

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «РОШ АШАНА» 358 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

РОШ АШАНА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
НАШИ МУДРЕЦЫ	36
НАШИ МУДРЕЦЫ	36

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

Рош а-шана — это начало года и день суда. В этот день, как говорят мудрецы Талмуда, все создания, живущие в этом мире, проходят перед Всевышним, «как овцы», то есть каждый по отдельности. В этот день решается судьба всего мира и судьба каждого человека.

Никто не знает, что произойдет в будущем с каждым из нас. В мире все неустойчиво, все меняется — это касается и политики, и экономики, и здоровья любого отдельного человека. Сколько было людей, которые, например, в прошлом году неожиданно заболели. В молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, говорится, что «все проходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», каждый сам по себе. Кто родится в этом году, а кто уйдет, кто будет здоровым, а кто — больным, кто разбогатеет, а кто обеднеет, кто поднимется, а кто опустится, у кого будет приятная жизнь, а у кого будут непри-

ятности — никто не знает. И в эти дни решается, что произойдет с каждым из нас в наступающем году — во всех сферах жизни. Но в отличие от земного суда, мы кое-что знаем о том, как идет этот, Небесный суд и что может изменить его ход.

В упомянутой молитве есть такие слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера». Смысл их таков. Три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах:

Тшува — раскаяние, исправление своего поведения, решение начать соблюдать те заповеди Торы, которые человек не соблюдал как следует.

Тфила — молитва, идущая из глубины сердца.

Цдака — благотворительность, помощь бедным.

четверг, 14 сентября

10:00 AM Р-т Хава Куперман: Отрывки из Торы читаемые в Рош а Шана.

10:30 AM Виртуальный Зум-седер со ВСЕМИ нашими спикерами

* Зива Вайнбер * Ципора Харитан * р-т Ривка Вайс * Хана Бройтман * р-т Хава Куперман
 * * Эстер Офенгенден * Рика Гдалевич * Ита Минкин * Нина Патлас *

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Освящать великое Имя Создателя.

7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Симаним. Продолжение. Суд и шофар.

8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Обычаи и законы Рош-а-Шана

9:00 PM Р. Цви Патлас: Что так пугает сатана в Рош аШана?

Рош аШана 15-16 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:10	7:21
Хайфа	6:16	7:23
Москва	6:30	7:42
Ст. Петербург	7:03	8:21
Одесса	6:51	7:53
Киев	6:54	8:00
Рига	7:25	8:38
Берлин	7:04	8:12
Сидней	5:28	6:24
Нью Йорк	6:47	7:45
Атланта	7:26	8:20
Бостон	6:36	7:35
Торонто	7:10	8:10
Лондон	7:00	8:04

РОШ АШАНА

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕ В СУДЕ

РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Принятие бремя Царства Небес при наложении тфиллин и прикреплении мезузы

Следующий стих из первого отрывка Шма продолжает разъяснение заповеди о принятии бремя Царства Небес. Он говорит: «И повторяй (слова Торы) своим сыновьям, и говори о них, когда ты сидишь в своем доме, и когда ты идешь по дороге, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь». Этот стих следует понимать буквально — он говорит о том, что связь с Торой должна быть непрерывной, настолько, что ее слова следует «привязать, как знак, на твою руку, и чтобы они были украшением между твоими глазами», — это заповедь наложения тфиллин на руку и на голову. Но теперь следует понять, как заповедь тфиллин связана с принятием ига Царства Небес.

Ответ на этот вопрос дает Тур (Орах хаим, глава 25), и то же самое говорят хасиды в своей особой молитве Ради единства..., (которую они произносят перед наложением тфиллин): «И, накладывая тфиллин, человек должен вспомнить о том, что Вездесущий повелел нам возлагать (на руку и на голову пергамент, на котором записаны) эти четыре отрывка, в которых сказано о единстве Его имени и об исходе из Египта; (и что накладывать их следует) на руку, напротив сердца, и на голову, напротив мозга, чтобы мы помнили об исходе из Египта, сопровождавшемся знаменами и чудесами, которые Он для нас сотворил. Чудеса же эти указывают на Его единство, на то, что Он един в Его мире и что Он обладает всей силой и всей властью в вышних и в нижних (мирах) и поступает в них по Своей воле». Получается, что тфиллин указывают на единство Б-га, а это и есть приятие

ига Царства Небес. И в этом же состоит и смысл заповеди мезузы: она призвана каждый раз, когда мы входим в дом, напоминать нам о единстве Б-га, записанном в отрывках Шма.

«Произнесите передо Мной отрывки о Моем царствовании» — радость, заключенная в рабстве

Второй отрывок Шма говорит о принятии ига заповедей, то есть об ощущении рабства: «...и чтобы вы служили Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой». Человек должен чувствовать себя рабом своего Хозяина, Б-га, понимать, что он принужден исполнять Его волю и что отказаться это делать просто невозможно. Даже если оставить в стороне соображения, связанные с трепетом перед Небесами, — раб по самой своей природе подчинен воле хозяина, и, поскольку трепещет перед его величием, неспособен преступить его повеление. Это и есть то ощущение рабства, о котором говорит второй отрывок Шма.

И это ощущение рабства непременно должно сопровождаться радостью. Мы уже приводили стих из Торы: «... Из-за того, что не служил ты Б-гу, твоему Г-споду, в радости и сердечной расположении». Если раб служит самому царю, он тем самым оказывается вблизи от него, и это ощущение связи с царем наполняет его радостью. Так и наше ощущение рабства должно быть полно радости. Ведь трепет и радость совершенно не противоречат друг другу! Об этом говорит Месилат Йешарим в главе 19 словами Мидраша: «Когда ты встаешь передо Мной в молитве, пусть твое сердце будет радостным оттого, что ты молишься Б-гу, подобного Которому нет». Хотя во

время молитвы ощущение рабства охватывает человека целиком, затмевая все остальное, — ему должна сопутствовать и радость того, что мы удостоились права предстать перед Царем и говорить с Ним.

Главное содержание служения Рош ашана состоит именно в том, чтобы ощущать рабство. Наши мудрецы сказали об этом (Рош ашана 16а): «Произнесите передо Мной в Рош ашана отрывки о Моем царствовании, чтобы сделать Меня над собой Царем». И каждый должен признать Б-га Царем над собой, то есть ощутить, что существует царь, вознесенный и возвышенный, и что мы удостоились стать рабами Самого Царя и теперь обязаны с радостью исполнять любое Его повеление. И человек должен радоваться тому, что он — раб Б-га, поскольку это рабство дает чувство близости к Б-гу. Месилат Йешарим пишет в главе 1, что истинное благо — это только «прилепленность» к благословенному Б-гу, другими словами — близость к Нему; а достигается она именно через ощущение рабства.

Приближение к Б-гу с помощью молитвы

В Торе сказано (Дварим 4:7): «Ибо кто — (такой) великий народ, боги которого близки к нему так, как Б-г, наш Г-сподь, при каждом нашем взывании к Нему?». Этот стих объясняет, что способ удостоиться приближения к Б-гу — «Б-г близок» — это молитва: «при каждом нашем взывании к Нему». Если мы молимся, то приближаемся к Б-гу. И хотя Он заполняет Своей славой всю землю, мы не всегда чувствуем это. А другой стих (Теилим 145:18) говорит: «Близок Б-г ко всем, кто взывает к Нему, ко всем, кто станет звать Его поистине». Здесь тоже говорится о том, что уже в самом призыве к Б-гу, в самой молитве заключена близость к Нему.

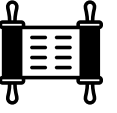
Следующий стих (там же, 19) говорит: «Желание трепещущих перед Ним исполнит, вопль их услышит и спасет их», — а это означает, что и здесь есть несколько уровней. Вначале говорится о том, что «близок Б-г ко всем, кто взывает к Нему, ко всем,

кто станет звать Его поистине», — другими словами, если Б-га призывать «поистине», из самой глубины сердца, этим можно сразу же заслужить близость к Нему. Даже если молитва не принята и молящийся не удостоился избавления, близость к Б-гу все же обретена. Но есть и более высокий уровень: «Желание трепещущих перед Ним исполнит, вопль их услышит и спасет их», — тот, кто поднялся на уровень «трепещущего перед Б-гом», удостоивается (не только близости к Нему, но и) избавления. Так или иначе, мы знаем, что и тот, кто не поднялся еще на уровень «трепета перед Б-гом», через молитву обретает близость к Нему.

Тому, кто стремится очиститься, с Небес помогают

Всего этого может достичь каждый, здесь не требуется тяжело трудиться. Наши мудрецы сказали (Йома 38б): «Тому, кто стремится очиститься, с Небес помогают». Если человек сам приложит усилия, он получит и помощь Свыше. А первоначальное «приложение собственных усилий» состоит в регулярном изучении книг мусара, каждый день «в определенное время», по выражению рабейну Йоны. Это изучение непременно окажет влияние на изучающего: ведь человек по самой своей природе подчиняется воздействию того, что видит и слышит. Даже если в первое время это влияние остается незаметным, с течением времени изменения в лучшую сторону произойдут непременно.

Одновременно с этим необходимо прилагать усилия и в молитве. И хотя стих и говорит, что обещание «услышать и спасти» дано только «трепещущим перед Ним», по всей вероятности, речь идет лишь о материальном спасении. Если же человек молится о духовном, мы знаем от великого мудреца раби Исраэля Салантера: «Исследовано и проверено, что молитва о духовном никогда не возвращается ни с чем». Это означает, что сама молитва уже одаривает близостью к Б-гу, и тем самым человек становится другим — близким к своему Творцу и связанным с Ним. Таким образом,

человек должен прилагать усилия в двух направлениях: изучения мусара и молитвы. Кроме того, он должен искать совета тех, кто способен подсказать ему, как продвигаться на духовном пути.

И мы действительно видим людей, не отличающихся образованностью, но прямых сердцем, стоящих на высочайшей ступени веры и трепета перед Б-гом, и близость их к Б-гу по-настоящему совершенна. Это действительно совершенно обычные люди, без каких-либо бросающихся в глаза особенностей поведения; великими из делает знание истины и труд в том направлении, которое мы обрисовали. Этот путь — долгий, но надежный. Конечно, достижение совершенства требует долгого времени, однако это не трудно — особенно если не забывать о помощи Свыше.

Все знают, что если человек берется за дело, которое ему не по силам, у него ничего не выходит. Во всех книгах говорится, что духовный рост — дело постепенное, что человек должен с осторожностью переходить со ступени на ступень. Недопустимо перепрыгивать через ступени, пренебрегая ограничениями человеческой природы. Делать человек должен лишь то, что ему по силам, и не браться за то, что их превышает.

Слушать наставления мудрецов

Рабейну Йона (2:10) приводит и третий способ совершить полное раскаяние за короткое время. Он пишет: «Если человек будет слушать наставления мудрецов и тех, кто его упрекает, прислушается к ним, воспримет их, смирит свои страсти, раскается и примет все слова упрека близко к сердцу, твердо решив ни одного из них не упустить, — такой человек за одно мгновение выходит из мрака в великий свет.»

Однако все это работает лишь при определенном условии. Ведь дурное побуждение сильно и неотступно, и наши мудрецы (Кидушин 30б) сказали, что, если бы не помощь Свыше, никто не мог бы с ним справиться. Месилат Йешарим в главе 2 разъясняет — и то же самое говорится от имени

Виленского Гаона (Коль Элияу, Сукка), что Б-г помогает человеку лишь тогда, когда сам он делает все, что в его силах. Он не обязан делать больше, чем в состоянии, но должен, не насилуя себя, сделать все, на что способен. Ведь, если он не сделает всего, что может, он выкажет тем самым пренебрежение к своей задаче! А тогда не только помощи Свыше он не получит, — более того, он заслужит обвинение в том, что получил от Б-га силы не по праву, раз не использует их, как должно.

Это — легкий путь, надежный и радостный. Всякий, кто изучает книги мусара, радуется своему уделу, и успех ему обеспечен. Нет сомнений, что всякий, кто занят этим, удостоится того, что ему будет записан и запечатан оправдательный приговор Суда!

Те, кто прям своим сердцем, гремят о своих грехах, как гремит море

Затем рабейну Йона пишет, что, с другой стороны, «вот, праведные и прямые своим сердцем, — в их мыслях всегда звучит рычание, подобное рычанию львицы, и гремят они о своих грехах, как гремит море, и (сокрушаются) о том, что малы их возможности служить Б-гу. Ибо это (пренебрежение исполнением заповедей) — преступление человека и вина его, такая же, как за тяжчайшие преступления. Наши учителя благословенной памяти сказали (Йерушалми Хагига 1:7): “Б-г простил и идолопоклонство, и разврат, и убийство, но не простил пренебрежение изучением Торы”».

Существуют люди, которые не знают о своих грехах, и напротив них существуют другие, праведные и прямые своими сердцами. Рабейну Йона не говорит здесь о таких людях, праведность которых заметна по особенностям их поведения. Нет, речь идет о самых обычных людях, которые только в своих сердцах праведны и прямы. И все же, поскольку они обладают этой прямоотой, она ведет их к осознанию истины. Они отдадут себе отчет в том, сколь страшен грех, как важна заповедь и как тяжело

преступление. Поэтому и мысли их постоянно «рычат», никогда не успокаиваясь: они постоянно волнуются и заботятся о том, как бы не согрешить.

При этом рабейну Йона пользуется словом «грех», а не словом «преступление». Он имеет в виду, что великая тревога этих людей направлена и на случайных преступления. Их изучение книг мусара делает теперь ясным для них, что и те поступки, на которые они раньше не обращали внимания, тоже являются грехами. А раскаиваться необходимо и в неосознанных преступлениях, согласно сказанному (Авот 4:13): «Случайное нарушение при изучении Торы приравнивается к сознательному преступлению». Ведь такое нарушение связано с тем, что человек должен был (более тщательно) изучить Тору и не сделал этого. Поэтому «рычат они в своих мыслях и гремят о своих грехах, как гремит море», то есть страдают из-за грехов, совершенных по ошибке.

Рабейну Йона добавляет, что они переживают не только о действиях, совершенных по незнанию, но и о том, «что малы их возможности служить Б-гу», то есть о грехах, совершенных бездействием, когда они не сделали того, что должны были сделать. Такие грехи они тоже воспринимают как тяжелые. Такие люди — обычные по поведению, но великие сердцем, их душа чрезвычайно велика, поскольку прямота их сердец позволяет им увидеть истину и понять, как тяжел на самом деле (любой) грех.

«Чтобы не пронес» — тяжесть греха, совершенного по ошибке

Авторы книг по мусару ясно говорят о тяжести греха, совершенного неосознательно. Если праздник Рош ашана выпадает на шабат, в этот день не трубят в шофар, и это — запрет мудрецов, связанный с опасением, что «может быть, человек пронесет шофар на расстояние четырех амот по общественному владению в шабат». Опасение состоит не в том, что человек сознательно нарушит запрет переносить предметы по общественному владению в шабат — он

ведь стремится исполнить заповедь, протрубить в шофар! Опасение состоит только в том, что человек забудет об этом запрете и согрешит случайно, без намерения это сделать. И из-за этого опасения весь народ Израиля в шабат (не исполняет заповедь Торы и) не трубит в шофар!

Кроме того, вряд ли многие совершат этот грех — хотя бы потому, что не все ведь умеют трубить в шофар! Таким образом, вся опасность нарушения связана лишь с несколькими людьми — эти несколько человек могут по ошибке нарушить запрет «переносить» в шабат. И из-за той опасности вся Община Израиля в шабат не трубит в шофар! А ведь в святых книгах сказано, что трубление в шофар возвращает Израилю Б-жественное благоволение и производит множество благоприятных изменений в высших мирах. И не смотря на все это Община отказывается от трубления — ради того, чтобы даже несколько людей не совершили греха по ошибке!

