7:40
Нью Йорк	6:22	7:20	6:14		6:11	7:09
Атланта	7:06	8:00	6:59		6:56	7:51
Бостон	6:10	7:09	6:02		5:58	6:57
Торонто	6:43	7:43	6:34		6:31	7:30
Лондон	6:27	7:30	6:16		6:11	7:14

В Йом Кипур евреи просят Бога за себя, за свой народ, за весь мир, ибо решается судьба всего живого на целый год.

Каждому из нас следует принять решение о каком-то пусть небольшом, но постоянном действии. А оно само продвинет нас дальше.

«После дней суда, раскаяния и искупления приходит пора веселья, время прославления Всевышнего – праздник Суккот.

ЙОМ КИПУР

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«ЛЕХАИМ» В ЙОМ КИПУР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

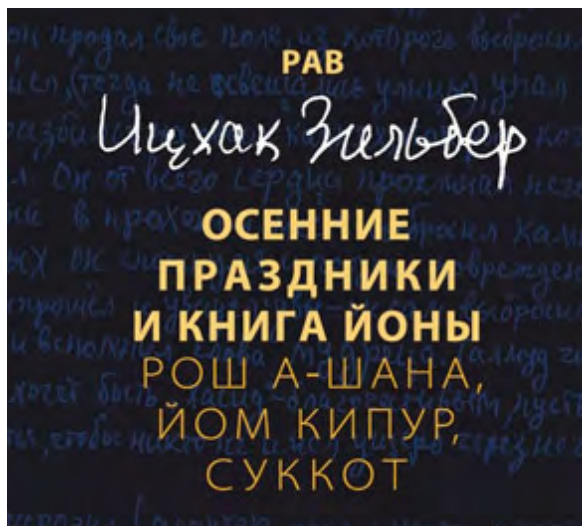
Но почему написано «девятого», в то время как Йом Кипур начинается только десятого?

Простой смысл в том, что нужно начать поститься перед наступлением десятого дня — под вечер, когда еще девятое тишрея, до захода солнца. Это называется «тосефет» — добавление к Йом Кипуру. Все стараются закончить есть заранее, до захода солнца и наступления десятого тишрея. И так правильно поступать согласно Торе.

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

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

Надо хорошенько вспомнить, у кого необходимо попросить прощения, кому отдать незаконно присвоенное — пока другой человек тебя не простил, не простит и Всевышний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Почему нужно было надевать именно не свои платья? Чтобы не получилось, что у ка-

кой-то девушки нет своего платья, и ей будет стыдно. Поэтому все одалживали.

Даже дочь царя одалживала у дочери главного министра, дочь главного министра у дочери первосвященника, и так все должны были надеть именно не свои одежды, чтобы никакой девушке не было стыдно.

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

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

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

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

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

“В день его свадьбы” — это дарование Торы, “в день веселия его сердца” — это когда был построен Храм».

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

Но мы разберем эти слова согласно глубокому объяснению — «друш».

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

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

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

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

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

«Мать» — это еврейский народ. «В день его свадьбы» — это дарование Торы в Йом Кипур, когда были даны вторые Скрижали завета. (См. статью «Пурим и Йом Кипур»).

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

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

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

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

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

И это, объясняет рабейну Йона в «Шаарей тшува», также и еще одна причина, по которой Тора велит есть накануне Йом Кипура.

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

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

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

Но надо найти подходящий момент, повод попросить извинений. И вот их общий друг как раз выдает замуж дочь, и оба приглашены.

И он уверен, что, если на свадьбе во время веселья подойти и сказать «извини, я погорячился», тот простит, ведь и его другу очень тяжело, они были такими друзьями, а сейчас перестали разговаривать, это мешает обоим.

И этот человек берет бутылку водки и виноград, и мы видим, как они уже сидят вместе и делают «лехаим» — ясно, что они уже помирились!

Поэтому же в такой счастливый день, как Йом Кипур, когда мы просим у Бога прощения и Он прощает нас, мы же должны быть радостными! Надо было бы взять вина, и пить и танцевать!

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

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

«Сказал Ула Бираа от имени раби Элазара: в будущем Всевышний будет танцевать с праведниками, и он будет сидеть с ними. И каждый укажет на Всевышнего, как написано (Йешая 25:9):

“И скажет в этот день: вот наш Бог, на которого мы надеялись и который нас спас, это Господь, на которого мы надеялись, будем радоваться Его спасению и веселиться!”

То есть в будущем праведники удостоятся ясного раскрытия Всевышнего в этом

мире, но почему написано “Его спасению”, а не “нашему спасению”?

Дело в том, что пока евреи грешат и еще не полностью раскаялись, Всевышний как бы пребывает в “изгнании”.

Но в тот день, когда будет полное спасение, Всевышний “вернется из изгнания”, и праведники возрадуются “Его спасению”.

РАСКАЯНИЕ ИЗ СТРАХА И ИЗ ЛЮБВИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рош а-шана — первый день “десяти дней раскаяния”. Среди прочих заповедей этого дня существует заповедь трубить в шофар.

Талмуд в трактате Рош а-шана, страница 16, спрашивает:

Сказал раби Ицхак: почему трубят в Рош а-шана?» Талмуд удивляется этому вопросу — Почему трубят? Всевышний сказал «трубите»!

То есть заповедь трубления в шофар в Рош а-шана записана в Торе, и относится к категории заповедей «хок» — таково общее название заповедей, которые мы должны делать, даже не понимая их смысл, как, например, очищение пеплом красной коровы, или запрет на ношение одежды из смеси шерсти и льна. Поэтому Талмуд удивляется вопросу раби Ицхака — «почему трубят в Рош а-шана?»

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

И Талмуд даёт очень непонятный ответ: Чтобы запутать Обвинителя (Сатана).

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

Как это понять? Для этого мы должны разобрать еще один отрывок Талмуда, из трактата «Йома», страница 86б:

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

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

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

Отвечает Талмуд:

Здесь нет противоречия — во втором случае, когда человек делает тшуву из любви к Богу, его прошлые грехи превращаются в заслуги, а в первом случае, о котором сказал Реш Лакиш «сознательные грехи засчитываются ему как несознательные, речь идет о случае, когда человек сделал тшуву из страха».

Есть три вида греха:

Хет — несознательный грех, например, если человек не знал, что это действие нельзя совершать в Субботу, или не знал, что сегодня Суббота.

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

И самое страшное — пеша — намеренно совершенный грех, когда человек не счита-

ется с мнением Бога, например, если есть два магазина: в одном продается кашерное мясо, а в другом некашерное, и он покупает во втором: «А мне все равно, буду есть некашерное!»

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

Что такое тшува из любви? Приведу пример — не о тшuve.

Я работал в Ташкенте на заводе, и однажды меня послали в контору за какими-то гвоздями. Прихожу, говорят — «нет таких гвоздей». Ну, нет так нет, только дайте расписку, что гражданин Зильбер приходил за гвоздями, а их не было. Есть расписка — меня уже не накажут.

Это когда из страха. А когда у меня заболел сын, и врач сказал, что его может спасти только определенное лекарство — я бегал всю ночь, пока не нашел, сначала по-

шел к одному, потом к другому, пока не услышал, что кто-то получил такое лекарство из-за границы. Бегал всю ночь, пока не достал. Что мне в справке из аптеки о том, что такого лекарства нет?

Так и здесь: хотя по закону Торы достаточно только 30 звуков шофара, но евреи добавляют, трубят и так, и еще так, видно, что они выполняют заповеди не «для справки».

Тогда ангел-обвинитель думает — если евреи выполняют заповеди из любви к Богу, зачем же мне вспоминать их грехи? Ведь в этом случае все их грехи обернутся в заслуги, лучше я буду молчать!

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

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

НАКАЗАНИЕ И НАГРАДА В ЭТОМ МИРЕ ИЛИ МИРЕ БУДУЩЕМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

За каждое доброе дело и заповедь Всевышний платит награду, точно так же за каждый плохой поступок и грех Всевышний наказывает. Очень часто мы это видим своими глазами.

Приведу только две истории о своем дедушке.

Накануне Субботы евреи мылись в бане. Случилась ссора, и один дал пощечину учителю детей — меламеду. Мой дедушка, Режицер ребе, увидел это и воскликнул: «Рахмонес, идн — евреи, пожалейте! Дайте ему сдачи! Поскорее!» Но никто этого не сделал.

В тот же вечер обидчик меламеда подавился во время субботней трапезы и умер. Тогда евреи поняли, о чем просил ребе: если бы ударившему вернули пощечину, он избежал бы более сурового наказания.

Вторая история, про парикмахера.

Один еврей открыл в Режице парикмахерскую и стал брить лезвием (согласно Торе, бриться опасной бритвой запрещено). Дедушка вызвал его к себе и предупредил:

— Слушай, дорогой, нельзя брить лезвием, делай по-другому!

Тот обещал, но прошло некоторое время, и стало известно, что он продолжает

брить евреев лезвием (возможно, потому, что лезвие брило чище тогдашних машинок, и, увы, на это был свой спрос). Ребе опять его вызвал:

— Сын мой, ты же сказал, что не будешь?

Парикмахер возразил:

— Ребе, надо же как-то зарабатывать! Если я не буду так брить — что я буду есть?

Тогда ребе сказал:

— А когда есть, что есть, что из того?

И больше ничего не добавил. Вскоре парикмахер заболел раком. Ему давали лучшую пищу, но есть он не мог...

Но очень часто наказание и награда даются Всевышним не в этом мире, а мире будущем. Тому есть несколько причин, одна из них в том, что зачастую награда за заповеди слишком велика, чтобы в этом мире возможно было найти ей эквивалент.

Если у человека в банке на счету есть десять тысяч, то, скорее всего, их выдадут ему на месте, как только он их попросит. Но если человек попросит, чтобы ему выдали на руки десять миллионов наличными, даже если они у него лежат на счету, скорее всего ему их сразу не выдадут.

То же самое и с наказанием за грехи. Иногда грешник получает наказание сразу, но зачастую наказание ждет его в будущем мире, точнее, в «геиноме», и хотя там мучения испытывает душа, а не тело, эти мучения намного страшнее.

В царской России забирали солдат на службу на 25 лет, некоторых ставили на учет еще совсем юными, такие солдаты назывались «кантонисты». Один такой кантонист возвращался домой, не увидев своих родителей много лет.

Перед тем как пойти в дом родителей, он решил искупаться в реке. Сложил свои вещи на берегу и зашел в реку. Его увидел один деревенский, и подумал: солдат вернулся, вот его вещи, наверное, накопил еще денег, и никто его не ждет. Взял топор и убил его, а вещи забрал.

Дома разобрал их и нашел документы... это был его сын. Можно ли передать мучения этого отца? Это и есть мучения души в «геиноме», когда в один момент человеку становится ясно, насколько ошибочным было его поведение, и когда уже ничего нельзя исправить.

ПУРИМ И ЙОМ КИПУР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Йом Кипур» – это день поста и День Искупления, но в Торе ни разу не написано «Йом Кипур». Написано «Йом Кипурим» – «день искуплений», «день прощений». Почему написано во множественном числе «кипурим» – «прощения»? В книге Зоар есть объяснение: это день суда, день прощения и для живых, и для мертвых.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСКАЯНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ – СИНОНИМЫ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Представьте себе такую ситуацию. Человеку предстоит нелегкий суд. Друзья говорят ему: «Вот если бы тебе удалось попасть на прием к королю и изложить ему свое дело! Наш король умен, справедлив и могуществен. Он бы тебе помог».

