

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НИЦАВИМ» 308 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ	3
РОШ АШАНА — ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	32
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	33
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34
АКТУАЛЬНОСТЬ И МЫ	37
О ВЫСОКОМ	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Поздравляем наших читателей с Рош а-Шана! Желаем, чтобы следующий год принес вам материальный достаток, духовный рост, гармонию в личной жизни и повседневную радость!

Недельная глава нынешней недели – «Ницавим» (книга «Дварим»). На следующей неделе мы празднуем Рош а-Шана, начало года по еврейскому календарю.

В этом году дни Рош а-Шана – 1 и 2 тишрея – приходятся на понедельник и вторник. Это день Суда над всем миром, когда решается судьба всего мира и каждого человека на будущий год. Как известно, еврейские праздники начинаются с вечера предыдущего дня. Поэтому в воскресенье, перед наступлением Рош-а-Шана, зажигают свечи в честь праздника. После вечерней молитвы поздравляют друг друга с Новым годом традиционным пожеланием: «Да будете вы

записаны на счастливый год, и пусть запись будет скреплена печатью» («Лэ-шана това ти-хатэв вэ-тихатэм»).

1 и 2 тишрея читаются особые молитвы на Рош-а-Шана по махзору – специальному молитвеннику на Рош а-Шана. В оба дня праздника заповедано слушать трубление в шофар.

Недельная глава Ницавим

23-24 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:59	7:10
Хайфа	6:05	7:11
Москва	6:08	7:19
Ст. Петербург	6:38	7:55
Одесса	6:35	7:36
Киев	6:36	7:41
Рига	7:02	8:15
Берлин	6:44	7:52
Сидней	5:33	6:30
Нью Йорк	6:33	7:31
Атланта	7:14	8:09
Бостон	6:21	7:20
Торонто	6:55	7:54
Лондон	6:41	7:44

ZOOM УРОКИ ТОЛДОТ

среда, 21 сентября

7:00 РМ Р. Элияу Левин: Симаним на Рош а-Шана

8:00 РМ Р.Шимон Грилюс: Не золотая ,но середина.

9:00 РМ Хая Черняк: Как несмотря на совершенные ошибки можно «остаться в Ган эдэне»?

10:00 РМ Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Как приобрести будущий мир за одно мгновение?

четверг, 22 сентября

10:00 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ницавим»

11:00 АМ Хава Ром: «Симаним на Рош а-Шана.

6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Готовимся к празднику Рош а-Шана

7:00 РМ Р. Элиэзер Ксидо: Трубление в шофар и проклятие Билама

8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ницавим

9:00 РМ Р. Яков Мильсон: Возвращение=ответ? (по книге «Михтав миЭлияу»)

пятница, 23 сентября

12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Рош-а-Шана

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ

ВЕРНОСТЬ ИЗРАИЛЯ СОЮЗУ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ НА СИНАЕ МЕЖДУ НИМ И Б-ГОМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Речь Моше, обращенная к народу, близится к концу. В день своей смерти он собрал евреев, чтобы подтвердить верность Израиля союзу, заключенному на Синае между ним и Б-гом, и заново скрепить этот союз от их имени и от имени всех их будущих поколений. Об этом и говорится в главе «Ницавим» («Вы стоите»).

«Вы все стоите сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваших колен, старейшины ваши и смотрители ваши — все мужчины Израиля. Ваши [малые] дети, ваши жены и пришелец твой, который в твоём стане, от твоего дровосека до водоноса твоего, — чтобы вступить в союз с Г-сподом, Б-гом твоим, и поклясться соблюдать договор с Ним, который Г-сподь, твой Б-г, заключает с тобой сегодня, чтобы сделать тебя сегодня народом Своим, а Он будет тебе Б-гом, как Он говорил тебе и как клялся Он отцам твоим — Аврахаму, Ицхаку и Яакову. И не с вами одними заключаю я этот союз и этот клятвенный дого-

вор, но и с тем, кто стоит здесь сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня» (29:9—14).

Кто же принимает участие в скреплении союза заново?

Перечисление начинается с самых уважаемых, а за ними названы все остальные мужчины: «Главы ваших колен, старейшины ваши и смотрители ваши — все мужчины Израиля».

Вместе с мужчинами союз заключали дети и женщины, а также «пришелец твой, который в твоём стане, от твоего дровосека до водоноса твоего», — то есть все неевреи, принявшие еврейство, включая самых «новеньких» — финикийцев, которые пришли к Моше, чтобы принять еврейство, и которых тот, сделав им гиюр, поставил работать дровосеками и водоносами. Новую клятву принимают все причастные к еврейству без исключения. И не только они.

Моше объясняет народу: союз заключается не с вами одними, «но и с тем, кто сто-

«И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, на землю, которую наследовали твои отцы...» Речь идет о возвращении евреев в свою страну...»

ит здесь сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня» — с будущими, еще не рожденными поколениями, которые тут сейчас физически не присутствуют.

Таким образом, заключая новый союз, наши отцы поклялись выполнять законы Торы не только за себя, но и за все грядущие поколения. Именно на эти строки ссылались мы в главе «Матот» книги «Бемидбар», когда говорили, что клятву соблюдать законы Торы евреи дали и за себя, и за своих потомков, и потому тот, кто сегодня нарушает заповеди, — клятвopеступник.

Зачем нужно возобновление союза? На это отвечают стихи 15—17. Евреи были свидетелями греховной жизни языческих народов и их обычаев, и, возможно, кого-то из них те соблазнили или соблазнят. Поэтому Моше вынужден взять с народа клятву, которая обяжет его следовать правильным путем.

Кроме того, услышав проклятия, произнесенные у гор Гризим и Эйваль, и помня о проклятиях, о которых мы говорили в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», евреи испугались трудности стоящей перед ними задачи. И Моше успокоил их: «Стоите ведь вы сейчас пред вашим Б-гом?! А сколько вы Его гневили! Однако Он не только не истребил вас, но ведет в страну, которую обещал дать вам».

«И будет, когда услышит он слова этой клятвы, то благословит себя в сердце своем, говоря: “Мир будет мне, хотя стану ходить по прихоти моего сердца”, — [тогда наказание за] то, что он делал нечаянно, будет ему добавлено к [наказанию за] умышленный [грех]; не захочет Г-сподь простить его, ибо возгорится тогда гнев

Б-га и ярость Его против того человека, и падет на него все проклятие, написанное в этой книге, и сотрет Г-сподь его имя изпод небес» (29:18, 19).

Может быть, сейчас, когда мы приносим эту клятву, а может быть, в будущем, когда наставления забудутся, кто-то решит, что ему разрешено безнаказанно жить в Эрец-Исраэль, руководствуясь «прихотями сердца». Этот человек горько ошибается, предупреждает Моше. Об этом говорят не только слова о гневе и ярости Б-га, но и не совсем понятное выражение о наказании, которое «будет ему добавлено».

Понимать его надо так. Допустим, человек по какой-то причине не знал, что сегодня суббота, и работал. Его предупредили: сегодня суббота — и он работать перестал. Такое нарушение считается ненамеренным. Но если человек, поначалу бывший в неведении, продолжает нарушать заповедь и после предупреждения, следующее возможное нарушение, допущенное им по неведению, зачтется ему как умышленное.

Моше говорит: нельзя жить в Обетованной Стране как вздумается, не выполняя законов Торы, — это никому не сойдет с рук. После клятвы, которую евреи сейчас приносят, тому, кто пренебрегает этим предупреждением, грехи, совершенные по неведению, будут зачтены как грехи преднамеренные, т.е. так, как если бы он все знал.

Все кары, предсказанные Б-гом в Торе, включая изгнание, неизбежно осуществляются.

«И скажет следующее поколение, сыны ваши, которые придут после вас, и чужеземец, который придет из дальней страны, и увидят они бедствия той страны и недуги

ги, которыми поразил ее Г-сподь. Сера и соль, сожжена вся земля, она не засеивается, и на ней не вырастает никакая трава, как в уничтоженных Б-гом Сдоме, Аморе, Адме и Цвайим... И скажут все народы: «Почему Г-сподь так поступил с этой страной, за что воспылал таким великим гневом?» И скажут: «За то, что оставили они союз с Г-сподом, Б-гом их отцов, который Он заключил с ними, выводя их из страны египетской. И пошли они, и служили божествам чужим... И воспылал гнев Б-га на ту страну, чтобы навести на нее все проклятье, записанное в этой книге» (29:21—26).

Наша страна, когда-то походившая на рай земной, страна, текущая молоком и медом, превратится в пустынный, вымерший край, и это будет поражать всех, кто ее увидит.

Действительно, путешественники, посещавшие Эрец-Исраэль, удивлялись этому печальному явлению. У нас есть свидетельства американского писателя М. Твена, русского дипломата на Ближнем Востоке К. Базили, известного французского востоковеда К. Вольнея и других. Выдержки из Вольнея и Базили мы приводили в главе «Бехукотай». А вот слова Марка Твена. В «Простаках за границей» он пишет о Палестине:

«Пустынная, поросшая колючками земля. Запустение, какого не вообразить. Мы дошли до горы Тавор... За всю дорогу не видели живой души. Нигде ни дерева, ни кустарника. Даже олива и кактус почти оставили страну. Страна Израиля сидит в пепле. Над ней витают чары проклятия, она пустынна, лишена прелести». Так было не год, не десять лет, а почти два тысячелетия!

В конце главы «Ницавим» предсказано возвращение евреев к Всевышнему:

«И будет: когда исполнятся над тобой все эти слова, благословение и проклятие... и примешь это к своему сердцу среди всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться Его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня,

ты и твои дети, всем своим сердцем и всей своей душой» (30:1,2).

Это — предсказание тшувы, возвращения на праведный путь, заповеданный евреям Всевышним. Процесс этот охватит общины всех стран рассеяния («среди всех народов»), евреев всех возрастов («ты и твои дети»), и сыны Израиля вернутся к своим истокам не формально, но «всем своим сердцем и всей своей душой».

Еще недавно об этом можно было только мечтать. Во всех странах мира наблюдалось прямо противоположное явление: отход от веры, тяга к ассимиляции. Сегодня же и в Израиле, и в США, и в бывшем Советском Союзе люди разных возрастов, разного образования и социального положения, люди, принадлежащие к третьему и четвертому поколению отпавших от еврейства, возвращаются к вере отцов. Явление это можно наблюдать во всех кругах общества, примеры его известны каждому из нас, и оно становится все распространенней.

А с этим процессом связано исполнение того, о чем в Торе сказано:

«И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих, и смилуется Он над тобой, и вновь соберет Он тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя [Он,] Г-сподь, Б-г твой. Если будет твой изгнанник у края небес, [и] оттуда соберет тебя Г-сподь, твой Б-г... И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, на землю, которую наследовали твои отцы, и ты ее унаследуешь... И Г-сподь, Б-г твой, обратит все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, которые преследовали тебя» (30:3—5, 7).

Здесь речь идет уже о возвращении евреев в свою страну. В Талмуде сказано, что возвращение к Торе — великое дело, ибо оно приблизит приход Машиаха. Как сказано: «И придет избавитель в Сион и к отошедшим от греха в [народе] Яакова...» (Йешаяху, 59:20). Так же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из страны и лишениям галута, так тшува, возвращение к Торе, приведет к полному избавлению.

СТАТЬ ЛУЧШЕ — КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сосредоточимся на одной из тем главы «Ницавим», связанной с периодом года, в котором мы сейчас находимся.

Как известно, еврейское мировоззрение видит движение человека во времени прежде всего как движение по годовому циклу, определенные точки которого обладают совершенно конкретными особенностями, ставят перед человеком вполне конкретные задачи и, благодаря этим особенностям, благоприятствуют выполнению этих задач.

Сейчас — вторая половина эзула. Через неделю наступает Рош-аШана, начинается новый год. Спустя еще десять дней — Йом-Кипур. В период от Рош-аШана до Йом-Кипур Всевышний решает судьбу мира и человеческие судьбы в том числе, взвешивая и оценивая совершенное за год. Человек, стремясь достойно предстать перед судом Всевышнего, в свою очередь обдумывает и оценивает свою жизнь, свои поступки, мысли и побуждения и старается исправить в себе то, что считает плохим, и укрепить то, что считает хорошим. Называется этот самоанализ, к которому мы особенно интенсивно приступаем с началом месяца эзул, словом «тшува», что обычно переводится как «раскаяние», а буквально означает «возвращение».

Глава «Ницавим» дважды упоминает о тшуве.

В первый раз — открытым текстом, в начале 30-го раздела, где Моше предсказывает, что Всевышний соберет еврейский народ, разбросанный по миру за свои прегрешения, со всех концов земли и вернет в обещанную ему страну. Это возвращение станет возможным благодаря духовному «возвращению» народа, возвращению к Б-гу — тшуве.

Во второй раз наши мудрецы усматривают указание на тшуву в словах: «Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: Кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили? И не за морем она, чтобы сказать: Кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили? Но близко к тебе это слово очень, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его» (Дварим, 30:11-14).

По мнению Раши слова «эта заповедь» подразумевают всю Тору. По мнению Рамбана «эта заповедь» означает тшуву, которая «не далека», т.е. по плечу каждому еврею.

Теперь спросим себя, что такое, собственно, тшува? Это попытка человека про-

известно в себе какие-то изменения, улучшения.

У всякого человека есть свои сильные и слабые стороны. Что он обычно «улучшает», стремясь усовершенствоваться? Думаю, вы согласитесь — свои сильные стороны. Это подтверждает весь наш опыт. Желая стать лучше, человек еще полнее, охотнее и старательнее делает то, что ему и всегда удается.

А как же со слабыми сторонами? Заставить наше сознание взглянуть на них не так просто — наш внутренний облик вообще нами мало осознается, ускользает от наших глаз. Чтобы «улучшить» какое-то из наших «слабых» качеств, необходимо сосредоточить на нем специально направленное внимание, а это требует серьезных усилий воли. Мы себя видим плохо, а уж глядеть на что-то не очень хорошее в себе и вовсе не хочется.

Все происходит, как в рассказе о живших в еврейском местечке фельдшере и богаче.

Фельдшер был человек добрый, отзывчивый, внимательный к людям, а вот молитвой в цибуре (желательно, чтобы мужчина-еврей молился в группе из десяти человек) иногда пренебрегал и не слишком остерегался нарушения заповедей. В элуле и в праздник Рош-а-Шана он еще теплее и любовнее относился к людям, выполняя все заповеди «между человеком и человеком», а вот с заповедями «между человеком и Б-гом» все оставалось как есть.

Богач, пожалуй, помогал людям меньше, чем позволяли его возможности, но в выполнении заповедей разряда «между человеком и Б-гом» был очень добросовестен. Как вы догадываетесь, это положение не менялось и в Рош-а-Шана.

Основа тшувы — оценить ситуацию, подумать, что можно изменить. Улучшать что бы то ни было можно бесконечно, а вот измениться... А это, повторю, и есть основа тшувы.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, говорил, что делать тшуву нам мешает привычка. Мы привыкли

к самим себе, мы сами для себя «нормальны». Если бы мы могли забыть на минуту о том, какими себя видим, и взглянуть на себя новыми глазами, вот это могло бы стать началом изменений. В качестве примера рав Шмулевич приводил эпизод из гемары «Сота».