Изучение книг мусара в определенное время

Вернемся к словам рабейну Йоны. Он пишет, что существуют и другие люди, «праведные и прямые своим сердцем», которые постоянно сокрушаются о своих грехах, совершенных даже бездействием, и о том, «что малы их возможности служить Б-гу, ибо это (пренебрежение исполнением заповедей) — преступление человека и вина его, такая же, как за тягчайшие преступления». И рабейну Йона обсуждает два «греха, совершенных бездействием», которые он относит к тяжким преступлениям.

Первое из них — это пренебрежение изучением Торы. Наши мудрецы сказали о нем, что, как изучение Торы равно по значению исполнению всех остальных заповедей, так и пренебрежение ею сравнимо по тяжести с пренебрежением всеми остальными заповедями. Хотя это преступление не связано ни с каким запрещенным действием, а состоит в том, что человек ничего не делает, — все же оно столь же тяжело,

как и все другие преступления вместе взятые.

Затем рабейну Йона переходит ко второму виду греха, и из его слов можно заключить, что он еще более тяжел, чем пренебрежение Торой. Он пишет: «И полны злате люди, мысли которых и дела направлены на удовлетворение телесных нужд, на временное и суетное. В общину трепещущих пред Б-гом) не входят их души, и к оттачиванию разума Торой не стремятся они. Не вносят они (книг мусара) в тайники своего сердца в определенное время, не выделяют удела (им) среди своих занятий, и из их сердец исчезают мысли о душе, ибо “народ, лишенный разума, они” — и как низка их ступень!».

Рабейну Йона говорит здесь о людях, мысли которых постоянно заняты делами этого мира и которые не стремятся возвыситься и усилить свой трепет перед Небесами. Они не выделяют определенного времени для регулярного изучения мусара, которое могло бы им усилить трепет перед Б-гом, поскольку вообще не считают это важным. Этих людей рабейну Йона назвал «полными злате», и можно сделать вывод, что совершаемое ими преступление тяжелее, чем пренебрежение Торой.

Рассказывают, что однажды к раби Исраэлю Салантеру обратился человек, распластавший всего получасом свободного времени в день, и спросил, чему следует посвятить это время — изучению Талмуда или мусара? И раби Исраэль ответил, что ему следует изучать мусар, поскольку так он откроет и увидит, что на самом деле у него еще многие часы, которые он может посвятить изучению Торы. Ведь изучение мусара «раскрывает глаза слепцов», наделяет новым зрением и новым пониманием. Поэтому недостаток трепета перед Небесами — это самое страшное, что может случиться.

Из слов рабейну Йоны: «И как низка их ступень!» — можно сделать вывод, что они пали еще ниже, чем пренебрегающие изучением Торы, поскольку не выделили себе особого времени для того, чтобы изучать

книги мусара и усиливать трепет перед Небесами. Обязанность изучения мусара — это не новая обязанность, (наложенная на нас мудрецами последних поколений). Мы видим, что уже рабейну Йона призывал к этому, говоря, что человек обязан постоянно заниматься усилением своего трепета перед Небесами. Того, кто не делает этого постоянно, он называет «полным злате» и утверждает, что он падает а самое дно.

Правильно творимая молитва приравнивается к изучению мусара

Кузари, разъясняя смысл трех ежедневных молитв, пишет, что как тело человека нуждается в пропитании, чтобы не ослабеть, так и душа нуждается в силах, которые получает от молитвы. Молитва очищает душу и поддерживает ее до того момента, когда наступает время следующей молитвы. Когда же это время приходит, необходимо опять поддержать силы души, опять насытить ее молитвой.

И следует знать, что и молитва может стать временем, отведенным для усиления трепета перед Небесами. Шульхан арух в законах молитвы (Орах хаим 98:1) пишет, что в молитве человек может достичь полного освобождения от оков материальности. И если он молится именно так, это и есть самый лучший мусар, причем трижды в день! Проблема лишь в том, что это ощущение свободы от материальности, на первый взгляд, превышает наши силы и наши возможности. Мы не достигаем этой ступени, а потому нуждаемся в определенном времени, отведенном на изучение книг о трепете перед Б-гом, книг мусара.

И поэтому теперь, когда приближается День Суда, мы должны задуматься о том, на каком пути мы обретем совершенство, станем «праведными и прямыми своими сердцами»? Как заслужить это? Нам нужна помощь Свыше, чтобы удостоиться оправдания в Суде и чтобы достичь этого уровня «прямоты сердца».

КАК УДОСТОИТЬСЯ СЛАДКОГО ГОДА?

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

— Сколько времени понадобилось бы вам, для того чтобы дать оценку другому человеку? — спросил я собравшихся у меня дома молодых русскоязычных евреев. — Представьте себе, что вы должны решить, является некто человеком со знаком плюс или со знаком минус. Конечно же, люди бывают разные, но в самом грубом приближении мы могли бы разделить окружающих на позитивных или негативных людей. Для того чтобы сделать оценку более осязаемой, мы можем включить не только интеллектуальные понятия плюса и минуса, но и наши чувства. Ведь люди могут быть теплыми или холодными, горькими, кислыми или сладкими, притягивающими или отталкивающими, приятными или неприятными в общении.

Сколько времени требуется для того, чтобы сформировать свое мнение о другом, пусть даже малознакомом человеке? Сколько минут или мгновений нужно для того, чтобы вынести кому-то свой приговор? Впрочем, самый главный вопрос заключается в том, можем ли мы дать эту оценку самим себе.

Между тем еврейский Новый год Рош ха-Шана — это Судный день, в который на Небесах решается вопрос о том, будет записан каждый из нас в Книгу жизни и праведников или в другую книгу.

Человек может прийти в Рош ха-Шана в синагогу и, слушая звуки шофара, думать о том, что сейчас на Небесах вершится Суд над всем миром, всем народом, всей общиной, всеми окружающими его людьми, забывая всего лишь об одном творении во Вселенной — о самом себе!

Впрочем, смысл Судного дня и заключается в том, чтобы судить, но не других, а самого себя! Ибо тот, кто судит других милосердно, удостоится милосердия Небес в день Суда.

Между тем вопрос о том, какое впечатление мы производим на других людей, ка-

сается самой сути творческих сил нашей души.

Творя мир, Всевышний сказал: «Да будет свет, — и был свет». Свет явился тем инструментом, посредством которого Всевышний продолжил творить весь мир. Затем Всевышний сокрыл этот первоизданный свет, что стало особым этапом творения. Свет оставил впечатление, которое обладает способностью творить.

Приведу пример. Представьте себе, молодой человек пошел на свидание с девушкой. После встречи он пришел домой и встретившая его мама спросила: «Какое она произвела на тебя впечатление?»

Непосредственно в момент общения бывает сложно составить свое мнение, оно выкристаллизовывается со временем, когда человека уже нет рядом. Иногда проходят годы или десятилетия, и человек переосмысливает впечатления прошлого.

Если мы ослеплены светом, то не замечаем его яркости и не ценим его. Так мы недостаточно ценим наших близких при жизни, и лишь потеряв их, начинаем по-новому ощущать след, который они оставили в нашей памяти. Наши учителя и друзья оказывают на нас воздействие, которое вдохновляет и направляет нас на нашем жизненном пути. Писатель влияет своей книгой, композитор — своей музыкой. Так же и каждый из нас оставляет впечатление о себе всей своей жизнью, каждым своим поступком, светом своей души.

Творя мир, Всевышний сотворил свет, что является примером для подражания каждому сотворенному по образу и подобию Творца человеку. Наши творческие силы сокрыты в свете нашей души, который, открываясь, освещает, греет и творит окружающий его мир.

Отец приходит домой и дарит улыбку своей жене и детям. Этим он создает атмосферу тепла и любви в своей семье. Светом своей души человек творит свой мир,

свой дом и свою семью. Если же человек входит в дом и обижает своих близких, то он разрушает атмосферу своей семьи, разрушая свой дом и свой мир.

Многие думают, что, зарабатывая деньги и обеспечивая свою семью, они делают самое главное. Не преуменьшая важность материальной поддержки, хочу напомнить слова царя Соломона, который утверждал в своих притчах, что как бы ни было важно дать жаждущему в пустыне белое молоко,

еще важнее подарить ему улыбку — показать белизну своих зубов! Как бы ни была важна материальная поддержка, все же самое главное — это свет и тепло наших душ, которыми мы делимся с близкими людьми...

Сядь за празднично накрытый стол в кругу семьи, мы берем кусочки яблока, окунаем их в сладкий мед и желаем всем присутствующим хорошего и сладкого года.

ТИШРЕЙ — РОШ АШАНА

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Месяц Тишрей и его названия

У этого месяца — три названия: седьмой месяц, месяц могучих и Тишрей. Тора постоянно называет его «седьмым месяцем», имея в виду, что он седьмой, если вести отсчет, как того требует еврейский закон, от месяца Нисана.

Еврейские источники утверждают: «Все-му седьмому определен свыше благоприятный жребий».

Из понятий, обозначающих то, что над нами, выделено седьмое — ведь они перечислены Танахом в следующем порядке: небеса (два, ибо это слово стоит во множественном числе), небеса небес (снова два), дворец, жилище, высоты — а в Танахе сказано: «Воспевайте Восседающего в высотах».

Среди понятий, обозначающих территорию, выделено седьмое: земля, почва, суша, ущелье, пустошь, впадина, мир: «И Он будет судить мир по справедливости».

Выделено седьмое поколение людей: «Адам, Шет, Энош, Кейнан, Меаллель, Йеред, Ханох. В Танахе сказано: “И Хаиох ходил перед Б-гом”».

Из праотцев еврейского народа был выделен седьмой: Авраам, Ицхак, Лаков, Леви, Кегат, Амрам, Моше: “И Моше поднялся к Б-гу”.

Из сыновей Ишая выделен седьмой: Элиав, Авинадав, Шима, Нетаниэль, Радай, Оцем, Давид: Давид седьмой.

Из царей был выделен седьмой по счету: Саул, Ишбошет, Давид, Шломо, Рехавам, Авийа, Аса — и сказано: «И воззвал Аса к Г-споду Б-гу его» (он удостоился ответа быстрее, чем любой из его предшественников).

Из шмитот — саббатических лет — выделен седьмой, как сказано: «И освятите пятидесятый год» (год йовеля, наступающий за седьмым по счету годом шмиты).

Седьмой год выделен и сам по себе, ведь сказано: «А седьмой год пропустишь и оставишь ее [землю] в покое».

Среди дней выделен седьмой: «И благословил Г-сподь седьмой день».

Среди месяцев выделен седьмой: Рош Гашана наступает «... в седьмой месяц, первого числа».

Мы видим, что сам Вс-вышний выделил седьмые по порядку явления, выбрал их из числа прочих и освятил их Своим Именем.

Кроме того, наши мудрецы усматривают связь между словами «седьмой» (с корнем ш-в-а) и «насыщенный» (с корнем с-в-а). Они сказали: «Тишрей насыщен заповедями. В их число входят заповеди, связанные с шофаром и Йом Кипуром, сукой и ивовыми ветвями; и вообще месяц Тишрей насыщен событиями — на него приходится сбор уро-

жая, винодельческие работы, возможность насладиться плодами земли».

В этом месяце одиннадцать праздничных дней: два дня Рош Гашана (один из них предписан Торой, а второй установлен мудрецами), Судный День — Йом Кипур, семь дней праздника Сукот и один день праздника Шмини Ацерет.

Вне Израиля (где, как известно, к каждому празднику, кроме Судного Дня, добавляется еще один день) в Тишрей двенадцать праздничных дней.

В книгах еврейских пророков он называется также Месяцем могучих (Ходеш Эйт-панам). Это выражение было употреблено в Книге Царей (Млахим I, 8): «Собрались к царю Шломо все сыны Израиля в праздник, в Месяц могучих, он же седьмой месяц». Наши мудрецы сказали: «Тишрей назван Месяцем могучих потому, что в нем родились наши праотцы — сильные мира сего».

На языке Талмуда этот месяц называется Тишрей. До разрушения Первого Храма месяцы различались только по номерам, но, вернувшись из Вавилона, евреи, принесли с собой новые собственные имена — названия месяцев. Название «Тишрей» существует в лингвистическом контексте общесемитского корня ш-р и означает «разреши и устрани все наши долги» — то есть говорит о прощении.

Знак Весов

На небе есть двенадцать созвездий, представляющих собой группы звезд, образующих различные фигуры. Они опоясывают небесный круг, так что каждому месяцу соответствует определенное созвездие.

Месяцу Тишрей соответствует созвездие Весов. Оно похоже по форме на две чашечки весов, соединенных уравнивающих их цепочкой. В этом месяце Вс-вышний судит весь мир, взвешивая поступки его обитателей. На Его весах измеряются человеческие грехи и заслуги.

Мы знаем, что царь Давид сказал Вс-вышнему: «Суетны люди и лжив род человеческий — если его положить на весы...»

Эти слова прокомментировал рабби Хия от имени рабби Леви: «Все те глупости и пустяки, которыми заняты сыны Израиля в течение всего года, как бы “положены на Весы” — они прощаются Вс-вышним под знаком Весов, в месяц Тишрей». (Мидраш Танхума)

Первое Тишрей

В Талмуде сказано: «Первое Тишрей — это Новый год в том, что касается отсчета шмиты, йовеля, возраста саженцев и овощей». (Рош Гашана, 1)

В годы шмиты и йовеля — каждый седьмой и каждый пятидесятый годы — с начала месяца Тишрей Тора запрещает евреям пахать и сеять в Эрец Исраэль.

Новый год саженцев заключается в том, что в течение первых трех лет после посадки дерева его плоды являются орла и не могут быть использованы каким бы то ни было образом или употреблены в пищу.

«На четвертый год все плоды его святы», — говорит Тора. Они так и называются ревай — четвертые. Они сами или другие продукты, купленные на вырученные за них деньги, должны быть съедены в Иерусалиме. Еврейский закон установил, что если дерево было посажено более чем за сорок пять дней до первого Тишрей, то в этот день — первого Тишрей — начинается отсчет второго года роста дерева.

Что касается овощей, к которым понятия орла и ревай вообще неприменимы, то для них первое Тишрей является Новым годом в том, что касается трумот и маасерот — отделения десятины и других особых долей урожая. Запрещено отделять овощи, относящиеся к урожаю одного года, в счет урожая другого, поэтому от овощей, выращенных до первого Тишрей, следует отделять десятину отдельно от овощей, выращенных после этого.

День, когда скрывается луна

Рош Гашана — Первое Тишрей — является и днем новолуния. Об этом сказано: «Трубите в [этом] месяце в шофар в новолуние, в день нашего праздника».

В связи с этими словами Торы принято цитировать следующие слова Танаха: «... в день новолуния Он вернется домой» (Мишлей 7).

В этих словах содержится намек на Трон, на котором сидит Вс-вышний в этот день, День Суда, — ведь слово «трон» — кесе — произносится так же, как слово «скрываться». Луна как бы «скрывается» в новолуние. Мы знаем, что Вс-вышний милостив ко всем нам в День Суда и тоже как бы «скрывает» наши проступки.

Многие содержательные аспекты этого дня — в сокрытии: «Трубите в [этом] месяце в шофар в новолуние (день сокрытия луны)...»

