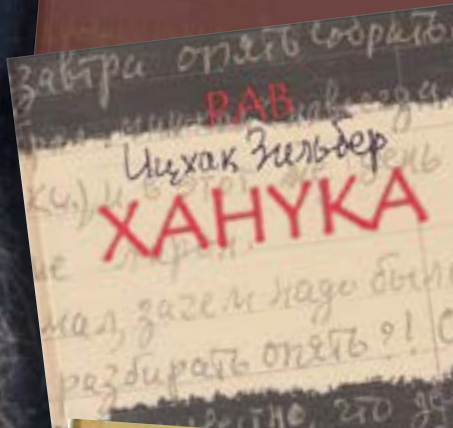
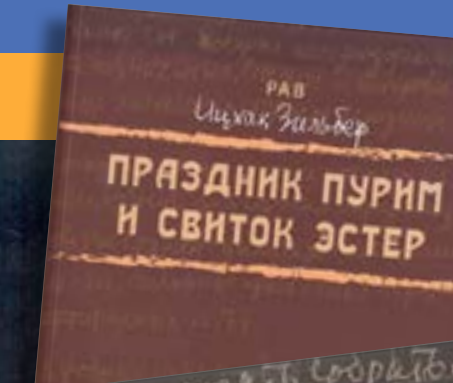
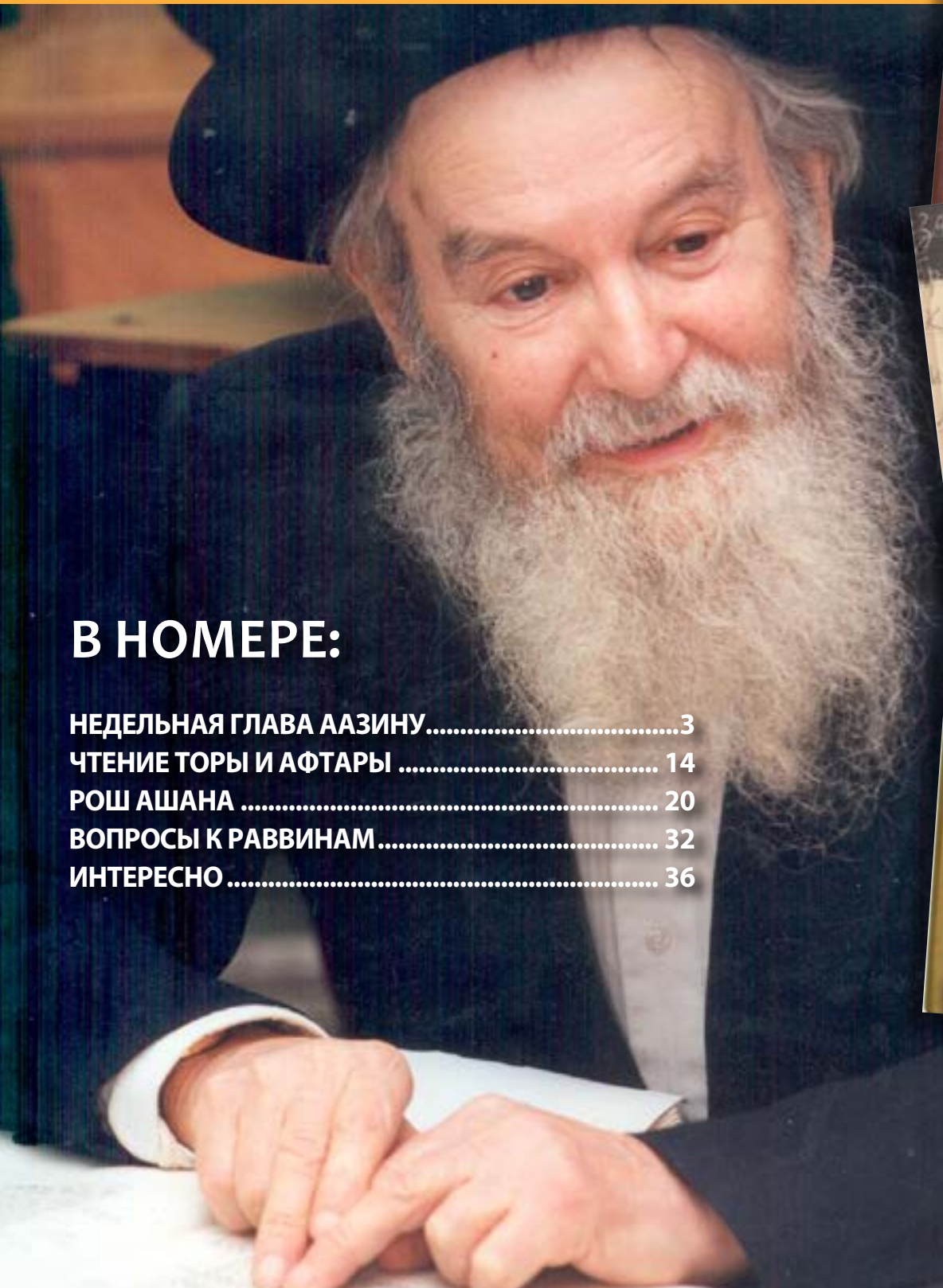

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ААЗИНУ» 411 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	14
РОШ АШАНА	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	32
ИНТЕРЕСНО	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

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

Моше призывает небо и землю в вечные свидетели того, что произойдет с евреями, если они изменят Торе и Б-гу. Он предлагает народу вспомнить историю, как Б-г спасал их от уничтожения в каждом поколении, напоминает, что именно Всевышний управляет из-за кулис мировыми событиями с одной единственной целью: дать возможность сынам Израиля выполнить свою историческую миссию — быть посланниками Творца на земле. Евреи должны вечно благодарить Б-га за обеспечение их нужд в пустыне, за то, что Он привел их в страну, отличающуюся необычайным изобилием, и разгромил их врагов.

Недельная глава Аазину

Рош аШана

4-5 Октября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:44	6:55
Хайфа	5:50	6:56
Москва	5:38	6:49
Ст. Петербург	6:03	7:20
Одесса	6:12	7:14
Киев	6:10	7:15
Рига	6:31	7:43
Берлин	6:17	7:24
Сидней	5:42	6:39
Нью Йорк	6:14	7:12
Атланта	6:59	7:53
Бостон	6:01	7:00
Торонто	6:34	7:33
Лондон	6:15	7:18

ВЕБИНАРЫ ZOOM

вторник, 1 Октября

- 18:00 Р. Барух Рабинов: Законы и обычаи Рош а-Шаны.
- 19:00 Р. Гедалья Шестак: Свиток Эстер. Продолжение
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Как это работает? Рашбам
- 21:00 Р-т Хава Куперман: «Месяц Тишрей: «царственность»»

воскресенье, 6 Октября

- 19:00 Р-т Хава Куперман: Законы и традиции поста Йом Кипур Цикл: Хумаш и актуалия
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Служение Б-гу в месяц Тишрей
- 22:00 Эстер Офенгенден: Уважение - и база и цель Дома.

вторник, 8 октября

- 18:00 Р. Барух Рабинов: Законы Йом Кипура
- 19:00 Р. Гедалья Шестак: Свиток Эстер. Продолжение
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Как это работает? Рамбан
- 21:00 Ципора Харитан: Йом Кипур: как наладить контакт со Все-вышним?
- 22:00 Р. Даниэль Маршалльский: Качество, которое любят злодеи.
- 22:00 Ципора Харитан: Рош а-Шана: День рождения мира - только раз в году

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ

ПЕСНЬ РАСКРЫВАЕТ ПЕРЕД НАМИ ВСЮ ИСТОРИЮ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

Он призывает их в свидетели тому, что сейчас произойдет.

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

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

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

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

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

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

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

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

Моше сравнивает учение, данное Б-гом через него, с дождем и росой, причем говорит о дожде с ветром, то есть о дожде, который не только питает зелень, но и очищает ее. Без воды нет жизни на земле, без нее

не может существовать ни одно растение. Тора — источник духовной жизни еврейского народа, без него он растворяется среди народов и погибает, а держась за Тору, он вечен.

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

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

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

Иное дело, если рассчитывает Б-г. Посылая человеку болезнь или изолируя его от общества, Он взвешивает все до минуты — «совершенно деяние Его». Б-г всемогущ — «Он — твердыня», но не даст лишнего, «ибо все пути его праведны».

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

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

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут особенно нечего. Сколько раз родители

твердили нам, что учат нас и наказывают для нашей же пользы. Но сколько раз нам казалось при этом, что они без всякой нужды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приобретает новый оттенок.

«Г-споду ли воздаете вы это, народ недостойный и неразумный? Не Он ли отец твой, обретший тебя? Он же создал тебя и упрочил тебя!

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

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

Объясняется это следующим примером. Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедствовал и пробавлялся нищенством. Добрый человек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил и дал работу в своем деле. Спустя несколько лет юноша перестал слушаться своего благодетеля и поступал вопреки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный человек. Как ты поступаешь со своим благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-потерпит и выгонит тебя с работы».

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

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

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

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

«Он нашел его в земле пустынной; в пустоте и вое пустыни; ограждал Он его, учил его, берег его, как зеницу ока Своего.

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

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

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

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

«Взнес Он его на высоты земли, и ел тот плоды полей; и питал его медом из скалы и оливковым маслом из кремнистого утеса,

Маслом коровьим, и молоком овечьим, и жиром ягнят, и баранов башанских, и козлов, и самой тучной пшеницей, и кровь виноградин пил ты шипучую».

Б-г ввел Свой народ в прекрасную страну, гористую («на высоты земли»), на скалистой, каменистой почве которой, где, казалось бы, не вырасти ничему, щедро

произрастают и инжир (фруктовый «мед из скалы»), и олива (оливковое масло «из кремнистого утеса»).

«И разжирел Йешурун, и стал брыкаться; разжирел ты, растолстел, раздался; и оставил он Б-га, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего».

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

«Божествами чужими они досаждали Ему и мерзостями гневил Его.