Случилось так, что именно в это время король, который нередко появлялся среди своих подданных инкогнито, остановился в гостинице этого города. Человек, о котором идет речь, бывал в гостинице, видел короля, но не узнал его переодетым. Легко вообразить разочарование этого человека, когда уже после отъезда короля он узнал, кто это был. Упустить такую возможность! Но что делать? Он не знал. В отличие от этого человека мы-то знаем, что именно сейчас наш Царь близко.

Что означает ивритское слово «тшува», которое мы переводим как «раскаяние»? Буквально оно означает «возвращение».

Куда мы возвращаемся? В свое нормальное положение. А нормальное положение для человека – близость к Творцу.

Человек сбивается на своем пути, отклоняется от путей Господа, а потом возвращается на верный путь, возвращается к Богу. На иврите понятия раскаяния и возвращения – тождественны.

Тшува – это дар Всевышнего человеку. Удивительная возможность полного очищения существует только в духовном мире. Но что делать человеку, если он чувствует, что ему не хватает сил на какие-то серьезные изменения в себе и в своей жизни?

Надо начать с малого. В работе над собой сделанный нами небольшой шаг переносит нас дальше той точки, которую мы наметили. Надо сделать что-то небольшое, но практическое, например, принять решение посещать урок Торы, пусть раз в неделю, но постоянно.

Каждому из нас следует принять решение о каком-то пусть небольшом, но постоянном действии. А оно само продвинет нас дальше. Как говорят мудрецы: лучше небольшое, но стоящее прочно, чем большое, но неустойчивое и падающее. В течение Десяти дней раскаивания, особенно в Йом Кипур, любое наше положительное действие

и произведенное изменение, даже самое скромное, обладает огромным эффектом.

Всевышний даровал нам редкостную, удивительную возможность обновления, не имеющую себе подобных в мире материальных явлений. Давайте же воспользуемся ею в эти великие дни!

ПОДАРОК ВСЕВЫШНЕГО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тот факт, что человек может совершить тшуву, как мы уже упоминали – это дар Всевышнего. Удивительная возможность полного обновления существует только в духовном мире. Вообразите, что вы разбили прекрасный хрустальный кубок. Вы глубоко сожалеете об этом и говорите: всем сердцем я раскаиваюсь в том, что сделал, и впредь беру на себя обязательство всегда быть очень осторожным. Превратятся ли осколки снова в кубок? А дурной поступок, в котором человек раскаивается, стирается из «истории» его души так, как будто его никогда не было.

Рав Эльханан Вассерман, благословенной памяти, задал интересный вопрос. Если тшува – возможность исправить дурные действия – это особая милость Бога, то как понять слова Талмуда в трактате «Кидушин» 40б, где сказано, что если человек совершал добрые поступки, а потом сказал: «Как жаль, что я это делал. Зачем мне понадобилось это делать?», – он теряет свои заслуги за эти добрые дела. Это уже определенно проявление Качества Правосудия Бога, а не Его милость. Почему же возможность сделать тшуву – это именно милость Бога?

Почему с нарушениями это не работает так же, безо всякой особой милости: если человек сожалеет о нарушениях, которые совершил, он теряет свою связь с ними?

Представляется, что можно ответить на это очень простым и ясным примером. Давайте сравним это с материальными при-

обретениями человека. Он трудился, заработал большие деньги, выстроил красивый дом, купил хорошую машину, красивую мебель и тому подобное. И в один прекрасный момент этот человек говорит: он не хочет иметь никакого отношения к своему имуществу!

Он может объявить его бесхозным и имеет на это полное право. То же самое и с духовными приобретениями: человек, который сожалеет о совершённых им добрых делах, теряет свою связь с ними. По-видимому, его добрые дела не «теряются», а переходят в «общую копилку» еврейского народа. А он лично теряет свое право на них.

А нарушения можно уподобить чему-то совсем другому... Человек крушил все вокруг, бил окна, ломал мебель, взрывал машины, поджигал и разрушал, набирал ссуды в банке и у частных лиц.

В один прекрасный день он заявляет: я не хочу иметь никакого отношения к ущербу, который причинил, и к долгам, которые набрал! Естественно, никто серьезно к такому заявлению не отнесется. Ущерб надо возмещать, а долги возвращать...

То же самое – и с нарушениями, которые человек совершает в духовной сфере. Согласно мере Правосудия, прошлое невозможно исправить. Особый подарок Бога состоит в том, что Он принимает наше исправление – сожаление о прошлом и решение не поступать так в будущем. Бог засчитывает нам «аннулирование» желания как «аннулирование» самого действия!

Приближается особый период – Десять дней раскаяния, начинающихся с Рош а-шана, и завершающихся Йом Кипуром. Это десять дней возвращения к Богу.

В эти дни Бог особенно близок к нам. Исправление лучше принимается в эти дни. Также в эти дни есть и особая сила, особый потенциал исправления, особая духовная атмосфера в мире, помогающая нам испра-

вить и изменить свои действия. Намного большей особой силой обладает Йом Кипур.

Это ощущают даже евреи, далекие от соблюдения заповедей. Большинство евреев Израиля постятся в Йом Кипур, на дорогах не видно машин. Сила этого дня – изменение и исправление. Как замечательно каждый из нас может ее использовать!

РЕМЕЗ КНИГИ ЙОНА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Почему в Йом Кипур читают книгу пророка Йоны? Основной ответ, основанный на простом понимании сказанного в этой книге, состоит в том, что она учит нас: никогда не поздно раскаяться, и искреннее раскаяние может отменить самое страшное наказание. Также мы видим в ней, что каждый человек, каждое создание дорого перед Богом, и мы тоже должны их жалеть, как это делает Всевышний. Хафец Хаим (Мишна Брура и Шаарей Цион, Орах Хаим б23:2) обращает наше внимание еще на одну мысль книги Йона – от Бога не убежишь, и то, что предназначено человеку исправить, он должен исправить, и даже если человек отчаётся и захочет умереть – ему это не поможет, так как после мук смерти его снова приведут в этот мир. На это намекает случившееся с пророком Йоной: он должен был пойти в город Нинве с наставлением Бога, а вместо этого убежал из Земли Израиля, его бросили в море, в море его проглотила рыба... намучился он достаточно. И несмотря на все, он снова получил пророчество и отправился в город Нинве. От Бога не убежишь, так зачем мучиться, не легче ли сразу исполнить желание Бога?

Зоар и Виленский Гаон разбирают дополнительный смысл книги пророка Йоны. Как известно, для каждого отрывка Писания имеются несколько уровней понимания. Простой смысл называется пшат, а глубокий смысл – ремез, намек. Согласно ремезу пророк Йона символизирует душу че-

ловека, а корабль, на котором он пытался бежать – тело. И Йона на корабле был подобен душе, находящейся в теле. Кораблем движет множество разных сил, также и в нашем теле есть разные силы. Море в еврейской символике всегда означает наш физический мир, в котором мы живем. Как в море можно утонуть, так и в нашем физическом мире; в море бывает спокойная погода, а бывает и буря – то же и здесь. На суше – там, где место жизни человека, вода пресная, пресную воду можно пить, ею также можно пользоваться для многих целей, для которых не подойдет морская, она символизирует Тору. Морская же вода символизирует материальные вещи, морская вода соленая, если ее пить – возникает еще большее чувство жажды. Жажда – это символ наших страстей. Когда человек чего-то очень хочет, о нем говорят, что он «жаждет» этого.

В физическом мире человеку кажется, что его жажду можно утолить материальными вещами, как может казаться в море человеку, незнакомому с тем, что такое морская вода, что ею можно напиться. Но у того, кто начинает ее пить, возникает все большее чувство жажды, которую нельзя утолить соленой водой. Жажду можно утолить только пресной водой.

Согласно этому, вот каков намек истории Йоны. Йона («душа») плывет по морю («материальному миру»), и случается буря (неприятности). Когда приходят неприят-

ности, нужно просить у Бога помощи, но душа в этот момент может решить «заснуть». Что делает Йона во время бури – сходит вниз и идет спать. Тогда к нему приходит капитан (йецер а-тов, доброе начало в человеке) и начинает его будить: «Что ты спишь! Как ты можешь в такой ситуации спать! Вставай и молись!» Йона («душа») не

начинает молиться, и его выбрасывают из корабля (из «тела») за борт (душа покидает тело, человек умирает), и тогда его проглатывает рыба, и он испытывает мучения (в нашей аллегории — это мучения ада), но в конце он возвращается на сушу (в нашем примере –реинкарнация) и выполняет свое предназначение.

НЕ УПОДОБИТЬСЯ ЛОШАДИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рассказывают от имени раввина из Бриска (в ешивах его называют «Брискер ров»), раби Ицхака Зеэва Соловейчика следующую притчу: в старые времена жил в России один еврей; были у него лошадь и телега, и зарабатывал он на жизнь тем, что покупал товары у купцов и перепродавал, развозя их по всей стране.

Однажды этот человек узнал, что за границей такие товары стоят еще дороже. По закону же вывозить их из России было запрещено.

Нашел торговец контрабандиста, который знал, как обойти пограничные кордоны, и тот согласился стать его проводником. Решили они перейти границу в то время года, когда ночи безлунны: в такие ночи стражники обычно напивались допьяна и граница почти не охранялась, – и стали ждать наступления нужного времени.

За месяц до назначенного дня напал на еврея безотчетный ужас; он постоянно думал о том, что рискует потерять все: и заработок, и имущество, и саму жизнь, – но даже если стражники не убьют его, он на-

верняка попадет в Сибирь и больше никогда не увидит своих близких.

Контрабандист же привык рисковать и весь этот месяц не выказывал никаких признаков беспокойства. Однако за несколько дней до назначенной даты он тоже занервничал, поскольку не хотел умирать.

Спокойней их обоих вела себя лошадь торговца, которая не чувствовала опасности и не осознавала, что

ее хозяин собирается нарушить закон.

В Рош а-шана решается судьба человека; его будущее и сама его жизнь положены на весы Правосудия. Тот, кто глубоко осознает все значение этого дня, готовится к нему заблаговременно, с начала месяца элуля.

Тот, кто осознает это в меньшей степени, начинает готовиться к Рош а-шана за несколько дней до его наступления, когда все приступают к чтению сличот (покаянных молитв).

Главное же – не уподобляться лошади, а то ведь бывают и такие люди, которые не испытывают страха даже в самый день Небесного Суда.

КАПАРОТ — ОБРЯД ИСКУПЛЕНИЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Капарот — обряд искупления. Повторяют три раза:

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

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

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

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

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

Деньги от капарот нужно передать нуждающимся.

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

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

[КАПАРОТ ОНЛАЙН](#)

ЗАКОНЫ ЙОМ КИПУРА

КАНУН ЙОМ КИПУРА

Обычай Капарот, обряд искупления

Несмотря на то что вековая традиция предписывает делать капарот при помощи петуха (или курицы), в последнее время распространен обычай делать капарот при помощи денег, и особенно в случае, когда нет резника (чтобы сделать шхиту петуху). Поэтому берут деньги и произносят: «Элу амаот тейе-на лецдака и т. д.», «Эти деньги будут цдакой». После чего деньги отдают бедным людям.

Деньги для капарот не берут из «денег десятины».