В какой праздник Луна скрывается? — спрашивает Талмуд. — В Рош Гашана. (Бейца, 15)

Все остальные праздники приходятся на вторую или третью неделю месяца, когда на небе стоит полная или почти полная луна, и лишь Рош Гашана — на новолуние. Талмуд уподобляет еврейский народ месяцу, так что он, в соответствии с календарем, как бы светится в священные праздники; однако в Рош Гашана он старается выглядеть как можно скромнее и преуменьшает свое величие, трепеща в День Суда. В этот день Вс-вышний закрывает глаза на его грехи и дарует ему прощение. (Псикта Раба, 40)

Значение самого Дня Суда, приходящегося на первое Тишрей, тоже скрыто — Рош Гашана даже не упомянут в Торе явным образом как День Суда. Тора хотела, чтобы страх перед грехом сохранялся у человека в течение всего года, и у него не было повода отложить раскаяние до Рош Гашана — дня, когда он предстанет перед Судом.

Еще одна причина сокрытия — дата Дня Суда должна быть надежно скрыта от сатаны, обвиняющего еврейский народ, и он не должен знать о суде до его начала. Поэтому-то месяц Тишрей — единственный, приход которого не благословляется в синагогах в последнюю субботу предыдущего месяца.

Одно свидетеля недостаточно

«Трубите в [этом] месяце в шофар в новолуние, день нашего праздника». Что такое новолуние? Это день, когда скрывается луна.

Почему она скрывается? Потому что в Рош Гашана злой ангел Самаэль предстает перед Вс-вышним и предъявляет обвинение Его сыновьям — народу Израиля. Разумеется, Вс-вышний требует, чтобы Самаэль привел свидетелей. По его просьбе солнце приходит для того, чтобы свидетельствовать на суде, но когда он отправляется разыскивать луну, та прячется от него.

Где прячется луна? Она поднимается в то место, о котором сказано: «Спрятанное от тебя [там] не разыскивай», и просит Вс-вышнего не скорбеть и не сокрушаться из-за дурных поступков Его сыновей. Потому и говорится: «Трубите в [этом] месяце в шофар, в новолуние, день нашего праздника». (Зогар, Шофтим)

Начало деяниям Твоим

В Рош Гашана Вс-вышний завершил Сотворение мира. Шестой день творения, в который был создан человек, пришелся на Рош Гашана, как отметил рабби Элизер: «Мир был сотворен в Рош Гашана» (Рош Гашана, 11).

В месяце Тишрей (по словам р. Элизера) родились наши праотцы, основатели нового мира, возникшего после того, как люди предшествовавших поколений погрязли в грехах.

В Рош Гашана вспомнили на Небесах про Сарру, Рахель и Хану, страдавших из-за своей бездетности. В этот день Вс-вышний решил, что у каждой из них родится ребенок.

В Рош Гашана Йосеф вышел из темницы, где он томился двенадцать лет. В этот день было положено начало его успехам.

В Рош Гашана египтяне перестали эксплуатировать наших отцов, и те впервые почувствовали облегчение. В Рош Гашана был сотворен Адам.

Каким образом Вс-вышний сотворил его? В первый час этого дня у Него созрело решение, во второй час Он совещался с ан-

гелами, в третий собрал прах, из которого было создано тело Адама, в четвертый очертил его контур, в пятый создал его ткани, в шестом часу Он придал Адаму форму и поставил его на ноги, в седьмом Он вдохнул в него душу, в восьмом ввел его в рай, в девятом наложил запрет на плоды древа познания, в десятом Адам нарушил этот запрет, в одиннадцатом часу он был судим, а в двенадцатом — прощен Вс-вышним.

Вс-вышний сказал ему: «То, что произошло с тобой, будет происходить с твоими сыновьями; как ты предстал перед Моим судом в этот день и был прощен, так и дети твои будут судимы в этот день и получают прощение». (Псикта дерав Кагана)

«АДУ» — дни, на которые никогда не приходится Рош Гашана

Первый день Рош Гашана приходится на один из четырех дней недели: понедельник, вторник, четверг или субботу. Он никогда не приходится на воскресенье, среду или пятницу.

Этому правилу дали обозначение: «Нет начала в “АДУ”», что значит — первый день Рош Гашана не приходится на дни Алеф, Далет и Вов — первый, четвертый и шестой (считая от субботы) дни недели.

Это правило установлено нашими мудрецами, и его смысл, с помощью Вс-вышнего, будет разъяснен в дальнейшем.

Рош Гашана — всегда два дня подряд

Рош Гашана всегда празднуется два дня, первого и второго Тишрей, хотя Тора обязала нас праздновать его только один день, как сказано (Ваикра, 23): “В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас день праздника, напоминание о звуке шофара”.

Двухдневное празднование Рош Гашана, как сообщает Талмуд, было установлено первыми пророками Израиля (Йерушалми, Эрувин, 83).

Дело в том, что каждый новый месяц освящался согласно постановлению суда, принятому на основе показаний свидетелей, видевших молодую Луну. Поэтому в любом случае приходилось начинать празд-

ничный день вечером после окончания двадцать девятого Элула, ибо существовала вероятность того, что наутро в суд придут свидетели и начавшийся день будет освящен.

Если свидетели приходили, то этот день действительно объявлялся праздничным, а следующий — будничным.

Если свидетели не приходили, следующий день освящался, а предыдущий ретроактивно объявлялся будничным.

Для того, чтобы святость первого дня, поначалу еще не достоверно праздничного, не нарушалась, пророки Израиля постановили всегда праздновать Рош Гашана на протяжении двух дней и обязали весь еврейский народ в течение этих дней отдыхать от работы, трубить в шофар и читать праздничные молитвы.

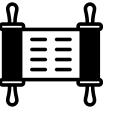
Два дня Рош Гашана называются одним “длинным днем”. Это значит, что святость обоих дней считается несомненной и ни от чего не зависящей. Только в том, что касается приготовления пищи, этот “длинный день” считается двумя разными днями, и поэтому в Рош Гашана нельзя готовить еду с одного дня на другой.

Рамбам писал:

В те времена, когда время наступления Рош Гашана зависело от постановления суда, большинство израильтян праздновали его два дня, поскольку невозможно было быстро и достоверно узнать, какое решение было принято в Иерусалиме, так как гонцы не могли выехать с известием немедленно, в праздничный день.

Более того, даже в самом Иерусалиме, где находился суд, Рош Гашана часто праздновался два дня. Если в тридцатый день месяца Элула свидетели не приходили, то и этот, и следующий день считались праздничными.

Поскольку Рош Гашана часто становился двухдневным праздником, было постановлено, что даже те, кто живет в Израиле, должны всегда праздновать его два дня, в том числе и в наше время, когда начало месяца и все остальные даты еврейского ка-

лендаря точно установлены при помощи астрономических вычислений.

Отсюда мы видим, что праздничный характер второго дня Рош Гашана даже в наши дни был установлен пророками.

В чем же заключается разница между теми временами, когда начало месяца определялось свидетелями и судом, и нашей эпохой?

В те времена в случае, если не находились свидетели, видевшие молодую луну в первый день, этот день был праздничным лишь по постановлению мудрецов, а второй — непосредственно согласно определению, данному Торой. Однако сейчас, когда праздничные дни устанавливаются при помощи вычислений, первый день Рош Гашана — это всегда первое Тишрей, день, заповеданный нам Торой, а второй день Рош Гашана освящен постановлениями пророков.

День Суда

Рош Гашана — это День Суда над всеми обитателями Вселенной. В этот день определяется, что произойдет с человеком в течение наступающего года, как сказано: «Взгляд Б-га, Г-спода твоего, на ней (на земле) с начала года и до его конца». Таким образом, в начале года решается, что будет в его конце (Рош Гашана, 8).

Наши мудрецы учили (Рош Гашана, 15): «В Рош Гашана все люди, как овцы перед пастухом, проходят перед Вс-вышним». Несмотря на то, что они проходят перед Ним один за другим, Он видит их всех одновременно, как сказано (Тегилим, 33): «Он, сотворивший вместе их сердца, Он, понимающий все их деяния». Вс-вышний — Творец — читает в сердцах всех людей одновременно и понимает все их деяния.

Сказал р. Круспедай от имени рабби Йоханана: «Три книги открывает Вс-вышний в Рош Гашана: одну для злодеев, другую для праведников и третью для обычных людей. Праведникам немедленно подписывают и скрепляют печатью решение о продлении жизни, злодеям — смертный приговор, а дела всех остальных людей откладываются

до Судного Дня (Йом Кипура). Раскаявшихся ожидает жизнь, нераскаявшихся — смерть» (Рош Гашана, 15).

Рош Гашана был избран Днем Суда по двум серьезным причинам.

Во-первых, в этот день было завершено Сотворение мира, который вначале управлялся Мидат аДин — принципами Суда и бескомпромиссного анализа. Поэтому этот день — день начала года — стал Днем Суда.

Во-вторых, в этот день, как уже упоминалось, Адам был судим Вс-вышним, раскаялся и получил прощения. Вс-вышний сказал ему: «То, что произошло с тобой, будет происходить и с твоими сыновьями: как ты предстал перед Моим судом в этот день и был прощен, так и дети твои будут судимы в этот день и получат прощение».

Намек на две эти причины мы находим в молитве Мусаф, которую произносят в Рош Гашана. Там сказано: «Ибо Ты назначаешь пору, когда должен быть упомянут всякий дух, всякая душа, чтобы вспомнились многочисленные деяния и бесчисленное множество творений. С начала Творения Ты оповестил об этом, издавна — это день начала деяний Твоих, память о первом дне». Память о первом дне — дне Сотворения мира и Дне Суда.

Наши великие учителя добавили: «Пути Вс-вышнего отличаются от наших путей. Человек старается судить друзей, находясь в хорошем расположении духа, чтобы легче было оправдать их, а врагов — в час гнева, дабы осудить их как можно строже. Вс-вышний же судит весь мир, в том числе и тех, кто не подчиняется Его воле, в час милосердия, в месяц Тишрей, включающий в себя столько праздников и связанный со столькими заповедями: шофаром и искушением, сукой и “четырьмя видами растений”. В этот месяц Вс-вышний особо расположен к нам».

Грехи против заслуг

У каждого человека есть свои грехи и заслуги. Тот, у кого значительно больше заслуг, чем грехов, — праведник. Тот, у кого больше грехов, нежели заслуг, — злодей.

Тот же, у кого грехов и заслуг примерно поровну, считается средним человеком. Точно так же, если заслуги населения страны превышают его грехи, это — праведная страна; а если грехов явно больше, чем заслуг, — это грешная страна.

Это же относится и ко всему миру.

Человек, у которого больше проступков, чем заслуг, сразу же умирает, как сказано: «... вопль Сдома и Аморы, велик он... Если как громок вопль поступали они — тогда конец».

Так и весь мир. Если грехи людей перевешивают их добрые дела, люди немедленно гибнут, как сказано: «И увидел Г-сподь, сколь велико зло человека на земле... И пожалел Г-сподь, что создал человека».

Сравнение производится не по числу совершенных человеком грехов и добрых дел, а по их значению. Существуют добрые деяния, перевешивающие множество грехов, и грехи, перевешивающие много добрых дел. Сравнение может осуществить только сам Вс-вышний, ибо лишь Он знает, как противопоставить заслуги грехам.

Поэтому каждый должен смотреть на себя в течение всего года так, будто он (и весь мир вместе с ним) праведен и грешен в равной степени. Стоит ему согрешить один раз — и он станет причиной гибели всего мира. Если же он выполнит дополнительно всего одну заповедь — это зачтется ему как небывалая заслуга, ибо повлечет за собой спасение всего мира, как сказано: «Праведник — основа Вселенной». Праведник склоняет чашу весов в пользу мира и спасает его (Рамбам).

Что такое День Суда

Наши мудрецы рассказывают, что на суде, совершаемом в Рош Гашана, не определяется место человека в будущем мире — попадет ли он в рай — Ган Эден — и обретет вечную жизнь или же пропадет и сги-

нет в аду — Геиноме. В Рош Гашана решается лишь судьба человека в этом мире: будет он спокойно жить или умрет в мучениях.

Об этом писали наши мудрецы в трактате Рош Гашана, комментируя слова Танаха «Это день начала деяний Твоих, память о первом дне. Воистину — это устав для Израиля, приговор Б-га Яакова»:

«В этот день решается судьба государств: каким суждена война и каким — мир; какие обречены на голод, а каким суждено изобилие. Что же касается людей, то в этот день решается, будут они жить или умрут».

Таким образом, в Рош Гашана взвешиваются все поступки человека. Ему подписывают приговор, согласно которому его либо награждают, либо наказывают, смотря по его заслугам в этом мире. Участь человека в будущем мире решается уже после его смерти.

Даже тот, кто сознает, что совершил много грехов, не должен отчаиваться — перед ним открыта дорога тшувы — раскаяния, — и если он ступил на нее до Дня Суда, его ждет спасение. Он должен знать, что всегда может склонить чашу весов в свою пользу и спасти целый мир. Поэтому евреи помогают друг другу и выполняют заповеди в период между Рош Гашана и Судным днем больше и тщательнее, чем в другие дни.

Каждого человека судят в строгом соответствии с его настоящими поступками (Рош Гашана, 15). Вс-вышний знает, что настоящее желание каждого, даже самого грешного еврея — следовать заповедям, поэтому даже тот, кто раскаялся в самый последний момент, может рассчитывать на прощение — Вс-вышний принимает его таким, каким он в действительности является, таким, каким он хотел быть — и стал.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ — АТАРАТ НЕДАРИМ

В день перед Рош аШана в большинстве еврейских общин принято произносить

специальную просьбу — Атарат недарим, то есть освобождение от обетов (иногда

переводят как расторжение обетов), чтобы предстать перед судом Всевышнего очищенными от тяжкого греха — греха неисполненных обетов, в том числе, обетов просто забытых, и потому оставшихся неисполненными.

Атарат недарим — освобождение от обетов

Просьбу освобождения от обетов произносят перед минимум тремя другими евреями.

Обычно церемония освобождения от обетов — Атарат недарим — совершается после завершения утренней молитвы Шахарит.

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

Однако, сегодня просьбу о расторжении обета необходимо произнести перед тремя людьми. 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 поступают так: каждый человек выбирает для себя трех (или больше) 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.

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, в т.ч. в праздничных — махзорах). 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, господа 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, которым 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».

Затем обычно произносят 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».

В наше время ни один человек не может расторгнуть обеты единолично

Освобождение от обетов необходимо делать перед тремя евреями лично. Невоз-

можно это делать по телефону или по скайпу.

А вот заявление об отмене будущих обетов, которое обычно говорят после текста освобождения от обетов, можно произнести и в одиночку.

Стоит добавить, что, 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 новолуние Элула.

ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Всем добрым людям известно, что Элуль – месяц возвращения, месяц исправления ошибок, месяц прощения и переоценки собственных поступков. Но сразу – вопрос. Почему - именно Элуль, почему - именно теперь, почему - только месяц, и вообще – почему это вообще возможно?

Почему проштрафившемуся и тянувшему с раскаянием так долго – вдруг теперь, перед самым Судом – такая привилегия: возможность всё, или почти всё исправить? Почему ждал весь год с тшувой, почему исправил не сразу, как только сделал что-либо не правильно?

Представьте, в суде обычном - земном уголовном - человек за неделю до судебного разбирательства вдруг объявляет во всеуслышание: простите, ещё вчера я был злодей, а сегодня сожалею, боюсь - засудят, боюсь – накажут. И речь не идёт о явке с повинной. Его искали месяцами, его загнали в угол, с трудом отыскали улики, выявили свидетелей, и вот теперь, прямо перед Судом, преступник в панике и «сожалеет»? И даже, если искренно, и даже если готов исправиться, кто поручится, что назавтра, после «скидки» в приговоре, он тут же не возьмётся за старое?