Жертвы приносили бесам, не Б-гу, божествам, которых они не знали, новым, недавно явившимся, не страшились их отцы ваши.

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

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

И сказал: “Сокрою лик Мой от них, увижу, каков будет их конец; ибо они — род развращенный, сыны, в которых нет верности.

Они досаждали Мне небогом, гневил Меня суетой своей — и Я буду досаждать им ненародом, народом-извергом гневить их буду”».

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

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

«Пламень гнева Моего сжигает до глубины... и пожирает он землю и плоды ее» — плодородная и цветущая, как рай, страна Израиля станет пустыней; «и опаляет подножия гор» — Иерусалим, расположенный в горах, будет разрушен врагами (что и

произошло дважды: при захвате Эрец-Исраэль вавилонянами и римлянами).

А что станет с народом?

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

Истощены будут голодом, истреблены горячкою и мором лютым; и зуб звериный нашлю Я на них, и яд ползучих гадов.

Извне будет губить меч, а в домах — ужас: и юношу [охватит он], и девицу, грудного младенца и поседевшего старца.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наш Б-г судит наших врагов, а наши враги судят нас.

За что Б-г так поступил с евреями?

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

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

В своем поведении евреи уподобились жителям Сдома и Аморы.

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

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

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

«Мне принадлежит [право] отомстить и воздать [им по заслугам], когда споткнутся они; ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им».

Тогда Всевышний накажет евреев по мере их грехов.

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

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

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

которые ели жир жертв их, пили вино возлияний их? Пусть встанут они и помогут вам, пусть дадут вам убежище!»

Здесь имеются в виду не только все виды идолопоклонства, но и все идеологии, ради которых евреи проливали свою кровь и ко-

торым отдавали всю свою энергию: социализм, коммунизм и другие.

«Смотрите же ныне, что Я — это Я и нет Б-га кроме Меня; Я умерщвлю, и Я оживлю, Я поразил, и Я исцелю, и никто от руки Моей не избавляет.

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

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

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

Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, [мстя за] кровь убитых и пленных от начала злодеяний врага».

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

Вы спросите: за что же Б-г наказывает тех, на кого Сам возложил карательные функции? Наши мудрецы тоже задавались этим вопросом и отвечали на него. Приведем пять ответов.

Первый... Но сначала представьте себе такую сценку.

Перед судом стоит вор-карманник.

Вор (спокойно): Какие у вас, собственно, претензии ко мне? По статистике в Москве должны быть жулики. Ну, так я — один из них.

Судья (гневно): Да ты-то почему? Тебе-то кто велел?

В этом — суть первого ответа. Рамбам в «Законах о покаянии» (гл. 6, закон 5) объясняет: ты наказан, потому что никто именно тебя не заставлял грешить!

Второй ответ принадлежит Рамбану: «Всевышний Сам сказал Аврахаму, что его потомки будут пришельцами в чужой стране и их поработят и будут угнетать (Брешит, 15:13). И Он же сказал, что этот народ тоже накажет (там же, 15:14). Почему?» Ответ имеет примерно такой смысл: за невыполнение плана! Рамбан объясняет:

«Пророк Зхарья говорит: “...великой яростью гневался Я на народы... ибо Я гневался мало [на Израиль], а они причиняли [евреям] больше страданий, [чем те заслуживали]” (1:15). Евреи должны были быть рабами в Египте, но это не значит, что надо было уничтожить их сыновей, издеваться над ними и избивать их. А египтяне “делали их жизнь горькою тяжелым трудом” и т. д. (гл. “Шмот” одноименной книги, 1:14). За это они подлежали суду и наказанию».

На третий аспект этой проблемы указывает также Рамбан. Он говорит: если Б-г вынес решение, что такой-то человек должен быть убит, это не освобождает убийцу от наказания. Ибо он действовал по собственному злему умыслу.

Невухаднецару было известно, что захват им Иерусалима предсказан пророками (в частности, Ирмеяху). И все же он должен быть наказан за это. Потому что царь и не помышлял исполнить желание Б-га — им руководила гордыня и жажда власти.

Невухаднецар мог выселить евреев в Вавилон — и все, достаточно слез было бы пролито из-за одного этого. Но он зверски истязал и уничтожал их! И потому Вавилон навеки погрузился в землю. «И Вавилон, краса царств, украшение Халдеи, станет как Сдом и Амора, опрокинутые Б-гом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки; и араб не раскинет там шатер, и пастухи не положат там [скот свой]» (Йешаяху, 13:19,20).

Четвертое рассуждение. В комментарии «Ор ха-хаим» сказано: если бы народы бранили и били евреев за то, что те не выполняют законы Торы, вопрос был бы еще понятен. Но они бьют евреев за выполнение законов Торы, за то, что сыны Израиля отличаются от них.

И, наконец, пятый ответ. Магид из города Дубно, раби Яаков Кранц спрашивает: почему евреи грешат? И отвечает: им кажется, что другие народы умнее их. Потому-то они и следуют идолопоклонникам. (И в наше время многие думали, что Маркс — великий светлый гений. И Ленин — гений, и

Сталин. И пошли за ними. А сегодня в Израиле считают, что вершина культуры и цивилизации — Америка и Швеция и надо следовать этим образцам.) То есть евреев соблазняет окружающая среда.

Они грешат, желая быть похожими на других. Среда их портит.

Как выяснить, что представляют собой евреи, когда посторонние влияния исключены, когда они только в своей среде?

Один раз в истории такое было. Перед исходом из Египта евреи успели разочароваться в тамошних идолах, которым служили: те не сумели защитить Египет от наказания. «Также и человек этот, Моше, был весьма велик в земле Египта в глазах слуг фараона и в глазах народа» (Шмот, 11:3). И вот — евреи выходят из Египта и идут за обильным столпом в пустыню. Не задавая никаких вопросов!

Говорит пророк Ирмеяху (2:1—3): «Так сказал Б-г: “Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, [о том, как] шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной”. Израиль — святыня Г-спода, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены; бедствие ожидает их...»

Называя Израиль первыми плодами Б-га, пророк имеет в виду труму, отделяемую от плодов для коhanим и запрещенную всем остальным. Это означает: на тех, кто посягает на Израиль, лежит огромная вина. И эта вина двойная: мало того, что народы портят евреев, они еще и мучают их.

Когда завершится суд над врагами Израиля, все народы поймут истину и будут славить Б-га и Его народ.

«Прославьте, народы, народ Его! Ибо за кровь рабов Своих Он отомстит, и отомстит врагам их, и очистит землю Свою и народ Свой!»

Убийц и врагов еврейского народа Б-г накажет, все стрелы, пущенные в народ, иссякнут, а Израиль Он очистит — от всех следов бедствий. И народы скажут: «Молодцы евреи! Тысячелетиями несли в мир веру в единого Б-га и не отказывались от Торы ни при каких условиях!»

УНИКАЛЬНОСТЬ — В ЕДИНСТВЕ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛБЕР

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

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

В книге “Сефер а-хинух” сказано, что вознесение лулава напрямую связано с заповедью радоваться в праздник. У каждого из четырех видов растений есть своя собственная красота, которая способствует праздничной атмосфере. Этрог отличается величием и шероховатой поверхностью, пальмовую ветвь характеризует особый вид, у мирта существует особое покрытие листьев, а вот ветки вербы привлекают внимание своей свежестью.

Несколько объяснений приведено в “Мидраш раба”, укажем одно из них. Каждое из четырех растений символизирует тип еврея. Этрог отличается вкусом и запахом. Он символизирует евреев, у которых

есть и познания в Торе, и добрые дела. Лулав - это ветвь финиковой пальмы. У фиников есть вкус, но нет запаха, что символизирует людей, сведущих в Торе, но не отличающихся добрыми делами. У мирта, соответственно, есть запах, но нет вкуса - намек на людей, которые совершают добрые поступки, но недостаточно знают Тору. Наконец, ветки вербы не отличаются ни вкусом, ни запахом, намекая на евреев, которые пока что не могут похвастаться ни знаниями, ни поступками.

Мидраш рассказывает о вопросе, которым задался Всевышний: что можно сделать с такими разными людьми? Ответ - собрать их вместе, чтобы один компенсировал недостатки другого. Интересно, что мидраш сравнивает вкус с познаниями в Торе, а запах - с добрыми деяниями. Почему не наоборот? А потому, что именно Тора формирует еврея и воодушевляет его на добрые дела. Сказано, что по-настоящему великим является то изучение Торы, которое приводит к практическим поступкам. Поэтому мидраш сравнивает вкус плодов с Торой, а запах - с добрыми делами. Величие еврейского народа заключается в том, что все евреи, такие разные и непохожие друг на друга, образуют один большой и крепкий организм.

Пусть Всевышний пошлет всему народу Израиля радостный праздник Суккот!

О ПЕСНЕ НА МОРЕ И О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ДУХОМ СВЯТОСТИ (РУАХ АКОДЕШ) И ОБЫЧНЫМ ПРОРОЧЕСТВОМ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Пророчество, которое Б-г благословенный посылает людям, существенно отличается от духа святости, руах акодеш, с помощью которого пророчествуют совершенные в вере евреи. Пророчество — это определенное воздействие на разум пророка и на его воображение. В момент, когда он произносит свое пророчество, его собственная сила погружается в сон, его чувства перестают действовать и душа его занята только постижением пророчества. Теперь он сообщит людям то, что увидел или услышал, независимо от того, хочет ли он этого. Его рассказ будет вынужденным и не будет результатом осознанного решения. Пророк Йешаяу говорит об этом: «То, что услышал я от Б-га Воинств, я сообщил вам», — а пророк Амос даже дважды засвидетельствовал: «Именно это показал мне Б-г».

А дух святости, руах акодеш, действует не так. Через него не передаются образы и притчи, знание принимается не во сне, и чувства не отключаются. Пророк сам выбирает, о чем он хочет поговорить: желает ли он произнести слова мудрости или прославления Б-га, наставить или предостеречь евреев или выбрать какую-то другую тему. А поскольку в своих речах этот человек опирается на дух Б-га, получая прямую помощь Свыше, эта ступень и названа духом святости, руах акодеш. Ее можно считать подготовительной ступенью перед истинным пророчеством.