Шахрит (утренняя молитва)

Канун Йом Кипура подобен празднику — в том смысле, что в этот день не произносят «Мизмор летода», Таханун и «Ламнацзах».

Также не произносят «Авину Малкэну» (но произносят утром в пятницу, если Йом Кипур выпал на субботу).

После Шахрита

Стараются расплатиться со всеми долгами, а также исполнить все данные обеты.

Дают цдаку больше обычного. Также дают цдаку в память об умерших родственниках, имена которых будут упомянуты в Изкоре. Поэтому назавтра в Изкоре говорят: «Ради того, что я дал цдаку и т. д.»

Кроме этого, больше обычного «дают цдаку» в духовном плане, а именно: приветствуют окружающих при встрече, помогают им, обращаются к ним с приветливым лицом.

В Мишне говорится, что накануне Йом Кипура во время утренней молитвы перед первосвященником Храма проводили жертвенных животных — чтобы привык к их виду, поскольку в Йом Кипур он будет приносить их в жертву. Поэтому и накануне Йом Кипура следует старательно под-

готовиться к правильному и сосредоточенному произнесению молитв наступающего святого дня.

Первая трапеза

Застилают стол праздничной скатертью. В день, предшествующий Йом Кипуру, запрещено поститься, поскольку в этот день положено есть. И тот, кто ест девятого числа месяца тишре и постится десятого числа (т. е. в Йом Кипур), заслуживает награду — как если бы он постился два дня.

Торой заповедано за этой трапезой съесть больше того, что человек ест обычно. Некоторые едят много раз понемногу, поскольку каждый такой раз засчитывается как исполнение отдельной заповеди.

Причина заповеди: (1) подготовиться к посту, заранее подкрепив свой организм, чтобы сделать полную тшуву и произносить молитвы Йом Кипур с большей самоотдачей; (2) выразить свою радость по поводу наступающего искупления и тем самым показать свое безразличное отношение к совершенным проступкам.

Принято есть халы круглой формы. Кусок хлеба после благословения «Амоци» макают в мед.

Миква

Древний обычай предписывает каждому для духовного очищения окунуться в воду миквы; как написано: «Перед Всевышним очиститесь». Окунуться следует после полудня или, по крайней мере, после того как пройдет треть светлой части суток.

Минха (дневная молитва)

Принято произносить дневную молитву Минха, надев субботнюю одежду, вместе с общиной в синагоге. Обычно произносят Большую Минху (т. е. задолго до наступления вечера).

Произносят молитву Шмонэ-Эсрэ будних дней. В конце, перед «Элокай нецор», произносят Видуй.

Видуй

Видуй произносят только стоя и ни в коем случае не облокотившись на какой-либо предмет (такой, что, если этот предмет отодвинуть, человек потеряет равновесие). Видуй произносят, наклонившись вперед, и при назывании каждого греха стучат себя в грудь в области сердца, как человек, который обращается к своему сердцу: «это ты склонил меня к греху».

Не стоит говорить «Йею лерацон и т. д.» перед Видуем. Но если, когда человек произносит Видуй, община уже говорит Кадиш или Кдушу, — тогда надо сказать «Йею лерацон» и отвечать вместе со всеми на Кадиш или Кдушу.

Перед произнесением Видуя положено выполнить предписывающую заповедь Торы: «Раскайтесь в своих грехах, которые совершили». Надо назвать вслух (шепотом) каждый свой совершенный грех, раскаяться в нем (т. е. решить больше его не повторять), внутренне отказаться от него (т. е. почувствовать к нему отвращение) и вслух принять на себя обещание — начиная с этого дня больше этого греха не совершать. Такое раскаяние — основа тшувы. И если его нет — нет тшувы.

Отношения между людьми

Йом Кипур искупает грех по отношению к другому человеку — только если этот че-

ловек простил нарушителя и примирился с ним, даже если грех совершен только словами. Для этого надо самому пойти к тому человеку для примирения. Но если считает, что примирения легче достичь при помощи посредника, пусть пошлет посредника. В свою очередь тот, у кого он просит прощения, не должен быть жестоким, но обязан простить нарушителя всем сердцем,

ибо тем самым он проявит хорошее качество еврейского народа. Более того, большая заслуга — полностью простить того, кто доставил тебе страдание.

«Прерывающая» трапеза (сеуда мафсэкет)

До вечера едят «прерывающую» трапезу, макая хлеб после благословения «Амоци» в мед.

Едят куриное мясо и легкие блюда.

После трапезы надо сполоснуть рот и почистить зубы (например, зубочисткой).

«Принятие поста»

и прочих запретов

Надо прекратить есть и пить (включая выполнение всех остальных запретов поста), а также оставить работу — по крайней мере, начиная с момента зажигания свечей. Но правильным будет оставить все это до указанного времени, чтобы можно было успеть неспешно пойти в синагогу и произнести там молитву «Зака».

В Йом Кипур запрещены все работы, запрещенные в субботу, включая такие, как любой вид приготовления пищи (охель нэфэш) и переноска предметов по общественной территории (тилтуль).

Благословение детей

Принято, чтобы отец благословлял сыновей и дочерей перед тем, как идти в синагогу, — так написано в махзорах. Но это можно сделать в течение всего дня — и даже по телефону.

Зажигание свечей

Тот, кто зажигает свечи (женщина или мужчина), произносит после зажигания два благословения: «Леадлик нэр шель йом акипурим» и «Шеэхияну», поскольку, зажигая их, человек принимает на себя святость Йом Кипура.

Каждый женатый мужчина зажигает дома «свечу жизни» («нэр хайим»), которая будет гореть до исхода праздника. Тот, у кого нет отца или матери, добавляет к этому еще одну свечу, которая называется «нэр нешама» (и горит в синагоге).

Тот, кто зажег свечи перед наступлением праздника и сказал «Шеэхияну», не говорит амэн на благословение «Шеэхияну», которую говорит хазан в синагоге после молитвы «Коль Нидрэ».

Надевание талита

В синагоге закутываются в талит, и надо постараться сделать это с благословением еще засветло. Если солнце уже зашло, закутывается в талит без благословения.

Принято на все молитвы этого святого дня облачаться в белый «ки тель».

Запрет на еду и питье

Запрещено есть или пить любое количество еды или питья (каким бы мизерным оно ни было).

Детям до 9 лет запрещено поститься. После 9 лет их приучают к посту: например, дают им еду на час позже обычного.

Если человек болеет, то ему можно есть исключительно после раввинского запрета. Ограничение на объем еды для больного: меньше 30 куб. см. еды. Ограничение на объем питья: меньше 40 куб. см. воды. Эти объемы надо точно отмерить еще до наступления праздника.

Больному можно есть и пить одновременно, поскольку еда и питье «не присое-

диняются» друг к другу для ограничения общего объема. В случае необходимости через 9 минут после того, как закончил есть и пить, может снова есть и пить — в том же количестве, и т. д.

Ребенок и больной, которым можно есть в Йом Кипур, после еды произносят «Биркат Амазон» с вставкой «Ялэ вейво».

Запрет на умывание и натирание

Запрещено мыть любую часть тела, но можно смыть видимую грязь, а также можно сделать «нетилат ядайим». Омывание рук делают утром после сна, а также в течение дня после туалета, причем омывают только пальцы.

Натирание любым маслом (а также мазью и т. п.) запрещено — даже с целью убрать грязь.

Запрет носить кожаную обувь

Обувь из кожи запрещена, даже если кожа в ней присутствует только выше подошвы.

Молитва «Зака»

Принято произносить молитву «Зака» до молитвы «Коль Нидрэ», а также говорить Большой Видуй рабену Нисима-гаона. При этом надо сознавать, что выполняешь предписывающую заповедь Торы: «Покайтесь в своих грехах». Но если не успел произнести молитву «Зака» вовремя, можно сказать ее после «Коль Нидрэ».

«Коль Нидрэ»

Принято перед «Коль Нидрэ» доставать свиток Торы (из святого ящика) и обходить с ним вокруг стола, на котором читают Тору, — чтобы все присутствующие смогли поцеловать свиток.

К тому времени, когда хазан произносит благословение «Шеэхияну», общине надо успеть ее закончить, чтобы можно было ответить хазану амэн.

Аравит (вечерняя молитва)

При произнесении молитвы Шма хазан говорит в полный голос: «Барух шэм кевод малхуто леолам ваэд», и вся община про-

износит эти слова вместе с ним — и тоже громко.

Утро Йом Кипура

Утром омовение рук делают только на пальцы, чтобы убрать духовную нечистоту.

Не моют лицо и рот. Но если глаза загрязнены, можно их слегка смочить, чтобы снять с них грязь.

Шахрит (утренняя молитва)

Укутываясь утром в талит, стоит иметь в виду, что благословение на талит действует только до времени между молитвами Мусаф и Минха — с тем, чтобы можно было без сомнения произнести то же самое благословение перед Минхой. Но если забыл о таком намерении, надо спросить раввина, как поступить.

Изкор

Тот, кто молится вне общины, тоже может сказать Изкор.

Если загодя не дал цдаку в память об умершем, душу которого упоминает в Изкоре, то должен сказать: «Ради того, что дам цдаку и т. д. ». После Йом Кипура должен немедленно выполнить обещание.

Молитва Мусаф

Когда хазан повторяет молитву, все вместе с ним произносят «Сэдер Аавода» — медленно и сосредоточившись.

Опускаются на колени и склоняют лицо до пола, чтобы произнести: «Барух шэм кевод малхуто леолам ваэд». Перед этим следует положить между лицом и полом платок или лист бумаги (а некоторые авторитеты говорят, что также под колени).

Молитва Минха

Эту молитву произносят с глубокой сосредоточенностью, поскольку пророку Элияу с небес ответили именно на молитву Минха.

Третий вызванный к Торе читает мафтир на книгу Йоны.

Молитва Неила

Время молитвы Неила — когда подписывают постановление Небесного суда

и закрывают Небесные ворота милосердия (через которые молитва попадает на небо). Это самая последняя возможность получить прощение. Поэтому в молитву Неила евреи вкладывают весь жар своей души, чтобы вернуться к Всевышнему с полной тшувой (особенно раскаиваясь по поводу незаконного присвоения чужого имущества).

В «Авину Малкenu», а также в молитве «Шмонэ Эсрэ» вместо катвэ ну («запиши нас») говорят хотмэну («подпиши нам»).

После Неилы хазан, а за ним вся община произносят: «Шма, Исраэль», «Барух шэм кевод малхуто леолам ваэд», «Ашем у аэлоким».

На исходе поста трубят в шофар.

Аравит

Если ошибся в молитве и произнес «Ам-элех Акадош» или «Амэлех Амишпат», — в этом случае, если сразу увидел, что ошибся, пусть тут же исправится и скажет, как надо, а если не увидел, что ошибся, — все равно не надо возвращаться к началу молитвы.

Надо произнести «Ата хонантану» — как на исходе субботы.

После вечерней молитвы читают в радости весь цикл «Кидуш Левана» («Освящение луны»).

Авдала

Авдалу произносят над бокалом.

Для благословения «Боре меорей аэш» («Творец сияния огня») используют свечу, горящую с кануна Йом Кипура, или другую, зажженную от такой свечи.

Женщины, находящиеся в доме, мужья которых еще не вернулись из синагоги, могут сделать Авдалу, выпить из бокала, после чего им разрешено есть. Но пить просто воду и содовую воду они могут без Авдалы.