Нет, конечно, на самом деле, всё не так. Раскаиваться, сожалеть и исправлять нуж-

но сразу, задолго до суда, как только человек поймёт, что сотворил непотребное. Что «обидел кого-то зря», что судил понапрасну, что украл, что отнял у кого-то счастье или саму жизнь. Многие так и поступают. Пытаются исправить то, что можно исправить задолго до Суда.

Но у многих других, помимо простого невежества относительно последствий собственных поступков, есть ещё одна проблема. Человеку очень трудно, иногда практически невозможно, признать собственную неправоту.

Ощутить себя в чём-то неправым, в чём-то виновным, частенько означает, «выложить на стол» собственную «несостоятельность», собственную «ограниченность ума», или, чего хуже - способность совершать ошибки и «искажённость» образа мышления.

Очень часто, признание себя неправым равносильно «отказу от себя», «предательству» принципов, а главное – «поступлению» собственной гордостью, и признанию оппонента, соперника, соседа, которого не терпишь до сих пор, с которым не согласен и сейчас, «победителем», а себя – «побеждённым».

Это очень трудно, это очень «унизительно», а порой – нестерпимо. Многим обыч-

новенным людям такое испытание – не под силу. Они, даже внутренне сознавая свою заносчивость, предпочтут муки совести, наказание и «вечную войну», но не «опустятся» до извинений и «потакания врагу». Речь ведь не идёт о случайных толчках на улице, в которых мы все – образец вежливости и воспитанности.

И вот тут-то на помощь нам приходит Милость Творца. Он, благословенный, установил конкретное время, когда все эти наши вышперечисленные «тараканы» теряют силу, не полностью, конечно, но «ползают» еле-еле, словно под наркозом, и «прихлопнуть их тапком» теперь способен любой.

И это – в последний месяц года, когда мы уже упустили возможность совершить тшуву во все предыдущие месяцы, когда

мы уже на пороге развёрстой бездны Небесного Суда, но всё ещё не готовы. Этуль, таким образом – спасательный круг, сверхъестественное добавление сил, когда наших сил уже не осталось

И вот тогда наступает час истины, когда мы, наконец-то обретаем способность видеть реальное положение вещей. Устранив препоны, нагромождённые гордыней, мы можем, трезво и непредвзято взглянуть на собственные поступки, и впервые за год получить шанс исправить, что требуется, подойдя к Суду, с меньшим грузом на душе и с большей надеждой, а главное - с уверенностью, что Суд будет справедливым и милостивым одновременно.

Ктива у-Хатима Това читателям сайта и всему народу Израиля!

ПОСТ ГЕДАЛЬИ

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ ГЕДАЛЬИ

Пост Гедаля — еврейский пост, который наступает на следующий день после двух дней Рош аШана, еврейского Нового года. Пост Гедаля всегда выпадает на 3-е число еврейского месяца Тишрей.

Гедаля (Гедалия, Гедаляу) — так звали наместника Иудеи, фактического правителя страны в последние дни ее существования, незадолго до Вавилонского изгнания. В результате заговора наместник Гедаля был убит. С его смертью погасла последняя искра еврейской государственности в Эрец Исраэль, множество евреев было убито, а остальные были изгнаны вавилонянами из страны или сами бежали из нее. В память об этих трагических событиях наши мудрецы и установили пост Гедаля. Поститься в этот день начинают рано утром с восходом солнца, а завершается пост Гедаля вечером с выходом звезд.

Краткие законы поста Гедаля

Пост Гедаля всегда попадает на день третьего Тишрей и упоминается в Книге

пророка Зехарии как «пост седьмого [месяца]» — ведь Тишрей — седьмой месяц.

Если Рош Гашана выпадает на четверг и пятницу, пост переносится на воскресенье, потому что в субботу постятся только в Йом Кипур.

В Пост Гедаля кантор включает в утреннюю молитву отрывок Анену («Ответь нам»); при выносе свитка Торы читают, как в Рош Гашана, «Тринадцать Качеств Всевышнего» и Ваяхаль.

История убийства Гедаля

Итак, этот пост связан с трагической смертью Гедаля, сына Ахикама, последнего правителя Иудеи, убитого Ишмаэлем, сыном Нетаньи, по наущению царя Аммона.

Когда Навухаднецар разрушил Храм и изгнал евреев в Вавилонию, он позволил незначительной части населения остаться в стране и поставил над ними Гедалягу, сына Ахикама. Узнав об этом, евреи, жившие в Моаве, Аммоне, Эдоме и других странах, вернулись в Израиль и занялись земледелием

ем — обработкой виноградников, подаренных им Навухаднецаром.

Царь Аммона, ненавидевший евреев, послал Ишмаэля, сына Нетаньи, для того, чтобы он убил Гедаля. Он прибыл к Гедаля в город Мицпе. Гедаля был предупрежден о заговоре, но не поверил этому предупреждению и принял Ишмаэля с почетом. Заговор удался. Ишмаэль убил Гедаля, большинство евреев, бывших с ним, и вавилонян, которых оставил при нем царь Вавилона. Оставшиеся в Израиле евреи испугались мести Навухаднецара и бежали в Египет.

В память об этих ужасных событиях мудрецы объявили день гибели Гедаля днем поста.

Существует мнение, что Гедаля был убит первого Тишрей, но поскольку в праздник нельзя поститься, пост начинается после Рош Гашана.

Про этот пост сказано (Талмуд, Рош Гашана, 18):

«Отсюда мы учим, что смерть праведника приравнивается к сожжению Дома Вс-вышнего, ибо так же, как был установлен пост в день разрушения Храма, он был установлен и в день смерти Гедаля».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

СУББОТА И РОШ А-ШАНА (НОВОЛЕТИЕ)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА

Поскольку в этом году Рош а-шана совпадает с Субботой, к Торе вызывают семь человек, не считая мафтира. А читают в первый день Рош а-шана специальный отрывок из книги «Берешит» (21), который рассказывает о рождении праотца Ицхака и о некоторых сопутствующих событиях.

«Мишна брура» указывает на предание, согласно которому Сара, Рахель и Хана забеременели в Рош а-шана, как на основание для такого выбора.

Для мафтира традиционно установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 29:1–6), посвященный жертвоприношениям Новолетия. Читается по второму свитку Торы, если есть.

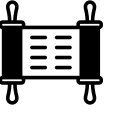
29 1. И в седьмом месяце, в первый (день) месяца наречение святым будет у вас, никакой должной работы не делайте; день трубного гласа будет у вас. 2. И совершите всесожжение в удовольствие Господу: одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по первому году, без порока. 3. И

хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две десятых (эфы) на овна, 4. И одна десятая (эфы) на одного агнца, для семи агнцев. 5. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить над вами. 6. Помимо всесожжения новолетнего и хлебного приношения при нем, и всесожжения постоянного и хлебного приношения при нем, и возлияния при них, по предписанию о них, в удовольствие огненалимая жертва Господу.

В качестве афтары в этот праздник читают отрывок из книги пророка Шмуэля (1, 1:1–2:10), где рассказывается о матери Шмуэля, Хане, о ее молитвах, о ее собственном пророчестве и о том, как она удостоилась родить сына. Хана – одна из трех упомянутых выше матерей.

1 (1) И был один человек из Раматаим-Цофим, с гор Эфраимовых; имя ему Элкана, сын Йерохама, сына Элиу, сына Тоху, сына Цуфа, Эфратеянина. (2) А у него две жены:

имя одной Ханна, а имя другой Пенинна; и были у Пенинны дети, у Ханны же детей не было. (3) И ходил человек тот из города своего в Шило из года в год поклоняться и приносить жертвы Г-споду Ц-ваоту; а там два сына Эйли: Хофни и Пинехас, священники Г-спода. (4) И бывало, в день, когда Элкана приносил жертвы, он давал доли Пенинне, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее. (5) Ханне же давал двойную долю, так как Ханну любил; но Г-сподь затворил чрево ее. (6) А соперница ее дразнила ее постоянно, дабы побудить ее к ропоту на то, что Г-сподь затворил чрево ее. (7) Так делал он (Элкана) каждый год, когда ходила она в дом Г-сподень; та дразнила ее, а эта плакала и не ела. (8) И сказал ей Элкана, муж ее: Ханна! Что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? (9) И встала Ханна после еды и питья в Шило; а Эйли, священник, сидел на сиденьи у дверного косяка храма Г-сподня. (10) Она же в скорби душевной молилась Г-споду и горько плакала, (11) И дала обет, и сказала: Г-споди Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я отдам его Г-споду на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. (12) И вот, так как она долго молилась пред Господом, Эйли следил за устами ее. (13) Ханна же говорила в сердце своем: только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно; и Эйли счел ее пьяною. (14) И сказал ей Эйли: доколе будешь ты пьянствовать? (15) Вытрезвись от вина своего! И отвечала Ханна, и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина же и шэйхара не пила я, а изливаю душу мою пред Господом. (16) Не считай рабы твоей за дочь негодную, ибо от великой скорби и печали моей говорила я доселе. (17) И отвечал Эйли, и сказал: иди с миром, и Б-г Исраэилев да исполнит желание твое – то, чего ты просила у Него. (18) И сказала она: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла эта женщина в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже

(печальным); (19) И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, жену свою, и вспомнил о ней Г-сподь. (20) И было, через некоторое время зачала Ханна и родила сына, и дала ему имя Шмуэль, ибо у Г-спода я вымолила его. (21) И пошел муж сей, Элкана, и все семейство его принести Г-споду ежегодную жертву и обет свой. (22) А Ханна не пошла, ибо сказала мужу своему: когда выкормлен будет младенец, тогда я отведу его, и явится он пред Г-спода, и останется там навсегда. (23) И сказал ей Элкана, муж ее: делай, что хорошо в глазах твоих; оставайся, пока не выкормишь его, лишь бы исполнил Г-сподь слово Свое. И осталась жена, и кормила грудью сына своего, пока не выкормила его. (24) Когда же вскормила его, то поднялась с ним, (взяв) трех быков и одну эйфу муки и мех вина, и привела его в дом Г-сподень в Шило; отрок же был еще юным. (25) И зарезали быка; и привели отрока к Эйли. (26) И сказала она: внемли мне, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я – та женщина, которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Г-споду. (27) Об этом ребенке молилась я, и исполнил Г-сподь просьбу мою, то, чего я просила у Него. (28) И я вверяю его Г-споду; на все дни жизни его вверен он Г-споду. И поклонился он Г-споду там.

2 (1) И молилась Ханна, и сказала: воздавалось сердце мое в Господе, вознесен рог мой (слава моя) Господом; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь помощи Твоей. (2) Нет столь святого, как Г-сподь; ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Б-г наш. (3) Не говорите слишком высокомерно, надменно; да не выйдет похвальба из уст ваших, ибо Б-г – всеведущий Г-сподь, и дела у Него взвешены. (4) Луки героев ломаются, а слабые препоясываются силою. (5) Сытые за хлеб нанимаются, а голодные перестали (голодать); даже бесплодная может родить семерых, а многочадная изнемогает. (6) Г-сподь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. (7)

Г-сподь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. (8) Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами; и престолом славы наделяет их, ибо у Г-спода устои земли, и Он утвердил на них вселенную. (9) Стопы благочестивых Своих охраняет Он,

а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек. (10) Сокрушены будут враги Г-сподни, на них Он с небес возгремит. Г-сподь судить будет (все) концы земли и даст силу царю Своему, и вознесет рог помазанника (царя) Своего.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА

В этот праздничный день (йомтов) для первых пяти вызванных к Торе человек читают следующий за вчерашним отрывок из книги «Берешит» (22), который рассказывает о самом знаменитом испытании Авраама – о «связывании» Ицхака – чтобы упомянуть заслуги праотцов в День Суда.

Для мафтира установлен тот же отрывок из главы «Пинхас», что и вчера.

29 1. И в седьмом месяце, в первый (день) месяца наречение святым будет у вас, никакой должной работы не делайте; день трубного гласа будет у вас. 2. И совершите всесожжение в удовольствие Господу: одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по первому году, без порока. 3. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две десятых (эфы) на овна, 4. И одна десятая (эфы) на одного агнца, для семи агнцев. 5. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить над вами. 6. Помимо всесожжения новолуны и хлебного приношения при нем, и всесожжения постоянного и хлебного приношения при нем, и возлияния при них, по предписанию о них, в удовольствие огненпалимая жертва Господу.

В качестве афтары в этот день читают отрывок из книги Йирмею (31:1–19), где пророк среди прочего передает слова Всевышнего о том, что Он будет помнить Своего любимого сына Эфраима – этим именем иногда называется весь еврейский народ. Эта афтара установлена для чтения в

Новолетие, потому что в этот день есть правило упоминать о заслугах народа, чему

посвящена треть специальной вставки в молитву мусаф – зихронот.

31 (1) Так сказал Г-сподь: в пустыне нашел милость народ, уцелевший от меча. Шел (Я) к успокоению Йисраэйла (в стране обетованной). (2) Издалека (издавна) Г-сподь являлся мне (и сказал): любовью вечною возлюбил Я тебя и потому привлек Я тебя милостью. (3) Еще Я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, дева Йисраэйлева, и ты еще украсишься тимпанами своими и выйдешь в хоровод веселящихся. (4) Еще будешь ты сажать виноградники на горах Шомерона; сажающие, что посадят (их), они же будут пользоваться (плодами). (5) Ибо будет день, когда стражи с гор Эфраимовых возгласят: «вставайте и взойдем на Цийон, к Г-споду, Б-гу нашему!» (6) Ибо так сказал Г-сподь: радостно пойте Йаакову и ликуйте пред всеми народами; провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Г-споди, народ Твой, остаток Йисраэйля!» (7) Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их от краев земли; среди них слепой и хромой, беременная и роженица вместе; великое множество возвратится сюда. (8) С плачем придут они, и с милосердием поведу Я их, поведу их к потокам вод путем прямым, не споткнутся они на нем, ибо стал Я отцом Йисраэйлю, и Эфраим – первенец Мой. (9) Слушайте слово Г-сподне, народы, и возвестите дальним островам, и скажите: «Тот кто рассеял Исраэйля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». (10) Ибо искупил Г-сподь Йаакова и спас его от руки того,

кто сильнее его. (11) И придут они, и воспоют с высоты Цийона, и устремятся ко благу Г-сподню: ко хлебу и вину, и оливковому маслу, и к агнцам, и к тельцам; и будет душа их подобна обильно напоенному саду, и не будут они больше горевать. (12) Тогда возвеселится дева в хороводе, юноши и старцы – вместе; и превращу Я скорбь их в веселье, и утешу Я их, и порадою Я их после горести их. (13) И напитая Я душу священников туком (жертв), и народ Мой насытится благостью Моей, – сказал Г-сподь. (14) Так сказал Г-сподь: слышится голос в Раме, вопль (и) горькое рыдание: Рахэиль оплакивает сыновей своих; не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало их. (15) Так сказал Г-сподь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо

есть воздаянье за труд твой, – сказал Г-сподь, – возвратятся они из вражьей страны. (16) И есть надежда будущности твоей, – сказал Г-сподь, – возвратятся сыны в пределы свои. (17) Ясно слышу Я, как горюет Эфраим: Ты наказал меня, и я наказан, как необученый телец; обрати меня, и я обращусь, ибо Ты – Г-сподь, Б-г мой; (18) Ибо после того, что я обратился, я раскаялся, и после того, как я уразумел (грехи свои), я ударил себя по бедрам, устыдился я, и был посрамлен, ибо нес я позор юности моей. (19) Разве Эфраим дорогой Мне сын? Разве он любимое дитя? Ведь каждый раз, как Я заговорю о нем, Я долго помню о нем. Поэтому ноет нутро Мое о нем, смилуюсь Я над ним, – сказал Г-сподь.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

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

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

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

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

стить щёткой, а бывает, что необходима химчистка.