В эпизоде говорится о похоронах Якова. Сыновья принесли тело Якова из Египта в Эрец-Исраэль и намеревались похоронить его в пещере Махпела, купленной еще Авраамом для семейного кладбища. В пещере, как известно, покоились Авраам с Сарой и Ицхак с Ривкой (напомню: Ицхак — отец Якова и Эсава). Эсав, который тоже пришел на похороны брата, воспротивился. «Это мое место», — заявил он. «Но ты же продал свои права нашему отцу», — удивились сыновья Якова. «Я продал первородство, но отнюдь не свои сыновние права», — возразил Эсав. — Это место мое. Рядом с отцом буду похоронен я». Сыновья Якова выдвинули какие-то свои возражения. Эсав нашел свои доводы. Спор продолжался. Эсав потребовал предъявить документы, которые подтверждают права Якова на это место захоронения. Сыновья Якова сказали, что документы находятся в Египте. В конце концов решили послать Нафтоли, самого быстрого из сыновей Якова, в Египет за документами. А тело Якова тем временем продолжало лежать на виду.

Хушим, сын Дана, был глуховат. Он не слышал, о чем говорится, и не понимал, что происходит. Почему деда не хоронят? «Что же получается, — возмутился он, — пока Нафтоли не вернется, тело дедушки будет пребывать в позоре?!» И ударил Эсава палкой по голове... (не буду досказывать эпизод: он сложен и дальнейшее к нашей теме не относится).

Рав Шмулевич спрашивает: почему именно Хушим это сделал? Почему Хушим сказал о позоре, а не другие, люди старше и, наверно, мудрее? Почему именно Хушим возмутился? Потому что он увидел ситуацию «разом», в один момент, как неожиданную для себя. А сыновья Якова, пока полемизировали с Эсавом, привыкли к ситуации. С

каждым словом разговора привыкали. Поэтому никто и не поставил вопрос так, как Хушим. А в качестве примера нового, «свежего» взгляда на самого себя рав Шмулевич приводил эпизод из мидраша.

События происходят во времена Второго Храма. Израилем правят греки. Иокум иш Цророт, племянник великого праведника и мудреца Иоси бен Иоэзера, прогуливается в субботу верхом на коне и видит дядю, которого греки приговорили к повешению и ведут на казнь.

— Посмотри на коня, на которого посадил меня мой господин (а раз он в субботу ездит верхом, ясно, что «господа» его — греки), — насмешливо говорит он дяде, — и посмотри, на какого коня посадил тебя твой Г-сподин!

Смысл этой издевательской фразы, ужасной уже по одному тому, в какой момент она произнесена, понятен: сравни, как хорошо мне, не соблюдающему заповедей, и каково тебе, верному слуге Г-спода.

— Если так Б-г посылает тем, кто его сердит (т.е. тебе), — отвечал раби Иоси, — каково же Он награждает тех, кто выполняет Его волю?

— Разве кто-нибудь из людей выполнял Его волю ревностнее, чем ты? — говорит Иокум.

— Если так страдают те, кто выполняет Его волю, как же будут наказаны те, кто гневет Его, — ответил раби Иоси.

Слова раби Иоси вонзились в племянника, «вошли в него, как яд», говорит мидраш. Иокум испытал потрясение и вдруг увидел со всей ясностью и «целиком», в чем он погряз и каков он сам. Иокум сам совершил казнь над собой, и в предсмертном видении раби Иоси увидел, как ложе племянника уносится в небеса. «Он на короткий миг опередил меня, входя в Ган-Эден», — произнес раби Иоси.

Увидеть себя так: вдруг, заново, иными глазами — вот что дает силы измениться.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«И укрепи это в сердце своем среди всех народов, к которым изгнал тебя Б-г».

Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала слова Мидраша: «Яви мне облик свой» — это то, что сказано: «Явитесь и будете лицезреть избавление, посылаемое Б-гом». Эти слова мудрецов непонятны. Но знай, что они велели нам: «Ответит тебе Б-г в день бедствия» — включите и страдание Б-га в свои, как сказано: «С ним (имо) Я в бедствии». Слово имо подразумевает «в его сердце». Человек должен в сердце своем переживать за то, что и Б-г страдает. Этот совет дает нам и пророк Ирмея: «Встань, взывай в ночи, в начале каждой стражи (стража — мудрецы делят ночь на несколько частей, и переход из одной в другую называется стража — прим.), изливай сердце свое как воду перед ликом Б-га».

Один богатый отец разгневался на сына и выгнал его из дома. Ему пришлось скитаться с места на место, в бедности и лише-

ниях. Отец переживал из-за страданий сына, но сдерживал свое сострадание, чтобы сын получил по заслугам. Однажды один из друзей отца встретил его сына, и увидел, что тот очень плохо выглядит. Он обратился к нему: «Послушай-ка, что я тебе посоветую. Знай, что твой отец, хоть и находится дома, и ему всего хватает, тоже поник и осунулся от переживаний за тебя. Поэтому пойди возьми зеркало, повесь себе на грудь и явись к отцу с такими словами: “Смотри, дорогой отец, как ты выглядишь! Ушло былое величие твоего облика! Поэтому, дорогой отец, прими меня назад, если не ради меня, то ради себя!”»

Смысл этой притчи можно разъяснить словами пророка: «Ведь обезображен лик его, как ни у кого, и образ его не похож на человеческий». И сказано в книге Зоар: Когда был разрушен Храм, Шхина отправилась в изгнание в чужие земли. Написано в книге Йешаяу: «Ангелы... горько плакали» — они плакали об изгнании Шхины с места ее пре-

бывания, из Храма. В изгнании она изменилась и лучи ее не светили прежним светом, как написано в книге Йешаяу: «Погагло солнце при выходе своем». И сказано: «Ведь обезображен лик человека».

Поэтому вот совет: «Встань, взывай в ночи, в начале каждой стражи, изливай сердце свое как воду перед ликом Б-га». Ведь вода, она как зеркало, находящееся напротив лика Б-га. Всевышний как бы посмотрит в нее, и увидит, что как будто «обезображен лик Его» — где сияние Его святости? Где Его величие, и величие Его Шхины и Его Торы? Тогда можно просить: «Сделай для Тебя, а не для нас!» И это то, что сказано: «Яви мне образ Твой» — покажи меня зеркалом твоим, — «дай мне услышать голос Твой». И об этом сказали мудрецы: Это как то, что сказано: «Явитесь и будете лицезреть избавление, посылаемое Б-гом». И об этом сказано: «Не будешь ли знать, красивейшая из женщин...» — даже не думай переживать о страданиях твоего тела. Думай только о Славе Моей. Тогда в отношении тебя будет действовать правило: «Тому, кто молится о другом человеке, а ему самому тоже нужна эта вещь, будет отвечено первому». И это то, что сказано: «И укрепи в сердце твоём» — ведь и Б-г твой тоже там.

«И вернешься до Б-га твоего, и будешь слушаться Его».

И сказал пророк: «Женщины, пребывающие в покое, встаньте, слушайте глас Мой. Дочери беспечные внимайте слову Моему, год за годом трепетать будете беспечные».

Сказано в начале Мидраша (Эйха): Если бы вы удостоились, читали бы в этот день в Торе: «Ведь в этот день искупится вам, очистить вас...». А теперь, поскольку вы не удостоились, вы читаете: «Нечистота ее на по доле ее».

Разъяснение этому: Есть два высказывания, которые пробуждают нас к Дням Раскаяния (Дни месяца Элуль и от Рош а-Шана до Йом Кипура — прим.). Одно: «Требуйте Б-га, когда Он находится (среди вас)» — о нем сказали мудрецы: «Это десять Дней Раскаяния». Второе высказывание: «Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех закрыт». Разница между ними в том, что Дни Раскаяния делятся на две части. Десять дней Раскаяния — в начале нового года, когда нам необходимо подготовить себе все необходимое на весь будущий год. Другой статус у дней месяца Элуль. Они — в конце года, и в эти дни мы дополняем и завершаем работу всего прошедшего года.

Притча. Помещик заказал мастерам большую работу. Когда они закончили ее, прежде, чем передать хозяину, они тщательно рассматривают свое изделие, и проверяют, не забыли ли чего. Ведь нельзя сдать хозяину незаконченную работу.

Так и мы должны в месяц Элуль, прежде, чем представим свои деяния на протяжении всего прошедшего года перед Творцом в Рош а-Шана, тщательно проверить и просмотреть их. Об этом и сказано: «Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех закрыт».

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

«Дети ваши, жены ваши и пришелец твой, что в стане твоём – от дровосека до водоноса» (29:10).

В этом стихе дети упоминаются прежде женщин. А далее, в недельной главе «Ваелех» (31:12), женщины названы прежде детей: «Собери народ – мужчин, женщин и де-

тей, и пришельца, который в воротах твоих, чтобы услышали и выучили...»

Видимо, это можно объяснить двояко. Во-первых, в нашем стихе речь идет о завете, который Б-г заключает с еврейским народом, со всеми его поколениями. Как написано (здесь 13, 14): «И не только с вами Я

закрываю этот завет и это заклятие. Но и с тем, кто стоит с нами здесь сегодня перед Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет с нами здесь сегодня», и Раши написал: «С будущими поколениями». Если так, то завет – не только с живущими на данный момент, но и с душами, которые еще не пришли в мир. Поэтому сказано в первую очередь – «дети ваши», то есть мальчики, символизирующие будущее поколение, которые упоминаются прежде женщин (как обычно в Писании). А когда говорится о заповеди собрать народ в праздник Суккот, о которой идет речь в недельной главе «Ваелех», дети упоминаются по другой причине, как объясняет Раши: «Мужчины – чтобы учить Тору, женщины – чтобы слушать, а зачем приводить детей? Чтобы дать награду тем, кто их привел». То есть дети в этой заповеди играют меньшую роль, чем женщины, и поэтому названы после них.

Во-вторых, наши мудрецы сказали в «Шир а-ширим раба» (1, 1:3): «Сказал рабби Меир: когда еврейский народ стоял перед горой Синай, чтобы получить Тору, сказал им Всевышний... 'Приведите Мне хороших гарантов, что вы будете ее соблюдать, и Я вам ее дам'. Сказали Ему: 'Владыка мира! Праотцы наши – гаранты нам...' (Всевышнего это не устроило): 'Дайте Мне [других] хороших гарантов, и дам вам ее!' Ответили

ему: 'Сыновья наши дают нам гарантию!' Сказал Святой Благословенный: 'А, это действительно хорошие гаранты! По их поручительству дам вам [Тору]'...». То есть дети были гарантами при получении Торы. Поэтому здесь, где идет речь о заключении завета об исполнении Торы, дети упоминаются сразу после взрослых мужчин, чтобы подчеркнуть их прямое отношение к завету через поручительство. А в заповеди собраться в праздник Суккот этого нет: дети приходят только для того, чтобы дать награду тем, кто их привел (а это, как правило, женщины), поэтому упоминаются непосредственно после женщин.

И посмотрим, что написал Рамбан: «Дети приведены здесь потому, что с ними также заключается завет, потому что он касается и будущих поколений; или для того, чтобы дать награду тем, кто их привел, как в заповеди собраться в праздник Суккот...» То есть, по мнению Рамбана, есть две причины, почему здесь упоминаются дети: первая – потому что заключаемый завет относится также и к ним, и это соответствует нашим словам; вторая – чтобы дать награду (взрослым). Однако эта вторая причина возвращает актуальность заданного нами вначале вопроса: почему здесь дети упомянуты первыми, а там, где говорится о заповеди собраться в Суккот – после женщин?

РОШ АШАНА — ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Что такое Рош аШана?

Рош аШана (Рош а-Шана, Рош-ха-Шана) — дословно, в переводе с иврита, — «Голова года» — название Еврейского Нового года. Рош аШана в еврейском календаре всегда приходится на первые два дня осеннего месяца Тишрей и является одновременно и праздником, и самое главное, — днем Высшего Суда. По еврейской традиции, именно в Рош аШана определяется приговор на следующий год. В Рош аШана в

синагогах трубят в шофар — как призыв к раскаянию в день Суда и в знак утверждения Б-жественной власти над творениями в новом году.

Канун Рош аШана

В канун Рош аШана встают до наступления утра для чтения Слехот и покаянных молитв, стараясь завершить тшуву, ибо это последний находящийся в нашем распоряжении день перед Днем Суда, ког-

да все создания проходят перед Творцом как скот перед хозяином. В этот день мы более, чем когда-либо, остерегаемся обидеть другого человека или иначе согрешить перед ним, и стараемся, чтобы ничто не отвлекло нас от процесса тшувы.

Вдумаемся: ведь человек, который должен предстать перед судом земного, смертного царя, непременно испытывает смятение и страх, и ему не придет в голову заниматься посторонними делами — он всецело поглощен подготовкой к суду и думает о том, как ему снискать царскую милость и умолить царя о прощении. Насколько же серьезнее должно быть его поведение, когда он предстает перед Царем царей. Всевышним, которому известны все тайны сердца.

Грешник, который запоздает с раскаянием, сделает положенное ему изо дня в день наказание гораздо более тяжелым, ибо он знает, что разгневал Царя, равно как и то, что существует путь к спасению — путь тшувы. Несмотря на это, он упорствует в своем непокорстве, и хотя в любой момент может встать на правильный путь, продолжает грешить, ибо не боится Его гнева и наказания.

Наши мудрецы учили: «Рассказывают притчу о банде разбойников, которых царь посадил в тюрьму. Они вырыли подземный ход и выбрались на свободу, но один из них предпочел остаться в тюрьме. Когда пришел тюремщик и увидел подземный ход, почти пустую камеру и единственного оставшегося в ней заключенного, он избил его палкой, говоря при этом: “Жалкий человек! В твоём распоряжении был подземный ход — почему же ты не поспешил им воспользоваться и не вернул себе свободу?” Это же можно сказать и о тшуве — “подземном ходе”, находящемся в распоряжении грешника. Если он не хочет воспользоваться им, то навлекает на себя еще больший гнев».

Существует обычай поститься в канун Рош аШана до полудня. В Мидраше говорится: «За этот пост человеку прощается

треть его грехов». Мы писали об этом в 1-ом томе нашей книги.

В утренней молитве в канун Рош аШана Таханун не читается, однако мы читаем его вместе со Слехот в этот день — даже если Слехот читаются после наступления утра (то есть в час, когда уже можно читать утреннюю молитву).

Обрести спасение за один час

Рабби (рабби Йегуда Ганаси) плакал: «Некоторые люди обретают спасение за один только час». О ком он говорил? О рабби Элазаре бен Дурдия. Элазар бен Дурдия был великим грешником на протяжении многих лет. Однажды женщина, с которой он грешил, сказала ему непосредственно в момент совершения греха: «Элазар бен Дурдия, твое раскаяние не будет принято!» Он пришел в место, расположенное между гор и холмов, и сказал им: «Горы и холмы, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются” (Йешаягу, 54, 10)». Он сказал: «Небо и земля, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Небеса, как дым, рассеются, и земля, как одежда, истлеет” (Йешаягу, 51, 6)». Он сказал: «Солнце и земля, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Посрамлена будет луна и пристыжено будет солнце” (Йешаягу, 24, 23)». Он сказал: «Звезды и созвездия, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Истлеет все воинство небесное” (Йешаягу, 34, 4)». Тогда он сказал: «Выходит, мое спасение исключительно в моих руках». Он склонил голову так низко, что она оказалась ниже колен, и рыдал в муках, пока душа не покинула его тело. Тогда голос с

Небес произнес: «Рабби Элазар бен Дурдия удостоился вечной жизни».

Рабби Йегуда Ганаси сказал: «Мало того, что на Небесах принимают раскаявшихся — там их называют “рабби”».

Почему рабби Йегуда Ганаси так горько плакал? Потому, что убедился, что любой человек может обрести за один час то, что праведники обретают за многие годы. Стало быть, на Небесах вознаграждают праведников не так, как вознаграждали бы, если бы они всеми силами своими возвеличивали Имя Всевышнего в течение всей жизни!

Естественно спросить: почему на Небесах Элазар бен Дурдия был назван «рабби»? Потому, что на его примере мы узнали, сколь велико может быть значение одного-единственного часа. За это он и удостоился такого титулования.