На исходе Йом Кипура раздается Голос с небес: «Иди, ешь в радости свой хлеб, пей с веселым сердцем свое вино, ибо уже благоволил Всевышний к твоим делам» (Коэлет 9:7).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ О ЙОМ КИППУРЕ

СЛЫШАЛ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ГРЕХИ НЕ ИСКУПАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ РАСКАЯНИЕМ, А ТОЛЬКО СТРАДАНИЯМИ...

Слышал, что некоторые грехи не искупаются полностью раскаянием, а только страданиями. Можно ли их (страданий) каким-то образом избежать? Н.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Н., Талмуд пишет: есть четыре уровня нарушения и, соответственно, четыре уровня прощения. Третий уровень: человек нарушил запрет, за который полагается карет («отсечение души») или смертная казнь. (Например, за сознательное нарушение субботы полагается и карет, и смертная казнь, за нарушение запрета нида — карет). Сказано, что тшува(раскаяние) и Йом-Кипур частично искупают такой грех, но полное прощение возможно только после йисурим — страданий, которые Б-г посылает человеку. Это можно уподобить чистке испачканной одежды — бывает, достаточно встряхнуть, бывает, что надо чистить щёткой, а бывает, что необходима химчистка.

Интересно пишет об этом Рабейну Йона в своей книге Шаарэй Тшува:

Бэ-хэсэд взэ-мет йехупар авон — добром и правдой искупится грех. Что это значит? Совершать грехи, потом делать добро, и всё простится? Б-г не берёт взятку, даже «взятку» добрыми делами за нарушения. Здесь речь идёт о ситуации, когда человек

изменил своё поведение и сделал настоящую тшуву, но когда-то в прошлом сознательно совершал нарушения, за которые полагается смертная казнь или карет. Нарушения, которые не могут быть полностью искуплены без страданий. В этом случае хесед — добро, которое этот человек делает, может «сэкономить» страдания. И сказано: цдака тациль ми-мавет — цдака спасает от смерти — тем более, от страданий. У кого есть материальные возможности, может давать цдаку деньгами, у кого их меньше — может лично делать хесед: навещать больного, ободрять человека в беде и т.д.

Можно избежать страдания, усердно изучая Тору. Мидраш говорит: если человек изучал до нарушения одну главу — пусть теперь учит две, изучал один раздел — пусть учит два, изучал один лист Гемары — пусть учит два. Это может спасти от йисурим.

Тора спасает от страданий по двум «направлениям». С одной стороны, труд, напряжение и преодоление трудностей при изучении Торы (человек приезжает издалека, напрягается, чтобы понять, преодолевает усталость) «экономят» другие страдания.

А другая сторона вопроса: Тора — очень сильное лекарство широкого профиля. Могучая сила Торы спасает от страданий.

СЛЫШАЛ, ЧТО В РОШ А-ШАНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОСТАТОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. ЕСТЬ СГУЛОТ, ЧТОБЫ РАЗБОГАТЕТЬ?

Я слышал, что в Рош а-Шана определяется достаток человека на следующий год. Есть ли какие-нибудь сгулот, чтобы разбогатеть или, по крайней мере, поправить свое материальное положение?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Вы совершенно правы, в Рош а-Шана определяется, каково будет материальное положение человека, его достаток в следующем году. Но не только это. На самом деле в Рош а-Шана определяется, каковы будут

все сферы жизни человека в следующем году: здоровье, рождение детей, женитьба и, в конце концов, сама жизнь.

Есть ли какие-нибудь сгулот, чтобы разбогатеть?

Для начала вспомним, как реагировал на такой вопрос великий Хофец Хаим. Он говорил: смешно, что люди ищут различные сгулот на богатство и забывают о том, что самое действенное средство для этого — делать добро другим людям (Йесодот а-байт, стр.228).

На самом деле Хофец Хаим никогда не раздавал людям сгулот. Его подход был такой: не следует искать легкой жизни и использовать для этого легкие средства, а все необходимое можно получить в результате кропотливой работы над собой, усердного изучения Торы, более тщательного соблюдения заповедей и, конечно же, искренней молитвы.

Тем не менее, позвольте предложить Вам два «метода», которые, с одной стороны, могут помочь правильно сконцентрироваться на духовной работе в следующем году, а, с другой, о них сказано, что они помогают человеку поправить материальное положение.

Благословение после еды — Биркат а-Мазон

Сефер а-Хинух (заповедь 430; Мишна Брура 185:1) говорит, что существует традиция, которую автор получил от своих учителей: тот, кто тщательно выполняет заповедь Биркат а-Мазон, будет обеспечен достойным заработком в течение всей жизни. Это вполне понятно. Ведь, когда че-

ловек насытился и от всего сердца благодарит Всевышнего за хлеб, который его насыщает, а также за всевозможные блага, которые Всевышний посылает в этот мир, он «привлекает» в наш мир соответствующее воздействие Всевышнего — изобилие, щедрость.

Кроме того, известно, что единственная буква еврейского алфавита, которая отсутствует в Биркат а-Мазон — это «пэй софит» («пэй» конечная). Наши мудрецы (Баэр эйтэв 185:1) объясняют, что тот, кто произносит Биркат а-Мазон, сосредоточившись на смысле слов, не испытает на себе гнева Всевышнего (на иврите гнев — «аф», слово включает букву «пэй софит»).

Уважительное отношение к жене

Талмуд (Бава Меция 59а) говорит: тот, кто уважительно относится к своей жене, приносит в дом благословение.

Существует интересное объяснение этого явления (Шеилат рав 2, стр 395). Известно, что после греха первый человек — Адам — был проклят: ему придется трудиться за пропитание в поте лица. А одно из проклятий его жене, Хаве, было в том, что ей придется подчиняться мужу. Муж, проявляя уважение к жене, в какой-то мере облегчает ее проклятье. В награду за это Всевышний облегчает его проклятье, и пропитание достается этому человеку легче.

Таким образом, можно предложить три действенных метода положительно повлиять на свою финансовую ситуацию: делать добро другим людям, сосредоточенно произносить Биркат а-Мазон и уважительно относиться к жене. Стоит включить их в план своей духовной работы на следующий год.

КАК СМЕРТЬ ДЕСЯТИ МУДРЕЦОВ СВЯЗАНА С ЙОМ КИПУРОМ?

В молитве Йом Кипура в конце повторения кантора упоминается отрывок о мучительной смерти десяти великих мудрецов Израиля (рабби Акивы и др.), казненных римлянами. Мой вопрос: как эти трагические события связаны с Йом Кипуром? Этот же отрывок мы говорим в траурный пост

Девятого Ава, и здесь все понятно — ведь в этот день мы скорбим обо всех бедах и несчастьях, порожденных разрушением Храма и изгнанием, но вот связь с Днем Искупления не совсем ясна. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный и важный вопрос. Чтобы разобраться его нам необходимо предварительно несколько ключевых моментов.

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

Формы искупления греха

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

Единство еврейского народа

По простой схеме каждый сам ответственный за свои грехи. Однако существует понятие арвут — обоюдной ответственности всех евреев друг за друга. Корень этого понятия связан с тем фактом, что, в сущности, все евреи являются как бы ответвлениями одной общей души, т.е. в принципе представляют собой единое целое, на что намекает Писание (Шмуэль II, 7:23): «Кто подобен народу Твоему Израилю — единому народу на земле».

В силу этого, иногда один еврей своими страданиями может искупить (по крайней мере, частично) грехи другого! Тем более если речь идет о большом праведнике —

его страдания^[1] способны «заступиться» за весь народ, и даже на будущие поколения (ведь и они тоже частички той самой единой души).

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

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

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

Два основных греха

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

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

Разъяснение этому находим в книге «Мешех Хохма»^[3] (на Ваикра гл. 16). Основываясь на древних мидрашах, автор доказывает, что в истории еврейского народа были

совершены два очень тяжких греха, последствия которых отразились на общности Израиля во всех его поколениях, вплоть до полного исправления с приходом Машаха! Речь идет о грехе золотого тельца и о продаже Йосефа его братьями.

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

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

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

«Ибо Ты (Г-сподь) извиняешь (салхан) Израилу и прощаешь (махалан) коленам Йешуруна из поколения в поколение...». Про грех золотого тельца сказано в Торе: «Вот все сильный[6] твой, Израиль», а после того, как Моше молил Творца простить народ, он получил ответ: «Салахти (извинил Я) по слову твоему». Первая часть фразы относится к исправлению греха золотого тельца «салхан ле-Израэль», а вторая — к исправлению греха продажи Йосефа, поэтому в ней упоминаются «колена Йешуруна», чтобы намянуть на родоначальников колен, продавших своего брата[7]. Процесс этого исправления продолжается из поколения в поколение, как было сказано выше[8].

Искупление за продажу Йосефа

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

Мы видим, что их смерть связана с продажей Йосефа. А в книгах тайного учения сказано, что эти десять праведников были перевоплощением душ братьев Йосефа[9], т.е. эта кара полагалась им самим за содеянное в прошлых реинкарнациях! Выше было сказано, что причиной их страданий были грехи народа, и в этом нет противоречия! Для того, чтобы наказать человека в новой жизни за грехи «прошлого», необходимо за что-то «уцепиться»; если бы не грехи народа (в особенности в области «между человеком и человеком»), Мере Суда не было бы к чему придраться, поскольку сами эти люди были предельно чисты и правед-

ны. Но будучи ответственными за свое поколение, они понесли кару и за то, что было совершено в далеком прошлом.

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

С надеждой на всеобщий духовный подъем нашего народа,

[1] В рамках данного ответа мы не будем входить в тему страданий праведников, как они соответствуют Высшей справедливости. Однако в отношении данного случая ситуация немного прояснится ниже.

[2] Как говорят наши мудрецы: «У лжи нет опоры», именно поэтому буквы, составляющие слово «ложь» — «шекер», имеют только одну ножку при письме: ל-ך-ש. Тот, кто хочет «продать» свою ложь другим, должен примешать к ней какую-то толику истины; буквы, составляющие слово «истина» — «эмет», прочно стоят на двух ногах: ל-מ-ח.

Поэтому и у христианского утверждения о всечеловеческом искуплении смертью одного еврея есть истинное основание, которое и послужило причиной приемлемости их, на первый взгляд, совершенно абсурдной идеи. Тем не менее, нет надобности говорить, что на этой «прочной» основе они взгромоздили много этажей лжи, полностью исказив истину...

[3] Рабби Меир Симха из Двинска (Даненбург), один из величайших раввинов 19-20 веков.

[4] И этот грех не следует понимать буквально, поскольку его причиной были не просто чувства зависти и слепой ненависти, а глубокие, хотя и ошибочные, расчеты по отношению к Йосефу и его намерениям. Под-

робный разбор этого важного момента выходит за рамки этой статьи.

[5] Однако для исправления грехов по отношению к ближнему (кража, нанесение ущерба, словесная обида и т.д.) необходимо прежде всего добиться его полного прощения, т.к. без этого Йом Кипур не сможет их искупить (Мишна в трактате Йома 8:9).

[6] Как говорилось выше, имеется в виду, что с помощью этого «прибора» Всесильный воздействовал на процессы, сопровождавшие исход из Египта.

[7] Использование имени «Йешурун» (а не Яков или Израиль), подчеркивающее прямоту еврейского народа (от корня «яшар» — «прямой»), возможно, призвано намекнуть на оправдывающий фактор в грехе продажи Йосефа — колена Израиля исправили этот недостаток после дарования Торы, как сказано (Дварим 33:5): «И был в Йешуруне царь (Всевышний), когда собрались главы народа и были вместе колена Израиля». Однако, как было сказано, исправление не было полным.