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

Бэ-хэсэд вэ-эмет йехупар авон — добром и правдой искупится грех. Что это значит? Совершать грехи, потом делать добро, и всё простится? Б-г не берёт взятку, даже «взятку» добрыми делами за нарушения. Здесь речь идёт о ситуации, когда человек изменил своё поведение и сделал настоящую тшуву, но когда-то в прошлом сознательно совершал нарушения, за которые полагается смертная казнь или карет. Нарушения, которые не могут быть полностью искуплены без страданий. В этом случае хесед — добро, которое этот человек делает, может «сэкономить» страдания. И сказано: цдака тациль ми-мавет — цдака спасает от смерти — тем более, от стра-

даний. У кого есть материальные возможности, может давать цдаку деньгами, у кого их меньше — может лично делать хесед: навещать больного, ободрять человека в беде и т.д.

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

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

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

10 БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ О РОШ А-ШАНА

1. Когда зажигают свечи в Рош а-Шана?
2. Когда зажигают свечи во второй день Рош а-Шана?
3. Когда можно начать приготовления к вечерней трапезе во второй день Рош а-Шана?
4. В каком порядке едят «симаним» на трапезе в Рош а-Шана?
5. Нужно ли произносить благословение на те «симаним», на которые обычно произносят «Борэ при а-адама» («...Создавший плод земли»)?
6. Какие орехи не принято есть в Рош а-Шана?
7. Как поступить тому, кто забыл произнести вставку «Яале вз-яво» в молитве после трапезы «Биркат а-Мазон» в Рош а-Шана?
8. Когда можно садиться в синагоге при повторении хазаном (кантором) молитвы Рош а-Шана?
9. Чего мы желаем друг другу вечером в Рош а-Шана?
10. Обязана ли женщина слушать трубление в шофар в Рош а-Шана?

Отвечает рав Яков Шуб

Когда зажигают свечи в Рош а-Шана?

Как существует заповедь зажигать свечи перед субботой, так существует и заповедь зажигать свечи перед Рош а-Шана и другими праздничными днями.

Поскольку Рош а-Шана не суббота, а Йом Тов (праздник), разрешено переносить

огонь. Поэтому некоторые зажигают свечи прямо в Рош а-Шана перед трапезой. Другие зажигают перед наступлением Рош а-Шана — как перед наступлением субботы. Тем, у кого нет постоянного обычая, следует зажигать свечи до наступления Рош а-Шана.

Если первый день Рош а-Шана выпадает на Субботу, то по всем мнениям зажигают до наступления Рош а-Шана.

Когда зажигают свечи во второй день Рош а-Шана?

Во второй день Рош а-Шана свечи разрешено зажигать только после выхода звезд, т.к. запрещено подготавливать что-либо в первый день Рош а-Шана на второй. Перед зажиганием свечей произносят: «Барух а-Мавдиль бейн койдеш ле-койдеш» («Благословен Отделяющий святое от святого»).

Когда можно начать приготовления к вечерней трапезе во второй день Рош а-Шана?

По той же причине нельзя начинать приготовления к вечерней трапезе во второй день Рош а-Шана до выхода звезд.

Поэтому до выхода звезд нельзя накрывать на стол, разогревать и варить еду и т.п. для вечерней трапезы второго дня Роша а-Шана.

В каком порядке едят «симаним» на трапезе в Рош а-Шана?

«Симаним» начинают есть с финика, на него произносят благословение «Борэ при а-эц» («... Создавший плод дерева»), т.к. он относится к «семи видам плодов, которыми славится земля Израиля». Если нет финика, то начинать следует с граната.

Дальше можно есть симаним в любом порядке.

Нужно ли произносить благословение на те «симаним», на которые обычно произносят «Борэ при а-адама» («... Создавший плод земли»)?

На часть симаним, с которых начинают трапезу, обычно произносят благословение «Борэ при а-адама», например, «силка» — это свекла, «кара» — особый вид тыквы, морковь и т.п. Существует спор, надо ли произносить на них благословение во время трапезы Рош а-Шана.

Согласно первому мнению, благословение «Борэ при а-адама» произносить не надо, т.к. эти овощи считаются частью трапезы. По другому мнению, благословение следует произнести, т.к. эти овощи едят только в качестве симаним, а не как часть трапезы.

Чтобы учесть оба мнения, можно произнести благословение «Борэ при а-адама» на продукт, который точно не является частью трапезы, например, на банан. Если такой возможности нет, то можно полагаться на первое мнение.

Какие орехи не принято есть в Рош а-Шана?

В Рош а-Шана не принято есть орехи, т.к. гематрия слова «орех» — такая же, как гематрия слова «грех». Не принято есть: грецкие орехи, pekan, фисташки, миндаль, кедровые орешки.

Как поступить тому, кто забыл произнести вставку «Яале вэ-яво»

в молитве после трапезы «Биркат а-Мазон» в Рош а-Шана?

Тот, кто забыл вставку «Яале ве-яво» («Да поднимется и придет... к Тебе... наша молитва...») после утренней трапезы не должен произносить «Биркат а-Мазон» снова, т.к. некоторые галахические авторитеты разрешают поститься в Рош а-Шана.

Существует спор, что делать тому, кто забыл вставку «Яале ве-яво» после вечерней трапезы. Поэтому лучше попросить другого человека, чтобы он произнес «Биркат а-Мазон» со вставкой для вас, и Вы, таким образом, выполнили бы мицву (заповедь) с его помощью. Если такой возможности нет, то не надо читать заново.

Когда можно садиться в синагоге при повторении хазаном (кантором) молитвы Рош а-Шана?

Изначально надо стоять все время, пока хазан повторяет молитву. Кому это тяжело, может сесть, при этом помня о «порядке приоритетов»:

1. можно сесть, только когда ковчег закрыт;
2. можно сесть, когда произносят дополнительные гимны (пьютим), даже когда ковчег открыт;
3. в крайнем случае можно сидеть и во время повторения основного текста молитвы.

Чего мы желаем друг другу вечером в Рош а-Шана?

После молитвы и приходя домой в первую ночь Рош а-Шана произносят следующее благословение-пожелание:

Лэ-шана това тикатэв вэ-тихатэм лэ-альтер, лэ-хаим товим у-лэ — шалом («Да будете вы записаны (в Книгу Жизни) на хороший год, хорошую жизнь и мир немедленно, и пусть эта запись будет скреплена печатью».

Это же пожелание женщине звучит так:

Лэ-шана това тикатви вэ-тихатми лэ-альтер, лэ-хаим товим у-лэ-шалом.

После утренней молитвы в первый день Рош а-Шана и после вечерней молитвы во второй день Рош а-Шана говорят:

Гмар хамита това («Хорошей окончательной записи»).

Обязана ли женщина слушать трубление в шофар в Рош а-Шана?

Женщина не обязана слушать трубление в шофар в Рош а-Шана, т.к. это заповедь,

связанная с определенным временем. Тем не менее, большинство женщин стараются приложить усилия, чтобы послушать шофар, если это возможно. Поэтому те женщины, которые не могут присутствовать на молитве и слушать шофар, могут прийти на трубления, которые организуют позже специально для женщин.

ПОЧЕМУ РОШ АШАНА НЕ МОЖЕТ ВЫПАДАТЬ НА СРЕДУ, ПЯТНИЦУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Почему Рош ашана не может выпадать на среду, пятницу и воскресенье?

Отвечает рав Нохум Офман

Написано в Беур, а-Алаха (428, 1): «Основное в этом — всегда следует смотреть, чтобы Йом Кипур не выпадал на первый день недели (воскресенье) и на шестой день недели (пятницу), чтобы два святых дня, в которые любая работа запрещена Торой, не шли один за другим [о причине этого говорится в трактате Рош, а-Шана 20, см. там]; и чтобы Ошана Рабба не выпадала

на субботу — дабы не откладывать выполнение мицвы с ветвями ивы. Из этого ясно, почему были приняты постановления, приведенные в этом параграфе: ведь если Рош, а-Шана выпадет на первый или шестой день недели, то Йом Кипур выпадет на первый, третий или шестой день недели (воскресенье, вторник или пятницу). А на первый или шестой день нельзя — чтобы не шли два святых дня подряд, и в третий день нельзя, потому что тогда Ошана Рабба выпадет на субботу».

КАКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ БУДУТ У ЧЕЛОВЕКА В ЭТОМ ГОДУ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В РОШ А-ШАНА?

У меня такой вопрос: из Мишлей я узнал, что (дословно не помню, но суть следующая) Б-г может давать неприятности тогда, когда хочет, чтобы ты стал более духовным, стал больше верить, обратить твоё внимание на то, что, возможно, ты что-то делаешь не так. И в то же время смотрел информацию о Рош а-Шана, и, как оказалось, в этот день как раз и определяется сколько (в том числе) неприятностей будет у тебя в этом году. Так как же понимать это? Определяется ли количество проблем в Рош а-Шана или же всё-таки в момент, когда ты ведёшь себя неугодно Всевышнему? С уважением, Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, даже после вынесения Небесного постановления в Рош а-Шана человек своим поведением может заслужить

отмену его неприятных «параграфов» или, наоборот, приятных...

Талмуд (Рош а-Шана 17 б) спрашивает: что, если в Рош а-Шана евреи не заслуживали процветания, и на Небесах постановили, что в этом году будет мало дождей, необходимых для урожая, но потом евреи раскаялись и изменили свое поведение? И отвечает: Б-г посылает им то небольшое количество дождей, которое было установлено, но в нужное время и место, так что на практике этого количества осадков оказывается достаточно. Если же, наоборот, в Рош а-Шана евреи заслужили много дождей, но потом ухудшили свои «результаты», Б-г посылает им эти дожди не вовремя и там, где они не нужны, «мимо цели». Дожди могут быть просто перенаправлены, но

кроме того любое постановление, вынесенное в отношении всего общества, может быть отменено, а по некоторым мнениям — и постановление, вынесенное в отношении отдельного человека.

Можно сказать даже больше. Автор «Сифтей Хаим» (рав Хаим Фридлендер) задает целый ряд вопросов о Рош а-Шана:

Если в этот день нарушения и заслуги человека взвешиваются, чтобы определить, какая ему полагается награда или наказание, то это должно происходить в последний день уходящего года: ведь это подведение итогов: что человек сделал, что заслужил. Почему же это «взвешивание» происходит в первый день наступающего года? И еще, почему этот день называется «Рош а-Шана» — начало, «глава» года? Ведь название дня должно отражать его суть, поэтому его следовало назвать «День суда». Да и основной суд будет уже после смерти, что же за суд идет сейчас?

На все эти вопросы «Сифтей Хаим» дает один общий ответ: на самом деле Рош а-Шана — это не день суда за прошлые поступки человека, определение заслуженной им награды или наказания. Такой суд действительно будет уже после смерти. А суть Рош а-Шана — именно начало, «глава» года. Новый год — это новый период, новый цикл работы (интересно, что во многих областях новый цикл работы действительно начинается в сентябре, примерно в то же время, что и новый еврейский год). И в первый день года Б-г производит «смотр» Своего «войска» и определяет роль каждого человека в этом году, ставит перед ним задачу и дает нужные для ее выполнения инструменты. Но при этом нужно определить нынешнее состояние и уровень человека: кто он и на что способен. Поэтому взвешиваются его прошлые действия: это не определение того, что он заслуживает, а оценка резюме поступающего на службу, определение того, на что он годен.

Исходя из этого, можно понять и смысл различных событий, происходящих с человеком в течение года. Да, с одной стороны, задачу ему поставили уже в Рош а-Шана,

была определена его трасса: где будут горы и овраги, которые надо преодолеть, а где будут оазисы и дома отдыха, в которых можно будет передохнуть и насладиться созданными Б-гом благами. Но, с другой стороны, возможны самые разные варианты развития событий — в зависимости от того, как человек выполняет свою работу и в целом ведет себя.

Если он плохо работает, недостаточно старается, злоупотребляет должностным положением или данными ему инструментами, то Босс может объявить ему выговор, понизить в должности, отобрать выданные ранее инструменты, которые работник использовал во вред. Или совсем, если тот продемонстрировал полную непригодность, необратимо деградировал, или временно — как предупреждение и способ заставить его задуматься и изменить свой путь, если он все-таки на это способен. Если же он не только справляется с работой, но и демонстрирует желание и способность делать больше, Босс может поставить перед ним дополнительные задачи и дать новые необходимые для этого инструменты, повысить в должности. Причем, поскольку это новое задание может быть труднее предыдущего, на практике работник может получить вовсе не дополнительную неделю отдыха на курорте, а наоборот, еще более сложную трассу, более крутую скалу, на которую надо каким-то образом взобраться. То есть жизнь станет не легче и приятнее, а сложнее, но целью такого усложнения будет не наказание, а наоборот, предоставление возможности еще больше отличиться и завоевать более высокую награду. Таким образом, проблемы и испытания, с которыми человек сталкивается в течение года, могут быть как частью задачи, изначально поставленной в Рош а-Шана, так и результатом новых решений Босса. Он продолжает руководить нашей работой, оценивать наш труд. Результатом этой оценки могут быть либо «окрики», либо «повышения» и новые задачи — для того, кто смог этого добиться.

У МЕНЯ УКРАЛИ 400 ДОЛЛАРОВ, ОТЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ДЕСЯТИНЫ. Я ДОЛЖЕН СНОВА ОТДЕЛИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ?

Добрый день! У меня во время Песаха случилось небольшое несчастье: сгорела комната в общежитии, в которой я жил. Так как был йом-тов, то ценные вещи выносил охранник. Среди ценных вещей был кошелек, в котором хранились мои личные деньги (в местной валюте) и 400 долларов моего маасера. После йом-това я пошёл к охраннику забирать свои вещи и оказалось, что из кошелька пропали эти 400 долларов. Так как было 2 дня йом-това, то за эти 2 дня сменилось 3 охранника. Кошелек лежал в общей доступности для всех охранников. Охранники говорят, что не брали. Нужно ли мне отдавать из своих личных денег эти 400 долларов?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Ответ на Ваш вопрос зависит от нескольких обстоятельств, как мы попробуем разъяснить ниже.

Когда заповедь считается выполненной?

Во-первых, необходимо определить, с какого момента считается, что человек выполнил заповедь отделять десятину от прибыли (в наше время это обычай), — с момента, когда он отложил деньги, чтобы передать их бедным, или с момента, когда деньги фактически попали к бедным?

Действительно, существует мнение, что отделение денег десятины подобно отделению десятины от урожая. Т.е. человек считается выполнившим заповедь с того момента, как отделил деньги десятины. Получается, с этого момента считается: деньги уже не находятся в его владении и принадлежат бедным. В соответствии с этим мнением, человек уже не несет ответственности за деньги и, если они потерялись или их украли, он не обязан их возвращать (Питхей тшува, Йорэ Дэа 249:1, цитата из ре-спонса автора Арбаа Турей Эвен).

Однако, большинство галахических авторитетов не согласны с этим и считают, что заповедь считается выполненной, только когда деньги передали бедным или габаю (человеку, ответственному за распре-

деление цдаки) (Хатам Софер, Хулин 131а; Рав Хаим Каневский, Дерех Эмуна, Законы подарков бедным, гл. 7, стр. 122). Они считают, что в данном случае правила отделения денежной десятины отличаются от правил отделения десятины от урожая. Во втором случае нам необходимо отделить десятину от конкретных плодов, а в первом важно не отделить конкретные деньги, а позаботиться, чтобы десятая часть от дохода попала к бедным.