Другие рассказы о «тшуве»

Когда враги хотели подняться на Храмовую гору, они решили: пусть прежде поднимется туда еврей. Они сказали Йосефу из Сихи: «Поднимись туда и то, что ты оттуда вынесешь, будет твоим». Он вошел в Храм и вынес оттуда золотую Менору (семисвечник). Враги отобрали ее и сказали: «Этот предмет не может принадлежать простому смертному. Поднимись туда еще раз — то, что ты вынесешь оттуда теперь, будет твоим». Он отказался. Враги предложили ему освобождение от налогов на три года — но он все равно отказался и сказал: «Мало того, что я разгневал Всевышнего один раз — неужели я разгневаю Его вторично?» Тогда враги распилили его на части, как пилят доски. Во время казни он кричал: «Горе мне, ибо я разгневал Создателя!»

Якум Иш Црурот был племянником праведника Йоси бен Йоэзера, жителя Цериды. Однажды в субботу Якум ехал на коне, а перед ним несли бревно, чтобы повесить на нем Йоси бен Йоэзера. Якум сказал Йоси бен Йоэзеру: «Взгляни на коня, на которого посадил меня мой бог, и посмотри, в какое положение поставил тебя твой Б-г». Йоси ответил ему: «Если такова судьба тех, кто

оскорбляет Всевышнего, то какая же великая награда ждет тех, кто служит Ему!» Якум сказал ему: «Разве кто-либо служил Ему вернее, чем ты?» Йоси ответил: «Но если тех, кто верно служит Ему, постигает такая судьба — то какое же наказание ждет тех, кто Его оскорбляет!»

Слова Йоси бен Йоэзера запали в сердце Якума и жгли его, как яд. Он решил наказать себя сразу всеми четырьмя видами смертной казни, к которым может приговорить человека суд: забрасыванию камнями, сожжению, удару меча и удушению. Как он это сделал? Он установил на земле бревно с петлей, окружил его деревянным забором, рядом с бревном зажег костер, а у его основания установил обнаженный меч лезвием вверх. Он затянул петлю у себя на шее, веревка оборвалась и он упал на землю, меч пронзил его тело, он упал в костер, забор, окружавший это место, опрокинулся прямо в огонь, в котором Якум и сгорел. Йоси бен Йоэзер увидел, что душа Якума поднимается к небу и сказал: «Он совсем ненамного опередил меня на пути на Небеса».

Раскаяние праведников

О раве Саадии Гаоне рассказывают, что однажды один из его учеников неожиданно пришел к нему ночью и увидел, что рабби катается по снегу. Ученик изумился и испугался. Он спросил: «Рабби, неужели ты, дабы совершить тшуву, должен подвергать себя таким мучениям?»

Рав Саадия ответил: «Я знаю, что не совершил никакого тяжкого греха, требующего искупления такими мучениями. Однако этому способу искупления я научился от одного простого еврея, у которого остановился однажды. Он не знал, что я — знаток Торы, и принял меня так, как принимают самого обычного гостя-еврея.

Через некоторое время в городе узнали, что я приехал, и жители его собрались, чтобы приветствовать меня и служить мне.

Увидев это, хозяин дома начал относиться ко мне с величайшим почтением, оказывал всяческие услуги — словом, делал для

меня все, что только мог, и даже более того.

Когда я собрался оставить его дом, он припал к моим ногам и, плача, взмолился: “Да простит мне господин мой за пренебрежение к его достоинству!” Я спросил его, удивившись: “Разве ты не сделал для меня все, что только мог? Что еще мог ты сделать — и не сделал?” Он ответил: “Я прошу прощения за свое поведение в первые часы пребывания моего господина в доме, когда я еще не знал, сколь великий раввин почтил мой дом своим присутствием, и не мог оказать ему должное почтение”.

Так вот, если с таким трепетом мы относимся к достоинству обычного смертного, если в таком случае мы припадаем к его ногам и умоляем его простить недостаток оказанного по неведению почтения — насколько же трепетнее должны мы относиться к величию Всевышнего, которое я с каждым днем осознаю, как все более и более неизмеримое. Мое служение Ему становится с каждым днем все более глубоким, и почитание Его, любовь к Нему — все безмернее и безмернее. Не должен ли я молить Его о прощении, плакать и истязать свое тело, чтобы Он простил мне слишком малое служение, недостаток почтения и любви в прошлые дни?»

Еще один конец года

В Торе сказано: «Всякую скотину из крупного и мелкого скота, все, что проходит под посохом десятым, следует посвящать Г-споду» (Ваикра, 27, 32). Эта заповедь, исполнявшаяся во времена, когда существовал Храм, обязывала отделять десятую долю от всех животных «чистых» (то есть пригодных для жертвоприношения) видов, которые родились во владении данного человека в течение года. Эта десятая (маасер) называлась «десятиной животных». На нее распространялась такая же святость, что и на другие жертвоприношения. Входившие в нее животные зарезались во дворе Храма, их кровью окроплялся жертвенник, их жир воскурялся на жертвеннике, а

мясо съедалось хозяевами животных в Иерусалиме в состоянии ритуальной чистоты, так же как и мясо других «обычных» жертвоприношений (за исключением жертвоприношений особой святости, в отношении которых соблюдались большие строгости).

Точно так же как запрещается отделять в качестве десятины за один год плоды, выросшие в другой год, так не разрешается отделять в качестве десятины за один год животных, родившихся в другом. 1-е Тишрей — это начало года в том, что касается отделения «десятины животных». Поэтому мы не соединяем животных, родившихся 29-го Элула, с теми, которые родились 1-го Тишрей, чтобы отделить от всех них вместе десятину.

Аналогично, мы не отделяем десятину от овощей, собранных до Рош аШана, вместе с овощами, собранными после Рош аШана. Точно так же и овощи, собранные в седьмой год, год шмиты, обладают святостью плодов седьмого года, даже если выросли еще в шестом году. А плоды, собранные в восьмом году, уже не обладают этой святостью, даже если выросли еще в седьмом году.

Расторжение обетов в канун Рош аШана

В канун Рош аШана принято расторгать данные в течение года обеты, чтобы предстать перед судом Всевышнего очищенными от тяжкого греха: неисполненных обетов (в том числе просто забытых и потому оставшихся неисполненными). Эта церемония совершается после завершения утренней молитвы.

Поскольку данные нами обеты могут быть расторгнуты только знатоком Торы, необходимо отправиться к нему и рассказать, какие обеты были взяты нами на себя, и объяснить, что если бы мы знали, что не сможем их выполнить (или существует иная причина, по которой мы раскаиваемся в их принятии) — то не стали бы брать их на себя. Тогда знаток Торы говорит нам трижды: «Отпускается тебе». Суть этого отпуска-

ния в том, что данные обеты признаются данными по ошибке.

Просьбу о расторжении обета необходимо произнести перед тремя людьми (или более того). Ибо хотя раввин — знаток Торы в принципе имеет право расторгать обеты единолично, то этим же правом обладают и три простых еврея. А в наше время мы полагаем, что ни один человек не располагает правом расторгать обеты единолично.

На практике в канун Рош аШана поступают так: каждый человек выбирает для себя трех других и говорит им, что он раскаивается во всех обетах, принятых им в течение года. Они отвечают ему: «Отпускается тебе». Существует формула этой церемонии, приводимая в молитвенниках. В этой формуле подробно изложены все проблемы, связанные с обетами, и способ их расторжения. Согласно обычаю, принятому в сефардских общинах, расторжение обетов производится дважды в год: за сорок дней до Рош аШана, т.е. 19-го Ава, и за сорок дней до Йом Кипура — то есть в новомесячье Элула.

Законы и обычаи Рош аШана

Рав Рав Исроэль-Меир Лау, «Практика Иудаизма»

Хотя оба дня Рош аШана — это дни Суда, они лишены грусти и уныния. Наоборот: мы относимся к ним как к праздничным дням, когда нужно радоваться и веселиться. Уверенность в том, что Вс-вышний проявит к нам Свою доброту и не оставит нас милосердием Своим в наступающем году, снимает налет меланхолии, приличествующий наступающим «Грозным дням». В праздник Рош аШана мы поступаем так, как сказано в Тегилим: «Служите Г-споду в боязни и веселитесь, содрогаясь от страха».

Главное различие между молитвами Рош аШана и молитвами в остальные праздники года состоит в том, что в дни Рош аШана, первые из «Грозных дней», не читают «Алель». В Талмуде приводится вопрос ангелов, обращенный ко Вс-вышнему: «Почему сыны Израиля не воспевают Тебя в Рош

аШана и Йом-Кипур?» Вс-вышний отвечает им вопросом: «Возможно ли, чтобы в момент, когда Царь вершит суд и перед Ним раскрыты книги жизни и смерти, сыны Израиля пели гимн?» Во всем же остальном Рош аШана равен прочим праздникам года: готовясь к нему, мы одеваемся в праздничные одежды, устраиваем праздничные трапезы, стремимся духовно очиститься.

В книге Нехемьи, в гл. 8-й, рассказывается о праздновании Рош аШана только что вернувшимися в Иерусалим изгнанниками. Услышав чтение Торы и осознав, насколько они отошли от заветов Вс-вышнего, все присутствующие разразились громким плачем. И тогда Эзра и Нехемья, вожди Израиля, обратились к народу с такими словами: «Идите, вкусно ешьте и сладко пейте, пошлите кушанья тем, у кого не приготовлено ничего, — потому что свят этот день у нашего Г-спода! И не грустите, потому что Б-жественная радость — это ваша твердыня!» Вот и нам следует учиться у Эзры и Нехемьи их оптимизму и в самый разгар «Грозных дней» вести себя соответственно.

Освобождение от обетов

Утром в канун Рош аШана (когда не говорят «Таха-нун») после окончания «Шахарит» принято устраивать «Освобождение от обетов». Для этого требуется присутствие не менее трех человек, которые имеют право освободить от данных обетов каждого, кто пожелает. Это право дает им тот факт, что три еврея — это уже «бейт-дин», правомочный еврейский суд. Всякий, кто желает освободиться от обетов, становится перед ними и прочитывает определенный текст, в котором раскаивается в тех обетах, которые опрометчиво дал в течение года. Иудаизм, как известно, чрезвычайно чувствительно относится к тому, что выходит из уст человека, и в особенности — к обещаниям и обязательствам, которые он высказывает. Сказано в книге Когелет (5:5): «Лучше не обещать — чем обещать и не исполнить», и говорит Тора: «... да не скажет он зря — все, что вышло из уст его, пусть сделает». В этих словах мудрецы

наши видят намек на то, что освобождение от обетов должно происходить именно в канун Рош аШана — последний день месяца элул: последние буквы ивритских слов лояхель дваро — кехоль айоцэ... («да не скажет он зря — все, что вышло...») — те же самые буквы, которые образуют слово элул.

Итак, мы не должны приходить на суд Вс-вышнего с грузом выданных нами Перед тем, как зажечь свечи, хозяйка дома произносит два благословения: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать праздничные свечи!» и «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, за то, что Ты дал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени!»

Это последнее благословение произносят при наступлении праздника, который отмечается один раз в году: мы благодарим Вс-вышнего за то, что Он помог нам дожить до дня этого праздника.

В праздник женщина произносит это благословение, зажигая свечи, а мужчина, глава семьи — во время совершения «Кидуша».

Маарив Рош аШана

В большинстве общин после молитвы «Шма» и перед тем, как приступить к молитве «Амида», произносят стих из Тегилим: «Трубите в “шофар” в новомесячье, в назначенное время к празднику нашему! Ибо это — закон для Израиля, установление Б-га Яакова». Эти слова — своего рода символ праздника Рош аШана, единственного праздника в году, совпадающего с новомесячьем.

Если Рош аШана совпадает с субботой, то «Встречу субботы» сокращают: прочитывают только «псалом Давида»: «Воспевайте Г-спода, сыновья сильных...» (Тегилим, гл. 29-я), сокращенный вариант гимна «Выйди, друг мой...» и две главы из Тегилим, 92-ю и 93-ю: «Хвалебная песнь в честь субботнего дня» и — «Воцарился Г-сподь...». Не читают отрывок из Зоара «Подобно тому...». Все

это относится как к Рош аШана, так и к любому другому празднику, совпадающему с субботой.

«Амида» в Рош аШана состоит из семи благословений — как и в субботу, — однако срединное благословение на этот раз намного длиннее, а содержание его сложнее. Это благословение включает в себя прославление величия Вс-вышнего, Творца и Царя Вселенной, избравшего Израиль из всех народов. Заметим, что в Рош аШана — так же, как в течение всех «Грозных дней», третье благословение заканчивается не словами: «Б-г святой», как во все дни, но словами «Царь святой». Тот, кто забыл это и сказал «Б-г святой», должен начать «Амиду» сначала.

Кстати, в течение «Грозных дней» в этой молитве делается еще несколько добавлений и изменений.

1. В первом благословении говорят: «Вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, Которому угодна жизнь, и запиши нас в книгу жизни ради Тебя Самого, Б-г, дарующий жизнь!» (а в молитве «Неила» на исходе Иом-Кипура — «...и скрепи печатью написанное о нас в книге жизни...»).
2. Во втором благословении добавляют: «Кто подобен Тебе, милосердный Отец, милостиво вспоминающий о Своих творениях, даруя им жизнь!»
3. В 18-е благословение «Благодарим...» вставляется: «И запиши в книгу благополучной жизни всех, с кем Ты заключил союз» (а в молитве «Неила» — «И скрепи печатью...»).
4. В последнем благословении «Даруй мир...» добавляют: «И в книге жизни, благословения, мира, процветания, спасения, утешения и добрых предначертаний да будем упомянуты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, Дом Израиля, на добрую жизнь и на мир!» (а в «Неиле» — «...и пусть будет скреплено печатью...»).
5. В молитве будней «Грозных дней» в 11-м благословении заключительные слова «Царь, любящий правосудие и справед-

ливость» заменяют другими: «Царь справедливости», чтобы ярче выразить своеобразие этих дней — как дней, когда Царь Вселенной творит суд над Своими созданиями.

Если забыли сказать все это в молитве, не нужно возвращаться к ее началу. Исключение составляют слова «Царь справедливости»: если по ошибке сказали обычное окончание этого благословения, то необходимо молиться снова.

После «Амиды» во время «Маарива» открывают «арон кодеш» и вся община повторяет за хазаном 24-ю главу из книги Тегилм: «Песнь Давида: Г-споду принадлежит земля и все, что на ней...» Этот псалом говорит нам, смертным сынам человеческим, что человек, стремящийся к совершенству и к жизни вечной, обязан воспитать в себе определенные качества: «Кто взойдет на гору Г-спода, кто сможет устоять в Его святом месте?...» Только «... тот, чьи руки — чисты и сердце непорочно, кто не произносил понапрасну имя Мое и не клялся ложно».

Если Рош аШана совпадает с субботой, то после «Амиды» говорят то, что всегда говорят в субботу, — «И завершены были...» и т. д. — и лишь после этого «Песнь Давида».

После «Полного кадиша», «Алейну» и «Кадиш ятом» мы поздравляем друг друга традиционным благословением: «Дай Б-г, чтобы вы были записаны на счастливый год в книге жизни, и чтобы запись эта была скреплена печатью!»

Трапеза в ночь Рош аШана

Как мы уже говорили, хозяйка зажигает свечи, когда мы возвращаемся из синагоги. На столе есть все, что полагается для праздничной трапезы, и глава семьи совершает «Кидуш», который на этот раз состоит из трех благословений:

1. «Благословен... творящий плод виноградной лозы!»
2. «Благословен... Который избрал нас из всех народов, и возвысил нас над всеми племенами, и освятил нас Своими заповедями! И даровал Ты нам, Г-сподь, Б-г

наш, с любовью этот день памяти... Ибо нас Ты избрал и освятил среди всех народов, и слово Твое, Царь наш, — истина и нерушимо вовек. Благословен Ты, Г-сподь, Царь надо всю землей, освящающий Израиль и день памяти!»