[8] Возможно, на постоянность этого процесса намекает также форма глаголов «извинять» и «прощать», использованная в настоящем времени с акцентом на постоянство: «салхан» и «махалан», а не «солеах» и «мохель», что говорит лишь об однократных актах прощения (Адмор из Ружина по трактату Бава Меция 33а).

[9] И хотя реально в продаже участвовали только девять из двенадцати братьев, ведь Биньямин, брат Йосефа по матери, был дома с отцом, а Реувен, наоборот, пытался спасти Йосефа и в момент продажи не находился там, тем не менее, поскольку с праведника Всевышний берет по толщине волоса, была выдвинута претензия и самому Йосефу! Ненависть братьев была вызвана его поведением, когда он сообщал Якову обо всех их недостатках. Намерения Йосефа были чисты, он хотел, чтобы Яков наставил их на истинный путь, но само суждение об их ошибках иногда было ошибочно, да и открытая форма критики вызвала неприязнь с их стороны, поэтому и Йосефу пришлось расплачиваться за последствия. Перед нами один из многочисленных примеров глубины и строгости Высшего Суда...

СУККОТ

О «ЧЕТЫРЕХ ВИДАХ» РАСТЕНИЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И возьмите себе в первый день плод красивого дерева, лист пальмовый, и ветвь дерева густолиственного, и ив речных, и веселитесь пред Господом, Богом вашим, семь дней» (Ваикра 23:40).

Откуда нам известно, что за «четыре вида»?

Вся Тора – это Устное Предание: без Устной Торы мы не понимаем, что написано в Торе Письменной (в Пятикнижии).

«Плод красивого дерева» – по преданию, это этрог (цитрон), «лист пальмовый» – лулав (лист финиковой пальмы), «ветвь дерева густолиственного» – адас (мирта). Но у нас нет доказательств этому из текста Торы – только предание. То же самое: откуда вы знаете, что в Йом Кипур нельзя есть? Только из Устного Предания.

«И возьмите себе...» - «себе» - каждый должен иметь свои этрог, лулав, адас и иву в первый день праздника. Нельзя в этот день благословлять на одолженные «четыре вида» растений. Если человеку их подарили, хотя бы и на время, с условием, что он должен будет их вернуть, – тогда он может выполнить заповедь. Это в первый день, в остальные можно одолжить. Но если украл, взял и не заплатил, то заповедь не выполнена. О таких случаях говорится: «заповедь, выполненная посредством нарушения – не является заповедью».

Проиллюстрируем эту мысль примером.

Бандит стоял на дороге и грабил людей, а мимо проезжал один царский министр. Грабитель напал на него, забрал деньги и пальто министра тоже забрал. Прошло время, его поймали. Министр услышал, что этот бандит сидит в тюрьме: может быть, он что-нибудь отдаст? Пришел к нему и спросил. Грабитель отвечает:

– Денег давно нет, но пальто есть.

– Верни мне пальто, я буду тебя защищать.

Тот сказал министру, где спрятано пальто, вернул. На суде министр, как обещал, выступил как защитник.

– Что вы можете сказать хорошего? Как вы знакомы с ним?

– Он напал на меня, забрал деньги и пальто, но пальто вернул.

– Это вся ваша защита?

– Да...

То же самое здесь, когда человек держит ворованный этрог. Тот «кричит»: я же ворованный! Как это может понравиться Богу? Нельзя произносить благословение на краденое, все напрасно, это не называется исполнением заповеди. Когда берете этрог, следует заплатить за него, чтобы он не был краденным.

А вот еще история.

Как-то раз к Хафец Хаиму пришел богач, показать свои тфилин:

– Ребе, тфилин хорошие? Красивые? Кошерные, самого высокого уровня?

Тот ответил ему:

– Да, тфилин красивые, но кошерные они или нет, я не знаю.

– ?!

– Я же не знаю, а вдруг за него не уплатили соферу все, что положено?

Можно купить даже один этрог (и остальные три вида к нему) на всю общину, но в этом случае нужно, чтобы в первый день все отдали его в подарок одному, с тем, чтобы он затем подарил его следующему, после того как выполнит заповедь «вознесения лулава», и так далее.

В Теилим есть такие слова: «Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе!..» (Теилим 35:10).

Когда мы исполняем заповедь «взять в руку четыре вида растений», мы должны связать их вместе – это символ: надо стараться ради того, чтобы евреи были все вместе, и служить Всевышнему всей плотью, всем телом.

Этрог – напоминает своим видом сердце; нужно, чтобы у человека было хорошее сердце, чтобы он был добрым, «сердечным».

Лулав – символизирует позвоночный столб, внутри которого проходят все нервы, отвечающие за движения рук и ног – следует направлять их на добрые дела и исполнение заповедей.

Лист адаса – похож на глаз. Глаза свои человек должен уметь сдерживать, не смотреть, куда не надо.

Лист ивы – похож на рот, напоминая, что следует говорить о людях хорошее. Евреи должны быть объединены вместе. Но что этому мешает – сплетни!

Есть еще друш, согласно которому четыре вида растений – это символы наших праотцов и праматерей:

Этрог, названный в Торе «красивым плодом дерева» – это Авраам и Сара. Авраам оставался красивым человеком до старости. У Сары тоже была хорошая старость. Она уже в совсем преклонном возрасте была красивой, привлекательной женщиной.

Лулав – это Ицхак и Ривка. Ицхак был связан и лежал на жертвеннике. Лулав (финиковая молодая ветвь) – это Ривка. У финикового плода есть съедобная мякоть, и есть косточка. Ривка родила и праведника, и злодея – Яакова и Эсава.

Адас, ветка мирта – это Яаков и Лея. У мирта много листьев, и у них было много детей.

Ива – это Йосеф и Рахель. Почему Йосеф? Из всех четырех растений ива вянет раньше всех. Так и Йосеф умер раньше всех своих братьев, в возрасте 110 лет, и его мать Рахель умерла раньше всех жен Яакова.

ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО
Рав Бенцион Зильбер

В конце главы «Эмор» книги «Ваикра», третьей книги Пятикнижия, речь идет о еврейских праздниках. В частности, там сказано: «...В пятнадцатый день седьмого месяца... – праздник кущей, семь дней Господу... Дабы знали ваши поколения, что в кущах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из земли Египта» (Ваикра, 23:34, 43). Это – заповедь о празднике Суккот.

Тора мотивирует эту заповедь: евреи должны семь дней жить в суккот – в особых шалашах – в память о том, что, выйдя из Египта и странствуя по пустыне, они жили в шалашах. Несмотря на это как будто бы вполне понятное объяснение, у наших мудрецов существует два мнения о причинах, по которым нам дана эта заповедь, отнюдь не такая однозначная, какой может показаться.

Согласно одному из них, основанием заповеди является память об обычных, настоящих шалашах (так считал раби Акива), согласно другому, пребывание в шалашах должно напоминать нам не собственно о шалашах, а об облаках Славы Всевышнего, которые все сорок лет пребывания евреев в пустыне укрывали их от невыносимого зноя и защищали от врагов. Это мнение раби Элиэзера. Облака были кровом для евреев, спасая их от палящего зноя Синайской пустыни, и объяснение, что именно в память об этом чуде мы строим шалаша, делает понятным, почему основные законы сукки связаны с ее покрытием: с его материалами, плотностью и т. д.

Если же считать, что заповедь праздника связана именно с шалашами, то возникает вопрос: что в них такого особенного, чтобы помнить о них и отмечать эту память праздником? Ничего чудесного, такого, чтобы мы увидели в этом Присутствие Всевышнего, в них как будто бы нет.

Рамбан отвечает на этот вопрос: шалаша важны не сами по себе, а тем, что евреи в них жили. Евреи находились в необитаемом месте, а не в городе или в деревне, где есть все необходимое для человека; у евреев не было постоянного жилья, они обитали в одной из самых суровых и жарких пу-

стынь на земном шаре, где не было ни капли воды, никакой растительности и никакой тени. Все необходимое для существования: еду, воду и прохладу (Облака) – им послал Бог. Пребывание в сукке заповедано нам в память обо всех чудесах, явленных евреям во время их странствования по пустыне.

«Шулхан Арух» – свод законов по выполнению заповедей – следует мнению, что пребывание в сукке заповедано нам в память об Облаках Славы. Как это влияет на законы Суккот?

Дело в том, что между самим выполнением заповедей, их мотивировкой и внутренним настроением человека существует сложная связь, которую наши мудрецы тщательно анализируют относительно каждой из заповедей. Есть заповеди, выполнение которых не требует одновременного размышления об их мотиве. При выполнении заповеди сукки думать о мотиве надо. Что это значит? Находясь в сукке, следует помнить и думать об Облаках Славы и об Исходе из Египта. Если человек не сделал этого (скажем, не знал или не смог сосредоточиться, отвлекся на что-то), заповедь пребывания в сукке тем не менее считается выполненной.

Помимо мотива заповеди, мудрецы дали много объяснений смыслу заповеди о сукке. Приведем два из них.

Книга «Зоар» говорит, что в сукке мы находимся под сенью Бога. Что это значит? В повседневной жизни мы ощущаем дом как защиту. В стенах своего дома, под его надежной крышей, за замками и запорами мы чувствуем себя в уютной безопасности. В сукке же ничто материальное не защищает

нас ни от непогоды, ни от нежелательного вторжения. Кто защищает нас в сукке? Вышний.

Мы находимся под Его кровом. И мы должны почувствовать, что и во всех других ситуациях, во все другие дни года расстановка сил остается такой же.

Другое объяснение переходу из постоянного жилья во временное дает Талмуд. Находясь в сукке, мы должны почувствовать, что земной мир, в котором мы так любим устроиться с комфортом, – место нашего временного обитания. Все, что кажется нам здесь устойчивым и постоянным, в том числе мы сами, – на самом деле проходяще.

Рассказывают, что однажды известный еврейский богач Высоцкий посетил в Радине Хафец Хаима. Он знал, конечно, что Хафец Хаим – не самый состоятельный человек, и все-таки поразился бедности жилища прославленного мудреца.

– Э-э, простите, – растерялся он, – а где же ваша мебель?

– А ваша? – вместо ответа спросил Хафец Хаим.

– Но ведь я в дороге, я здесь временно...

– Вот и я временно, – улыбнулся Хафец Хаим.

Сказанное не значит, что, сидя в сукке, надо предаваться скорбным мыслям и запретить себе в дальнейшем всякие заботы об удобствах и красоте быта. Но уточнить иерархию ценностей имеет смысл. Главное же – где еще мы можем чувствовать такую близость к Богу, так непосредственно ощущать Его заботу о нас, отношение к нам? Вот этому мы и радуемся в Суккот.

ШАЛАШИ И СВЯЗЬ С ТВОРЦОМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Заповеди, касающиеся праздника Суккот, перечислены в 23-й главе книги «Ваикра». В частности, там сказано: «В шалашах живите семь дней, всякий уроженец в народе Израиля, пусть живут они в шалашах.

Чтобы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из земли Египетской».

В Вавилонском Талмуде приводится вышеупомянутый спор раби Элиэзера и раби

Акивы. Раби Яков бен Ашер, которого часто называют просто Тур, по названию его фундаментального труда «Арбаа Турим», задает следующий вопрос: если Творец хочет, чтобы евреи строили шалаши в память об облаках Славы, почему праздник Суккот отмечается не весной (в пору Исхода и появления облаков Славы), а осенью?