В соответствии с этим мнением, даже если человек отложил деньги десятины, пока они не переданы бедным или габаю, он несет за них ответственность. И, если деньги потерялись или были украдены, их необходимо возместить.

Какой статус имеют отложенные деньги десятины?

Как мы выяснили выше, заповедь не считается выполненной, пока деньги не переданы бедным. Значит, деньги десятины, которые отложили, но еще не передали по назначению, имеют статус «то, что обещано пожертвовать».

В данном случае обет (обещание) имеет силу вне зависимости от того, высказали Вы его вслух или только мысленно (Рамо, Йорэ Дэа 249:13).

Можно ли освободиться от обета дать пожертвование?

Если обстоятельства изменились и человеку тяжело выполнить обет о пожертвовании, он может обратиться к мудрецу Торы, чтобы тот в присутствии трех евреев отменил этот обет (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 258:6).

Отметим: если человек не обещал «словами» сделать пожертвование, а только подумал об этом, он может полагаться на явление об отмене будущих обетов, которое является частью текста освобождения от обетов. Этот текст напечатан в сидурах (молитвенниках), обычно люди произносят его перед тремя евреями в ка-

нун Рош а-Шана — Новолетия (респонс Минхат Шломо I, 91:20).

Заключение

Получается, что в Вашей ситуации, если Вам тяжело возместить деньги, можно обратиться к местному раввину, чтобы он в присутствии трех евреев отменил обет.

Если же Вы не на словах обещали отдать эти деньги в качестве десятины, а в мыслях, то Вам не нужно ничего делать — при усло-

вии, что в канун Рош а-Шана Вы совершили традиционный обряд освобождения от обетов и заявили об освобождении от будущих обетов.

Если в Вашем городе нет раввина, то в крайнем случае можно полагаться на заявление перед Рош а-Шана, даже если Вы произнесли обещание вслух (см. КолНидрей 9:14).

Пусть Всевышний в дальнейшем поможет Вам оберегать свое имущество.

ОБЕЩАЛ ТОВАРИЦУ, ЧТО О СВОЕЙ ПОМОЛВКЕ СООБЩУ ЕМУ ПЕРВОМУ...

Шалом алейхем. Однажды, когда я разговаривал с товарищем по телефону, он у меня спросил, как у меня дела на личном фронте. Я ему сказал — никак, и он сказал мне: «Надеюсь, что ты мне, как у тебя будет шидух, скажешь первому». И тут же у меня изо рта вылетела фраза «Бэ-эзрат Ашем» (с Б-жьей помощью). Как отменить этот нэдер (обет)? И в случае, если я его отменю по Вашим указаниям, это не будет хилуль Ашем (осквернение Имени Всевышнего)? Просто хочу выполнить другую заповедь — почитания родителей — и в первую очередь поставить их в известность, а не товарища.

Отвечает рав Дов Мушинский

Основное отличие человека от всех живых существ — это способность говорить. Иудаизм придаёт особое значение тому, как и о чём говорит еврей. Мы видим, какую силу имеет слово: с его помощью можно, например, посвятить что-либо в Храм, принять на себя обет или поклясться, посвятить себе жену, дать свидетельские показания, на основании которых человека могут приговорить к смертной казни и т.д. Всевозможные обещания или обязательства, как правило, рассматриваются в законах Торы о клятвах или обетах. Клятва: человек принимает на себя запрет пользоваться каким-либо предметом, или обязуется совершить какое-либо действие, или, наоборот, не совершать. Обет: человек налагает запрет на использование пред-

мета, после чего таким предметом нельзя пользоваться ни самому человеку, наложившему запрет, ни другим людям. Существует также особый вид обетов, называемых нидрэй зерузин — обеты, которые принимаются с целью стимулировать выполнение определенной заповеди или принятого обязательства.

Кроме клятв и обетов, невыполнение или нарушение которых является прямым нарушением запрета Торы, существуют также этические нормы, требующие выполнения сказанного и обещанного, которые наши мудрецы вывели из стихов ТаНаХа. Например, стих «Весы верные, гири верные, эйфа верная и һин верный да будут у вас...» (Ваикра 19:36) Талмуд в трактате Бава Меция (49 б) рассматривает следующим образом. Из слов «һин верный» (һэн означает «да») следует: пусть «да» твое будет верным, и «нет» твое будет верным, и если ты сказал «да» или «нет» — держи свое слово. Другой источник — стих в книге пророка Цфаньи (3:13): «Остаток Израиля не сделает несправедливости, и не станут они говорить лживое, и не будет в устах их языка обмана...».

О Вашем вопросе: ни клятвы, ни обета здесь не было, т.к. эти слова были произнесены в форме обещания, а не в форме клятвы или обета. С точки зрения нидрэй зерузин здесь также нет проблемы, т.к. здесь нет никакой заповеди. Что касается выпол-

нения обещанного (пусть «да» твое будет верным), рав Бенцион Зильбер сказал, что в данной ситуации, конечно же, важнее выполнение заповеди почитания родителей — заповеди из Торы. Он добавил также,

что, скорее всего, когда Ваш друг просил сообщить ему первому о Вашей помолвке, он не имел в виду, чтобы Вы сообщили ему раньше, чем Вашим родителям.

БЕЗ ОБЕЩАНИЯ

Часто слышу сочетание «бли недер». Что оно означает?

Отвечает рав Реувен Пятигорский

«Бли недер» значит «без обещания», без строгого обязательства выполнить то, что мы постараемся сделать. Так говорят в тех случаях, когда произносится фраза, из которой наш собеседник может, вроде бы, понять, что мы обещаем сделать так-то и так-то. Но почему нужно добавлять эти слова? Неужели надо искать лазейку и загодя добавлять, что делать ничего не будем, — только чтобы не обидеть человека, обратившегося к нам с просьбой? Дескать, так и быть, просьбу выполним, — но вообще-то не очень на нас полагайся. Согласитесь, во всём этом слышится что-то лицемерное.

Объясняем. Никакого лицемерия здесь нет. Давая обещание, я самым строгим образом должен его выполнить! И меня не

спасут слова «бли недер», если я палец о палец не ударил после того, как обнадёжил человека (ибо, видите ли, я же сказал ему — что с меня взятки гладки). Это неэтично! Но тогда зачем добавлять эти слова? Затем, что, как бы я ни старался, иногда приходят обстоятельства, в силу которых я действительно ничего не могу сделать. Если бы я не сказал этих слов, то, независимо от обстоятельств, я обязан выполнить то, что обещал. Но если я их произнёс, то тем самым заранее говорю, что в некоторых случаях я от взятого обязательства свободен.

Строго говоря, недер — это обещание выполнить заповедь. Его надо выполнить при всех обстоятельствах. Но и во всех остальных случаях будьте людьми слова. А поэтому остерегайтесь обещать то, что рискует остаться невыполненным... Мы, бли недер, ещё будем писать об этом законе.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЧЕТЫРЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА РОШ АШАНА. ПО КНИГЕ Р-Т ХАИ ЭРЦБЕРГ “ЛИФАМИМ”

ИТА МИНКИНА

И если мы не успели или не смогли раскаться до или во время Рош а-Шана...

Если мы начинаем паниковать...

Или чувствуем, что ничего не чувствуем...

Вот несколько правил SOS для Рош а-Шана...

Правило первое — оправдывать других и не судить их.

Нужно понимать, как производится Небесный суд. Человек обычно не может честно ответить на вопрос: «Что ты сам скажешь о своих поступках?». На него достаточно сложно ответить объективно.

Тяжело не начать оправдываться, сваливать на других и жаловаться на тяжелое детство, отсутствие денег, времени и недальновидность учителей...

Поэтому Свыше задают этот вопрос таким образом, чтобы услышать настоящее наше мнение по поводу наших же поступков. Каким это «таким образом»? А вот как: создают подобные ситуации у других людей и проверяют, какова будет моя реакция на их слова или поступки. А-а... вот как, оказывается, я оцениваю такое поведение... По нашим же словам о других нас самих и будут судить...

Нам сложно удержаться от осуждения других людей, слишком это приятный и сладкий яд: ведь мы же лучше знаем, «как ему или ей нужно было поступить или сказать», это такое утешение и подпора для самооценки — осудить кого-то, для его же пользы, с самыми лучшими намерениями... Понятное дело, я бы так никогда не сделала... Нет-нет, я не хочу даже думать, что в ответ на эти мысли где-то достают мое личное дело и переспрашивают:

«Действительно? Не сделала бы... Та-а-ак... Это мы сейчас и проверим... Вот, пожалуйста... двадцать седьмого ноября, в 17.43, рядом с автобусной остановкой ты встретила... \ увидела... \ услышала... и сказала то, что сказала, сделала вид, что не заметила, отвернулась, пожадничала, съязвила, обидела, толкнула, оттолкнула...»

— Нет, это не я!!!

«Но как же не ты? И вот то, что ты сама сказала \ подумала о таком поступке, когда увидела, что Лариса, кассирша...»

— Всё-всё, я поняла! Достаточно! Лариса, она... я просто не разобралась, она... она просто душка! Умница! А что было — то было... Ну с кем не бывает? Это легко — сидеть на кассе целый день? Выслушивать жалобы, просьбы, глупые претензии, для которых она не адрес? Что ей холодно из-за кондиционера или жарко из-за открытой двери, работы много, а ее не ценят, начальство дает неудобные часы, а покупатели хамят? Нет-нет, не хамят, у них был просто тяжелый день!..

Уффф...

— Всевышний, помоги мне не судить никого строго, видеть только хорошее в себе и в других. И, если я оцениваю поступки других людей, помоги мне оставаться позитивной, верить в то хорошее, что есть в каждом человеке.

В Рош а-Шана это играет решающую роль, и, если нам это не удастся и кто-то или что-то начинает раздражать или «требовать» критики, — закрыть глаза или уйти отсюда. Не хочу это слышать, не хочу никого критиковать.

Я никого не критикую в Рош а-Шана!

Второе очень важное правило — следить за тем, что мы говорим в Рош а-Шана.

Великие праведники прошлого брали на себя обет молчания в Рош а-Шана: кроме молитв и слов Торы они не произносили ничего — чтобы не сказать лишнего. В наше время это неактуально, потому что, если только человек не живет один и у него есть семья, домашние должны слышать от него добрые слова, приветливые, простые житейские слова, подтверждающие, что они любимы и их общество приятно.

И, вместе с тем, в Рош а-Шана нужно следить за тем, чтобы не сказать неправильное или просто грубое слово. И если мама сказала что-то ребенку, который вывел ее из себя, но слово неправильное... или встретила подругу, которая всегда всё про всех знает и с ней тяжело не увязнуть в сплетнях... сразу же раскаяться, пока «чернила еще не высохли»: «Ой, Б-же, прости меня, пожалуйста! Я сказала не то, что нужно! Отмени эти слова. Я не хочу ничего говорить, ни одного слова, ни про кого. Все люди — достойные, и всех Ты судишь в милосердии».

И об этом лучше всего молиться заранее: «Б-же, дай мне помнить и не забывать в Рош а-Шана, как важно то, что я говорю!».

Третье правило — понимать важность наших мыслей.

В Рош а-Шана всё образуется в корне, в зародыше. И мысли, которые мелькают в голове, на это очень сильно влияют. Поэтому надо стараться, чтобы в голове было больше положительных мыслей, хороших, добрых, полных простой и наивной веры.

Сейчас Б-г принимает решение обо всех хороших вещах, которые случатся с нами в новом году. Сейчас Он посылает людям благосостояние, благословение, покой, заработок, мир, здоровье. Все хорошие дела, которые мы удостоимся совершить, личностный рост, который мы удостоимся пройти шаг за шагом... Сейчас это происходит, сейчас! Сейчас нас записывают в Книгу Жизни!

Важно думать об этом, а также — найти время, чтобы подумать о Величии Творца, о Его Милосердии и о том, что в Рош а-Шана Он заново творит этот мир, заново наполняет Его добром и милосердием. Думать о том хорошем, что было в течение года, о том, что всё Он вершит для нашего блага и — самое главное — что искра веры в нашей

душе смогла в этом году раскрыться еще на один миллиметр.

Абсолютная правда состоит в том, что всё, что произойдет, произойдет в Милосердии, и эту правду нужно поддержать простой верой в хорошее. Наша вера дает потенциалу Добра раскрыться в полной мере.

Четвертое правило – быть искренними.

Давайте будем настоящими. Не будем бояться и прятаться. Не будем паниковать, не будем лицемерить... Давайте не будем терроризировать своих близких, себя... Просто склонить голову на плечо Папы и попросить: «То, что я на самом деле хочу, — это получить от Тебя помощь и силы для того, чтобы быть лучше на будущий год. Пожалуйста, прошу Тебя... дай мне и моим близким, и Твоим близким, где бы они ни были, где бы они ни жили, такой год, в котором мы все будем спокойны... такой год, что мы все начнем верить в Тебя и в хорошее... год, в котором мы научимся Тебя и себя любить и в мире будет больше доброты...» Хорошего и сладкого года!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

«И увидел, что не одолевает его, и задел его бедренный сустав, и сместился бедренный сустав Яакова в борьбе с ним». Разъясняет Зоар, что повреждение было нанесено материальной поддержке тех, кто посвящают себя Торе. Можно утверждать, что саму Тору нашего праотца Яакова ангел (Эсава) затронуть и повредить никак не мог. Но если существовала малейшая воз-

можность ослабить Яакова, то удар пришелся по экономическим средствам, необходимым для поддержки существования Торы в мире. Это — то самое уязвимое место, где дурное начало способно затмить глаза, застит, хотя бы на время, верный путь даже нашим праотцам.

Вполне возможно, что удар пришелся в основном по будущим поколениям. Как из-

вестно, деяния праотцов — знак их потомкам. Ведь в том, что касается самой Торы, ее изучения и соблюдения, дурному началу необычайно тяжело ослабить достойных, духовных людей всех поколений. Поэтому основной удар дурного начала направлен на экономическую поддержку, на те элементарные средства, необходимые для поддержания изучающих Тору. И здесь дурное начало нагромождает бесконечную цепь «жизненных» вопросов, «причин» для забот и беспокойства. И это оказывает свое влияние даже на тех, кто искренне желает духовно расти и достичь истинного совершенства. Даже им дурное начало пускает пыль в глаза, затмевая верный путь многочисленными «расчетами», сбивая их с толку заботами о завтрашнем дне — причем одновременно и о материальной, и о духовной его стороне.

В этой точке дурное начало нащупало возможность ослабить людей Торы, лишит их поддержки общества и в духовном, и в материальном, если только они собираются бескомпромиссно жить по Торе, не уступая ни на йоту. Ибо подобные крайности обществу не по вкусу. И тот, у кого не хватает сил противостоять устрашающим заявлениям общества, начинает потихоньку склоняться к пути компромисса, постепенно теряя все свое мужество и крепость своего разума. В конечном итоге, это приводит к тому, что человек приходит к выводу, что предпочтительнее путь компромисса.