Великий Рамбам в Морэ невухим (48:2), говоря об уровнях пророчества, указывает, что один и тот же человек временами получает пророчество одного типа, а временами — другого, более низкого уровня. Никто ведь не пророчествует все время: получив пророчество, пророк высказывает его, а затем связь с Б-гом прерывается и пророческая сила на какое-то время оставляет его. То же самое относится и к уровням про-

рочества: иногда пророк может удержаться на высшем уровне пророчества, а иногда пророчествует на более низком уровне или даже спускается еще ниже, на уровень духа святости.

Теперь ты можешь сам понять и осознать, что любая Песнь, которую ты находишь в книгах пророков, — это текст, который они сами составили, опираясь на дух пророчества, а вовсе не получили от Б-га в готовом виде. Этим Песни разительно отличаются от пророческих видений, которые представляют собой истинные пророчества и стоят гораздо выше уровня руах акодеш, согласно определению, которое дает Рамбам. Песнь же всегда есть произведение самого пророка, созданное им сознательно с помощью духа святости, когда чувства и сознание продолжают работать. Я уже объяснил, как действует пророчество этого типа: пророк иногда получает истинные видения, а иногда пророчествует, не засыпая, и связывает слова в красивые и гладкие фразы с помощью духа святости.

Вот, например, пророк Шмуэль. Он содал и свою книгу, и книгу Шофтим путем истинного пророчества, и именно поэтому они помещены в Танахе среди книг Пророков. И, тем не менее, он же написал свиток Рут, не содержащий пророчества и относящийся не к Пророкам, а к Писаниям! Пророк Йирмеяу тоже оставил нам пророческие книги: свою книгу и книгу Мелаким, — и, помимо этого, написал книгу Эйха, вошедшую в Писания.

Итак, Песнь представляет собой продукт личного творчества пророка, созданный с помощью определенной ступени пророчества, называемой «духом святости», руах акодеш. Поэтому Писание все время связывает Песнь с ее автором: «Тогда запел Израиль...», «И запела Двора и Барак, сын Авиноама...», «Песнь Песней, которую создал

Шломо...» И пророк Йешая сказал: «Воспою я другу моему...» Он счел произнесенную им Песнь своей, потому что сочинил ее, а не получил готовой в пророческом видении.

И такими же словами начинается и Песнь на море: Тогда воспели Моше и сыновья Израиля эту Песнь и провозгласили: «Воспою Б-гу...», — поскольку они сами сочинили ее, а затем сами пропели. Поэтому в ней уместна и молитва о будущей победе: «Да падет на них ужас...», «Введи нас и насади нас на горе Твоего удела ...»

Возможно, ты хочешь задать вопрос: а как же тогда Песнь Аазину, «Слушайте, Небеса...», которую Б-г передал Моше и Йешуа уже готовой? Ответ таков: она потому называется Песнью, что Б-г повелел Моше прочесть ее как свое собственное произведение, как будто она родилась на его собственных устах, а не была получена от Б-га. Поэтому Б-г сказал о ней: «А сейчас запишите себе эту Песнь...» И сам текст доказывает это: он ведь написан от первого лица! «Послушайте, Небеса, и я буду говорить...», «Когда я возглашу Имя Б-га...» и многие другие выражения, указывающие на Моше-рабейну как на автора. А завершил Моше словами: «Положите на сердце ваше

все слова, которые я говорю вам ныне... ибо это не пустое для вас». Ведь все эти фразы доказывают, что Моше-рабейну произносил слова Песни, как если бы сам сочинил ее.

Те слова, которые получены через истинное пророчество, никогда не называются Песнями, поскольку созданы не самим пророком, не его желанием и не с помощью духа святости, а получены через пророчество в уже готовом виде. Но притчи, которые пророки создали сами, сами сочинили их, воспользовавшись духом святости, руах акодеш, — эти произведения как раз и называются Песнями. Именно такой была Песнь на море, созданная Моше-рабейну ради восхваления и прославления Б-га, ответившего ему в час бедствия, и ради этого же создала свою Песнь его сестра Мирьям и исполнила ее с танцем и под бубен, о чем тоже рассказывает Писание.

Однако эти Песни — не просто стихи. Они вошли в Писание: и в Тору, и в другие разделы Танаха, поскольку Б-г принял их и повелел внести их в Б-жественную Тору. Таким образом, в конечном итоге получается, что составил эту Песнь сам Моше-рабейну, а в Тору ее поместили по прямому указанию Самого Б-га.

ЧТО ТАКОЕ «ШИР»?

НАХУМ ПУРЕР

Большую часть раздела Аазину, предпоследнего в книге Дварим и всем Пятикнижии, составляет песнь, записанная в свитке Торы двумя параллельными колонками. Моше призывает небо и землю в вечные свидетели того, что произойдет с евреями, если они изменят Торе и Б-гу. Он предлагает народу вспомнить историю, как Б-г спасал их от уничтожения в каждом поколении, напоминает, что именно Всевышний управляет из-за кулис мировыми событиями с одной единственной целью: дать возможность сынам Израиля выполнить свою историческую миссию — быть посланника-

ми Творца на земле. Евреи должны вечно благодарить Б-га за обеспечение их нужд в пустыне, за то, что Он привел их в страну, отличающуюся необычайным изобилием, и разгромил их врагов.

Но, как сказано в этой пророческой песне, материальное процветание породит в евреях самодовольство и тягу к удовольствиям, подорвет их нравственность. Они станут поклоняться идолам, морально развратятся. Тогда Всевышний позволит другим народам покорить евреев и рассеять их по свету. Но пусть не думают эти народы, что их «рука одолела» евреев. Б-г напомнит

им, что они — всего лишь орудие, которым Он наказывает непокорных сынов Израиля за отступничество и побуждает их к раскаянию. Задача еврейского народа неизменна — они должны привести человечество к высшей правде Творца. Ни изгнание, ни страдания не могут расторгнуть связь между Б-гом и Его народом. На заключительном этапе истории эта близость будет восстановлена, и тогда Б-г обратит Свой гнев на врагов евреев.

Песнь завершена; Б-г дает последнее указание Моше: взойти на гору Нево и обратиться к своим предкам.

Что такое «шир»?

Почти весь раздел Аазину написан в виде песни. Песня устроена так, что всегда возвращается к одному и тому же месту — припеву, рефрену, как сказано в популярной песенке 60-х годов: «Адресованная Другу, ходит песенка по кругу...». У круга нет начала и конца; он начинается там же, где и заканчивается. Его начало и конец совпадают.

Песня символизирует завершенность, гармоничную целостность. Когда завершились шесть дней Творения, Адам торжественно произнес «Мизмор шир ле-йом, а-шабат» — Песнь дня шабата, которой мы встречаем сегодня каждый шабат. После успешного перехода через Красное море при побеге из Египта евреи возблагодарили Б-га «Песней моря» (Шират, а-ям). Царь Шломо, закончив строительство Храма, сочинил «Песнь песней» (Шир, а-ширим).

Короче, шир (песня) воплощает собой завершение какого-то важного дела; она воспеваает ещё один кирпичик в грандиозном здании Б-жественного замысла.

Песнь Аазину прекрасна не только своей неподражаемой поэтикой («Польетса, как дождь, учение Мое, будет струиться, как роса, речь Моя, как мелкий дождь на зеленый покров и как капли на траву...»), не только своей сложной мистикой и пророческим размахом. Будучи предпоследним в Торе, раздел с этой песней достойно венчает её. На более глубоком уровне вся Тора

— это песнь. В предыдущем разделе Ваелех Б-г говорит Моше и его преемнику Йеошуа: «А теперь напишите себе песнь эту и научи ей сынов Израиля, вложите её в уста их» (31:19). Здесь имеется в виду не только песнь Аазину, но и вся Тора. Ибо мир достигнет полного совершенства и завершенности только на основе Торы. И тогда Б-г, оглядев свое творение, удовлетворенно скажет: «Вот теперь все на месте. Таким я и задумал этот мир. Пользуйтесь, люди».

Глупость, братцы, глупость

«Народ подлый и неумный» (32:6). Комментируя эти горькие слова, обращенные к евреям, Хафец Хаим задает вопрос: «Если вы назвали Реувена подлым человеком, надо ли добавлять, что он к тому же и неумный?» Ведь подлость гораздо хуже отсутствия ума. Не лучше ли было ограничиться одним первым эпитетом?

Ответ можно найти в комментарии мудрецов к пророчествам Ирмияу. Говорит Творец: «Если бы они (евреи) только покинули Меня, но соблюдали Мою Тору! В таком случае Тора вернула бы их ко Мне». Иначе говоря, изучение Торы и еврейский образ жизни восстановили бы веру в Творца. Получается, что, живя без Торы, грешник удаляется и от Б-га.

Возвращаясь к нашему стиху, можно сделать аналогичный вывод: если бы евреи были мудры и учены, они привили бы себе качество благодарности к Творцу и не вели себя «подло». Единственная причина их «подлости» — в их же неразумности, необразованности, потому что они не хотят учить Тору. Короче, подлость есть следствие недостатка ума, и оба определения здесь вполне уместны.

Любопытна и такая фраза: «Когда Б-г дал уделы народам, разделяя людей, установил Он границы народов по числу сынов Израиля»(32:8). Раши объясняет, что после Всемирного потопа люди жили вместе, одним обществом, и хотели построить Вавилонскую башню, но Б-г рассеял их и разделил на семьдесят народов, говоривших на семидесяти разных языках, по числу членов

семьи праотца еврейского народа Яакова, которые сошли в Египет.

Хафец Хаим дает иное толкование. В этой фразе Тора обещает народам мира, что границы их стран будут расширяться в соответствии с числом живущих в них евреев. Правителям этих стран следовало бы взять пример с египетского Фараона, который пригласил семью Яакова быть почетными гостями в его государстве (египтяне не прогадали: они были щедро вознаграждены могуществом и процветанием). В конце концов, продолжает Хафец Хаим, какому народу не хочется иметь протяженные и надежные границы? Ведь ради этой цели ведутся многие войны.