По мнению Тура, дата праздника была установлена для того, чтобы наглядно показать: евреи исполняют те или иные заповеди не просто так, а потому, что Всевышний повелел им это. В весенний период, когда погода теплеет, шалаши – не редкость. Те, кто работает в поле, именно в это время года строят легкие проветриваемые жилища. Осенью, с наступлением холодов и началом дождей, обитатели шалашей возвращаются в свои теплые дома. А их соседи-евреи... делают ровно обратное. Постороннему наблюдателю станет ясно, что евреи строят шалаши не в свое удовольствие, а потому что Всевышний дал им соответствующую заповедь.

Виленский Гаон (а-Гра) в своем комментарии к «Песни песней» пишет, что облака Славы пропали сразу после того, как евреи создали золотого тельца и поклонились ему. Облака славы символизируют близость Бога к еврейскому народу, а после греха золотого тельца отношение Бога к еврейскому народу стало совсем другим...

Моше сорок дней молился только о том, чтобы еврейский народ не был уничтожен. А затем еще сорок дней – чтобы получить вторые Скрижали. В Йом Кипур он спустился с новыми Скрижалями завета, которые были даны Богом с любовью. Он получил также указание строить Мишкан, с началом строительства которого восстановится близость Бога к еврейскому народу.

11 тишрея Моше собрал евреев и обратился к ним с указанием жертвовать на строительство Мишкана. Приношения продолжались два дня, с 12-го по 13 тишрея. На следующий день, 14 тишрея, собрались мастера, которым было поручено строить Мишкан; 15-го началось строительство. И лишь тогда облака Славы вернулись в стан народа Израиля. Как пишет Виленский Гаон, именно поэтому Бог указал нам праздновать Суккот 15 тишрея.

Получается, что Суккот показывает близость Бога к еврейскому народу после греха и отдаления, Его близость к людям, которые вернулись к Нему. Это символизируют облака Славы, которые вернулись 15 тишрея – в первый день Суккот. Праздник Суккот наступает после Йом Кипура. Шалаши, в которых сидят евреи, символизируют следующий этап в их отношениях со Всевышним. Он не только прощает грехи Своему народу – сыновьям Израиля, но и дарует им Свою близость.

УНИКАЛЬНОСТЬ – В ЕДИНСТВЕ

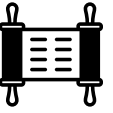
РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В первый день праздника Суккот Тора обязывает нас возносить четыре вида растений: этрог (цитрусовый плод), лулав (побег финиковой пальмы), адас (мирт) и араву (ветвь речной ивы). Существует несколько объяснений смысла этой заповеди.

В книге «Сефер а-хинух» сказано, что вознесение лулава напрямую связано с заповедью радоваться в праздник. У каждого из четырех видов растений есть своя собственная красота, которая способствует

праздничной атмосфере. Этрог отличается величиим и шероховатой поверхностью, пальмовую ветвь характеризует особо стройный вид, у мирта существует особое покрытие ветви листьями, а ветки ивы привлекают внимание своей свежестью.

Несколько объяснений приведено в «Мидраш раба», укажем одно из них. Каждое из четырех растений символизирует определенный тип еврея. Этрог отличается тем, что обладает и вкусом, и запахом.

Он символизирует тех евреев, за которыми числятся и познания в Торе, и добрые дела.

Лулав – это ветвь финиковой пальмы. У фиников есть вкус, но нет запаха, что символизирует людей, сведущих в Торе, но не отличающихся добрыми делами.

У мирта, соответственно, есть запах, но нет вкуса – он намекает на людей, которые совершают добрые поступки, но недостаточно знают Тору.

Наконец, ветки ивы не отличаются ни вкусом, ни запахом, намекая на евреев, которые пока что не могут похвастаться ни знаниями, ни добрыми поступками.

Мидраш рассказывает о вопросе, которым задался Всевышний: что можно сделать с такими разными людьми? Ответ

– собрать их вместе, чтобы один компенсировал недостатки другого.

Интересно, что мидраш сравнивает вкус с познаниями в Торе, а запах – с добрыми деяниями. Почему не наоборот? А потому, что именно Тора формирует еврея и воодушевляет его на добрые дела. Сказано, что по-настоящему великим является то изучение Торы, которое приводит к реальному ее исполнению, к хорошим поступкам.

Поэтому мидраш сравнивает вкус плодов с Торой, а запах – с добрыми делами. Величие еврейского народа заключается в том, что все евреи, такие разные и непохожие друг на друга, образуют один большой и крепкий организм.

ДОРОЖЕ ЭТРОГА

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

У рабби Йехиэля-Михла из Злочева остались от отца очень ценные тфилин. Богатые хасиды готовы были немало заплатить за них, но р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бедность, даже слушать не хотел о продаже. Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя есть еще одни, тоже хорошие, а мы так нуждаемся», – ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Суккот. Раздобыть в той местности этрог было очень трудно. Но вот кто-то привез издалека прекрасный плод, за который просил большие деньги. Не видя другого выхода, р. Йехи-

эль-Михл продал драгоценные тфилин и купил этрог. Когда его жена узнала об этом, она рассердилась: «Ты не продал тфилин, чтобы спасти семью от нужды и голода, а из-за этрога – продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и стал непригодным для исполнения заповеди. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка мира! У меня нет больше тфилин, нет и этрога. Но гнева у меня тоже не будет. Так что одно в моем доме останется – мир». Во сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не разгневался, оценили на Небесах выше, чем покупку дорогого этрога».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ О СУККОТЕ

ЭРУВ ТАВШИЛИН — ЗАКОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ НА ПЯТНИЦУ

Как готовить на субботу, если пятница — тоже праздник?

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Накануне праздника, который примыкает к субботе, т.е. выпадает на пятницу или на четверг и пятницу, следует приготовить небольшое количество вареной пищи в качестве «эрув тавшили́н». Эта пища предназначена для еды в субботу. Это позволит варить и готовить в пятницу еду для субботы (в четверг ее готовить нельзя).

Эрув тавшили́н позволяет также зажигать субботние свечи.

Для приготовления эрув тавшили́н надо взять хлеб (принято брать целую халу или булочку) и немного вареной пищи (рыба, мясо или вареное яйцо), которую обычно едят с хлебом. В Песах, разумеется, вместо хлеба берут мацу.

Накануне праздника берут в руки хлеб (или мацу) и вместе с ним часть вареной пищи и произносят следующее благословение:

«Благословен Ты, Б-г, наш Б-г, Царь вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам исполнять заповедь эрува».

Затем произносят: «Благодаря этому эруву да будет позволено нам печь, варить, укутывать еду (чтобы не остывала), зажигать огонь и делать в праздник все необходимое для субботы».

Следует помнить, что эрув позволяет только готовить в праздник на субботу, но

не позволяет делать никаких действий, запрещенных в сам праздник. Огонь можно зажигать только от зажженной ранее свечи, поскольку нельзя разводить новый огонь в праздник.

Минимальный объем вареной пищи для эрув тавшили́н — 27 куб. см., а хлеба (или мацы) — 57,6 куб. см. (есть мнение, в соответствии с которым, надо чтобы вареной пищи было бы как минимум 33, а хлеба — 100 куб. см.). Принято брать для эрув тавшили́н хорошую еду. Эрув должен быть сохранен по крайней мере до того, как все будет приготовлено для субботы. Даже если часть эрува пропала или ее съели — ничего страшного, даже если хлеба не осталось совсем, но осталось хотя бы 19 куб. см. вареного блюда. Если эрув пропал целиком, или его вообще забыли приготовить, надо спросить у раввина, что делать.

Эрув принято съедать в третью субботнюю трапезу, причем для благословения на хлеб берут булку (или мацу) из эрува. (Мишна Брура приводит также такой интересный обычай: эту булочку включают в состав «лэзем мишнэ» — двух хлебов — в первую и вторую субботние трапезы, а на третью ее едят).

Желательно закончить приготовления еды в пятницу на субботу так, чтобы оставалось еще значительное время до захода солнца, а не перед самым заходом.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ СТЕНКИ СУККИ ИЗ ТКАНИ?

Можно ли делать стенки сукки из ткани?

Отвечает рав Бенцион Зильбер

«Шулхан Арух» (630, 10) пишет так: стенки сукки должны быть достаточно крепки-

ми — настолько, чтобы не раскачиваться при обычных ветрах, которые бывают в этой местности. Как правило, перегородки, сделанные из ткани, раскачиваются от обычного ветра. «Шулхан Арух» продолжает:

«Даже если их плотно привязать, они могут развязаться, а человек не обратит внимания». И сукка в этом случае станет некошерной. Но «Шулхан Арух» указывает способ разрешить проблему: «Кто хочет сделать такую сукку, должен поставить вдоль стены вертикальные колышки на расстоянии менее трех тфэхим друг от друга, тогда по закону это будет считаться лавуд – соединенным (то есть колышки будут считаться соединенными в одну стену)». В этом случае, даже если ткань немного развяжется, останутся колышки, благодаря которым сукка останется кошерной.

В наше время к некоторым сборным суккот из ткани при продаже прилагают продольные шесты или тросы, чтобы сделать сукку кошерной (само собой, тросы также должны быть сильно натянуты, чтобы не раскачиваться на ветру). Но надо обратить внимание на следующее: чтобы был лавуд – соединение – между шестами (тросами), расстояние между ними должно быть меньше трех тфэхим.

А сколько это – три тефаха? Разные галахические авторитеты называют разные шиурим («размеры», необходимые для ис-

полнения того или иного предписания еврейского Закона) – большие и меньшие. Так как законы сукки установлены самой Торой, принимают устражающее мнение: 3 тфэхим – это 24 см. Но в действительности есть очень серьезно обоснованное мнение, что настоящие шиурим немного меньше общепринятых, и получается, что 3 тфэхим – это 22,8 см. И согласно этому мнению следует поступать. То есть надо внимательно проследить за тем, чтобы расстояние между шестами было меньше, чем 22,8 см, даже когда сукку раскачивает ветром. С другой стороны, минимальная высота сукки – 10 тфэхим, а согласно мнению, по которому шиурим больше, 10 тфэхим – это 98 см. Поэтому, с одной стороны, расстояние между шестами должно быть меньше 22,8 см, а с другой, высота стены, которая не раскачивается, должна достигать 98 см, так как в обоих случаях выбирается устражающее мнение.

Получается, что если вдоль сукки закрепить четыре шеста или троса шириной как минимум 2 см, и расстояние между ними будет чуть меньше, чем 22,8 см, то закон будет выполнен наилучшим образом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ СВОИ 4 МИНИМ НА СУККОТ?

Обязательно иметь свои 4 миним («четыре вида растений») на Суккот? N.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый N.! Не обязательно. Можно выполнить эту заповедь с помощью 4 миним, принадлежащих общине или другому человеку. В первый день Суккот, согласно заповеди, «четыре вида» должны быть «собственностью» того, кто совершает мицву. Поэтому, когда кто-то даёт их другому человеку в первый день Суккот (а вне Эрец-Исраэль — и во второй), он должен дать их в подарок с условием возврата. И тот, кто даёт их, должен знать, что даёт их в подарок с условием возврата. Тот, кому дали «четыре вида», приобретает их — поднимая их, затем выполняет мицву и возвращает владельцу. В холь а-мозд («празд-

ничные будни») можно просто одолжить 4 миним у другого человека.