По одному мнению, противник Яакова выглядел обыкновенным идолопоклонником; по другому — явился в облике мудреца Торы. Как согласовать между собой два этих высказывания наших благословенной памяти мудрецов? На самом деле, между ними нет ни малейшего противоречия. Дело в том, что дурное начало сбивает даже тех, кто изначально стремится к духовному развитию и росту двумя основными приемами. Первый — являясь в образе идолопоклонника: сбить человека с толку ложными идеями вроде «моей силы и мощи моей руки». Второй — оборачиваясь му-

дрецом Торы с «кошерной лазейкой», с многочисленными, разветвленными расчетами и размышлениями. Например, на тему того, что сама Тора приветствует путь компромисса, ведь крайне важно, чтобы творения были довольны тобой. В том, что касается упования, дурное начало вооружено цитатами из наших источников: «Прекрасно сочетание изучения Торы с земными путями» или «Тора, не связанная с работой, в конечном итоге, не устоит» и «И благословит тебя Всевышний, Б-г твой во всем что ты делаешь — может быть, даже если ничего не делать? Нет, сказано ведь: во всем, что ты делаешь!». В том, что касается работы над собой, когда на первом этапе требуется вести себя в полной противоположности с врожденными качествами, чтобы, в конце концов, достичь золотой середины, подобные крайности также могут прийти не по вкусу окружающим. Заметив это, человек может запутаться, посчитать, что, коль так, этот путь — не в духе Торы. И тут на помощь дурному началу вновь может прийти цитата наших благословенной памяти мудрецов о том, что «Тем, кем довольны люди, доволен Вездесущий; а тем, кем недовольны люди, — недоволен и Вездесущий». И — множество доводов и домыслов, сводящихся к тому, насколько необходимо делать все возможное, чтобы нравится окружающим, что это — прославление Небес, и что «каждый мудрец Торы с пятном на одежде достоин смерти!». То есть если человек — мудрец Торы, он должен особо стараться снискать всеобщие симпатию и уважение, поскольку это уже относится к области прославления Имени Небес.

Но все эти доводы и фальсификации дурного начала не должны оказывать ни малейшего впечатления на того, кто искренне желает идти путем истины. Он спросит себя: чем вызвано желание, склоняющее меня к пути компромисса? Тем ли, что это, в самом деле — путь Торы, как наставляют нас наши благословенной памяти мудрецы, и я в такой степени жажду исполнить их заветы, что склонен оставить избранный мной путь

и перечеркнуть все свое прошлое — всю свою искреннюю, длительную работу над собой, чтобы исправить все свои недостойные качества? Ужели этот мой путь не соответствует мировоззрению наших благословенной памяти учителей и противоречит принципу прославления Имени Небес? Ведь говорят же они, что тем, кем довольны люди, доволен Вездесущий, и что мудрец Торы с пятном на одежде достоин смерти...

Однако, кто сказал мне, что я действительно мудрец Торы? На каком основании я присвоил себе это звание? Действительно ли я отличаюсь всеми необходимыми для этого достоинствами? Например: «Кто такой мудрец Торы?.. Тот, у которого спрашивают закон в любом месте, и он отвечает, даже из трактата Кала». Другими словами, речь идет о человеке, глубоко постигшем всю Тору. И уже существует алахическое мнение, что в наши времена уже нет настоящих мудрецов Торы, таких, чтобы знали даже трактат Кала.

Что касается высказывания о том, сколько важно, чтобы тобой были довольны люди, то необходимо вспомнить и другое высказывание: «Лучше всю жизнь прослыть глупцом, чем даже на один час стать злодеем в глазах Вездесущего». Или слова Рамбама, который пишет, что если человек находится в стране с дурными обычаями, чьи жители не следуют прямыми путями, пусть он переедет в другое место — туда, где люди отличаются праведностью и ведут себя достойно. А если по слухам и опыту он знает, что во всех странах моральное положение одинаково плачевное, пусть поселится в одиночестве. Как сказано: Пусть пребывает в одиночестве и безмолвствует.

И ужели мне стоит оставить всю работу над собой и обращать внимание исключительно на пятно на одежде и тому подобные вещи? А как насчет страха перед высказыванием: «Когда дурное начало видит, что человек приукрашивается, поглаживает свои одежды, завивает волосы, то оно говорит: Он — мой!». И вообще как можно согласиться на жизнь компромисса и отка-

заться от главных принципов служения Творцу: упования и абсолютной чистоты намерений? Да ведь без этого никак не достичь истинного совершенства, и уже доказано опытом, что те, кто склонялись к жизни компромисса, в конце концов, дошли до состояния «оставил учение свое».

Понятие «оставил свое учение» также включает в себя две категории. С одной стороны, речь идет о тех, кто в погоне за бренными наслаждениями этого мира предпочитает жизнь удовольствий путям Торы. Но есть и другая категория. Сюда могут попасться и те, кто стремятся к духовному росту. Что же может поймать их в ловушку? Многочисленные расчеты, в конечном итоге, доводящие человека до отчаяния. Человек перестает верить в саму возможность достичь истинного совершенства и ступать путями прошлых поколений. Смотря на себя, на свои природные склонности, он видит, как тяжело следовать правде, и решает, что хоть упование и отказ от всякой примеси интересов и побочных желаний и являются основами служения Творцу и фундаментом соблюдения Торы, для него лично — с его характером, с его врожденными свойствами — этот путь не реален. Хотя при этом его сердце обливается кровью. Но он твердо убедил себя, что истинное совершенство — не для него, а лишь удел прошлых поколений и особо возвышенных людей сегодня. При этом он знает слова наших благословенной памяти мудрецов: «Человек обязан говорить: Когда мои поступки достигнут поступков моих праотцев — Авраама, Ицхака и Якова»? На это он отвечает сам себе, что для него это — невозможно, выше его сил, и ему бы ограничиться малым: соблюдать Тору так же, как соблюдает ее толпа и простой люд.

Как-то обсуждался алахический вопрос: что означает «венец» бокала для выполнения заповеди (кидуша): значит ли это, что бокал для благословения следует окружить другими бокалами, согласно комментарий Раши, или чтобы вино в бокале не доходило до самого края? Один из присутствовавших заявил, что, конечно же,

вино не должно достигать края. Когда его спросили, на чем основывается его мнение, противоречащее тому, что сказал прямым текстом Раши, и не упоминающееся ни у одного из ранних законоучителей, тот ответил просто: «Источника я не знаю, но так мне кажется вернее: ведь если мы нальем вино в бокал до краев, оно может перелиться через край, пролиться нам на одежду и запачкать ее!»

К сожалению, слишком во многих вопросах Торы и служения Творцу, «простой» человек руководствуется не богобоязненностью, знанием и желанием самым достойным и правильным образом исполнить каждую заповедь Творца, а заботой о чистоте своего костюма. И до такого состояния докатится каждый, кого изначально привлекал духовный рост, но кто затем отчаялся достичь настоящего совершенства и отказался от замысла бескомпромиссно подчинить все свои желания и мысли одной лишь истине.

И, лишь отказавшись от обстановки, сопутствующей прегрешеньям, и найдя себе место среди тех, кто подобно ему стремится к совершенству в служении Творцу, человеку удастся по-настоящему жить по Торе. Иначе, не желая отказываться от своего и стараясь усидеть на двух стульях — мнимой обязанности окружающему обществу, с одной стороны, и преданности Торе, с другой, — невозможно добиться в Торе никаких высот. И можно провести так всю жизнь в стараниях удовлетворить общество, понравиться всем окружающим, особо внимательно следить за малейшим пятном на своей одежде, немало не заботясь о том, чтобы стереть пятна со своей души и служить Творцу всей душой и всем сердцем. А ведь это — основная задача человека в этом мире, и только так возможно упрочить свои пути и свое мировоззрение. Как сказано: «Пуще всего оберегай свое сердце, ибо от него — источники жизни».

Но тот, кто ограничивается лишь внешней стороной в служении Творцу, полагаясь на то, что основа служения — в том, чтобы избрать такой жизненный путь, которым

можно заслужить всеобщую похвалу, и в этом — прославление Имени Небес, на самом деле — слепец, ни разу в жизни не видевший света. Его понимание сути служения Творцу и соблюдения Торы чрезвычайно ограничено. Он надрывается под грузом своих «обязанностей» по отношению к окружающим и связан по рукам и по ногам в своем выборе. И он совершенно не чувствует, что на каждом шагу в своей жизни он следует лишь проторенному пути, проложенному толпой. И он подобен заключенному в темнице, и никогда не использует по назначению свою свободу воли, и не отступает ни на шаг от привычного, проложенного пути. Ему даже трудно поверить, что реально существуют те, кто сегодня живет по-настоящему цельной жизнью, не отступая от Торы ни на йоту и не придающие никакого значения мнению толпы и тех, кто не посвятил себя изучению Торы.

И, в конечном итоге, нераспутанный клубок жизненных вопросов приводит человека к состоянию «оставил учение свое». Не привыкнув к могуществу Торы, не став борцом за истину, не выдержав испытания, человек постепенно начинает отказываться и от основ Торы, пока не приходит к заключению, что компромисс — единственное верное решение, что необычайно важно занимать достойное место в обществе, заботиться о материальной стороне своей жизни, чтобы ни в чем не испытывать нужды, как и приличествует человеку его уровня, как подсказывает ему его иллюзорное самолюбие.

Правда, в конце станет ясно, насколько отдалился он от зерна истины, хотя, казалось бы, он пошел на компромисс ради одной-единственной, благой цели — прославления Имени Творца. Во всяком случае, таким был его изначальный расчет. Как же ему должно быть стыдно! Одно небольшое испытание заставило его полностью оставить путь Торы, и он «оставил учение свое»! Существует ли больше осквернение Имени?!

Тем не менее, и после того как человек сначала отклонился, а потом и вовсе оста-

вил путь Торы, у него возникают проблески сознания и желание оставить свой дурной путь. Но сделать это теперь, после того как человека заманило общество, и он находится в атмосфере, способствующей греху, — невероятно трудно. И, несмотря на периодические приступы сожаления и раскаяния, человек на всю жизнь останется терзающимся угрызениями совести грешником.

Поэтому все, кто искренне стремятся к истине Творца, просто обязаны остерегаться

с самого начала, не поддаваться искушению «поддержки Торы», в том числе различных расчетов, «жизненных вопросов» и социального статуса. И необходимо полностью предаться Торе, сбросить с себя бремя многочисленных расчетов, и тем самым освятить себя максимальной святостью. И тогда станет Творец их вечным наделом и уделом!

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ОБЕЩАНИЕ

Иудаизм строго относится к слову, данному человеком. Если пообещал — выполни.

Понятие обещания в иудаизме

Обещание (ивр. «автах») — устное обязательство перед людьми или Б-гом совершить или не совершать определенное действие. Выполнение обещания — моральный долг каждого человека, такова и признанная норма общественного поведения, и мнение Торы.

В религиозном обществе не принято обещать что-либо без ограничительных выражений «бли нэдэр» (т.е. «без обета») или «бэ-эзрат а-Шем» («с Б-жьей помощью»), они призваны снизить уровень ответственности за неисполнение обязательства, а также подчеркнуть ограниченность человеческих возможностей и зависимость человека от обстоятельств, находящиеся исключительно во власти Б-га.

С другой стороны, неосторожность в обещаниях свидетельствует о чрезмерной уверенности в собственных силах, которая не оставляет места для вмешательства Творца.

Религиозная обязанность

По мнению части Ришоним (законодателей раннего периода), обязанность выполнять обещанное является полноценной религиозной заповедью, данной Торой.

Но, согласно мнению большинства законодателей, Тора запрещает нарушать обещание, только когда человек изначально не собирался держать слово, что противоречит принципу «чтобы не было на устах одно, а в сердце — другое» (Псахим 113 б). Если же человек изначально собирался выполнить слово, но потом передумал, он нарушает не закон Торы, а постановление мудрецов (Рамбан, Рош к Бава Меция 49а, Сма 204:12 и др.).

В любом случае, неисполнение обещания противоречит духу Торы, как сказано (Цфанья 3, 13): «Остаток Израиля не совершит несправедливости, и не станут они говорить лживое, и не будет в устах их языка обмана». Иногда невыполнение обещания может расцениваться как открытая ложь (Шаарэй Тшува 3:183).

Обязанность держать обещание в бизнесе

При заключении имущественных сделок обязанность выполнять устные обещания становится еще более строгой.

В Талмуде (Шабат 31а) сказано, что первый вопрос, который задают человеку на Небесном суде, — вопрос о том, насколько честен он был в деловых отношениях, часть которых — соблюдение устных договоренностей.

Юридическая обязанность

Хотя устное обещание не обладает юридической силой, позволяющей взыскать обещанное по суду, человек, который не сдержал такое обещание, несет клеймо «ненадежного» — «мехусар амана» на языке мудрецов.

Еще строже осуждается тот, кто отменяет сделку после оплаты товара. С точки зрения еврейского имущественного кодекса передача денег еще не завершает акт приобретения, товар не приобретен, пока покупатель не получил его на руки. Поэтому, если одна из сторон решит отменить сделку, суд не может этому воспрепятствовать. Однако на такого человека падает проклятие суда «Ми ше-пара...»: «Тот, Кто отплатил поколению потопа, Вавилонской башни и жителям Сдома и Аморы, отплатит тому, кто не держит своего слова».

Чтобы устное обещание имело юридическую силу, необходимо совершить «киньян» — акт приобретения. Для этого тот, кто дал обещание, приподнимает один из предметов, принадлежащих второй стороне, как бы «фиксируя» таким образом сделку с помощью «киньян судар» (дословно «приобретение платка»).

Чтобы обещание в будущем нельзя было оспорить, заявление должно быть озвучено в присутствии двух свидетелей. Или — зафиксировано письменно.

Обещания Творца

Выполнение обещаний — одно из свойств, «характеризующих» Творца. Слово Б-га не может быть изменено, поскольку не существует обстоятельств, которые не были бы Ему известны в момент дачи обещания. В одном из своих пророчеств Билям начинает свою речь так (Бемидбар 23:19-20): «Б-г же не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы передумать. Он ли скажет и не сделает? Будет ли говорить и не исполнит?»

Творец обещает Ноаху никогда более не посылать всемирный потоп. В рамках союза между рассеченными частями (Берешит 15:9, 10) Творец обещает Аврааму даровать

землю Израиля в исключительное владение его потомкам, а также — воздать тем, кто будет преследовать еврейский народ в периоды изгнания.

Одна из основ иудаизма — обещание Творца сохранять избранничество еврейского народа даже в период нашего изгнания и духовного падения. Об этом сказано в Торе (Ваикра 26:44): «Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Б-г их».

В этом стихе мы видим и обещание, что еврейский народ никогда не будет полностью уничтожен, несмотря на гонения и многократные попытки уничтожения. Существование еврейского народа на протяжении всей истории — необъяснимый факт для историков.

Обеты и клятвы

Запрещено нарушать устные обещания, тем более — обещания, скрепленные обетом или клятвой. Об этом сказано в Торе в главе Матот (Бемидбар 30:3): «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего: всё, как вышло из уст его, должен он сделать».

Нет определенной формулы, которую надо произнести, чтобы обет или клятва вступили в силу. Достаточно сказать: «Клянусь поступить так-то и так-то» или «Принимаю на себя нэдэр (обет) поступить так-то и так-то».

Если человек обещал пожертвовать определенную сумму на цдаку, нельзя нарушить обещание, даже если оно не было скреплено обетом. Чтобы обещание дать цдаку не стало нэдэром, нужно произнести ограничительную формулу «бли нэдэр».

Это же относится к любому обещанию выполнить заповедь. Например, если человек пообещал изучить трактат Талмуда, обещание принимает статус нэдэра, даже если слово «нэдэр» не было упомянуто при обещании.