Однако в действительности все происходит наоборот. Народы мира не только не приветствуют евреев, которые селятся в их странах, не только не стремятся создать им нормальные условия для жизни и деятельности, но и преследуют, убивают, изгоняют их. В результате эти страны страдают эко-

номически, слабеют в военном отношении, теряют свои земли, а некоторые совершенно распадаются. Короче, ненавистники евреев рубят сук, на котором сидят.

Эту мысль можно продолжить. Мудрецы Талмуда говорили, что Иерусалимский Храм — это канал, по которому на землю спускаются небесные блага. От связи с Б-гом, проходящей через Святилище, выигрывают не только евреи, но все человечество.

Если бы народы мира осознали этот факт, они бы, по словам мудрецов, установили плотную охрану вокруг Храма — чтобы защитить сей уникальный источник своего процветания от посягательств безумцев. Но они сами ведут себя как безумцы: устраивают завоевательные походы, разрушают Храм и Святую Землю — рубят сук, на котором сидят, и ещё гордятся своим достижением, а потом не могут взять в толк, почему несчастья сыплются на них, как из рога изобилия.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Если бы забывчивость не была в природе человека, он бы не женился, не строил бы дом

«Оплот, создавший тебя, позабыл ты, и забыл Б-га, сотворившего тебя».

Притча.

Реувен взял в долг у Шимона некую сумму. Он обратился к Леви и попросил у него совета, как избавиться от займодавца, который требует вернуть долг. Леви посоветовал Реувену прикинуться сумасшедшим: «Когда Шимон придет к тебе, начни щебетать, свистеть и плясать». Реувен так и поступил, и когда Шимон увидел, что он невменяем, оставил его в покое. Затем Реувен попросил и Леви одолжить ему денег на несколько дней. Когда пришло время возврата долга, Леви пришел к нему, а он стал прикидываться сумасшедшим так же, как когда пришел Шимон. Тогда Леви ударил его дважды своей тростью: «Негодяй! Ведь это я дал тебе этот совет, и дал я его не для

того, чтобы ты использовал его против меня!»

Смысл этой притчи в том, что известна польза забывчивости, которой наделил Б-г человека. Ведь если бы забывчивость не была в природе человека, он бы не женился, не строил бы дом, и как сказал Рамбам: «Если бы не группа сумасшедших, мир был бы разрушен» (сумасшедший — у него есть все, но он не ест и не пьет, и строит новый завод, и в итоге у людей есть работа — прим.). Человек же использует этот подарок против его Дарителя: забывает о Б-ге, и нет большей нечестивости, чем это. И это то, о чем сказано: «Оплот, создавший тебя, позабыл ты...» — Б-г создал в тебе забывчивость для твоей пользы, чтобы ты забывал о некоторых вещах, а ты воспользовался этим «и забыл Б-га, сотворившего тебя» (то есть, забывчивость дает человеку возможность заниматься мирскими делами и забывать о духовным вещах, но иногда это переходит границу разумного, и человек

забывает, кто его создал и для чего — прим.).

«И сказал им (Моше): Обратите внимание на все слова, которыми я свидетельствую вам сегодня. Ведь это не пустая вещь для вас, ведь это жизнь ваша, и благодаря этому продлятся дни вашей жизни на земле.»

Разъясним сказанное: «Ведь это не пустая вещь для вас».

Притча. Это похоже на то, как человеку, который занимается делом, которое ему не нравится, говорят, чтобы он полюбил его: «Ты тоже с этого что-нибудь получишь». А потом дают еще большие обещания: «... ведь это жизнь ваша, и благодаря этому продлятся дни вашей жизни на земле.»

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

РОШ А-ШАНА (НОВОЛЕТИЕ)

Первый день праздника

В первый день Рош а-шана читают 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. К Торе вызывают пять человек (как в любой йом-тов), не считая мафтира.

Глава 21 1. И Господь помянул Сару, как сказал, и сделал Господь для Сары, как говорил. 2. И зачала и родила Сара Аврааму сына, в старости его, К сроку, о котором говорил Б-г. 3. И нарек Авраам имя своему

сыну, родившемуся у него, которого родила ему Сара: Ицхак, 4. И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, восьмидневным, как повелел ему Б-г. 5. И Аврааму было сто лет при рождении у него Ицхака, сына его. 6. И сказала Сара: Смех (радость) содеял мне Б-г, всякий услышавший засмеется (радуясь) мне. 7. И сказала она: Кто молвил Аврааму: Кормить детей будет Сара! Ведь я родила сына в старости его! 8. И подросло дитя и было отнято от груди. И устроил Авраам пир великий в день отнятия от груди Ицхака. 9. И увидела Сара, что сын Агарь-мицрит, которого та родила Аврааму, насмехается. 10. И сказала она Аврааму: Изгони эту рабыню и сына ее, ибо не на-

следовать сыну этой рабыни с моим сыном, с Ицхаком. 11. И худо было такое очень в глазах Авраама, что до сына его. 12. И сказал Б-г Аврааму: Да не будет худо в глазах твоих из-за отрока и из-за твоей рабыни. Во всем, что скажет тебе Сара, слушай ее голоса, ибо в Ицхаке наречется тебе потомство. 13. И также сына рабыни народом сделаю Я, ибо твой потомок он. 14. И поднялся Авраам рано утром и взял хлеб и мех с водой и дал Агарь, положил ей на плечо, и ребенка, и отослал ее. И пошла она и заблудилась в пустыне Беер-Шевы. 15. И иссякла вода в мехе, и оставила она ребенка под одним из кустов; 16. И пошла и села она в отдалении, поодаль на выстрел из лука, ибо сказала она: Чтоб не видеть мне смерти ребенка. И села она в отдалении, и подняла она голос свой и заплакала. 17. И услышал Б-г голос отрока, и воззвал ангел Б-жий к Агарь с небес и сказал ей: Что тебе, Агарь? Не страшись, ибо услышал Б-г голос отрока оттуда, где он. 18. Встань, подними отрока, и поддержи рукою твоей его, ибо народом великим его сделаю. 19. И открыл Б-г глаза ей, и увидела она источник водный. И пошла она и наполнила мех водою, и напоила отрока. 20. И был Б-г с отроком. И вырос он и поселился в пустыне, и стал он стрелком-лучником. 21. И обитал он в пустыне Паран, и взяла ему его мать жену из земли Мицраима. 22. И было в ту пору, и сказал Авимелех и Пихол, предводитель войска его, Аврааму так: Б-г с тобою во всем, что ты делаешь. 23. И ныне поклянись мне Б-гом здесь: Если обманешь меня и отпрыска моего и внука моего,..! По (мере) милости, как я поступал с тобой, поступи ты со мной и с землей, на которой ты проживал. 24. И сказал Авраам: Я поклянусь. 25. И упрекал Авраам Авимелеха, что до колодца воды, который отняли слуги Авимелеха. 26. И сказал Авимелех: Не знаю, кто сделал такое. Также и ты не поведал мне, и я тоже не слышал, (вот) только сегодня. 27. И взял Авраам мелкий и крупный скот и передал Авимелеху, и заключили оба они союз. 28. И поставил Авраам семь

овец из мелкого скота отдельно. 29. И сказал Авимелех Аврааму: Что это за семь овец, которых ты поставил отдельно? 30. И сказал он: Ибо семь овец примешь из рук моих, чтобы было мне (это) свидетельством, что я выкопал этот колодец. 31. Потому назвал то место Беер-Шева, ибо там поклялись они оба. 32. И заключили они союз в Беер-Шеве. И поднялся Авимелех и Пихол, предводитель войска его, и возвратились они на землю Плиштим. 33. И посадил он тамариск в Беер-Шеве, и возгласил он там Имя Господа, Б-га вселенной. 34. И проживал Авраам на земле Плиштим многие дни.

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

Глава 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 новомесячного 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 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.

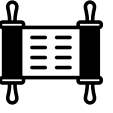
Глава 1 (1) И был один человек из Раматаим-Цофим, с гор Эфраимовых; имя ему Элкана, сын Йерохама, сына Элиу, сына Тоху,

сына Цуфа, Эфратеянина. (2) А у него две жены: имя одной Ханна, а имя другой Пеннинна; и были у Пеннинны 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 Пеннинне, 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) Вытрезвьись 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; оставься, 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.

Глава 2 (1) И молилась Ханна, и сказала: возрадовалось 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, низ-

водит 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 (йом-тов) 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.