Конечно, есть *хидур* («красота», совершенство в выполнении мицвы) в том, чтобы иметь собственные 4 миним: во-первых, не надо полагаться на другого человека — действительно ли он намеревался дать их в подарок. Во-вторых, можно выполнить мицву наилучшим образом, читая с ними *халель* и делая *нинуим* (взмахивая ими соответствующим образом).

В Эрец-Исраэль практически каждый покупает себе 4 миним — есть большой выбор и они относительно недороги. В Ташкенте нам и не снилось иметь собственные 4 миним, выполняли эту заповедь с помощью «четырёх видов», принадлежащих раввину, который давал их каждому в подарок с условием возврата.

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ О ПРАЗДНИКЕ СУККОТ

1. Почему мы «живем» в сукке (шалаше)?
2. Каков минимальный размер сукки?
3. Сколько хлеба надо съесть в сукке в первую ночь праздника?
4. Должны ли женщины произносить благословение на пребывание в сукке?
5. С какого возраста надо приучать детей к выполнению заповеди «жить в сукке»?
6. Что можно есть и пить вне сукки?
7. Что делать, если начал есть и забыл произнести благословение «... Повелевший нам жить в сукке»?
8. Нужно ли вешать мезузу на сукку?
9. Когда нужно звать «ушпизин»?
10. Видел сукку, которую сделали на грузовике, такая сукка кошерна?

Отвечает рав Яков Шуб

1. Почему мы «живем» в сукке (шалаше)?

Всевышний повелел нам «жить» в сукке в память о выходе из Египта и в память об облаках Славы, которые окружали тогда еврейский народ и защищали от солнца и жары. Изначально необходимо иметь это в виду, когда мы находимся в сукке.
2. Каков минимальный размер сукки?

Высота — 98,2 см., длина и ширина — 68,74 см. на 68,74 см. В крайнем случае — высота — 80 см., длина и ширина 56 см. на 56 см.
3. Сколько хлеба надо съесть в сукке в первую ночь праздника?

В первую ночь праздника необходимо течения 2-4 минут съесть как минимум 33 см.³ хлеба, а изначально лучше съесть 100 см.³ хлеба. За пределами Земли Израиля необходимо сделать это и во второй день праздника.
4. Должны ли женщины произносить благословение на пребывание в сукке?

У ашкеназских женщин принято произносить это благословение, хотя заповедь «жить» в сукке связана со временем и женщины не обязаны ее выполнять. У сефардских женщин не принято произносить это благословение.
5. С какого возраста надо приучать детей к выполнению заповеди «жить в сукке»?

Ребенка 5-6 лет, который может обходиться ночью без матери, начинают приучать выполнять заповедь «жить в сукке».
6. Что можно есть и пить вне сукки?

Вне сукки можно перекусить, а именно — съесть хлеба или другой «выпечки» в количестве «не больше яйца» (по объёму) — ке-бейца (в данном случае необходимо устроить соблюдение закона: принять в расчет размер современного яйца — приблизительно 45 мл.). Фрукты, овощи и напитки можно есть и пить без ограничения. Не стоит пить более 86 мл. вина вне сукки, тем более, если собираются пить вино в компании. Мясо и рыбу можно также есть вне сукки, кроме тех случаев, когда они составляют полноценную трапезу, например, обед, даже если их едят без хлеба, тогда желательнее их кушать в сукке.
7. Что делать, если начал есть и забыл произнести благословение «... Повелевший нам жить в сукке»?

Если забыли, то пока не произнесли благословение после еды, можно во время трапезы сказать «... Повелевший нам жить в сукке» и после этого немного поесть. Но даже, если уже произнесли благословение после еды, благословение на сукку все еще можно сказать.
8. Нужно ли вешать мезузу на сукку?

Поскольку сукка является временным жилищем, она не нуждается в мезузе.
9. Когда нужно звать «ушпизин»?

Ушпизин надо звать все семь дней, каждый раз, когда человек садится есть.
10. Видел сукку, которую сделали на грузовике, такая сукка кошерна?

Такая сукка является кошерной при условии, что она выдерживает порывы ветра обычной для этой местности силы (в это время года).

Можно ли ходить на работу в Холь а-Мозд?

Шалом. Я знаю, что в холь-амозд («праздничные будни» — те дни праздников Песах и Суккот, которые не имеют статуса йом тов — праздника) работать разрешается, но в то же время лучше не работать, а в каких-то случаях даже запрещено. Скажите, пожалуйста, как определить эту грань между «можно смело работать» и «стоит настоять на отпуске». Так, например, я могу получить отпуск на все дни. Но это значит, что а) мне будет сложнее получить отпуск в другой раз, когда захочу. б) если вдруг (не дай Б-г) праздник совпадет с напряженкой — будут, как минимум, косо смотреть в) и т.п. Для меня, например, легче было бы попросить полурабочие дни, когда, с одной стороны, я бы контролировал ситуацию и делал только важные дела, с другой, создавал впечатление постоянной активности, а не длительного отсутствия. Поэтому в общем случае интересует вопрос: как определить грань правильного поведения? Спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Ответ на такого рода вопросы зависит от большого количества обстоятельств, поэтому попытаемся привести некоторые общие положения, которые помогут Вам выбрать правильную линию поведения.

Как Вы верно говорите, работа в холь а-мозд запрещена, однако мудрецы определили некоторые случаи, на которые данный запрет не распространяется. Разрешено выполнять:

1) работы для того, чтобы приготовить еду или другие вещи подобного рода, необходимые человеку (охель нэфеш); 2) работы, необходимые человеку во время холь а-мозд (цоркэй мозд), 3) работы, в которых нуждается много людей (цоркэй рабим), 4) работы, невыполнение которых приведет к финансовым или иным потерям (давар а-овэд), 5) также разрешено работать человеку, которому нечего есть, чтобы заработать себе на пропитание.

Для того чтобы понять, обязан ли человек брать отпуск в холь а-мозд, необходи-

мо рассмотреть два фактора. Во-первых, приведет ли это к каким-либо финансовым либо другого рода потерям (давар а-овэд). Необходимо отметить, что потеря «потенциально возможной» прибыли не считается давар а-овэд. Во-вторых, существует запрет планировать работу на холь а-мозд, что также обязывает позаботиться о том, чтобы получить отпуск на это время (Шулхан Орух 538:6, Шмират Шабат Киилхата 67:14).

Получается, что даже тот, кто уже израсходовал оплачиваемый отпуск, должен постараться взять дни за свой счет, поскольку то, что он мог бы заработать во время холь а-мозд, рассматривается как «потенциально возможная» прибыль и не считается давар а-овэд. Исключение составляют ситуации, когда отпуск в холь а-мозд может привести к потерям другого рода, например, если в результате этого человек не сможет вовремя сделать необходимые выплаты, что приведет к необходимости платить неустойку и т.п. (Беур алаха 539:5, Шмират Шабат Киилхата 67:11).

Исключением также является ситуация, когда отпуск берут в неудобное для работодателя время, в результате чего он может захотеть уволить такого работника. Потеря работы является также давар а-овэд, поэтому в таком случае разрешено работать в холь а-мозд (респонсы Маараш Ангиль 4:83, Шмират Шабат Киилхата 67:11). Кроме того, если отпуск в неудобное время будут рассматривать как «халатное» отношение к работе, в результате чего работник не сможет получить продвижение по службе, на которое реально мог рассчитывать, то это также считается давар а-овэд, и в таком случае также будет разрешено работать в холь а-мозд. В Вашем случае то, что на Вас будут «косо смотреть», очевидно, еще не считается давар а-овэд и не является достаточным основанием для работы в холь а-мозд. В таком случае после отпуска желательно попытаться вернуть расположение сотрудников, угостив их коробкой конфет и т.п.

Мнения галахических авторитетов, как поступать, если, использовав отпуск в холь а-моэд, человек не сможет потом взять отпуск в другое удобное для него время, например, летом, или если, взяв отпуск летом, он не сможет потом взять его в холь а-моэд, разделились. Вопрос также заключается в том, является ли это планированием работы на холь а-моэд. По мнению большинства галахистов, человек обязан взять отпуск в холь а-моэд, даже если из-за этого потом не сможет взять отпуск летом (Беэр Мойше 42, в кн. Холь а-Моэд, Зихрон Шломо, Рав Штернбух в кн. Моадим у-зманим ч. 4, Ялкут Йосеф 5:512). По мнению Рава Мойше Файнштейна, безусловно, изначально необходимо постараться взять отпуск в холь а-моэд, однако по букве закона, если в результате человек потеряет возможность взять отпуск летом, это будет считаться давар а-овэд и не будет являться планированием работы на холь а-моэд. Соответственно, в таком случае будет разрешено работать в холь а-моэд.

Шмират Шабат Киилхата (67, прим. 47) говорит: упомянутый спор касается ситуации, когда человек перед летним отпуском рассчитывает — из-за того, что он возьмет

отпуск сейчас, ему придется работать в холь а-моэд Суккот. Но если человеку полагается отпуск и пришло время холь а-моэд Песах, то, по всем мнениям, ему необходимо взять отпуск сейчас, даже если из-за этого он потеряет возможность взять отпуск летом.

Необходимо отметить: если по каким-то серьезным причинам, например, по состоянию здоровья и т.п. человек в любом случае обязан будет взять отпуск летом, то это также может рассматриваться как давар а-овэд. В таком случае будет разрешено работать в холь а-моэд (Беэр Мойше 7:65).

Если человеку приходится работать в холь а-моэд, то желательно максимально уменьшить объем и время работы и организовать свой рабочий день так, чтобы приходилось только руководить, а вся фактическая работа выполнялась бы подчиненными. На самом деле хорошие руководители обычно именно так и поступают.

Пусть будет воля Вс-вышнего, чтобы в заслугу Ваших усилий по соблюдению законов и святости Праздничных дней и холь а-моэд у Вас всегда была возможность соблюдать их в полной мере; и чтобы это не отражалось негативно на Вашей работе.

ПОЧЕМУ ПЯТЬ РАЗ?

В праздник Ошана-Раба есть обычай бить по полу синагоги пятью веточками аравы пять раз... В связи с этим у меня возникли следующие вопросы:

- 1) откуда пошла эта традиция?
  - 2) в чем смысл данного действия?
  - 3) почему для этого берут именно 5-ть веточек?
  - 4) почему по полу бьют именно 5-ть раз?
- Заранее спасибо за ответ. Д., Литва

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Д.!

1. Это обычай — от пророков, упоминается в Талмуде, Сукка 44.
2. Говорят, по Каббале это — амтакат а-диним (смягчение приговоров).

3. В Талмуде есть спор, сколько веточек надо брать — одну или три. Шулхан Арух принимает, что достаточно одной. Мишна Брура пишет: желательно, чтобы было 3 веточки, чтобы поступить и согласно второму мнению. А от имени а-Ари а-Кадош Мишна Брура приводит, что желательно взять 5 веточек.
4. Как я слышал, бьют 5 раз, потому что у евреев было 5 изгнаний — Египет, Вавилон, Персия и Мидия, Рим — Эдом, в котором мы находимся до сих пор. Пять раз били евреев, но больше пяти галутов (изгнаний) не будет.