Если Рош аШана совпадает с субботой, то в тексте этого благословения делают незначительные изменения, а заканчивается оно так: «...освящающий субботу, и Израиль, и день памяти».

3. «Благословен... за то, что Ты дал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени!»

После «Кидуша» мы омываем руки, разрезаем халы — так же, как в субботу, — и начинаем трапезу. Сказали наши мудрецы: примета — это серьезная вещь. Поэтому — в самом начале трапезы Рош аШана мы исполняем обычаи, цель которых — начать новый год с добрых примет. В разных общинах приняты разные обычаи. Отметим лишь несколько из них — наиболее распространенные.

неисполненных обещаний, неосуществленных обязательств — «чеков без покрытия». На суд следует приходить чистыми! Поэтому один за другим встают все присутствующие в синагоге и предстают перед «судьями», прося их об освобождении от обетов...

Приготовления к празднику

Мы стараемся закончить все приготовления к празднику еще до полудня — чтобы обратиться всеми нашими мыслями к предстоящему дню Суда.

Принято в этот день давать значительно больше денег на цдаку. Есть также обычай ездить в этот день на могилы праведников — чтобы заручиться их поддержкой на предстоящем суде.

«Минху» в канун Рош аШана молятся очень сосредоточенно: хотя она не отличается от молитв будней, — но ведь это последняя молитва уходящего года. Мы стараемся, исполняя слова Талмуда, выйти из заканчивающегося года и войти в новый с исполнением заповеди Торы — в искрен-

ней, настоящей молитве, исходящей из самой глубины сердца...

Ночь Рош аШана

В отличие от канунов суббот, мы не зажигаем праздничных свечей перед тем, как уйти в синагогу: в праздник разрешено делать работы, необходимые для приготовления пищи, которую не успели приготовить до наступления праздника, — и потому свечи можно зажечь позже. Заметьте: новый огонь создавать в праздник нельзя, но зажечь от уже горящего можно. Поэтому страстный курильщик может прикуривать от горящей свечи. Обычно мы зажигаем до наступления праздника свечу, которая горит целые сутки, — и от нее хозяйка дома зажигает праздничные свечи, когда мы возвращаемся из синагоги домой, чтобы совершить «Кидуш» и приняться за праздничную трапезу.

После благословения «выращивающий хлеб из земли» вместо того, чтобы обмакнуть ломоть хлеба в соль, его обмакивают в блюдечко с медом. Это символизирует наше желание, чтобы наступающий год был сладким и приятным. Съев первый ломоть хлеба, берут дольку сладкого яблока, макают ее в мед, произносят благословение «творящий плод дерева» и пробуют ее, а потом говорят: «Дай Б-г, чтобы новый год был счастливым и сладким».

Есть также обычай есть кусок рыбьей или бараньей головы. При этом говорят: «Дай Б-г, чтобы мы стали головой, а не хвостом».

В Рош аШана принято также есть гранат, который полон зернышками. При этом говорят: «Дай Б-г, чтобы заслуги наши умножились, словно зернышки граната».

В ашкеназских общинах принято есть на Рош аШана морковь. На идише она называется мерн, что звучит так же, как глагол «увеличиваться», «множиться». Поэтому при этом говорят: «Дай Б-г, чтобы умножились наши заслуги!»

Есть и другие обычаи — как правило, они основаны на созвучии названий кушаний со словами, выражающими что-либо хоро-

шее. В «Биркат амазон» после трапезы добавляют «Яале вейво», где упоминается «день памяти», а в самом конце «Биркат амазон» говорят: «Милосердный, Он обновит для нас этот год на благо и счастье».

Закончив «Биркат амазон», мы, по обычаю, учим четыре главы трактата Мишны Рош аШана, обсуждающих законы, связанные с этим днем.

Шахарит в Рош аШана

В целом эта молитва похожа на утреннюю субботнюю молитву: «Утренние благословения», «Псукей дезимра», «Шма» (вместе с сопровождающими его благословениями)... Перед призывом хаза-на «Благословите...» мы читаем 130-ю главу книги Тегилим: «Из глубин я воззвал к Тебе, Г-сподь» — община произносит вслед за хазаном стих за стихом. Эту главу Тегилим мы читаем на протяжении всех «Грозных дней».

Молитва «Амида» — та же, что и накануне вечером. Однако ее повторение хазаном содержит значительные изменения — оно включает в себя новые гимны и песнопения. Одни произносит вся община стоя, другие — сидя. При чтении некоторых из них открывают «арон кодеш», при чтении других — нет. Все зависит от обычая, принятого в той или иной общине.

Один из самых знаменитых гимнов — гимн «Б-гу, вершащему суд», построен как акростих по порядку букв еврейского алфавита. Он обращен к Б-жественному милосердию, проявляющемуся, когда Вс-вышний «прощает грехи на суде» и «охраняет тех, кто любит Его, на суде».

Авину Малкейну

Если Рош аШана не совпадает с субботой, то после того, как хазан заканчивает повторение «Амиды», открывают «арон кодеш» для молитвы «Авину, малкейну». Она называется так потому, что каждая строфа ее начинается словами авину, малкейну («отец наш, царь наш!»). Это — мольба обо всем, что необходимо человеку для счастливой, благополучной жизни, обо

всем, о чем мечтает народ Израиля вот уже многие столетия... В молитве «Амида» в праздник мы не высказываем никаких просьб — но в Рош аШана эту роль выполняет молитва «Авину, малкейну».

Говорят ее стоя. В ней есть девять строф, которые все молящиеся повторяют вслед за хазаном: от строфы «Отец наш, царь наш, верни нас, искренне раскаявшихся, пред лицо Свое!» до «отец наш, царь наш, смилуйся и ответь нам — хоть и нет за нами добрых дел, — сотвори нам справедливость и прояви к нам доброту, и спаси нас!» Затем хазан произносит «Полный кадиш».

Следует заметить, что во время Десяти дней покаяния в «Кадиш» вносятся некоторые изменения: вместо слов «превыше всех благословений» говорят: «превыше и выше всех благословений»; в заключении «Установливающий мир...» вместо слова шалом говорят ашалом.

Сразу после этого читают «Песнь, которую в этот день левиты пели в Храме» — ту, что соответствует дню недели, на который пришелся Рош аШана; «Кадиш ятом», главу из Тегилим «Псалом Давида: Г-сподь — свет мой...» и опять «Кадиш ятом». Затем наступает черед чтения Торы.

Чтение Торы

Церемония вынимания свитка Торы из «арон кодеш» в Рош аШана, не совпадающий с субботой, отличается от церемонии в субботу. После «Ты убедился воочию...» и «Когда Ковчег завета трогался в путь» все — и хазан, и община — трижды повторяют «тринадцать образов Б-жественного милосердия»: «Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый, Тот, Чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех, и непокорность, и заблуждение, и очищающий».

И еще: «Властелин мира! Исполни желания сердца моего к добру... И даруй мне и моим близким прощение за все грехи наши — прощение по доброте Твоей, прощение по милосердию... И вспомни обо мне, даруя долгую жизнь, благополучие и мир... И

дай мне хлеб для еды и платье для одежды, и богатство, и почет, и долгие годы для занятия Торой Твоей и исполнения заповедей Твоих, и разум, и способность к пониманию и осмыслению глубины тайн Твоих, и пошли нам полное исцеление от всех наших недугов... И отмени все тяжкие, суровые приговоры, вынесенные нам, и склони сердца правителей, их советников и сановников к нам на благо — “амен”, да будет на то воля Твоя!»

После этой личной молитвы мы читаем благословение «Благословенно имя Владыки мира», а затем из «арон кодеш» вынимают два свитка Торы, и хазан провозглашает: «Слушай, Израиль...» и: «Един Б-г наш, велик Властелин наш, свято и грозно [это слово хазан прибавляет только в Рош аШана и Йом-Кипур] имя Его!»

В каждый понедельник и четверг, в посты, в Хануку и Пурим — то есть в будние дни — к Торе вызывают трех человек; в дни, овеянные праздничным духом, — в рош-ходеш и в холь амоэд, — в которые читают молитву «Мусаф», — четырех; в праздники, когда запрещена работа, — пятерых и мафтира, в Йом-Кипур — шестерых и мафтира, а в субботу, самый святой день, — семерых и мафтира.

Отрывок из Торы, который читают в Рош аШана, и «афтара» первого дня праздника, связаны с фактом, о котором говорит нам традиция: именно в Рош аШана наши пра-матери Сара, Ривка и Рахель, а также Хана, мать пророка Шмуэля, избавились от своей бесплодности.

Во второй день Рош аШана читают отрывок из Торы, избранный для этого дня не только потому, что он является непосредственным продолжением отрывка, прочитанного накануне. Это 22-я глава книги Брейшит, в которой рассказывается о жертвоприношении Ицхака. Читая эту историю в синагоге, мы вспоминаем заслуги наших отцов — Авраама и Ицхака, которые без колебаний отравились исполнять повеление Вс-вышнего: принести Ицхака в жертву. А когда слышится приказ Вс-вышнего, оставивший жертвоприношение, — «Не про-

тягивай руки твоей к отроку и не делай ему ничего!», — мы молим Вс-вышнего, чтобы Он послал благо и нам, потомкам Авраама.

Как уже упоминалось, «афтара» первого дня Рош аШана взята из книги Шмуэль I, главы 1-я и 2-я, в которых рассказывается о Хане, матери пророка Шмуэля, которая долгие годы была бесплодна, и наконец, после бесчисленных ее молитв, Вс-вышний дал ей сына. Вторая половина «афтары» — благодарственный гимн Вс-вышнему, пропетый Ханой: «Ликует сердце мое от помощи Г-спода, я победила, не боюсь я врагов моих — ибо веселюсь я, спасена я Тобой!..» Заметим также, что множество законов о том, что такое молитва и как следует молиться Вс-вышнему, выводятся из этого рассказа о молитве Ханы.

Во второй день Рош аШана «афтара» — это 31-я глава из книги пророка Ирмеягу. Она содержит в себе утешение, предсказание грядущего избавления народа Израиля, и в центре ее стоит молитва нашей пра-матери Рахели (которая тоже избавилась от бесплодия в Рош аШана) о своих детях, изгнанных с Родины. Вс-вышний отвечает на ее молитву: «Удержи голос твой от рыданий и глаза — от слез... возвратятся сыны в пределы свои!»

Благословения, произносимые после «афтары», совпадают с теми, что говорят в субботу, — но в последнем из них мафтир добавляет: «...и за этот день памяти, этот святой праздничный день, который Ты дал нам, Г-сподь, Б-г наш, для прошения, помилования и очищения — для славы и великолепия, — за все это, Г-сподь, Б-г наш, мы благодарим и благословляем Тебя...»

Трубление в Шофар

Самая суть Рош аШана как дня Суда выражается в особой заповеди, относящейся только к этому дню года, — трубление в «шофар». «День трубных звуков» и «день памяти о трубных звуках» — так называет Тора день Рош аШана. Мудрецы наши объясняют, что первое из этих названий относится к случаям, когда Рош аШана выпадает на буднич-ный день, — тогда это «день труб-

ных звуков», тогда действительно трубят в «шофар»; второе же относится к тому случаю, когда Рош аШана совпадает с субботой, — тогда в «шофар» не трубят, и день этот является лишь «днем памяти о трубных звуках».

В чем смысл трубления в «шофар» в Рош аШана? Рамбам дает несколько ответов на этот вопрос.

1. Трубление в «шофар» означает, что в этот день мы коронуем Вс-вышнего на царство над всей землей — потому что таков общепринятый обычай: о короновании монарха и о восшествии его на престол возвещают трубными звуками. Действительно, в Танахе есть немало строк, говорящих об этом, — например в главе из Тегилим, которую читают как раз перед трублением в «шофар»: «Ибо Г-сподь, Вс-вышний Б-г, — грозен, Царь великий Он всей земли».

2. Цель трубления в «шофар» — напомнить о заслугах наших праотцев, и в особенности — о жертвоприношении Ицхака, замененного Вс-вышним на ягненка. Говорит предание, что Вс-вышний сказал тогда Аврааму: «Твои потомки будут трубить предо Мною в бараний рог, и Я припомню тогда им заслугу жертвоприношения Ицхака, сына Авраама. к добру!» Так что трубление в «шофар» — это еще одно средство «мобилизовать» наших предков для защиты нас в день Суда.

3. Трубление в «шофар» напоминает о даровании Торы, когда весь народ воскликнул в один голос: «Исполним и будем слушаться!» Тора говорит, что при ее даровании слышался чрезвычайно сильный звук «шофара», и он означал тогда заключение нового союза между Вс-вышним и народом Израиля.

Отметим, что все три эти обоснования находят свое выражение в цитатах из Священного Писания, которые читают в ходе молитвы «Мусаф» в Рош аШана.

Как уже упоминалось, «шофар» делают из бараньего рога. И делают его не прямым, а согнутым — чтобы намекнуть нам о нашем долге склониться пред волей гроз-

ного Судьи, перед Которым мы предстаем в этот день.

Баал атокеа — так называется человек, который избран общиной для исполнения центральной заповеди этого дня. Он — наш полномочный представитель пред Вс-вышним, и мы исполняем свой долг трубления в «шофар», отвечая «амен» на его благословения и внимательно слушая, как он трубит в «шофар».

Перед началом трубления в «шофар» вся община семь раз повторяет 47-ю главу из книги Тегилим: «Хвалебная песнь сыновей Кораха». Традиция, передающаяся из поколения в поколение, добавляет еще семь стихов, которые громко произносит баал атокеа и повторяет вслед за ним вся община. Первый из них — «Из теснин воззвал я к Б-гу — и ответил мне Б-г, выведя меня на простор». Остальные шесть образуют акrostих: кра сатан, «разорви обвинителя» — намек на невероятную силу «шофара», заставляющую замолчать любого обвинителя еврейского народа.

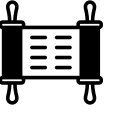
Два благословения произносит баал атокеа перед трублением. В это время нельзя произносить ни звука, тже обычного ответа при упоминании имени Вс-вышнего «Благословен Он и благословенно имя Его». Следует молчать и внимательно прислушиваться к словам благословения, а в конце каждого из них ответить «амен!». Первое благословение таково: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш. Царь Вселенной, освятив-

ший нас Своими заповедями и повелевший нам слушать звук “шофара”!» Второе: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, за то, что Ты дал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени!»

Трубление в «шофар» называется в Торе словом труа. Мы не знаем, какой именно вид трубления Тора имеет в виду. Для того, чтобы избавиться от сомнения, мудрецы предписали нам трубить в «шофар» всеми способами, известными из Торы. Поэтому порядок трубления в «шофар» таков: ташрат, ташат, тарат. Эти аббревиатуры означают различные сочетания трех видов трубления: ткиа — долгий, протяжный звук, шварим — троекратное повторение мотива, напоминающего призывный сигнал, труа — девятикратное повторение короткого отрывистого звука. Каждая серия начинается и кончается долгим звуком ткиа, а всего этих серий — девять: троекратное повторение последовательности ткиа-шварим-труа-ткиа (это и есть то, что обозначается аббревиатурой ташрат), троекратное повторение последовательности ткиа — шварим — ткиа(ташат) и троекратное повторение последовательности ткиа-труа-ткиа (тарат). В принципе было бы достаточно услышать только десять трублений, по одному из каждого вида сочетаний: ташрат — ташат — тарат. Однако, основываясь на том, что в Торе указание о трублении в начале нового года упоминается трижды, мудрецы постановили повторять каждую последовательность трублении по три раза.