Глава 22 1. И было после этих речей: Б-г испытал Авраама. И сказал Он ему: Авраам! И сказал он: Вот я. 2. И сказал Он: Возьми же сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди на землю Мория, и вознеси его там в вознесение-всесожжение на одной из гор, о которой скажу тебе. 3. И поднялся Авраам рано утром и оседлал своего осла, и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и поднялся и пошел на место, о котором сказал ему Б-г. 4. На третий день поднял Авраам глаза свои и увидел то место издали. 5. И сказал Авраам своим отрокам: Оставайтесь здесь с ослом, я же с отроком, мы пойдем до сих пор, и поклонимся и возвратимся к вам. 6. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Ицхака, сына своего; и взял он в руку свою огонь и нож. И шли они оба вместе. 7. И сказал Ицхак Аврааму, своему отцу, и сказал он: Отец мой! И сказал он: Вот я, сын мой! И сказал он: Вот огонь и дрова, — где же агнец для всесожжения? 8. И сказал Авра-

ам: Б-г узрит Себе агнца для всесожжения, ... сын мой. И шли они оба вместе. 9. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник, поверх дров. 10. И простер Авраам руку свою, и взял он нож, чтобы заколоть сына своего. 11. И воззвал к нему ангел Господень с небес и сказал: Авраам, Авраам! И сказал он: Вот я. 12. И сказал: Не простирай руки твоей к отроку, и не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься Б-га ты, — и не сокрыл ты сына твоего, единственного твоего от Меня. 13. И поднял Авраам глаза свои после (того) и увидел: и вот овен запутался в заросли рогами своими. И пошел Авраам и взял овна, и вознес он его во всесожжение вместо сына своего. 14. И нарек Авраам имя месту тому: Господь узрит! Как говорится (по) сей день: На горе Господней зрим будет. 15. И воззвал ангел Господень к Аврааму во второй раз с небес, 16. И сказал: Мною клянусь, — говорит Господь, — за то, что ты сделал такое и не сокрыл сына твоего, единственного твоего; 17. Я благословлю, благословлю тебя и умножу, умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок, что на морском берегу, и овладеет потомство твое вратами своих врагов. 18. И будут благословляться твоим потомством все племена земли, за то что ты послушал голоса Моего. 19. И возвратился Авраам к отрокам своим, и поднялись они и пошли вместе в Беер-Шеву, и обитал Авраам в Беер-Шеве. 20. И было после этих речей, и поведано было Аврааму так: Вот родила Милка, также и она, сынов Нахору, брату твоему: 21. Уца, его первенца, и Буза, брата его, и Кемуэля, отца Арама, 22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, и Идлафа, и Бетуэля. 23. А Бетуэль породил Ривку. Восемь этих (сынов) родила Милка Нахору, брату Авраама. 24. А его наложница, чье имя Реума, родила также она Теваха и Гахама, и Тахаша и Мааху.

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

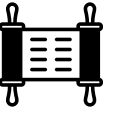
Глава 31 (1) Так сказал Г-сподь: в пустыне нашел милость народ, уцелевший от меча. Шел (Я) к успокоению Йисраэйла (в стране обетованной). (2) Издалека (издавна) Г-сподь являлся мне (и сказал): любовью вечною возлюбил Я тебя и потому привлек Я тебя милостью. (3) Еще Я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, 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 оливково-

му 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: Рахэйль 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 необученный 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, смилююсь Я над ним, – сказал Г-сподь.

ААЗИНУ (ШАБАТ ШУВА)

Афтарой в Субботу Раскаяния служат слова пророков Ошеа (14:2–10), Михи (7:18–20) и, в некоторых общинах, Йоэля (2:11–27 или часть этих стихов), есть и еще разные обычаи, что добавлять. Эта Суббота получила свое название по первому слову афтары: «Шува, Исраэль» - «Раскайся [букв.: вернись (к Б-гу)], Израиль».

Ошеа Глава 14 (2) Обратись, Йисраэйль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо споткнулся ты о вину свою. (3) Возьмите с собою слова и возвратитесь к Г-споду, скажите Ему: "Прости все прегрешения и прими то, что благо; и (вместо) быков принесем (слова)

уст наших. (4) Ашшур не будет спасать нас, и не будем ездить верхом на конях, и не будем больше называть Б-гами своими изделия рук наших, ибо лишь в Тебе найдет сирота милосердие. (5) Исцелю (их от) отступничества их и буду любить их из милости, ибо отвернулся от них гнев Мой. (6) Буду Я как роса Йисраэлю, расцветет он как лилия и пустит корни свои как (кедр) Леванона. (7) Раскинутся ветви его, и станет подобна оливковому дереву краса его, а аромат его – как с Леванона. (8) Обретут покой сидящие в тени его, возрастут они хлеб и (сами) расцветут, как виноградная лоза, и благоухание его, как вино Леванонское. (9) (Скажет) Эфраим: что мне еще до идолов? Я отзовусь и обращаю на него взор Мой; Я как вечнозеленый кипарис: от Меня будут плоды тебе. (10) Кто мудр, да понимает это, благоразумный пусть поймет это: ведь верны пути Г-сподни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них.

Миха Глава 7

(18) Кто Б-г, как Ты, (который) прощает грех и проходит мимо (не вменяет в вину) преступления остатку наследия Своего, не держит вечно гнева Своего, ибо любит миловать Он. (19) Он опять смилуется над нами, скроет беззакония наши. И Ты ввергнешь в глубины моря все грехи их. (20) Ты явишь верность Йаакову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен.

Йоэль Глава 2 (11) И подал Г-сподь голос Свой воинству Своему, ибо весьма многочислен стан Его, ибо могуч исполняющий слово Его, ибо велик день Г-сподень и весьма страшен, и кто сможет выдержать его? (12) Но и ныне еще, – сказал Г-сподь, – возвратитесь ко Мне всем сердцем своим, с постом и с плачем, и с причитанием! (13) И рвите сердца ваши, а не одежды ваши, и возвратитесь к Г-споду, Б-гу вашему, ибо Он жалостлив и милосерд, долготерпелив и преблаг, и сожалеет о бедствии. (14) Кто знает, не сжалится ли Он снова, и не оста-

вит ли (саранча) после себя благословения – хлебного приношения и возлияния Г-споду, “Б-гу вашему. (15) Трубите в рог на Цийоне, посвятите (день) посту, созовите собрание, (16) Соберите народ, созовите общину, соберите старцев, соберите детей и грудных младенцев; пусть выйдет жених из комнаты своей и невеста из-под полога своего. (17) Меж притвором и жертвенником пусть плачут священники, служители Г-сподни, и пусть скажут они: пощади, Господи, народ Твой и не предай удела Твоего позору, чтобы не стал он притчей для народов; зачем же станут говорить среди народов: “где Б-г их?” (18) И возревновал Г-сподь о земле Своей, и сжалился над народом Своим, (19) И отозвался Г-сподь, и сказал народу Своему: вот, посылаю Я вам хлеб и вино и оливковое масло, и насыщайтесь этим, и больше не предам Я вас на позор народам; (20) А северную (саранчу) удалю Я от вас и брошу ее в землю бесплодную и пустынную: передовых ее – к морю восточному, а задних – к морю западному; и поднимется смрад от нее, и поднимется от нее зловоние, ибо много наделала она (зла). (21) Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо приумножит Г-сподь деяния (добра). (22) Не бойтесь, звери полевые, ибо зазеленели пастбища в пустыне, ибо дерево несет плод свой, смоковница и виноградная лоза являют силу свою. (23) И (вы), сыны Цийона, веселитесь и радуйтесь в Господе, Б-ге вашем, ибо даст Он вам дождь по милости (Своей); и пошлет вам дождь ранний и дождь поздний в первый (месяц). (24) И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся давильни вином и оливковым маслом. (25) И воздам Я вам за те годы, в которые (все) пожрала саранча, елэк и хасил, и газам – великое полчище Мое, которое наслал Я на вас. (26) И будете есть вдоволь, и будете сыты, и славить будете имя Г-спода, Б-га вашего, который свершил для вас дивное; и не посрамится ^народ Мой вовеки. (27) И познаете вы, что Я – в среде Йисраэля и что Я – Г-сподь, Б-г ваш, и нет другого; и не посрамится народ Мой вовеки.

РОШ АШАНА

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

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 готовить 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 «эгоз» (орех) — такая же, как гематрия слова «Хет» (грех). Не принято есть: грецкие орехи, pekan, фисташки, миндаль, кедровые орешки.

Как поступить тому, кто забыл произнести вставку «Яале ве-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» сно-

ва, 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.

УМЕТЬ ДУМАТЬ О СЕБЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний творил мир шесть дней: землю и небесный свод, моря и небесные светила, животных и растения. В шестой день творения Всевышний создал человека. В годовщину, так сказать, этого дня мы празднуем Рош-а-Шана. С появлением человека творение мира было завершено и для сотворенного мира начался календарный отсчет времени. Еврейский Новый год празднуется два дня — 1 и 2 тишри.

Пройдя годовой цикл, мир обновляется. Происходит это ежегодно в дни Рош-а-Шана. Оба эти дня называются Днем суда, потому что все обитатели вселенной в этот праздник предстают перед Всевышним, который принимает решение о том, что произойдет с ними в следующем году.

Что касается человека, то Всевышний, прежде чем вынести решение, рассматривает его поступки. И не только поступки, но и отношение человека к ним, его оценку самого себя. Приговор Высшего суда зависит и от действий человека, и от его самооценки и стремления стать лучше. В течение десяти дней от Рош-а-Шана и до Йом-Кипур включительно Всевышний взвешивает, каково духовное состояние каждого человека.

Поэтому в течение этих десяти дней, более того — за месяц до их наступления, еще в элуле, человек переживает еще раз свое прошлое и принимает решение о своем будущем поведении. Это обдумывание и решение называются на иврите «тшува», буквально — «возвращение». Тшува подразумевает возврат к началу, к абсолютной чистоте души, которую Б-г дает человеку

изначально и с которой он приходит в мир. По-русски слово «тшува» обычно переводят как «раскаяние», а эти десять дней называют Днями раскаяния.

Мудрецы говорят, что основа тшувы — объективный взгляд на себя. Человек, говорят мудрецы, должен знать свои недостатки (знать, над чем он будет работать) и свои достоинства (то, чем он будет работать, свой рабочий инструмент). Изменить привычки, взгляд на вещи, даже в какой-то узкой области, очень нелегко. Но здесь существует известная закономерность: когда человек делает что-то хорошее, Б-г ему помогает, дает ему необходимые для этого силы.

Изменения в поведении, решение о которых человек принимает в эти дни, не всегда и не обязательно должны быть глобальными. Они могут касаться чего-то одного, даже не слишком крупного, но такого, что человеку будет действительно по плечу и что он полон решимости сделать. А маленькое изменение, которое человек производит в себе, как известно, помогает ему сдвинуть с места что-то большое.

Существование такого явления, как тшува, — это проявление милости (хеседа) Всевышнего к человеку. Сказано в Талмуде, что тшува — одна из семи вещей, созданных Всевышним еще до сотворения мира. Всевышний даровал нам способность понять и оценить себя и раскаяться в неправильных действиях, а хесед тшувы заключается в том, что Всевышний принимает наше раскаяние, т.е. дает нам возможность ис-

править на духовном уровне то, что в физическом мире изменено быть не может.