Разрешение (отмена) обетов

Устная традиция предусматривает возможность отменить взятые на себя ограничительные обеты и клятвы, а также обещания, данные Б-гу, с помощью специальной процедуры, которая проводится в присутствии раввина или в присутствии троих менее сведущих в Торе евреев. В рамках процедуры человек должен рассказать, почему он решил отменить свое обещание, после чего раввин или трое евреев возвещают об отмене обещания. Но в отдельных случаях отменить обет бывает невозможно. Поэтому в каждом конкретном случае лучше все-

го обратиться к знающему раввину. В преддверии Рош а-Шана и в вечер Йом-Кипура (в молитве «Кол Нидрэй») совершают коллективное разрешение обетов и клятв, без конкретизации принятых на себя запретов. Но это отменяет только обеты, принятые ненамеренно, или те, о которых человек уже забыл. Чтобы отменить обеты, принятые намеренно, необходимо совершить полноценное разрешение обетов в присутствии раввина или трех простых евреев, с объяснением, какое именно обещание было дано и почему человек хочет его отменить.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ТАШЛИХ У БЕРЕГА МОРЯ, РЕКИ, КОЛОДЦА ИЛИ ЯМЫ С ВОДОЙ.

«ОЦАРОТ»

У праведного раби Салмана Муцафи был обычай в Рош а-Шана идти со своей общиной от места их молитвы в центре Иерусалима к западным окраинам города. Они спускались в долину Лифты, к источнику у подножия горы, где произносили «Ташлих» в соответствии с правилами святого Ари и Рашаша.

Однажды во время такого шествия один из молящихся подумал: «Сегодня день Суда, и каждая минута его — драгоценна. Еще одна молитва, еще минута изучения Торы может склонить чашу весов в сторону оправдания на весь год! А мы здесь два часа идем, утомляясь, пересекаем весь город и спускаемся в долину, только чтобы произвести Ташлих возле ручья.

Разве в Иерусалиме нет ям с водой? Зачем нам искать ручей? Разве все жители города, произносящие этот текст возле ям и колодцев, неправильно выполняют эту обязанность?» Таковы были его мысли, но он, естественно, не стал ими ни с кем делиться.

Они произнесли «Ташлих» и вернулись в синагогу к вечерней молитве.

Перед молитвой рав Муцафи зашел в свою комнату при синагоге и попросил позвать к нему того человека.

Когда он пришел, раввин открыл перед ним труд святого Ари «Шаар а-Каванот» и зачитал: «Суть Ташлиха — это обычай идти в первый день Рош а-Шана после молитвы Минха, незадолго до заката, к морю или ручью, или колодцу с живой водой...» И добавил:

— Наш учитель Ари сформулировал точно — сначала море, потом ручей и лишь после этого — колодец. Этому есть обоснования в Тайном Учении. Поэтому если в Иерусалиме есть ручей, разве не стоит нам исполнить слова Ари и отправиться к нему?

Ученик был потрясен таким ярким проявлением руах а-Кодэш у праведника и ощутил сожаление, что ставил под сомнение решение учителя.

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ПРОЩЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

ЭТОТ УРОК РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР ДАВАЛ КАЖДЫЙ ГОД В КАНУН РОШ А-ШАНА

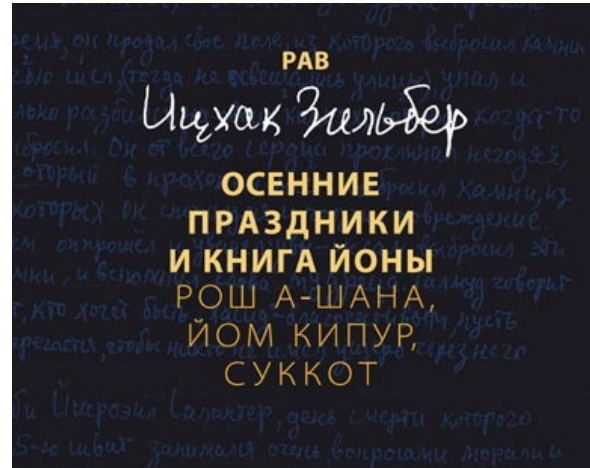
Начиная с Рош а-шана и до Йом Кипура мы после каждой молитвы читаем молитву «Авину, Малкейну» – «Отец наш, Царь наш».

История этой молитвы записана в Талмуде (трактат «Таанит», 25б).

Однажды в течение долгого времени не было дождей, и настала засуха. Раби Элиэзер бен Уркенус объявил 13 общественных постов, но дожди не пошли, он вышел молиться в качестве ведущего и произнес 24 благословения, но дожди не пошли. Вышел раби Акива, ученик раби Элиэзера бен Уркенуса, и стал молиться: «Отец наш, Царь наш, нет у нас царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Тебя пожалей нас!» – и пошли дожди. Все знали, что в то время крупнейшим мудрецом был раби Элиэзер бен Уркенус, и в народе стали говорить: «Неужели раби Акива больший (праведник), чем раби Элиэзер»? Вышел голос с Неба и сказал: «Нельзя сказать, что раби Акива больше, чем раби Элиэзер, но раби Акива, если его обижают, прощает, делая вид, как будто ничего не случилось, а раби Элиэзер не спускает обид». Рав Исраэль Салантер спрашивает: я не понимаю, если голос с Неба свидетельствует, что раби Акива прощает обиды, а раби Элиэзер – нет, то в этом он больший праведник! Как же могли сказать, что раби Акива не выше раби Элиэзера? Уже тем самым, что он прощает, он больше!

Тут написаны очень глубокие вещи, но, чтобы их понять, мы должны разобраться еще один отрывок из Талмуда (трактат «Шабат», 31), начинающийся словами «пусть человек всегда будет скромн и тих, как Гилель, и не будет излишне строг, как Шамай». Там рассказывается следующее.

Два человека поспорили друг с другом. Один сказал: «Гилель спокоен, не сердится, его невозможно вывести из себя». А второй говорит: «Он не ангел, он тоже может рас-

сердиться». Поспорили на 400 зуз – монет. Тогда это была огромная сумма, на эти деньги можно было прожить два года.

Один из них заявил: «Я его выведу из терпения»; для этого он выбрал канун Субботы. Гилель же был очень скромным и никогда не сердился, а ведь он был главой Синедриона – Верховного суда.

Гилель готовится к Субботе – моет голову, уже скоро заход солнца и начинается Шабат. Час, может, полчаса до Шабата.

Стучат в дверь.

– Кто тут Гилель, кто тут Гилель? (с явным неуважением.) Он бросил мыть голову и вышел.

– Что тебе нужно, сын мой?

– Вопрос есть к тебе.

– Спрашивай, сын мой, спрашивай.

– Почему у жителей Вавилона голова продолговатая – вытянутая?

– Ты задал важный вопрос. Потому что у них малоопытные акушерки, они в первое время неаккуратно держат голову, и так остается на всю жизнь.

Тот ушел. Гилель вернулся и снова стал мыть голову. Снова стук в дверь.

– Кто здесь Гилель? Гилель оделся и вышел.

– Что тебе нужно, сын мой?

- Есть вопрос.
- Спрашивай, сын мой, спрашивай.
- Почему у китайцев узкие глаза?

Гилель не сказал, что это не касается закона, что это вопрос не к нему.

- Сын мой, ты задал важный вопрос. Они живут в песках, поэтому Бог сделал им продолговатые глаза, чтобы в них не попал песок.

Снова – второй раз – неудачно. Этот человек подождал еще некоторое время и постучал опять.

- Что тебе нужно, сын мой?
- Есть еще вопрос.
- Спрашивай, сын мой, спрашивай.
- Почему у жителей Африки (на территории Африки было государство, которое так и называлось – Африка) широкие ступни?

- Ты задал важный вопрос. Они живут среди болот и поэтому ходят босиком, а ботинок иногда сжимает ногу, поэтому у них так.

Получается, он уже три раза не рассердился.

- Есть у меня еще много вопросов, чтобы задать тебе, но боюсь я, что ты рассердишься.

Гилель сел перед ним:

- Все вопросы, что ты хочешь задать, можешь задавать. Этот человек не выдержал:

- Это ты – насильно Израиля, и зовут тебя Гилель?

- Да.

- Если это ты, пусть не будет таких, как ты, в Израиле!

- Почему?

- Из-за тебя я проиграл 400 зуз.

- Постарайся это пережить. Гилель заслуживает, чтобы ты проиграл один раз 400 зуз и еще раз проиграл 400 зуз, но Гилель не рассердится.

Другая история.

Один нееврей пришел к Шамаю.

- Сколько у вас есть учений?

- Два: Письменное и Устное. Без Устной Торы – мы не понимаем Письменную.

- Тому, что написано – верю, а в Устную Тору – не верю. Сделай меня евреем, но обучи меня только Письменной Торе.

- Не о чем говорить.

Шамай прогнал его, так как закон гласит, что если нееврей хочет принять всю Тору, кроме одной заповеди, – его не принимают, нельзя делать ему гиюр.

Этот же нееврей пришел к Гилелю. Тот его принял и начал его учить.

Раши объясняет: Гилель увидел в нем, что он не отрицает Устную Тору, он просто не убежден, что она – от Бога. Гилель был уверен в нем, что он достаточно умен, чтобы в конце концов понять и принять Тору целиком.

Интересно, как Гилель его учил. В первый день написал ему еврейский алфавит: алеф, бет, гимель и далет. Назавтра он поменял порядок букв. На алеф сказал, что это бет, а на бет – гимель.

- Ты же не так меня учил вчера?

- Откуда ты знаешь, что эта буква читается не так, а так, это же устное знание? Так же, как ты поверил мне в этом, поверь мне, что Устная Тора – верна.

И так он сделал его настоящим евреем.
Еще случай. Пришел один нееврей к Шамаю.

– Сделай меня евреем, но мне некогда заниматься и негде. Сделай мне гиюр так: научи меня всей Торе за то время, пока я стою на одной ноге.

Это прозвучало как насмешка. Шамай оттолкнул его линейкой, которой измеряют здания.

Талмуд не бросается словами. Почему сказано именно «линейкой?» Мой отец объяснил это так: когда я собираюсь строить здание, надо хорошо продумать, все измерить, для чего здание, это будет школа или больница? Разве можно построить здание, не подумав? Так же невозможно принять еврейство, не взвесив все за и против.

Он пришел к Гилелю. Тот его принял и научил:

– То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай своему ближнему. Все остальное – объяснения. Иди и учись.

Как это понять? Понятно, что своровать, увести чужую жену, нарушить многие запреты, регулирующие отношения между людьми, – это подпадает под категорию поступков, которые «если ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому», но как понять, что сюда входят также и законы, регулирующие отношения между Богом и человеком? Например, Бог запретил есть свинину, велел соблюдать Субботу и многое другое – как сюда относится?

Ответ таков: Бог – наш друг, как написано в Мишле: «Своего друга и друга твоего отца не оставляй» – имеется в виду «не оставляй Бога». Он тебя просит не есть свинину, не надевать шерсть со льном. Когда ты просишь что-либо сделать, ты ведь хочешь, чтобы твое желание тоже выполнили?

Был еще случай с одним неевреем. Он проходил мимо синагоги и услышал чтеца Торы, который читал отрывок из Пятикнижия, где перечисляются одежды, которые делают для первосвященника, украшая их драгоценными камнями.

Он спросил:

– Это для кого?

Ему сказали, что это для главного священника.

– Я тоже хочу такую одежду. Я стану евреем, и пусть меня назначат главным священником.

Пришел к Шамаю.

– Сделай меня евреем, и сделай меня первосвященником. Шамай оттолкнул его линейкой, которой измеряют здания. Пришел к Гилелю, тот его принял и сказал:

– Можно ли назначить человека царем, если он не имеет понятия, как управлять государством? Ты хочешь быть первосвященником – изучай Тору. Дойдем и до этого места.

И начал с ним изучать Тору с книги Берешит, затем учил с ним Шмот, Ваикра, а затем Бемидбар. Дошли в книге Бемидбар до 3-й главы, до слов: «А чужой, кто приблизится и будет служить в Храме, должен быть умерщвлен».

– О ком это сказано?

– О любом еврее, который не из потомков Аарона, пусть это будет даже царь

Давид. Он примет смерть от рук Бога, если захочет служить в Храме.

Этот прозелит сделал логический вывод: даже к евреям, которые называются «детьми Бога», относится этот закон – «а чужой, кто приблизится... должен быть умерщвлен», тем более прозелит не может быть первосвященником.

– Это твоя скромность, Гилель, будь же ты благословлен, приблизил ты меня к Богу.

Случилось, что эти трое прозелитов встретились вместе, и сказали: «Из-за чрезмерной строгости Шамаи мы могли потерять наш мир, мы бы остались язычниками. А Гилель своей мягкостью приблизил нас под сень присутствия Бога».

Выше мы спросили: почему было сказано, что раби Акива не больший праведник, чем раби Элиэзер? Если раби Акива прощает обиду, а раби Элиэзер нет, то в этом он и больше!

Но теперь, когда мы прочли о том, как поступали Гилель и Шамай, появился еще больший вопрос – откуда была излишняя строгость у Шамаи? И Гилель, и Шамай были подобны ангелам, и невозможно допустить мысль, что излишняя строгость Шамаи была качеством его характера! Если бы он считал, что это нехорошее качество, он бы обязательно сломал, изжил его в себе. Мудрецы Талмуда были очень святые люди, и, как сказал Виленский Гаон, человек рожден, чтобы исправлять свои качества; исправить свои дурные черты характера – главная цель жизни.

Талмуд заключает, что нужно быть скромным, как Гилель, и не быть излишне строгим, как Шамай. Откуда взялась излишняя строгость Шамаи? Это не было его привычкой и не было чертой его характера. Это было предметом очень серьезного духовного спора между Гилелем и Шамаем.

Гилель считал – несмотря на то, что человек некрасиво себя ведет, стоит это пропустить. Шамай же считал, что нельзя каждому подлецу давать насмехаться над Торой и мудрецами, так как это уронит авторитет Торы.

Соответственно, в будущем мире так же, как Гилель получит награду за свою скромность, Шамай получит награду за свою особую строгость. Одинаково! И ни один из них не выше другого. Интересно, что, несмотря на духовные споры Гилеля и Шамаи, они очень уважали друг друга. И написано, что между учениками Гилеля и Шамаи были любовь и дружба.

Но после того как мудрецы Талмуда сидели и долго думали, и большинство мудрецов решило, что правильное поведение для нас – это поступать, как Гилель, сегодня закон принят соответственно Гилелю – «Пусть человек будет скромным и тихим, как Гилель, и не будет излишне строгим, как Шамай» (Талмуд, трактат «Шабат», 30б).

Могу привести пример из своей жизни. Как-то я ждал автобуса на центральной иерусалимской автобусной станции. И был там один человек, который стал мне задавать очень грязные вопросы, видел, что я религиозный и специально решил спровоцировать меня. Я сделал вид, как будто я этого не понимаю, и начал просто отвечать ему – это так, а это так. Спокойно. Он опять – один вопрос и другой, я с ним провел более часа.

И кончилось тем, что он мне рассказал о своих проблемах с женой, а я объяснил ему некоторые законы чистоты семейной жизни и миквы. А если бы я сразу поставил его на место за нескромные вопросы, ничего бы из этого не вышло.

Точно так же, как Гилель был духовно не выше Шамаи, раби Акива был не выше раби Элиэзера, почему же дожди пошли после молитвы раби Акивы, а не раби Элиэзера?

Тут совсем другая причина. Бог ведет себя с человеком так, как себя ведет сам человек. Если ты прощаешь другим – тебе Бог тоже может простить, не прощаешь – тебя могут не простить.

Раби Элиэзер бен Уркенус был учеником школы Шамаи и был особенно строг, а раби Акива учился больше у последователей школы Гилеля и прощал другим. Поэтому молитва раби Акивы была принята скорее.