Затем, в ходе молитвы «Мусаф», которую все читают про себя, трижды повторяют десять основных видов трубления — ташрат — ташат — тарат, — так что за время «Мусафа» мы снова слышим те же тридцать трублений. То же происходит и во время повторения хазаном этой молитвы, что составляет уже 90 трублений, и для того, чтобы довести их число до 100, в «Полном кадише», который хазан произносит после «Мусафа», снова звучат 10 основных видов.

Затихли звуки «шофара». В синагоге царит торжественное молчание. Свиток Торы возвращен на свое место в «арон кодеш». И тогда хазан начинает тихим голосом проникновенную личную молитву: «Вот я, бедный заслугами, трепещущий, объятый страхом пред Тем, Кто восседает на престоле Своем, внимая славословиям народа Израиля, пришел молить Тебя за народ Твой, Израиль, пославший меня, — хотя я вовсе недостойн этого. Прошу Тебя, Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Яакова, Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, Б-г Израиля — Всемогущий, повергающий в ужас и грозный: увенчай успехом тот путь, на который вступаю, собираясь молить о милосердии ко мне и к тем, кто послал меня. О, не сочти их преступными из-за грехов моих, не обвини их из-за моих прегрешений, ибо это я — преступник и грешник...»

Затем он читает «Хаци-кадиш» на волнуемый напев молитв «Грозных дней», и все приступают к молитве «Мусаф».

Этот «Мусаф» не похож ни на одну из молитв, которые мы читаем в течение года. В будние дни «Амида» состоит из восемнадцати благословений (к которым прибавлено девятнадцатое — «И да не будет надежды доносчикам...»), в субботу, в «Мусафе» новомесячья и в остальные праздники — из семи, а «Мусаф» в Рош аШана состоит из девяти благословений: три первые и три последние — это те, что во всех случаях одни и те же, а три срединных — чрезвычайно длинные и сложные. Они даже имеют особые названия: «Малхийот», «Зихронот» и «Шофарот», а по своему содержанию совпадают с тремя объяснениями Рамбама смысла заповеди трубления в «шофар».

Каждое из трех срединных благословений «Мусафа» в Рош аШана включает в себя десять цитат из Танаха: три из Торы, три из Тегилим (то есть из Писаний) и три из книг пророков, а последняя, десятая цитата, подводящая им итог, тоже взята из Торы.

Десять трублений в «шофар», заканчивающих каждое из этих благословений, соответствуют десяти цитатам, на которых каждое из них основано.

В «Малхийот» («Благословениях о воцарении») говорится о величии царской власти Вс-вышнего, основанной на двух принципах: милосердия и справедливости. Сюда вкраплена также молитва «Алейну», а заканчивается это благословение так: «Благословен Ты, Г-сподь, царь надо всей земле, освящающий Израиль и День памяти!»

Следующее благословение, «Зихронот» («Напоминания»), подчеркивает факт Б-жественного наблюдения над всем, что происходит в мире и в целом, и в самых мельчайших деталях. Это молитва, которая дала свое имя всему празднику: «День памяти». Она напоминает, что в этот день «рожден мир» — это первый день существования человека на просторах земли, и в этот день Творец вспоминает все Свои создания и определяет их судьбу: «И о каждой из стран решается: какая будет предана войне, какая — миру... И создания в этот лень вспоминаются, и направляются: кто — к жизни, а кто — к смерти...»

Десять цитат, приводящихся в ходе этого благословения, более подробно иллюстрируют мысль о всеведении Вс-вышнего: «Ты помнишь все дела, совершаемые в мире, все создания с древнейших времен стоят пред лицом Твоим, Тебе открыто все сокровенное, бесчисленные тайны мира с момента его создания — ничто не забыто пред троном Твоим...» А заканчивается благословение «Зихронот» так: «Благословен Ты, Г-сподь, помнящий Свою клятву!»

Третье благословение, «Шофарот» («Звуки шофара»), сосредотачивает внимание на звуках «шофара» как на символе высшей власти Вс-вышнего. И воспоминание о звуках «шофара» при даровании Торы вплетено в него, и о тех звуках «шофара» говорится, которые возвестят миру о нашем Освобождении: «И будет в тот день: великий “шофар” зазвучит, и придут затерявшиеся в Ассирии и разбросанные по стране Египетской и склонятся пред Г-сподом на святой горе в Иерусалиме...»

Благословение «Зихронот» начинается словами: «Ты открылся в ореоле славы Своей Своему святому народу, чтобы говорить с ним...», а заканчивается так: «Благословен Ты, Г-сподь, внимающий звуку трубления народа Твоего, Израиля, с милосердием!»

Унтанэ токеф

Как и в «Шахарит», в повторении хазаном молитвы «Мусаф» есть отрывки, которые читает только он один, и есть гимны и песнопения, исполняемые всей общиной. Наиболее известный из них, для которого открывают «арон кодеш», — это гимн «Унтанэ токеф»: «Так поведем о великой святости этого дня...»

Предание приписывает сочинение этой поэмы раби Амнону, одному из мучеников города Майнц, который жил в эпоху крестовых походов. Он был одним из величайших мудрецов своего поколения, весьма богат и приближен к властям — и светским, и духовным. Очень ценя его советы, майнцкий князь-епископ попросил раби Амнона креститься, чтобы использовать его мудрость на благо государству. Раби Амнон испросил три дня на обдумывание предложения, по истечении которых он силой был доставлен к епископу. Тогда попросил раби Амнон отрезать ему язык за то, что тот подвел его и высказал просьбу, могущую вызвать подозрение в том, что раби Амнон и вправду принял всерьез предложение изменить своей вере. Разгневанный епископ отказал в этой просьбе, заявив, что как раз язык-то раби Амнона «прекрасно сказал», но зато

приказал отрубить ему ноги и пальцы рук. Истекающего кровью раби Амнона вернули в его дом. Когда настал Рош аШана, раби Амнон упросил своих родственников отнести его в синагогу вместе с засоленными для сохранения отрубленными пальцами его рук. Раби Амнона положили около хазана, и когда молитва дошла до «Кдуши», раби Амнон сделал знак хазану остановиться и дать ему возможность освятить имя Б-жье. Он запел: «И посему — вознесется к Тебе “Кдуша”, ибо Ты, Г-сподь наш, Царь!» И затем: «Так поведем о великой святости этого дня — ибо он грозен и повергает в трепет... Воистину — Ты судья и обличитель... И великий “шофар” зазвучит, и услышится нежное веяние, а ангелы затрепещут, объятые страхом и ужасом, и скажут: Вот день Суда... Но раскаяние, молитва и благодеяние — спасают от ужасного приговора!»

Допев, раби Амнон возвратил Творцу свою душу, а сочиненная им молитва распространилась по всему еврейскому миру и стала неотъемлемой частью молитв Рош аШана...

Далее, повторяя «Амиду», хазан приходит к «Алейну», и при словах «мы же преклоняем колена, и падаем ниц, и возносим благодарность Царю над царями царей, Святому, благословен Он!» все падают ниц.

У каждой еврейской общины есть свои особые гимны, распеваемые на напевы, сохранившиеся с давних времен, несмотря на превратности времен.

После молитвы «Мусаф» мы желаем другу другу Гмар хатима това — «Пусть вам будет окончательно утвержден добрый приговор», — а затем расходимся по домам для праздничной трапезы. Перед трапезой совершают «Кидуш», состоящий всего из одного благословения, «творящий плод виноградной лозы», которое предваряют уже известным нам стихом из Тегилим: «Трубите в “шофар” в новомесячье, в назначенное время к празднику нашему! Ибо это — закон для Израиля, установление Б-га Якова».

Минха и ташлих

«Минха» начинается с «Ашрей» и «И придет избавитель...», как в субботу. Если Рош аШана совпадает с субботой, в синагоге читают Тору, а «Амида» — та же самая, что и в «Маариве» и «Шахарит», причем хазан повторяет в точности тот же текст молитвы, который перед тем прочитали молящиеся про себя, — без изменений или дополнений. Потом читают молитву «Авину, малкейну» при открытом «арон кодеш» (кроме тех случаев, когда Рош аШана совпадает с субботой — как в «Шахарит»). «Алейну», «Кадиш ятом» и 27-я глава из Тегилим, снова «Кадиш ятом» — и тогда, пока солнце еще не зашло, все отправляются совершать «Ташлих». «Ташлих» — это особая молитва, которую произносят в первый день Рош аШана (а если это — суббота, то во второй день Рош аШана), выходя на берег реки или моря, или по крайней мере подходя к источнику воды или к водоему, в котором сохранилась вода (так поступают, например, в Иерусалиме). Она начинается словами пророка Миши: «Кто, Б-же, подобен Тебе — отпускающему грехи, прощающему злодеяния остатку Твоего народа — удела Твоего! Не гневается Он вечно, ибо Ему — милость желанна. Он снова помилует нас, предаст забвению наши проступки; так брось же [ташлих — отсюда название молитвы] в пучины морские все наши грехи! Яви правду Якову, доброту — Аврааму, о которых поклялся Ты отцам нашим издревле!»

Этот отрывок произносят три раза подряд, после чего читают еще одну молитву, которую сочинил, по преданию, Хида.

Заканчивают «Ташлих» 130-й главой из Тегилим: «Из глубин воззвал я к Тебе, Г-сподь...», и семь раз повторяют: «Вечно, Г-сподь, слово Твое стоит в небесах!» Итак, «Ташлих» — это мольба о прощении и обращение ко Вс-вышнему с просьбой исполнить Его обещание, переданное нам через уста пророка, — выбросить в пучины морские все наши грехи, чтобы больше никогда не вспоминать их. Это — молитва о счастливой, мирной жизни, об исполнении наших

желаний к добру. После этой церемонии принято выворачивать карманы и отряхивать полы одежды как знак того, что мы сбрасываем с себя прошлые грехи, облепившие нас в течение прошедшего года.

Надо отметить, что о «Ташлихе» не упоминается ни в Талмуде, ни у гаонов и ранних кодификаторов законов Торы. Однако поздние кодификаторы приводят основания для этого обычая, связывая его с преданием о том, что когда Авраам шел принести в жертву Ицхака, он едва не утонул во внезапно возникшей перед ним реке (этим испытывалась его решимость исполнить волю Творца), но Вс-вышний спас его. Так связывается этот обычай с историей жертвоприношения Ицхака, которая дает нам пример самоотверженного исполнения воли Вс-вышнего.

Второй день Рош аШана

Все, что наполняет первый день Рош аШана, — молитвы, трубление в «шофар», «Кидуш», трапезы — снова в точности повторяется во второй день праздника. Подчеркнем, что этот день не имеет статуса вторых дней праздников, отмечаемых за пределами Эрец-Исраэль: оба дня Рош аШана Талмуд определяет как один «длинный день» — единый праздничный день, длящийся 48 часов. Отсюда возникло сомнение в том, не является ли благословение «Шегехеяну» излишним во второй день. Для того, чтобы избавиться от сомнения, принято, что хозяйка во время зажигания свечей и хозяин во время совершения «Кидуша» (когда они обязаны произнести это благословение) или надевают впервые новый костюм, или ставят на стол вазу с фруктами нового урожая, которые еще не пробовали: делается это для того, чтобы создать законный повод для благословения «Шегехеяну». Поэтому произносятся «Шегехеяну» при наступлении второго дня Рош аШана, следует иметь в виду также этот созданный повод.

Заканчивается второй день праздника Рош аШана — и мы вступаем в период «Грозных дней».

РОШ А-ШАНА. СЕКРЕТ ХОРОШЕГО ГОДА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Звуки шофара не только пробуждают сердца, но и изменяют год к лучшему. Когда Рош а-Шана выпадает на субботу (не в этом году), по постановлению мудрецов в этом случае в шофар не трубят. Трубить будут только во второй день. А как это влияет на судьбу будущего года?

Талмуд сообщает интересную вещь: год, в начале которого не трубили в шофар, оборачивается бедами в конце (трактат Рош а-Шана 16 б). Почему звук шофара столь сильно влияет на судьбу наступающего года? В комментариях Тосафот к этому отрывку из Талмуда отмечается, что речь не идет о ситуации, когда Рош а-Шана выпал на субботу и когда, согласно постановлению мудрецов, в шофар не трубят. Но сложилась чрезвычайная ситуация — например, шофар куда-то запропастился, не было человека, умеющего трубить, и т. д., и т. п. Говоря современным языком, случился прокол, никто не виноват, но трубить — не трубили. И это нехорошо для постановления Суда на будущий год. Непонятно: почему же выходит нехорошо? Никто же не виноват!

Раби Меир-Симха а-Коэн в книге «Мешех Хохма» отвечает на это так: а вот давайте представим себе человека, который, не дай Б-г, заболел. Ему требуется строго определенное лекарство, но в аптеке нужного препарата не оказалось. Обвинять некого, аптекарь не виноват, но болезнь-то никуда не делась! Оказывается, трубление в шофар в Рош а-Шана имеет удивительную силу. Выполнение этой заповеди — как лекарство. Звуки шофара влияют на характер Б-жественного суда. Творец управляет миром посредством двух качеств — меры Правосудия и меры Милосердия. Мидраш Рабба говорит: «Когда евреи трубят в шофар, Б-г встает с трона Суда и пересаживается на трон Милосердия». Я понимаю, что Б-г всегда руководит миром, сочетая Правосудие и Милосердие. Так пишут другие мидрашим.

А наш мидраш имеет в виду, что на этом Суде звуки шофара «увеличивают процент» милосердия. Даже если никто не виноват в том, что в конкретном году в шофар не трубили, негативный эффект всё равно имеет место.

А что же происходит, когда Рош а-Шана выпадает на субботу и по постановлению мудрецов не трубят? Раби Меир-Симха цитирует слова Талмуда: «Сказал Всевышний: трубите предо мной в рог овна, чтобы Я вспомнил о принесении Ицхака в жертву Авраамом» (трактат Рош а-Шана 16 а). Так шофар напоминает и о заслугах еврейского народа, сыны которого во всех поколениях были готовы предать себя на позор и страдания ради верности Б-гу. И сила шофара — в том, что он напоминает перед Б-гом о самоотверженности Авраама и еврейского народа, и вот это напоминание изменяет характер Суда. Наши благословенной памяти мудрецы постановили не трубить в шофар, если Рош а-Шана выпал на субботу. Почему? Чтобы избежать осквернения Святой субботы: человек может по ошибке пронести шофар по улице или вынести его из дома на улицу, тем самым нарушив запрет субботы. Мудрецы знали о влиянии шофара на судьбу следующего года или не знали? Конечно, знали! В этом случае еврейский народ с Б-гом — как два верных друга, каждый из которых думает о другом больше, чем о себе. Для Б-га очень важна суббота. И, чтобы она не была нарушена даже нечаянно, еврейский суд решил: неважно, каким будет Небесный суд — больше Правосудия или больше Милосердия, неважно, какой будет приговор на следующий год, лишь бы суббота, которая так дорога Б-гу, никоим образом не была нарушена! Авраам, который был готов принести в жертву собственного сына, пошел на невиданное самопожертвование. И весь еврейский народ идет на самопожертвование: святость субботы более важна для нас, чем личные

интересы. Поэтому Всевышний относится к нашему поведению как к героизму Авраама. Несмотря на то, что в субботу не трубили в шофар, год всё равно будет хорошим.

Когда мы подчиняем свои желания и интересы указаниям Б-га, мы удостоиваемся Его особого отношения.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧТО ЗА ЛОГИКА, ЧТОБЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ЗАСЛУГИ?