В нашей материальной жизни аннулировать последствия своих действий мы не можем. Если человек разбил старинную драгоценную вазу, то как он ни раскаивайся, целой она не станет. Если человек нарушил субботу, выехав в поле на тракторе, то, как бы он потом ни сожалел об этом, он не может стереть отпечаток своих действий в реальном физическом мире.

Что же происходит, когда Всевышний принимает нашу тшуву? При том, что мы сами аннулировать последствия своих действий в материальном мире не можем, Всевышний «засчитывает» наше раскаяние как аннулирование действия. Это значит, что Он аннулирует наше дурное прошлое, превращает раскаявшегося человека в новое существо, у которого этого дурного прошлого нет. Оно стерто, наша ответственность за него (если мы раскаялись) снята с нас.

Наши дурные и наши хорошие поступки, сказано в «Нефеш а-хаим», уменьшают или увеличивают количество духовного света, которое проливается в наш мир из высших миров. И если невозможно стереть тяжелое событие, которое омрачило наш мир по чьей-то вине, то виновник, раскаявшись, может как бы изъять из мира дурное желание, побудившее его к такому поступку, а это равносильно исправлению действия, объясняет «Месилат йешарим». Раскаиваем мы снимаем влияние наших дурных поступков в духовных мирах.

Как известно, предписанные нам Торой законы поведения делятся на две категории: обязанности по отношению к Б-гу и обязанности по отношению к человеку. Наше раскаяние, связанное с первой категорией заповедей, Всевышний принимает у нас напрямую. Он Сам прощает нам вину. Вину за нарушение обязанностей человека по отношению к человеку Всевышний снимает с нас только в том случае, если прежде нас простил человек, перед которым мы виноваты.

Иногда, к несчастью, человек совершает по отношению к другому поступки, исправить которые очень трудно. Можно, добившись прощения, сделать как бы недействительной нанесенную кому-то обиду. Другое дело, если, например, кто-то из мести или по малодушию оклеветал человека перед властями, что привело к его гибели. Пусть даже виновный глубоко раскаивается, может ли он искупить свою вину перед погибшим?

В ситуациях особенно трудной тшувы, говорится в книге «Ховот а-леванот», Всевышний вмешивается и помогает человеку довести тшуву до конца, если он действительно сделал, как говорится, все возможное и невозможное, все, что было в его силах, чтобы искупить свою вину перед другим человеком. Сделал, но не мог достичь цели. Представим себе торговца, который, увы, обманывал покупателей в мере и весе, а потом раскаялся. Как ему добиться прощения у всех этих многочисленных и не знакомых ему людей? Кому вернуть деньги и как? Тшува у него непростая. В его положении ему остается только давать деньги на общественные нужды (строительство мостов, дорог, в старину — колодцев) и надеяться, что, с Б-жьей помощью, его дарами воспользуются и обиженные им люди.

В особом положении находятся люди, начавшие соблюдать заповеди Торы уже взрослыми. У них за плечами жизнь, в которой отсутствовало само представление о заповедях. И если в отношениях с людьми они какой-то этикой руководствовались, то по отношению к Всевышнему не соблюдали никаких запретов и не выполняли никаких предписаний. Этих людей называют баалей-тшува (вернувшимися к вере). Баалей-тшува называют и тех, кто, зная о Торе, тем не менее не соблюдал ее заповедей, а потом вдруг принципиально изменил свое поведение.

О таких вот людях говорят, что своими духовными заслугами они превосходят праведников. Как это может быть? И как оцениваются их бывшие прегрешения?

Тот факт, что бааль-тшува выбрал для себя путь служения Всевышнему (да еще при том, что он отведал от многих соблазнов, — в заслугу бааль-тшува отмечает Рамбам), т.е. раскаялся в своем прошлом, делает его новым человеком. Его прошлое аннулировано. Свыше на него смотрят как на человека заново родившегося. Таково, как мы уже говорили, действие тшувы.

Более того. В связи с заповедями, регулируемыми отношения между человеком и Бгом, мудрецы говорят: по страданию (усилию) заслуга. Т.е. — чем труднее человеку выполнить заповедь, тем больше его заслуга в выполнении, тем выше ценит Всевышний его дела. А поскольку выполнение заповедей требует от бааль-тшува, безусловно, усилий больших, чем от человека, всю жизнь идущего по пути Торы, то его духовные заслуги ценятся Небесами очень высоко. Человек сам ответственен за свою тшуву, за свой духовный рост. Он всегда должен обдумывать свои поступки и анализировать свои душевные качества. Но в дни от Рош-а-Шана до Йом-Кипур он должен делать это особенно глубоко и сосредоточенно, потому что в эти дни Б-г дает нам особые силы для духовной работы. Именно в эти дни мы производим в душе «генеральную уборку». Это не значит, что мы занимаемся самобичеванием. Мы радуемся тому, что у нас есть возможность обновиться.

Эту возможность дает нам Всевышний, «знающий скрытое». Рамбам говорит: предположим, человек решил не совершать больше какое-то нехорошее действие. Или совершать какое-то хорошее. Кто знает об этом, кроме него? Тот, Кому открыто скрытое. Не будущее (потому что еще неизвестно, удастся ли человеку выполнить задуманное), а именно скрытое. И Всевышний принимает нашу тшуву не в расчете на будущее, а исходя из нашей сегодняшней решимости. Принимает наше раскаяние, т.е. очищает нас от прежних прегрешений. Это и есть обновление. Без возможности такого обновления мир не мог бы существовать.

Небесный кредитор

В молитвах праздника Рош а-Шана есть специальная вставка, в которой евреи просят Творца даровать им жизнь ради Него Самого. Причиной тому являются наши отношения со Всевышним, которые похожи на отношения должника и кредитора.

В Рош а-Шана к тексту молитвы «Амида» прибавляются специальные вставки. Одна из них гласит: «Помяни нас для жизни, Царь, желающий всем жизни, и впиши нас в книгу жизни ради Тебя Самого, Б-г жизни».

Что такое «ради Тебя Самого»? Рабби Исраэль Салантер, основатель морально-этического учения «мусар», объяснял это следующим образом. Мы являемся должниками Всевышнего, который сделал и продолжает делать нам много различных благ. Для того чтобы иметь возможность вернуть долг, хотя бы частично, мы и просим Б-га даровать нам жизнь в будущем году. Мой отец рав Ицхак Зильбер, да будет благословенна память праведника, приводил следующий пример из собственной жизни. Наша семья приехала в Эрец-Исраэль в буквальном смысле слова с пустым кошельком. Как и многие другие новые репатрианты, мы получили государственное жилье от компании «Аמידар». Квартиру можно было выкупить за определенную сумму. Рав Ицхак решил воспользоваться этим случаем и влез в довольно крупные долги. Накануне праздника Рош а-Шана он призадумался: «Интересно, что бы пожелали мне в будущем году мои кредиторы? Жизни или смерти? Им, конечно же, выгодно, чтобы я остался в живых и вернул одолженные деньги. Хотят ли кредиторы, чтобы я был здоров, или, не дай Б-г, болен и прикован к постели? Наверное, им хочется, чтобы у меня было крепкое здоровье для того, чтобы зарабатывать на жизнь и покрывать долги». С Творцом мы состоим в похожих отношениях. Поэтому во время молитвы мы просим, чтобы Он даровал нам жизнь для того, чтобы мы могли хотя бы символически отплатить за то добро, которое Он нам делает.

СУД РОШ АШАНА

РАБИ МОШЕ БЕН НАХМАН РАМБАН

«Три книги открываются в Рош ашана: книга совершенных праведников, книга законченных грешников и книга «средних».

Учили наши мудрецы: Сказал раби Круспидай от имени раби Йоханана: «Три книги открываются в Рош ашана: книга совершенных праведников, книга законченных грешников и книга “средних”. Совершенным праведникам немедленно даруется жизнь и решение суда запечатывается. Законченным грешникам сразу же выносятся и утверждается смертный приговор. А “средние” остаются в “подвешенном” состоянии от Рош ашана до Йом кипура: если заслуживают, им даруется жизнь, не заслуживают — выносятся смертный приговор» (Рош ашана 16б).

Но мудрецы не имеют в виду, что только «совершенным праведникам», у которых нет грехов, даруется жизнь, и что только «законченные грешники», у которых вовсе нет заслуг, приговариваются к смерти, — ведь сколько праведников умирает безвременно, и сколько нечестивцев обретает безмятежное долголетие! И Писание недвусмысленно заявляет, что «есть праведники, которым воздается, как если бы они вершили злые дела, и есть нечестивцы, которым воздается как за праведные дела» (Коэлет 8:14). И сказали наши мудрецы: Сказал раби Янай: «Не дано нам объяснить ни безмятежности нечестивых, ни страданий праведных» (Авот 4:15).

А причина в том, что за одни грехи Святой, благословен Он, взыскивает с праведных в этом мире, а за другие — в мире грядущем. И то же с заслугами: за одни Воздающий награждает в этом мире, за другие — в мире грядущем. Человек, грешивший весь год, испачкался в преступлениях, замарался в грехах, катился от злодеяния к злодеянию. Но он также совершал праведные и добрые поступки. И предстают его дела перед Владыкой Вселенной, и Он, благословенно Его Имя, взвешивает

эти поступки — одни в сравнении с другими. Праведнику — если он совершенный праведник — даруется жизнь. Но и нечестивцу, совершившему добрый поступок, за который по закону полагается награда в этом мире, даруется жизнь, и приговор запечатывается. То есть определяют ему жизнь в покое, богатстве, благополучии и почете, — и получается, исходя из приговора, что он «совершенный праведник». А нечестивец, если он абсолютно нечестив во всех отношениях, немедленно приговаривается к смерти.