КНИГА «ЗОГАР» — ОБ «УШПИЗИН» НЕБЕСНЫХ И ЗЕМНЫХ РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Когда человек пребывает во временном жилище, под кровом Вс-вышнего, Шхина простирает над ним свои крылья, и Авраам и другие ушпизин находятся в сукке вместе с ним.

В книге Зогар написано: «Сыны Израиля, покидающие свои дома ради сукки, удаляются присутствия Шхины, и все семь верных друзей Царя спускаются из Ган Эдена (рая), чтобы посетить их там, и пользуются их гостеприимством».

Эти семеро — Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Моше, Агарон и Давид (некоторые называют сначала Моше и Агарона, а потом Йосефа).

Они гостят у всего Израиля, в каждой сукке, все семь дней праздника, с той только разницей, что каждый день кто-то из них входит первым, а остальные следуют за ним.

В первый день первым входит Авраам-авину (наш отец), а за ним Ицхак, Яков, Моше, Агарон, Йосеф и Давид.

Во второй день первым входит Ицхак-авину, а за ним Авраам, Яков, Моше, Агарон, Йосеф и Давид.

В третий день первым входит Яков-авину, и с ним Авраам, Ицхак, Моше, Агарон, Йосеф и Давид.

В четвертый день первым входит Моше-рабейну (наш учитель), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Агарон, Йосеф и Давид.

В пятый день первым входит Агарон га-коген (священник), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Йосеф и Давид.

В шестой день первым входит Йосеф га-цадик (праведник), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Агарон и Давид.

В седьмой день, день Гошана Раба, первым входит Давид-га-мелех (царь), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Агарон и Йосеф.

Уже упоминалось, что, согласно некоторым источникам, следует ставить Моше и Агарона перед Йосефом.

Существует обычай, войдя в сукку, прежде всего пригласить к столу почетных гостей, а лишь затем занять свое место. При этом произносят «Приглашение ушпизин»:

«Я приглашаю на свою трапезу небесных гостей — Авраама, Ицхака, Якова и т.д. и прошу... (далее произносят имя того, кто сегодня первым входит в сукку), чтобы рядом с тобой и со мной расселись небесные гости».

Затем называют по порядку имена остальных шести ушпизин, входящих в сукку вслед за главным гостем сегодняшнего дня.

У сефардских евреев принято вносить в сукку красивое кресло, застилать его нарядным покрывалом, сверху класть священные книги. Это кресло называется «кисе (кресло) ушипизин».

* * *

Когда человек пребывает во временном жилище, под кровом Вс-вышнего, Шхина простирает над ним свои крылья, и Авраам и другие ушпизин находятся в сукке вместе с ним.

Сказал рабби Аба:

«Авраам, пять праведников и царь Давид находятся в сукке вместе с ним. Ведь сказано: “В шалашах живите — семь дней” — “семь дней”, а не “семь этих дней”. Это значит: вы, носящие имя “семь дней” — живите в шалашах.

Семью днями названы семь пастырей, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Агарон, Йосеф и Давид. Ибо если бы они не освещали мир, он был бы похож на вечную ночь.»

Поэтому человек должен радоваться все дни Суккот: ведь ушпизин пребывают вместе с ними в сукке.

Сказал рабби Аба:

«Написано “В шалашах живите семь дней”, а также: “Все коренные жители Израиля — пусть живут в шалашах”. Первое из этих указаний относится к ушпизин, а второе — ко всему Израилю.»

Когда рав Амнуна входил в сукку, он останавливался у входа, не решаясь сесть в присутствии ушпизин, и говорил им: «Милости прошу».

Потом он накрывал стол и приглашал к нему гостей: «В шалашах живите — семь дней» — присаживайтесь, небесные гости, прошу!

Затем он радостно восклицал: «Счастливы мы, блажен удел Израиля, о котором сказано: “Ибо наследие Г-спода — народ Его; Яков — наследственный удел Его”». (Дварим, 32)

Лишь после этого садился рав Амнуна за стол.

Тора учит, что все евреи, являющиеся частью народа Израиля и имеющие удел в Святой Земле («коренные жители»), — достойны пребывать под Его истинным кровом, принимать небесных ушипизин и радоваться вместе с ними как в этом, так и в грядущем мире.

Почему необходимо доставлять радость беднякам, приглашая их в свою сукку? Потому что доля небесных гостей принадлежит им, и они должны ее получить.

Тот, кто пригласил к себе небесных ушпизин, но не выделил им их долю (не пригласил бедняков к своему столу), останется ни с чем, ибо его гости тотчас встанут и говорят (Мишлей, 23): «Не вкушай хлеба недоброжелателя...», а, уходя, добавляют: «Разве вы не видите, что этот стол приготовлен не для нас! Это не стол, накрытый перед лицом Вс-вышнего!»

Сказал рабби Аба:

«Каждый день в течение всей своей жизни стоял Авраам на скрещении дорог, ожидая путников, чтобы пригласить их к трапезе. Поэтому когда его и других праведников приглашают в сукку и не дают им их доли (т.е. за столом нет бедняков), Авраам тотчас же встает из-за стола и восклицает (Бамидбар, 18): “Отойдите от шатров этих злодеев!” И все остальные праведники поднимаются вслед за ним.

Ицхак говорит при этом (Мишлей, 13): “Чрево нечестивых оскудеет”.

Яков и другие праведники говорят (Мишлей, 23): “Кусок, который ты съешь, — будет исторгнут”».

Сказал рабби Элазар:

«Тора не требует от человека того, что превышает его возможности, как сказано (Дварим, 16): “Каждый — по дару своему, по благословию Г-спода Б-га твоего, какое Он дал тебе”.

Поэтому пусть не говорит человек: сперва я насыщу свой голод и утолю жажду, а то, что останется — отдам бедняку. Прежде всего следует отдать самое лучшее гостям!»

* * *

В Танахе (Йешайя, 54) сказано: «Любое орудие, изготовленное против тебя, не будет успешно».

Сказал рабби Шимон: «Эти слова произносит царь Давид, ибо меч Царя мира передан в его руки».

Ицхак говорит (Тегилим, 112): «Сильным будет потомство его на земле, род прямодушных благословится. Изобилие и богатство в доме его, [воздаяние за] благодеяния его пребывает вовеки».

Яков говорит (Йешайя, 58): «Прорвется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро явится, и пойдет перед тобой правда твоя, — слава Г-спода будет следовать за тобой».

А остальные праведники добавляют (Йешайя, 58): «Всегда будет водить тебя Г-сподь и насыщать в засуху душу твою, кости твои Он укрепит, и будешь ты как орошенный сад, как источник, воды которого не иссякают».

Счастлив человек, удостоившийся всего этого. Недаром сказано (Йешайя, 60): «Народ твой, состоящий из праведников, навеки унаследует страну. Ветвь насаждения Моего, дело рук Моих — для прославления». (Зогар, Эмор)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Круглые халы

У нас дома на Рош а-шана всегда готовили круглые халы. Сначала нужно развести дрожжи: растворить в стакане теплой воды чайную ложку сахара, затем добавлять дрожжи, размешивая до растворения; и оставить их подниматься. На килограмм муки требуется примерно 20 г дрожжей и треть или полстакана сахара (на Рош а-шана можно сделать тесто послаще). Затем следует насыпать в миску муку, и положить в нее дрожжевую смесь, после чего добавить еще стакан теплой воды, полстакана масла; потом чайную ложку соли – так, чтобы она не попадала напрямую на дрожжи, нужно до этого немного размешать тесто, потому что соль немного ослабляет влияние дрожжей. Также можно положить яйцо, или два желтка, а можно делать тесто и вообще без яиц. Хорошо вымесить и оставить на час. Затем сплести халу и оставить еще примерно на полчаса, чтобы тесто взошло.

Как лепить халы? Мы просто делали из теста маленькие шарики и выкладывали по

кругу: один в середине и остальные вокруг него. В Рош а-шана я еще беру один жгутик и им все объединяю по кругу, потом беру еще один жгутик, завязываю его, кончик вытягиваю и делаю носик, а из другого кончика – хвостик, так получается хала «с птичкой». А на трапезу перед Йом Кипуром я делаю то же самое, но сверху делаю из жгутиков лестницу. На Ошана раба, последний день праздника Суккот, я делаю халу и сверху кладу тесто в виде руки – потому что считается, что в Ошана раба небесный приговор выдается на руки.

Когда мы жили в Ташкенте, в Десять дней раскаяния (между Рош а-шана и Йом Кипуром) мы очень старались есть хлеб, приготовленный мамой. Сейчас можно пойти в магазин и купить еврейский хлеб, тогда это было совсем не просто.

Медовый пирог - леках

Есть обычай: староста синагоги приносил в синагогу перед Йом Кипуром медовый пирог – леках, и все просили у него кусочек. Это делалось для того, что если в новом году нам суждено что-то просить у людей, пусть это исполнится таким образом.

Я беру стакан масла, стакан меда и стакан горячего кофе. Это все смешиваю, чтобы мед хорошо растворился, добавляю пару ложек коньяка или водки, ложку корицы, четверть ложки имбиря и гвоздики. Все перемешиваю, добавляю четыре желтка и четыре стакана муки с разрыхлителем. Отдельно взбиваю белки со стаканом сахара и все аккуратно добавляю их в тесто, помешивая. В этот пирог мы не кладем ни изюм, ни орехи.

Пельмени

На трапезе перед Йом Кипуром принято не есть молочное, яйца и рыбу. У нас всегда ели суп с пельменями – это сытная и легкая еда. Для пельменей мы делали тесто, точно такое же, как делается для лапши: бралась мука (один стакан), одно яйцо, немного масла, соли и воды – столько, чтобы было достаточно приятное тесто. Оставляли его где-то на полчаса–час, а потом очень тонко раскатывали. Мама делала ромбики, на них клала куриный или говяжий фарш с луком, яйцом, перцем и солью (соли много не требуется, потому что обычно мясо уже соленое после кошерования). Это закрывалось, как треугольник, и потом противоположные стороны треугольника закрывались вместе. Получалась «косыночка». Затем пельмени кидали в суп, когда он был уже горячий, и варили до готовности, и так это подавалось на стол.

У нас были треугольные пельмени неслучайно, а как символ. Принято есть пельмени три раза в год: в Пурим, в последней трапезе перед Йом Кипуром и в Ошана раба, последний день Суккот. Потому что эти три дня считаются очень важными, но они как будто незаметны, не так выделены Торой – ведь они не записаны в ней, как самостоятельные праздники. И поэтому в эти дни мы, с одной стороны, должны есть мясо, а с другой – как будто бы прикрывать его. Это одно объяснение обычаю есть пельме-

ни, для Пурима есть и еще одно – потому что тогда случилось скрытое чудо. И также в них есть дополнительный намек: тесто – белое, а фарш – красный. И мы готовим их в те дни, когда хотим, чтобы милость Творца, которая символизируется белым цветом, скрывала и покрывала Его правосудие, которое символизируется красным цветом.

Голубцы

На Симхат Тора у нас принято делать голубцы. Капусту нужно положить в морозилку, разморозить и проверить: тщательно просмотреть и промыть. После заморозки капустные листья становятся мягкими, и в них очень удобно закладывать фарш (куриный или говяжий с луком, перцем и солью, можно добавить рис и одну ложку томатной пасты).

Дальше я беру лук, режу кольцами, выкладываю на дно кастрюли, немного тушу его с томатной пастой, затем добавляю воду с солью и специями, и выкладываю голубцы; довожу до кипения, уменьшаю огонь и варю до готовности.