В Талмуде «Йума» написано: если человек делает тшуву из страха, его сознательные нарушения засчитываются Б-гом как нечаянные. А если делает тшуву из любви, то его сознательные нарушения превращаются Б-гом в заслуги. Можно было бы понять, что благодаря раскаянию грехи стираются. Но что за логика, чтобы преступления превращались в заслуги? Михаил, Иерусалим

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Человеку очень трудно изменить своё поведение, и тому, кто, допустим, привык нарушать субботу, очень трудно привыкнуть контролировать каждое своё действие и ничего не нарушить. Чем больше человек укореняется в своих нарушениях, тем тяжелее ему измениться.

Поэтому, если человек изменил своё привычное поведение, значит, он сделал очень большое усилие, и лэ-фум цаара агра — по трудности и плата. Два человека могут выполнить одну и ту же мицву, и у одного из них при этом награда за неё может быть в 2, 3, 100000 раз больше, чем у друго-

го, — если во столько раз ему было труднее её выполнить. Поэтому мы можем себе представить, сколько труда, энергии и душевных сил стоит человеку, привыкшему к нарушению, изменить своё поведение. И, чем больше он привык к нарушению, — тем больше душевной энергии ему требуется, чтобы отвыкнуть. Именно поэтому заслуга его тшувы (раскаяния) так велика — за ней стоит огромное усилие, величина которого соответствует величине нарушения, совершённого им, величине тех нарушений, к которым он привык. И когда он искореняет такую привычку из любви к Б-гу, его нарушения превращаются в заслуги.

Когда человек делает тшуву из страха перед наказанием, то, в конечном итоге, он делает это ради себя, ради своего благополучия. Тогда его сознательные нарушения превращаются в нечаянные. Когда же он делает это из любви к Б-гу — его тшува так велика и высока, что нарушения становятся заслугами.

МОЖНО ЛИ ПРОИЗНОСИТЬ ТЕКСТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЕТОВ И КЛЯТВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ?

Расскажите, пожалуйста, о процедуре освобождения от обетов. Зачем это делается и какова формула этого освобождения? Можно ли произносить текст освобождения от обетов и клятв на русском языке?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

В еврейском народе принято отменять обеты накануне Рош а-шана (кто не успел перед Рош а-шана, делает это между Рош а-шана и Йом Кипуром). Для этого существует специальная просьба — освобожде-

ние от обетов, которую следует произносить перед тремя другими евреями;

Почему так важна эта процедура?

Потому что одно из очень опасных нарушений — это невыполнение обетов, которые человек на себя принял. «Шулхан Арух» (Йорэ Деа 203) пишет: человеку не следует принимать на себя обеты, и даже тот, кто выполняет свой обет, называется хотэ («грешник»).

Пусть человек выполняет заповеди, дает цдаку, но не принимает это на себя как недер (обет). Невыполненный обет — это одно из самых тяжелых нарушений. Человек может попросить освободить его от обетов у троих евреев, «которых обучают законам Торы, и они понимают их» (имеется в виду, что те трое человек, из которых формируют импровизированный «бейт дин», должны понимать, когда кто-нибудь обучает их законам Торы).

Есть обеты, отменять которые запрещено или невозможно. Кроме того, подчеркнем, что речь идет об обетах перед самим собой, когда человек обещает самому себе что-либо сделать, но не об обетах и клятвах, содержащих обещания, данные другим людям — такого рода обеты не снимаются.

В молитвенниках — как в обычных, так и в специально составленных для Рош а-шана — махзорах — есть традиционный текст «Снятия обетов». В тексте оговаривается, что аннулируются только те обеты, которые можно снять.

Помимо просьбы об освобождении от обетов и клятв, в молитвенниках и махзорах приводится текст, в рамках которого человек заявляет о том, что и на будущее он заранее аннулирует обеты, клятвы и принятые на себя дополнительные устрожения в выполнении заповедей в форме обета. Важно также произнести этот текст. Обращаем внимание на то, что и здесь речь идет исключительно об обетах в отношении себя самого, а не об обетах и клятвах, содержащих обещания, данные другим людям.

Тем, кто не знает иврит, лучше произносить освобождение от обетов по-русски.

Ниже мы приводим его текст, сокращенный и в какой-то мере упрощенный (полный вы можете найти в молитвенниках). Основной принцип снятия обетов таков: если человек предстает перед судом из трех «судей» и говорит, что сожалеет о том моменте, когда принял на себя обет, то судьи могут его снять. (Здесь важно уяснить понятие «меикара», буквально это означает «с самого начала»: человек должен сожалеть, что он вообще принял этот обет, и у него не должно быть отношения «хорошо, что я принял в свое время этот обет, и только сейчас он мне мешает, поэтому я хочу его отменить»).

Вот этот текст:

«Слушайте, господи судьи! Я сожалею обо всех обетах, клятвах и обязательствах сделать то или иное богоугодное дело, которое я обещал сделать устами или в сердце, и о хороших обычаях, которыми я следовал три раза и не сказал “бли недер” — “без обещаний”. Обо всем этом я сожалею с того самого момента, когда брал на себя обязательства. Я сожалею не о добрых делах, которые я делал, а о том, что не сказал “бли недер”. По закону тот, кто просит снять обеты, должен перечислить их, но я не могу этого сделать потому, что не помню их. Итак, я сожалею обо всех обетах и клятвах — с того самого момента, когда давал обет или клятву, и прошу вас снять мне их; и я не прошу вас снять те обеты, которые нельзя или невозможно снять».

Судьи в ответ трижды произносят: «Мутар лах, мутар лах, мутар лах». Это означает «ты освобожден (от всех обетов и клятв)», буквально — «они тебе разрешены».

Формулу освобождения от обетов необходимо произносить перед тремя «судьями». Невозможно сделать это по телефону или по скайпу.

А заявление об отмене будущих обетов, которое обычно говорят после текста освобождения от обетов, можно произнести и в одиночку (что особенно важно в настоящий момент, при эпидемии, когда многие

люди не имеют возможности пойти к трем судьям).

Текст освобождения от будущих обетов:

«Я аннулирую с этого момента и далее все обеты, все клятвы, все обязательства выполнить любую мицву (заповедь или доброе дело), о которых я скажу вслух или приму решение в сердце. Аннулирую все обязанности, которые возникнут из-за того, что я сделаю какое-то доброе дело

или выполню заповедь три раза, не оговорив, что такое поведение не становится для меня обетом (кроме обета поститься, принятого на себя в Минху накануне поста). И если я забуду о своем теперешнем заявлении и приму на себя какой-либо обет — с данного момента я сожалею об этом и заявляю, что все эти обеты заранее аннулированы и не имеют никакой силы».

ПОЧЕМУ КОГДА ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ В РОШ А-ШАНА И ЙОМ-КИПУР ПАДАЮТ НИЦ, НАДО РАССТИЛАТЬ БУМАГУ?

В прошлом году я первый раз попал в синагогу на молитвы Рош а-Шана и Йом Кипур. Я обратил внимание, что когда в некоторых местах молитвы нужно было падать ниц, раздавали большие листы бумаги, которые люди расстилали перед тем, как поклониться. Для чего это нужно, чтобы не испачкаться или в этом есть какой-то другой смысл?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Бумагу раздавали как «разделяющий предмет» — чтобы лицо не соприкасалось непосредственно с полом. Иначе был бы нарушен запрет падать ниц на каменном полу. Давайте вкратце поясним, о чем идет речь:

Когда существовал Храм, во время молитвы падали ниц на каменный пол, расстирая руки и ноги (Мегила 22 б, Рамбам, Авода зара 6:7). Однако в наше время, когда, из-за наших грехов, Храм все еще не отстроен, падать ниц таким образом запрещено. Более того, это является нарушением прямого запрета Торы (Ваикра 26:1).

В каких случаях действует запрет?

Запрет Торы нарушается при наличии двух условий: а) падая ниц, человек простирает руки и ноги б) он падает ниц на каменный пол. Если одно из условий отсутствует, например, он падает ниц, не простирая руки и ноги, или — простирая руки и ноги, но не на каменный пол, он не нарушит запрет Торы, но нарушит запрет мудрецов (Мишна Брура 131:40).

Причина запрета

Существует несколько объяснений смысла запрета. Некоторые полагают, что запрещено падать ниц таким образом, т.к. это подобно обычаю идолопоклонников (Рамбам, Авода зара 6:6). Другие галахические авторитеты считают: когда человек видит, что кто-то кланяется таким образом, он может подумать, что тот служит идолам (Хинух, 349). Третьи полагают, что смысл запрета — подчеркнуть различие между молитвой в Храме и нашей сегодняшней молитвой (Раши, Мегила 22 б).

На какой пол запрещено падать ниц?

Запрещено падать ниц на каменный пол, а также на пол, выложенный плиткой из цельного камня, например, мрамора. Цементный пол или плитка, сделанная из каменной крошки, также относятся к этой категории. Сегодня принято «устрожать» соблюдение закона — запрещено простирается на полу с постоянным покрытием, например, на деревянном полу или ковровом покрытии (Ишей Исраэль 45:210, Пискей Тшувот 131:27).

Как избежать нарушения запрета?

Поэтому, чтобы избежать нарушения запрета, во время молитвы в Рош а-Шана и Йом Кипур, когда необходимо падать ниц, расстилают на полу что-нибудь, что не дает лицу соприкоснуться с полом. Раньше для

этого использовали траву (Рамо, 131:8), но в принципе, любого рода покрытие, которое не находится на полу постоянно, является достаточным «разделением». Следовательно, для этих целей можно использовать полотенце, бумагу и т.п.

Одежда, человека, которая находится на нем, не является «разделяющим предметом», т.к. она в данном случае считается частью тела. Если не нашлось ничего другого, разрешено использовать Талит (Шаарей Циюн 131:44). Следует отметить, что покры-

тие должна располагаться между лицом человека и полом, недостаточно просто положить что-то под колени.

Запрещено ли ложиться на пол не во время молитвы?

Запрещено только намеренно падать ниц во время молитвы. Лечь на пол или наклониться, например, для выполнения физических упражнений, чтобы помыть ребенка в ванной или достать продукты с нижней полки холодильника, разумеется, не запрещено.

КАКИЕ ЕСТЬ СГУЛОТ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ПРИГОВОР НА НЕБЕСНОМ СУДЕ?

Расскажите, пожалуйста, какие есть сгулот, чтобы получить хороший приговор на Суде в Рош а-Шана и Йом-Кипур. Не скажу, что я большой праведник, поэтому хотелось бы сделать что-то такое, что точно может гарантировать запись в «Книгу Жизни». Л.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что снова обратились к нам. Какие сгулот есть для того, чтобы получить хороший приговор на Суде? — Действительно, в период перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром в еврейском народе принято вести себя немного по-иному, чем в течение всего года. И это не случайно, ведь если в обычные дни начать приближение к Всевышнему можно только с помощью тяжелой работы, то в эти дни Всевышний Сам пробуждает человека к работе и раскаянию. И как же упустить такую возможность? (Рав Йонатан Эйбешиц, Йаарот Дваш 1).

В еврейских источниках упоминаются, среди прочих, такие обычаи этого периода, как более усердное и строгое выполнение заповедей, выделение больших, чем обычно, сумм на цдаку, более усердная молитва, проверка тфилин и мезузот, подведение годовичного бюджета, чтобы отделить десятину, употребление в пищу только еврейского хлеба и т. п.

Естественно, возникает вопрос о причинах такого поведения. Ведь, на первый взгляд, это может выглядеть так, как будто

мы, не дай Б-г, хотим обмануть Всевышнего, выдать себя не за тех, кем являемся на самом деле. Зачем перед Йом-Кипуром есть только хлеб, испеченный евреем, если человек знает, что на Суккот он снова будет есть нееврейский хлеб?

Некоторым такое поведение может показаться подобным поведению водителя, который превышает скорость, но дает по тормозам, когда получает сообщение, что впереди находится полицейский. При этом он хорошо понимает, что, как только полицейский останется позади, он снова нажмет на газ и поедет на скорости, превышающей разрешенную.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте попробуем разобрать спор мудрецов о том, когда следует делать освящение Луны (Кидуш Левана) в месяце Тишрей. Обычно Кидуш Левана делают в начале месяца. А в месяце Тишрей, говорит Рамо (Орах Хаим 602:1), принято делать Кидуш Левана после Йом-Кипура. Почему? Дело в том, что освящение Луны нужно делать в радости (именно поэтому Луну освящают на исходе субботы, пока мы еще не переоделись в будничную одежду и не утратили субботнего настроения), а в период перед Йом-Кипуром мы в трепете ожидаем приговора Небесного Суда. Другие мудрецы считают, что, наоборот, Кидуш Левана нужно сделать при первой возможности, в начале ме-

сяца, и не нужно ждать Йом-Кипура. Ведь в этот период подсчитываются заповеди и прегрешения человека, и каждая дополнительная заповедь может склонить чашу весов в нужную сторону (Левуш, Орах Хаим 603).

Кроме того, сказано, что тот, кто правильно исполнит заповедь Кидуш Левана, может не опасаться, что умрет в этом месяце. Один из комментаторов книги Левуш, Элия Зута, даже приводит такую историю: одного еврея поймали разбойники и собирались убить. Перед смертью он попросил об исполнении последнего желания. Поскольку было начало месяца, он попросил дать ему возможность выполнить заповедь Кидуш Левана. Начал с большим усердием произносить текст благословения, и, когда дошел до слов: «Подобно тому, как я танцую перед тобой (Луной) и не могу достать тебя, — так пусть и все враги мои не смогут достать меня, чтобы причинить мне вред», когда принято три раза подниматься на цыпочки, подул сильный ветер и унес его оттуда. И так чудесным образом он спасся. Еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать Кидуш Левана именно до Йом-Кипура.

Почему же общепринятый обычай — делать Кидуш Левана именно после Йом-Кипура? Ведь, как мы видим, это может быть довольно простым способом хорошо прожить месяц.

Все дело в том, с какой целью человек меняет свое поведение перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром. Некоторые относятся к этому как к возможности «заработать дополнительные очки» перед Судом. Такое отношение вполне оправдано. Однако, на верное, есть и более глубокий смысл.

Необычное поведение перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром, когда человек более старательно выполняет заповеди, берет на себя обязательства, которых у него ранее не было, иными словами, «лезет из кожи», — это не сама цель, это средство. Средство, чтобы заставить себя начать работать над собой, над своими проблемами, и продвигаться. Необычное поведение — это

своего рода катализатор, которые помогают сделать тшуву и начать работать над собой, как бы это ни было тяжело.

Это одна из причин, по которой не принято делать Кидуш Левана до Йом-Кипура. Мудрецы не хотели, чтобы мы искали легких обходных путей. Они не хотели, чтобы человек направил свои усилия на поиск сгулот, помогающих заработать оправдательный приговор в Рош а-Шана, при этом пальцем о палец не ударив в работе над собой. Они хотели, чтобы человек принял вызов, посмотрел в лицо своим проблемам и начал меняться в лучшую сторону.

Поэтому время перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром — это время самоанализа, подведения итогов года, время понять свои сильные и слабые стороны, время выработать на следующий год программу, которая поможет нам подняться на более высокий духовный уровень. В соответствии с этой программой на Суде будет решаться, есть ли смысл дать нам еще один шанс в следующем году. А для того, чтобы пробудить себя к этому, нужно создать определенную атмосферу — с помощью более тщательного и строгого выполнения заповедей, выделения больших, чем обычно, сумм на цдаку, употребления в пищу только еврейского хлеба и т.п.

Есть ли какие-нибудь сгулот, чтобы разбогатеть или, по крайней мере, поправить свое материальное положение?

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 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 человек 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.

Пусть Всевышний поможет нам найти правильный путь в нашей духовной работе.

АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА ПРАВИЛА ЦЕЛЫХ 70 ЛЕТ. ЧЕМ ОНА ТАКОЕ ЗАСЛУЖИЛА?