Подобно этому, добродетельный человек, совершивший, оступившись, лишь одно прегрешение, может быть приговорен к смерти в Рош ашана. То есть он либо умрет в этом году, либо, претерпев страшные недуги, будет вести жизнь, полную невзгод и страданий. И окажется, что, согласно приговору, он — «законченный грешник», несмотря на то, что он праведник, который удостоится жизни в будущем мире. А тот, первый, которому была дарована жизнь, — законченный нечестивец и исчезнет без следа после смерти. И величайший из пророков, которого судят и наказывают за одно легкое прегрешение, называется (в Писании) «законченным грешником». А такой злодей, как царь Ахав, о котором сказано: «Видишь, как покорился Мне Ахав? За то, что он покорился Мне, Я не наведу на него беду в его дни, — во дни его сына наведу беду на его дом» (I Мелехим 21:29), назван (в Писании) «совершенным праведником».

И когда мудрецы сказали, что одним «даруется жизнь», а другим выносятся «смертный приговор», они не имели в виду лишь продолжительность жизни. Но любое наказание, которое может поразить человека в этом мире, — болезни, нищета, смерть детей и т.п. — всему этому мудрецы дали имя «смерть». А награду и воздаяние добром они называли словом «жизнь».

Тот суд, перед которым, по словам мудрецов, каждый предстает в Рош ашана, не решает, удостоится ли человек Ган Эдена и жизни в будущем мире или же попадет в Геинном и будет истреблен без следа. Но в Рош ашана человек судится лишь по отношению к этому миру: достоин ли он жизни и благодеяния или смерти и страданий. Так сказали мудрецы о суде в Рош ашана: «Этот день — начало Твоих деяний, память о первом дне Мира. Ведь это закон для Израиля и правосудие Б-га Яакова. И о государствах в этот день будет сказано: кому меч и кому мир, кому голод и кому сытость. В этот день

будут сосчитаны все творения, чтобы вспомнить их к жизни или к смерти» (Рош ашана 27а).

Таков общий принцип: в Рош ашана взвешиваются поступки человека, и выносятся и скрепляется печатью приговор — оправдательный или обвинительный, — определяющий судьбу человека в этом мире в соответствии с тем, что он заслужил своими делами в этом мире. А когда человек переходит в обитель вечности, там отмеряется и определяется удел, которого он удостоится в Мирае Душ.

НАЧНИ СНАЧАЛА — РОШ АШАНА

АКИВА ТАТЦ

Энергия времени, циклично проходя различные фазы, достигает своих наивысших показателей в определенные, наиболее благоприятные для нее периоды. В частности, тот ее элемент, который способствует особому душевному подъему и оживлению «точки начала», максимально возрастает в Рош аШана, Новый год. Тот, кто желает возвысить и усилить свою способность к новому творению и к обновлению, должен максимально использовать духовный прилив Рош аШана. Рассмотрим глубже идею Рош аШана, попытаемся найти те энергетические источники, которые проявляются в этот период. Это поможет нам не упустить представившуюся возможность, использовать ее в максимальном объеме. Усилив вдохновение в первой фазе этого процесса, мы получим ключ к огромным запасам сил и стойкости, необходимых нам для второй фазы, когда вдохновение циклично снижается.

Рош аШана — это начало года. Те духовные силы, которые действуют в моменты начала, поистине уникальны. «А-коль олех ахар а-рош — Все идет за своим началом». Другими словами, весь ход любого процесса определяется его началом. Это объясняется тем, что начало подобно зачатию, при

котором в будущий организм закладываются гены, которые станут базой всего, что разовьется позже. Духовное правило гласит: чем ближе к моменту зачатия, тем больше потенциал скрытых сил и тем серьезнее последствия любых действий. Небольшое повреждение, причиненное организму взрослого человека, может никак на нем не отразиться. Зародыш в период его внутриутробного развития намного чувствительнее к любым раздражителям, и малейшее изменение в генной структуре может иметь такие далеко идущие последствия, которые даже трудно вообразить в данный момент.

При зачатии жестко кодируются свойства организма. Ясно, что речь идет об очень важном, судьбоносном моменте. Ни один другой последующий момент не будет обладать такой силой, энергетикой и таким значением, как этот первый момент. Вспышка зачатия содержит в себе все. Последующее развитие будет лишь проявлять те элементы, которые были сотворены в момент начальной вспышки.

Рош аШана — это зачатие года, а последующие десять дней — период беременности. Вот почему эти дни так важны для всего наступившего года. Представ перед

Б-гом в Рош аШана, человек судится на весь год. Его личность кристаллизуется в этот момент, приобретает законченную форму; изменить ее потом будет чрезвычайно трудно. Куда легче вносить изменения в Рош аШана — вы можете тогда легко манипулировать «генами» своего характера. Люди, обладающие глубокими духовными знаниями, очень стараются в эти два дня жить и вести себя по высшим стандартам, потому что происходит зачатие года. Многие следуют традиции не спать, по крайней мере, в утренние часы. Они хотят заложить гены наступающего года в полном сознании, а не в состоянии забытья.

Где находится источник этой особой энергии? Первым в истории Рош аШана, наиболее ярко отразившим его подлинную суть, был день Сотворения человека. Тот день Творения был самым первым, и его главнейшим событием стало появление человека на исторической сцене. Вот почему этот день всегда несет в себе потенциальные возможности для воссоздания человека. Когда мы искренне и твердо решаем возвысить себя в Рош аШана, воодушевиться для более одухотворенной и значимой жизни в наступающем году, мы начинаем черпать скрытую энергию этого дня — дня сотворения человека. Этот день наделен способностью совершать реальные изменения, он помогает человеку преобразиться, стать другим.

Традиция утверждает, что Адам был создан в том самом месте, где позже стоял «мизбеах» (жертвенник) Иерусалимского Храма. «Адам ми-маком капарато нивра — Адам был создан из места своего искупления». Самый первый момент его жизни материализовался из земли, собранной со всех концов света и сконцентрированной в одной точке — там, где значительно позже люди стали совершать жертвоприношения, т.е. совершать такие действия, которые глубже и лучше всего искупают грехи, приближая человека к Б-гу. Поэтому момент творения человека стал моментом самой концентрированной новизны; одновременно, он вобрал в себя качество самых глубо-

ких, какие только возможны, перемен — от греха до его искупления. Такой скачок во истину подобен новому творению. Вот почему в Рош аШана заложена такая непостижимо могучая сила, толкающая нас к обновлению. Отсюда происходит и мистическая традиция максимально сократить сон в эти два дня.

Служба этих дней (на самом деле, они рассматриваются как один день) наглядно отражает эту духовную заряженность, наше внутреннее стремление достичь своих духовных корней. Литургия Рош аШана делится на три части: «мальхует» (Царствие), «зихронот» (Память) и «шофрот» (Трубление в шофар).

«Мальхует» (Царствие) отражает стремление человека обновить основу всего Творения и высшего служения — добиться того, чтобы власть Б-га была абсолютной и неоспоримой. Прежде чем взвалить на себя бремя конкретных мицвот, мы должны признать Царствие Всевышнего в целом. Поясним эту мысль с помощью аллегорической притчи («машаль»). Одного великого царя попросили установить законы для страны. Царь согласился, но с условием, что вначале люди признают его власть над собой. Лишь тогда введенные им законы станут обязательными и осмысленными. В основе Творения — Царствие Б-га; оно же — источник всякого духовного роста. Эта мысль лежит в основе всего Рош аШана; она требует глубокого проникновения в самые сокровенные тайны желания («рацион») в процессе молитвы. Ее цель — достигнуть глубин сознания и пробудить желание установить полную и безраздельную власть Всевышнего.

«Зихронот» (Память) несет в себе идею памяти — истинно духовной и глубокой — об истоках мироздания, о происхождении еврейского народа и его судьбе. Эта глубинная память ассоциируется с возвращением к мужской фазе нового зачатия — мы стремимся вернуться к изначальной вспышке или искре, чтобы заново пережить эту фазу, ярко и отчетливо. У слова «захор», помнить, такой же корень, что и у слова «за-

хар», мужской. Связь тут очевидная. Сущность мужского начала в том и состоит: переносить концентрированную сущность всех предыдущих поколений в своем семени для формирования следующего поколения. Семя — это «память» о прошлом. Смысловая аналогия подтверждается в языке: слово «зихрон», «память», и «зера», семя, имеют одинаковое числовое значение. Труд памяти, стремление заново пережить вспышку Творения вполне соответствуют духу Рош аШана и являются необходимым условием его празднования.

«Шофрот» (Трубление в шофар) выражает — в рамках обсуждаемой нами темы — стремление проникнуть в сердце, в корень души и личности. Особенность шофара заключается в том, что он имеет голос, но не произносит слов. Каббалисты объясняют, что голос — это корень речи и содержит в себе нечто гораздо большее, чем простую возможность строить цепочку слов. Слова могут нести в себе информацию, но голос дает представление о человеке. Вот почему пророчество называют часто «голосом», но не словами. Когда Б-г велит Аврааму следовать пророческому совету его жены Сары, Он говорит: «Шма бе-кола — слушайся ее голоса», а не «слушайся ее слов».

Б-г велит пророку: «Кра бе-гарон, аль тахтох — Кричи из своего горла, не молчи». Ибо пророчество исходит не из уст, не из полости рта, где формулируются слова, а из горла, источника «сырого», необработанного звука. Когда трубят в шофар, мы произносим благословение «лишмоа коль шофар», на «слушание голоса шофара». Шофар издает простой звук, простой плач, лишенный всяких модуляций; поэтому он обладает способностью раскрывать душу. Никакие в мире слова не могут выразить чувства ребенка, плачущего ночью, зовущего мать. Шофар издает именно такой детский крик.

Правильное поведение в Рош аШана дает нам максимальный энергетический заряд. Полученной в этот день энергии должно хватить на весь год, чтобы прожить его по высшим стандартам — не привычно, по

инерции, а с постоянным ощущением новизны. Из искры возгорится пламя; это пламя должно зажечь новый огонь, — и так всегда. Таков еврейский образ жизни. Известная каббалистическая формула гласит: если ты живешь сегодня, потому что ты жил вчера, значит, ты мертв. Быть по-настоящему живым означает генерировать свою жизнь — сегодня, в данную минуту, не как пассивный результат прошлого, а как взрыв нового бытия, сейчас и всегда.