Здравствуйтесь! Ушедшая на днях английская королева правила целых 70 лет, побив все возможные рекорды. Чем она такое заслужила, и какие уроки нам можно из этого извлечь? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Английская королева действительно правила целую вечность, и даже было такое ощущение, что «никогда не уйдет», а все разговоры о наследниках — чисто теоретические. Как и ощущение, что невозможно представить Англию без нее. Да и весь мир тоже.

В этом плане — вообще удивительное дело. Именно за время ее правления Британия перестала быть империей и растеряла все свои колонии, продолжает удерживать лишь крупницы вроде Гибралтара или Фолклендских островов и балансирует на грани потери Шотландии. Но в то же время королева умудрилась стать воистину глобальной персоной. Быть не только выше политики в своей стране, но и выше своей страны вообще.

К Англии относятся по-разному. Особенно теперь, в связи с обострившимся геополитическим противостоянием, в котором

она четко занимает одну из сторон. СМИ по разные стороны баррикад рисуют буквально альтернативные реальности. Но в отношении королевы спора нет, и все до конца выражали глубокое уважение.

Что бы там ни происходило в ее стране или семье, достоинство и репутация самой королевы были вне сомнения. Хотя солнце, в конечном счете, все-таки зашло над Британской империей, оно продолжало беспрерывно сиять над сферой влияния «мягкой силы» королевы, над тем пространством, где ее любили и уважали. В постоянно меняющемся обществе — и в Англии, и в мире — она представала как константа и твердыня.

В свете всего этого, действительно, вопрос: как ей удалось? Особенно в нашем мире, где всё выше и выше уровень злословия и беспричинной ненависти, где все только и выискивают, кого бы разоблачить или очернить и «отменить». Любое слово может мгновенно погубить человека в общем мнении, обрушить его статус, карьеру и т. д. Но королеву никто «отменять» не хотел, все только любили. Почему? Чем заслужила?

Однозначно, конечно, трудно ответить, но один фактор отметить можно. Мудрецы говорят (Авот 1:17): «Не нашел я ничего лучшего для (пользы) человека, чем молчание». Необязательно буквально ничего не говорить, но важна сдержанность в речи.

Ой, как это трудно! Особенно человеку, владеющему обширной информацией о происходящем (включая информацию, полученную от премьеров лично, в еженедельных встречах с ними!) Это неизбежно формирует какое-то мнение. А особенно это тяжело человеку со статусом, постоянно окруженному журналистами и камерами. Хочешь о чем-то высказаться — пожалуйста, каждое твое слово услышит весь мир! В Англии в последнее время всякое происходило, а в мире и подавно, так что тут и выматериться можно было не раз и не два.

Какая колоссальная выдержка! Королева не молчала. Она говорила. И в то же вре-

мя. Всё это время. Умудрялась «ничего такого не сказать». Хотя могла бы, как сын и внуки, которым периодически не удается сдержаться.

Как отметил теперь один журналист, мы не знали и уже не узнаем, что она на самом деле думала об Обаме, Трампе или Тэтчер (последняя на родине является спорной фигурой). Хотя, в отличие от большинства людей, непосредственно с ними встречалась и не могла не составить собственного впечатления. Всё это она держала при себе и не сказала ни о ком ни одного слова, которое могло быть воспринято как спорное, обидное и т. п.

Это наглядная иллюстрация того, что у нас называется шмират а-лашон — соблюдение чистоты языка и избегание злословия. Злословие приводит к беспричинной ненависти, расколу в обществе и изгнанию, что и произошло с нашим народом 2000 лет назад. В противоположность этому, воздержание от злословия — которое вовсе не означает воздержание от слов вообще — создает атмосферу единства. Вот королева и была объединяющим фактором и для своей страны, и для всего мира.

Наконец, ее уход и контрастное различие с теми, кто остается, — наглядная иллюстрация того, что мы называем йеридат а-дорот — «снижением (духовного уровня) поколений», «деградацией поколений». Эта концепция не всегда понятна, особенно в свете бесспорного научно-технического прогресса последних веков, да и смягчения нравов тоже. И это называется «деградация»? Объяснения, конечно, есть, но в последнее время крепнет чувство, что и так всё ясно, а будет еще яснее...

Кто-то сказал, что последним взрослым американским президентом был Буш-старший. Действительно, когда, например, пала Берлинская стена, он туда не поехал, а на упреки ответил: зачем танцевать на костях и лишний раз оскорблять СССР, Горбачеву и так трудно.

Но с тех пор... Специально ездят в разнообразные точки, чтобы кому-то что-то «показать», это называется — героически

противостоять той или иной «силе зла». Осыпают оппонентов ярлыками и оскорблениями, это называется — режем правду матку, называем вещи своими именами и не боимся!

С Англией в этом плане, к сожалению, не лучше. И только королева оставалась чуть ли не единственным взрослым человеком на общем фоне — что в политике, что в семье. Да, она тоже из того поколения. Как и ушедший за неделю до нее Горбачев — человек, который как раз в воздержании от речей не был замечен, но при этом мало о ком злословил, а надеялся на всеобщее мировое братство.

И теперь, в свете всех этих уходов, наряду со всеми геополитическими встрясками и расколами, которые раньше было невозможно вообразить, возрастает чувство, что «взрослая» эпоха уходит и мир впадает в «детство» — с его примитивным восприятием реальности, дразнилками и драками, истинно детским невежеством.

В свое время, в разгар первой холодной войны, между Берлинским и Карибским кризисами, королева принимала у себя Ггарина — один глобальный человек принимал другого. Тогда были такие люди, и было понимание в мире, что они выше схватки. Но теперь... Остается молиться и желать миру скорейшего взросления.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

РАЗМЕТКА И РАЗРЕЗАНИЕ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Разметка (месартэт)

Прежде чем из кожи начинают что-то делать, ее разрезают по мерке, и для того, чтобы отрезать ровно, куски кожи размечают. Иногда это делают краской, иногда острым предметом типа гвоздя и т.п. И это называется разметкой. Таким способом размечают кожу (клаф) или бумагу, чтобы запись была ровной, или другие материалы, прежде чем нарезать их. Тот, кто чертит в шабат на любом материале: коже, пергаменте, бумаге, дереве и т.д. (кроме пищи) — и неважно чем, краской, острым предметом или даже ногтем, чтобы сделать наметки для своих последующих действий, нарушает запрет Торы.

Разрезание (мехатэх)

После разметки кожу и другие материалы разрезают. Нарезание кожи, бумаги, ткани или других материалов, по отношению к которым важны размеры, является запретом Торы. Все это касается случаев, когда намереваются вырезать по определенной форме и размеру. Если же разрезают эти материалы, портя их или не заботясь о размерах, просто так или в качестве игры, запрета Торы нет, однако мудрецы запретили и это.

Разрезание, как и часть мелахот, не относится к пище, даже к корму для животных, и даже если режут не для того, чтобы есть, например, отрезая соломку для ковыряния в зубах. Тем не менее исправляя уже сделанные из еды предметы, можно нарушить запрет резания, см. в Шульхан арухе.

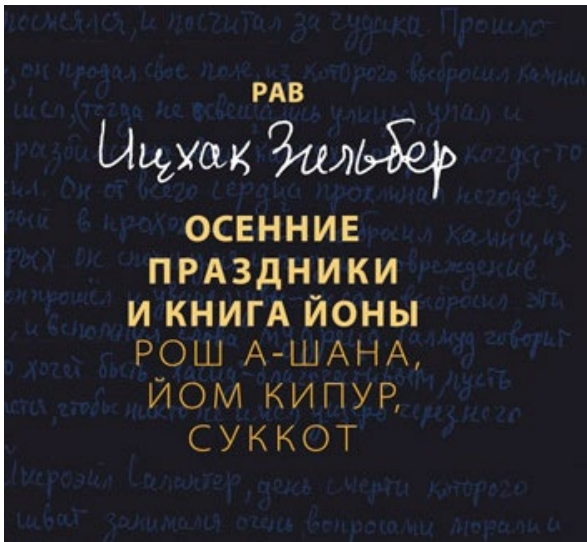

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СИМАНИМ В ВЕЧЕРНЕЙ ТРАПЕЗЕ РОШ АШАНА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Наши мудрецы говорили, что примета (симан) — это серьезная вещь. Поэтому в самом начале трапезы Рош аШана исполняются обычаи, цель которых — начать новый год с добрых примет. В разных общинах приняты разные обычаи. Мы приводим только основные обычаи, принятые в большинстве ашкеназских общин.

Если нет возможности достать все симаним, то недостающие можно пропустить.

Есть разные обычаи в отношении того, делают ли симаним в оба дня Рош аШана или только в первый день. В семье рава Ицхака Зильбера симаним делают в оба дня.

Ниже приводим статью рабанит Хавы Куперман (из книги Фонда Наследия рава Ицхака Зильбера «Осенние праздники и Книга Йоны») о том, какие обычаи относительно «симаним» существовали в семье рава Ицхака Зильбера.

Во время вечерней трапезы Рош аШана, поскольку начинается новый год, принято есть некоторые вещи — «симаним», «символы», произнося при этом короткие просьбы о будущем годе, обращенные к Творцу,

главное слово которых созвучно названию того или иного «символа».

В первую очередь, это гранаты, в которых много зерен, и принято говорить: «Да будет воля Твоя... чтобы у нас было так много заслуг, как зернышек у граната».

Яблоко с медом (у нас дома два дня Рош аШана, в трапезу перед Йом Кипуром и в праздник Суккот на столе был мед, и мы макали хлеб не в соль, а в мед). Принято просить о том, чтобы «год был сладок, как яблоко в меду».

Финики — на иврите финик называется «тамар», что созвучно корню «там» (закончить) — просим, «чтобы закончились враги наши».

Мы брали свеклу, можно взять и свекельные листья, ботву. Проще взять свеклу и сделать из нее какой-нибудь салат. Свекла на иврите «селек» — от корня «убрать» — просим, «чтобы убрались враги наши».

Есть еще кара — это такой сорт тыквы. Я стараюсь всегда все сделать как можно быстрее и эффективнее. Поэтому я варю суп и кладу в него разные овощи, в том числе и почищенную кару, а потом вынимаю и подаю отдельно. На арамейском «кара» означает «тыква». Когда едят тыкву, говорят две просьбы: на кара [«древняя» тыква] — «шеикара гзар диней-ну» — «чтобы был разорван суровый приговор», а на обычную, оранжевую тыкву [которая родом из Америки] говорят «чтобы были зачитаны наши заслуги» (на иврите «ликроа» — порвать, а «ликро» — прочесть).

Моя мама еще готовила цимес. Кружочками нарезается морковь, добавляется немного обжаренный лук, и тушится в масле с небольшим количеством воды. Добавляется соль, сахар и корица. «Цимес» на идиш — это корица. Отдельно берем муку, яйцо, не-

много масла, соль, перец, перемешиваем и маленькими кусочками добавляем в тушеную морковь. И все это варится вместе. У нас цимес служил гарниром, и говорились самые разные просьбы: на идиш морковь — это «мерн», созвучно слову «много» — поэтому мы просили, «чтобы у нас было больше заслуг»; на иврите морковь — «гезер», созвучно слову «гзар» — «приговор», просили, «чтобы нам был вынесен хороший приговор, и чтобы дурной приговор был разорван». Некоторые говорили — «чтобы у нас было много монет», (кружочки моркови похожи на монеты). Придумывали все, что возможно.

В Израиле мы покупаем фасоль с черными глазками, она называется рубия.

Я варю и подаю ее тоже как второе блюдо (можно добавить томат, сделать соус — что нравится). Это очень удобно, экономит много времени и не приходится готовить и симаним, и множество блюд на праздник. Рубия на иврите созвучно слову «арбе», «много» — поэтому, когда ее едят, принято просить, «чтобы размножились мы и наши хорошие поступки». Еще мы готовим карти или люф — лук-порей. Его нужно тщательно проверить: отрезать зеленые хвостики, разрезать пополам, все стебли раскрыть и промыть каждый отдельно. Я потом беру этот лук, не стряхивая даже воду, кладу в кастрюлю, закрываю и тушу.

Снимаю с огня, жду, пока охладится, мну руками, добавляю яйца, муку, соль, немного перца и мускатный орех, чтобы придать блюду особый вкус на Рош аШана. Все это я перемешиваю и делаю олады, которые также служат гарниром к мясу. Карти на иврите родственно корню «карет» — «отсекать», поэтому просьба над карти звучит так: «Да будет воля Твоя... чтобы враги наши были срезаны (повержены)».

Хотя на любой праздник и так принято есть мясо, в Рош аШана оно может послужить симаном.

Если есть барашек — едят его голову, и просят при этом — «... чтобы мы были головой, а не хвостом». Это напоминает о баране, принесенном в жертву вместо нашего праотца Ицхака. Если нет головы барана, можно взять голову рыбы, и тогда, помимо упомянутой просьбы, говорят еще одну: «... чтобы мы плодились и размножились, как рыбы» — их не видно под водой, и поэтому невозможно сглазить.

Во второй день Рош аШана принято говорить благословение «Шехеяну» на новый плод.

В Ташкенте и в Израиле мы берем айву (на иврите — «хабуш»). Она жесткая и, когда сырая, невкусная, поэтому мы ее варим с сахаром до тех пор, пока она не станет мягкой и розовой. В Казани айвы не было, папа брал яблоко из нового урожая.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЭПОХА ЕШИВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Ради исправления создавшегося положения мы должны начать с упрочения фундамента ешивы, и на этой основе постепенно отстроится и весь мир. Начать исправление со всего мира — не в наших

силах, поскольку живем мы в поколении, мало чем отличающемся от поколения Вавилонской башни, когда каждый тянет в свою сторону. И пора нам, в конце концов, оставить путь компромисса и признать, что

перед нами только два пути: либо полностью оставить Тору в пользу этого мира, либо еще больше забаррикадироваться, создав для себя отдельное пространство.

Точно такой же выбор в свое время стоял и перед Первым Человеком: жить простым, цельным разумом, бескомпромиссно выполняя волю Творца, или внести аспект дерева познания. И мы видим, что он ошибся, решив, что выиграет этот бой и поднимется на новую ступень, избрав второй путь, несмотря на то, что Творец заранее предупредил его, что не стоит гоняться за чрезмерным величием, поскольку ему не выдержать испытания. Но Змей соблазнил его, пообещав, что ни к чему плохому это не приведет. Чем же все это кончилось? «И узнали, что наги они» — признали свою ошибку задним числом, когда дело уже было сделано, и было уже поздно. И это должно послужить нам всем уроком, что нечего соблазняться иллюзиями, будто погоня за этим миром не приведет ни к чему плохому, и рассматривать такую возможность в принципе. Не нужно забывать недавнее прошлое, когда каждый, кто пытался усидеть на двух стульях, остался совсем без Торы. И Тора не только не пошла им на пользу, но превратилась в смертельный яд. Вспомним: кто в первую очередь и больше всех науськивал и настраивал народ изливать потоки презрения и грязи на всякое проявление святости? Не те ли, кто в свое

время учились, а потом от всего отошли? Как говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Учил и оставил — тяжелее всего». Но что же побудило их все оставить? То самое желание усидеть на двух стульях и одним движением объять необъятное, сочетая то, что заведомо не сочетается.

Поэтому не стоит нам обманывать себя советами Змея в попытке одновременно выбрать и этот мир, и Тору, потому что соединить их вместе у нас не получится, и мы проиграем на всех фронтах. А значит, давайте помнить, что нет у нас в этой жизни ничего, кроме ешивы и Торы, и приложим все усилия к тому, чтобы вернуть ешивы в их славное, изначальное состояние. И хотя мы живем совсем в другую эпоху, мы можем задать направление на будущее.

На самом деле, отстраниться от этого мира и ограничиться своим особым пространством, предаваясь всем сердцем и всеми чувствами поиску цельности, не так уж трудно. И нечего бояться не удержаться на этой ступени. Если мы посмотрим на поведение человека, пытаюсь разобраться, в чем же его ошибка и в вопросах Торы, и в вопросах повседневной жизни, где же источник духовного и материального падения, то заметим парадоксальную вещь. Казалось бы, где человек может споткнуться? В бездумных вопросах, лишенных всякой логики и личного мнения. Но нет. Оказывается, там еще можно выдержать испыта-

Большая синагога в Новогрудке. Снимок Я. Булгака, около 1930 г.
Yad Vashem Photo Archive. 204E09

ние. Так где же начинаются трудности? Там, где человек может выразить свое личное понимание и мнение. Там, где «праведники пойдут по ним, а злодеи на них споткнутся». В вопросах Торы мы видим, как люди спотыкаются не на необъяснимых законах, а именно на тех, которые кажутся вполне объяснимыми. И, даже спотыкаясь на необъяснимых законах, смущает их именно та часть, которой можно было бы найти объяснение. Хотя на самом деле объяснимые и необъяснимые законы тесно связаны и переплетаются между собой.

Например, в законе о пепле красной коровы — самой известной «алогичной» заповеди — человек, как правило, не спотыкается на самом законе, полностью отказываясь от заповеди. Он спотыкается на тех ее деталях, которые «поддаются интерпретации»: ярмо, две волосинки и т.д. То же самое и в отношении этрога, тфилин и др. Там, где заповедь может бить человека по карману, у него возникает личная заинтересованность в определенной, облегчающей интерпретации. Так было всегда и везде. И те, кто спускались со своей ступени, спотыкались именно на «логичских интерпретациях».

И уже сказали наши благословенной памяти мудрецы об умнейшем из людей — царе Шломо, что он ошибся в осмыслении заповеди. И если бы Тора не приоткрыла смысл заповеди «пусть не преумножает себе жен», он не совершил бы своей ошибки. Но так как Тора объяснила, «чтобы не отвернули его сердца», он ошибся, решив, что он преумножит себе жен, а уж его-то сердце точно не отвернется. И хотя в юном возрасте его сердце, действительно, не отвернулось, но он должен был позаботиться и о будущем, подумать, не возникнет ли новых проблем к старости. Но этого не расчитать умом. А если бы он прямодушно, не мудрствуя, следовал заповеди, то всего этого не произошло бы.

То же самое — в вопросах чуждой духу иудаизма литературы. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Каждый, кто читает книги, чуждые еврейству,

— нет у него доли в грядущем мире». В общих чертах с этим правилом согласны практически все, разногласия касаются лишь деталей, что именно считать «книгами, чуждым еврейству». И там, где можно пойти на облегчение, человек пойдет на это, ссылаясь на то, что запрещено читать только откровенную ересь, а не то, что явно не окажет на человека никакого идеологического влияния и не произведет никакого серьезного впечатления.

Интересно еще вот что. Существует несколько человеческих качеств и поступков, в которых практически все сходятся в понимании, что одно — однозначно хорошо, тогда как другое — однозначно плохо. Для каждого понятия «вор», «грабитель», «эгоист» носят сугубо негативный характер, а понятия «скромность», «богобоязненность», «доброжелательность», несомненно, носят положительный характер. Однако наши благословенной памяти мудрецы отмечают, что большинство людей грешат грабежом, и все в той или иной степени дают волю злоречью. Получается, что самое логичное, понятное и общепринятое служит источником самых распространенных ошибок и заблуждений.

Разобравшись глубже, мы придем к выводу, что человек ошибается именно в тех вещах, которые кажутся самыми доступными его пониманию, ибо само его понимание весьма ограничено. Потому там, где человек пытается действовать по своему разумению, это самое разумение порождает лишние ошибки. Если бы человеческое разумение и понимание было кристально чистым, без примеси личных интересов и пристрастий, его суждения были бы верны и точны, и на них вполне можно было бы положиться. Но так как человеческое понимание достаточно расплывчато ввиду его подвластности желаниям и эмоциям, то оно заведомо склоняется в сторону послабления, и он будет видеть то, что хочет видеть, и взвешивать все, опираясь на ложные меры. Так, человеческое мышление кардинальным образом отличается от мышления Торы.

АКТУАЛЬНОСТЬ И МЫ

НОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЬ И МИР БЕЗ КОРОЛЕВЫ

БАТШЕВА ЭСКИН

Евреи под британской Коронай

Ни в одной стране мира короли и принцы не вызывают у населения столько эмоций, сколько у британцев. Даже в начале XXI века не менее двух третей англичан по-прежнему не мыслят Англии без монарха. Поэтому смерть Елизаветы II была воспринята в королевстве как смерть живого символа «старой доброй Англии».

В мире, который меняется с небывалой скоростью, королева в ее неизменном шерстяном костюме и шляпке на протяжении целой эпохи продолжала оставаться воплощением стабильности, которая необходима каждому человеку. Традиционность, достоинство, справедливость, внутренняя сила, чистота речи, умеренность, вкус — это то, чем была дорога королевская особа большинству англичан.

Что же касается евреев, то мы не можем назвать тысячелетнее существование английской монархии эпохой нашего благо-

денствия. Во времена крестовых походов в Англии было убито и замучено множество евреев, уничтожены целые общины. В 1290-м году англичане изгнали всех иудеев из своей страны на целых четыре века. Самый знаменитый английский поэт Уильям Шекспир так живо изобразил еврея — ростовщика Шейлока, — что этот ужасный образ по сей день живет в сознании миллионов людей во всем мире, порождая и множа ненависть к нашей нации.

В период Просвещения в Англии евреев подвергали насильственному крещению. В годы Катастрофы Британия предприняла все усилия, чтобы не допустить евреев, пытающихся спастись от нацизма, ни в одну из стран своей обширной империи. Так для европейских евреев оказались закрыты не только Англия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Индия, но главное — Святая Земля. И всё это вершилось с ведома королей и королев.

Король в ермолке

Сказали наши мудрецы: «Земное царство подобно царству Небесному» (Брахот, 58а). Каждый земной властитель имеет свой духовный идеальный прообраз. Если он следует этому идеалу, его правление будет справедливым и успешным. Возможно ли ожидать от секулярных современных правителей, чтобы они стремились к духовным идеалам? Станет ли новый король — Карл III — для англичан таким же символом, каким была королева Елизавета II?

Это покажет время. Но некоторые факты, которые известны о Карле III, внушают оптимизм многочисленной еврейской общине Великобритании.

Обрезание и мезуза

Почему с начала XVIII века среди немецких дворян установилась традиция делать мальчикам обрезание — историки умалчивают. Но факт: родившийся в Германии принц Георг I стал первым обрезанным королем Великобритании, и после него так и идет с начала XVIII: квалифицированные моэли, евреи, делают обрезание британским монархам. Обрезание новому королю Карлу III в свое время сделал р. Яаков Сноуман, который также был отличным врачом.

Принц Чарльз никогда не высказывался вслух о том, насколько обрезание сказалось на становлении его личности. Тем не менее, биографы и журналисты всегда отмечали явное неравнодушие принца ко всему еврейскому.

Например, будущий король не только спонсировал строительство здания еврейского общинного центра в Кракове, но даже участвовал в установке мезузы на его косяке в 2008-м году.

Визиты в Иерусалим

Елизавета II ни разу за свою долгую жизнь не посещала Израиль, при том что за 70 лет правления побывала с официальными визитами в 129 разных странах. Причина этого бойкотирования — негласный запрет Британского МИДа на официальные коро-

левские визиты в Израиль — чтобы не портить отношения с арабским миром.

А вот принц Чарльз был даже на похоронах Шимона Переса в 2016 году. Бабушка Чарльза, принцесса Алиса, спасала евреев во время Катастрофы, признана Праведницей народов мира и похоронена в Иерусалиме, так что принц Чарльз посетил не только могилу бывшего израильского президента, но и своей бабушки.

Принцесса Алиса не зря завещала быть похороненной в Иерусалиме. Она была убежденной христианской сионисткой и верила, что возвращение евреев на Святую Землю и возрождение еврейского государства — это исполнение пророчеств Библии. Вс-вышний пообещал Аврааму, что Он благословит тех, кто благословляет евреев, и проклянет тех, кто проклинает их. Поэтому задача христиан — во всем поддерживать Израиль.

Второй официальный визит принца Чарльза в Израиль состоялся в 2020 году, когда он приехал на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме, посвященный 75-й годовщине освобождения Освенцима. Причем он не просто присутствовал на форуме, а подолгу беседовал с выжившими в Катастрофе, слушая их истории с неподдельным вниманием и сочувствием.

Кипа с фамильным гербом

Да, у короля Карла III есть персонифицированная синяя бархатная ермолка с вышитым гербом принца Уэльского. Впервые принц увенчал свою голову этим еврейским головным убором в 2013-м году, на церемонии назначения рабби Эфраима Мервиса главным раввином Великобритании. До Чарльза ни один член королевской семьи не присутствовал на подобном событии.

Дружба с рабби лордом Джонатаном Саксом

Выступая по поводу кончины в 2020 году рабби Джонатана Сакса, бывшего главного раввина Британии, благословенной памяти, принц Чарльз сказал: «Вся страна потеряла надежного проводника и

вдохновенного учителя. Лично я потерял настоящего верного друга. Я буду скучать по нему больше, чем могут выразить слова... » Интересно, что принцу Чарльзу было важно упомянуть в речи, что оба они — еврейский раввин и британский принц — родились в 1948 году, и подчеркнуть, что это — год основания государства Израиль.

Благодарность за молитвы

Каждую неделю евреи по всей Британии в синагогах молятся о благополучии монарха и его (ее) близких родственников. Многим правителям разных стран этот факт известен, но мало кто считает необходимым выразить свое отношение к этим молитвам.

Принц Чарльз делал это не раз. Например, в 2019 году на королевской ханукальной вечеринке в Букингемском дворце он официально поблагодарил еврейскую общину Великобритании и сказал, что он «глубоко тронут» тем фактом, что британские синагоги на протяжении веков вспоминали его семью в еженедельных молитвах.

Зачем миру короли?

В Европе становится год от года всё меньше евреев. Одни ассимилируются, другие уезжают, иные умирают. Пустеют синагоги, еврейские кварталы наводняются почти одними туристами. В Англии же количество евреев растет, и сейчас исчисляется сотнями тысяч человек.

Поэтому невозможно отнестись с безразличием к тому, каковы будут британские правители, как они будут относиться к евреям и что намерены делать для борьбы с растущим в Англии антисемитизмом. Но личность британского короля важна не только для тех евреев, которые являются его подданными. Наш век — это век стремительно распространяющейся информации. Сейчас уже просто не существует событий «местного значения», которые имеют отношение только к одной стране.

Королева скончалась — в Англии новый король. Важно понять, что в этом факте существенно для всех евреев и для всего мира. Имеет ли значение, кто сейчас в Ан-

глии будет поддерживать благотворительные организации, устраивать приёмы, вручать верительные грамоты послам? На первый взгляд кажется, что в этом и заключается роль королей и королев.

В современном мире большинство правителей — это премьер-министры и президенты, люди, избранные народом или поставленные на должность, а вовсе не помазанные на царство, подобно царю Шаулю и последующим наместникам Б-га на земле. Настоящие почести, безмерное уважение, трепет и любовь народа — это прерогатива монархов. Только коронованные главы государств в сознании народа олицетворяют историю, традиции и самосознание нации, воспринимаются как источник справедливости.

Наши мудрецы учат, что, обращаясь к Вс-вышнему в молитве, мы должны ощущать, что стоим перед Царем Царей, а не перед «министром министров». В нашем мире только монархия может дать нам хотя бы отдаленное представление о том, какие чувства и эмоции мы должны испытывать, когда молимся.

Согласно социологическим опросам последних лет в Великобритании, личный рейтинг королевы заметно превышал уровень одобрения института монархии в целом. Отношение к новому королю Карлу III невозможно сравнить с той любовью, почтением, преданностью и трепетом, которые вызывала его мать, Елизавета II.

По сей день британская монархия оставалась последним государственным институтом в мире, который из всех сил пытался быть подобием настоящей королевской власти — хотя бы в части уважения и сохранения традиций. Со смертью королевы исчезнет и он.

Неплохое отношение Карла III к евреям обещает еврейской общине Британии относительное спокойствие, но не делает из принца Чарльза настоящего короля. Истинная королевская власть может существовать только если она основана на библейских принципах, стараясь уподобить свое земное царство Царству Небесному.

О ВЫСОКОМ

ЭТИ БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДОЖДИ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

В гемаре (Рош а-шана,17,2) говорится, что если в Рош а-шана мы не в порядке, и постановили нам дождей самую малость, а потом раскаялись, и можно бы всё исправить – то сделать уже ничего нельзя. Добавить дождей невозможно – уже вынесен Приговор. Но как не поощрить раскаяние? Что ж, Всевышний «находит выход», и те считанные нам капли спускаются с Небес в самый нужный для земли и подходящий для урожая момент. Патронов мало, но все - в цель.

Ситуация обратная. В Рош а-шана евреи - праведники, и присудили им обильные дожди, а потом скользнули евреи по лестнице вниз, и статус стал совсем другой - та же проблема. Отменить объём осадков нельзя – уже утверждено, но благословения в дожде, не дай Б-г, уже не будет. Творец кинет нам их не в том месте и не в то время, и будут падать бесполезные дожди.

Но это странно. Разве всё, что Творец совершает с человеком не в прямой связи с поступками людей? Если уж изменилась оценка человека, почему бы не изменить и приговор?

Прежде всего, нужно понимать, что суть Рош а-шана в том, что тогда человек начинает просыпаться и тянуться к Тшуве более, чем в другие дни года. Человек вдруг осознает, что именно теперь, в эту секунду, стоит перед Судом, и вот-вот, сейчас зачитают приговор. Из-за того, что духовное пробуждение человека в Рош а-шана так велико, а перемены в душе столь огромны, то если удаётся в эти дни совершить нужную работу – можно рвануть в ни с чем несравнимый скачок вверх. Но и наоборот, если не пожелает человек пробудиться в эти дни, то и заслонка в сердце окрепнет

как никогда. Так и постигает нас суд Рош а-шана.

Получается, что Рош а-шана – это стратегический выбор, меняющий нас радикально, от одного полюса к другому. И даже если потом, в течение года, совершим Тшуву или, не дай Б-г, сорвёмся, всё равно, перемена не будет столь разимой: только от одной ступени – к соседней. И это в отличие от дней Рош а-шана, когда всё гораздо масштабней, когда след этих дней и влияние остаются на целый год. Ведь, как правило, в последующие месяцы человеку не удастся достигнуть столь глубочайшего пробуждения души.

Вся механика этого мира зиждется на помощи Свыше. Это касается и поведения человека, и его учёбы, и способности к духовному совершенству. Потому в Рош а-шана все изменения в человеке глобальны и всеобъемлющи, и касаются его всего. И пусть изменится потом в течение года, изменения затронут лишь частности. Слишком силён заряд Рош а-шана. Потому и приговор человеку меняется лишь частично. В чём изменился – в том и произошёл сдвиг. Но общая ступень, достигнутая в Рош а-шана в общем, в главном, останется неизменной.

Тот, кто сумел подняться в Рош а-шана, а потом немного спустил планку, должен понять, что исправить ему этот сбой легко, и жаль упустить возможность. И этим хорош пример, когда присудили обильные дожди, но из-за частичной вины нельзя наслаждаться ими. Они падают, как говорилось, совсем не там, где нужно, и не тогда, когда необходимо. Из-за духовной неадекватности обидно терять по капле всё присуждённое и нажитое в Рош а-шана богатство. И как это жаль. И на это намёк.