У ивритского корня «ани», я, есть два производных — «ана» и «эйн». Слово «эйн» выражает отрицание — «нет», «не»; «ана» гораздо труднее перевести: это слово означает невыразимую просьбу или стремление, как, например, во фразе «ана Ашем ошиа на», выражающей тягу к спасению. Эти слова — «эйн», «нет», и «ана», страстная надежда на лучшее будущее, имеют и другие значения: «откуда» и «куда». Вопрос «Откуда ты пришел?» звучит на иврите: «ме-айн бата?» — «Куда ты идешь?» переводится «ана (или: леан) телех?» Но любопытное дело, стоит отвлечься от буквального значения этих выражений, как перед нами открывается удивительно глубокая мысль: «ме-айн бата — откуда ты пришел?» буквально означает: «Ты пришел из ничего». А «ана телех — Куда ты идешь?» значит: «Ты идешь в невыразимо огромное измерение».

Иврит, язык святости, обладает неисчерпаемой духовной глубиной. Простое будничное сообщение о человеке, прибывающем из какого-то другого места, выражена в разговорном иврите как переход из ничего в его нынешнее состояние («йеш ме-айн — нечто из ничего»). Иначе говоря, в духовном понимании этот момент связан с предыдущим моментом в той же мере, как существование связано с небытием. Это и есть новизна! И переход от этого момента до следующего обозначен таким мощным взрывом, что его невозможно перевести. Таково устремление духовно восприимчивого человека — он желает постоянно выработать в себе новую внутреннюю жизнь.

Аврам-авину говорил о себе: «Ва-анохи афар ва-эфер — Я — прах и пепел». Тора — не поэтическое произведение, не литературный памятник. В ней каждый нюанс имеет бесконечно глубокий смысл. Что значат эти два определения — «прах и пепел»?

Идея здесь такая. Пепел — это простые частицы, остающиеся после полного сгорания субстанции. «Прахом земли» называют плодородную почву, в которой происходит рост. Авраам наиболее ярко воплощал собой идею новизны, отцовства; он был праотцом еврейского народа. Он заложил

принципы совершенно нового образа жизни. Он непрерывно сжигал себя, чтобы использовать остающиеся частицы в качестве почвы для нового роста. Ни одна частица его развития не оставалась пассивной; ни одна не присутствовала сегодня лишь потому, что она была здесь вчера. Вся его сущность преобразовалась в память, ставшую ядром нового рождения — для последующего воспроизведения в непрерывной цепочке поколений. В том и состоит сила «хи-душа», воспроизводящей самую себя новизны, источника духовной жизни и роста.

РОШ А-ШАНА: О ЧЕМ МЫ НАПОМИНАЕМ Б-ГУ?

МЕИР МУЧНИК

Царство и единство

Хотя мы говорим о Рош а-Шана главным образом как о дне суда, в Торе он называется йом а-зикарон - «День памяти», вспоминания.

Причем тут память? Память о чем?

Известна трактовка Талмуда (Рош а-Шана 34б) благословений молитвы Мусаф в Рош а-Шана: «Произносите передо Мной [благословение] Малхуйот [о Моем царстве], чтобы провозгласить Меня вашим Царем, [благословение] Зихронот [о Моей памяти], чтобы вспомнил Я о вас в благоприятном свете».

Итак, наша цель в Рош а-Шана - сначала провозгласить Б-га Царем, а затем - напомнить Ему о себе. Но если первое - понятно, то второе совсем не понятно. О чем мы можем напомнить Б-гу? Он же абсолютен и знает всегда обо всем! Он прекрасно осведомлен о нас и о нашем состоянии, со всеми прелестями и... «прелестями».

Впрочем, первый этап - провозглашение Б-га Царем - тоже не совсем понятен. Б-г же и так наш Царь, и что же меняет наше провозглашение?

Зачем народу нужен царь - или вообще зачем любому обществу нужен лидер?

Как известно, все люди разные. Не только каждая страна, но и каждое общество, вплоть до каждого отдела на работе, класса в школе и взвода в армии состоит из совершенно разных по характеру и по мышлению людей. (На языке Торы - кешем ше-эйн парцуфейен шавот ках эйн деотейен шавот - «Как их лица не похожи друг на друга, так и мнения, и характеры».) И если каждый будет делать все по-своему и тянуть в своем направлении, то будут лебедь, рак и щука, полная анархия, и общество в целом никуда не сможет сдвинуться. Так оно даже в классах и воинских частях, занимающихся хотя бы формально одним делом. Тем более в целой нации, состоящей из разных групп, каждая из которых занимается своим делом, и их роли не редко противоречат друг другу. Например, дело военных - решать проблемы в отношениях с соседними странами военным путем, и своими действиями (учениями, маневрами и т. п.) они часто провоцируют такой ход событий. А дело дипломатов - решать те же проблемы мирным путем, без применения военной силы. Поэтому известно, что министры обороны и иностранных дел часто конфликтуют между собой, каждый уверен в правоте

своего подхода и тянет в свою сторону. Куда же идти?

Поэтому на каждом уровне нужен лидер, который поведет за собой всех этих разных людей в одном направлении. Дирижер, который будет указывать всем этим разным музыкантам, кто и когда должен играть, чтобы в целом вышла не какофония, а симфония.

Но каким образом он их потянет и добьется единства и гармонии?

Если одним словом - связью.

Лидер должен уметь установить личную связь с каждой индивидуальной ячейкой возглавляемого им общества, в идеале - с каждым отдельным человеком. Понять его, определить его место и роль в обществе. С одной стороны, вдохновить его на исполнение этой роли, а с другой - позаботиться о его нуждах, чтобы мог исполнять ее без помех и тревог.

И если присмотримся к лидерам разных стран, обнаружим, что, несмотря на все их кажущиеся различия в идеологии и в методах управления, их ежедневный график во многом аналогичен.

Во-первых, лидер проводит заседания с разными министрами, генералами, ведущими бизнесменами, местными губернаторами и мэрами и т. д.: выслушивает от каждого доклад о состоянии дел на его фронте и, составив общую картину, принимает решения. Это, так сказать, практический аспект.

А во-вторых, аспект психологический. Вот приехал президент на военную базу, осмотрел танки и самолеты, даже полетал на истребителе, и говорит солдатам: вы герои, вы защищаете нас всех от врагов, мы гордимся вами, так держать! Я протолкну закон о дополнительных пособиях вам и выбью деньги на дополнительные вооружения. И фотографируется с ними, и немного беседует с некоторыми лично. А вот он посещает автомобильный завод, осматривает новые модели, даже садится за руль одной из них и говорит рабочим: вы славные ребята, вы двигатель нашей экономики, молодцы, так держать! Я протолкну закон, который вам поможет и т. д. А вот он принимает у

себя в резиденции ученых и изобретателей, с любопытством смотрит на их чертежи, шутит, что он тут ничего не разберет, это вы гении, молодцы, вы двигаете нашу страну вперед, я издам указ о выделении вам дополнительных средств и т. д. А вот он вручает государственные награды и премии отличившимся ученым, писателям, композиторам, спортсменам, жмет каждому руку, фотографируется с ним, говорит о важности его достижений.

В чем смысл всего этого? Неужели обороноспособность страны, ее наука и экономика улучшатся из-за того, что один человек куда-то приехал, поулыбался, пожал руки и произнес довольно банальную речь?

А смысл в том, что таким образом всем этим людям дается чувство принадлежности к единому целому. Каждый из них не просто работает где-то у себя, а участвует в общем деле, и его вклад важен для всего общества, всей страны - которую олицетворяет сказавший ему это президент. Задача лидера - служить центром, связывающим всех членов общества воедино, заботиться о них и воодушевлять на участие в общем деле. И не только ученых-гениев и солдат-героев, но всех без исключения членов общества, найти слово воодушевления для каждого. Так, один американский президент, посещая Новый Орлеан, сказал тамошним портовым грузчикам: "Вы тут разгружаете большую долю импортного кофе. Так что благодаря вам мы в Белом доме не засыпаем за работой." Вот так последний портовой грузчик ощущает себя частью общего двигателя страны.

Напомнить и связаться

А теперь можно попытаться понять, причем здесь память.

Что вообще такое память? Что такое знать, забыть и вспомнить?

Знал я, что надо купить молоко, потом забыл, но посмотрел на список и вспомнил. Знал, как доказывается теорема Пифагора, потом забыл, посмотрел в учебник - вспомнил. Так?

Иногда так, а иногда и не так.

Лет двадцать назад произошла в Америке история, которая произвела на всех впечатление. Недавно вышедшая замуж молодая женщина попала в автокатастрофу и получила повреждение мозга. Жить-то она выжила и даже осталась совершенно нормальной. Но у нее начисто стерлись из памяти последние 18 месяцев жизни до аварии. Включая все, что произошло между ней и ее новым мужем. Она не помнила не только, что они поженились, но и что вообще познакомились и полюбили друг друга. К его ужасу, она просто не знала, кто он такой, для нее он теперь был чужой. И дело было не в том, что она ему не верила - доказать, что он ничего не выдумывает, было просто: были их фотографии вместе, видеозаписи свадьбы, свидетельства других друзей и знакомых. Информация была, теперь эта женщина снова знала об этом человеке. Но... она его не знала!

Ибо одно дело знать о человеке, другое дело - знать его. Знать о нем - обладать информацией, что он существует, а то и о многих фактах его жизни. Знать его - быть лично знакомым с ним, иметь с ним связь. Я знаю, кто президент моей страны, но я его не знаю. Я с ним не знаком. Вот и эта женщина теперь знала о человеке, но не знала его. И была очень недовольна, что вдруг должна испытывать близость и любовь к незнакомцу, которого, как ей казалось, видит первый раз в жизни. Бедный муж!

Получается, что при потере памяти стираются не только факты, но и чувства, вызванные ими. И если знание фактов может быть восстановлено демонстрацией доказательств, любовь и близость не могут быть «доказаны». Можно напомнить о них, о том факте, что они были, но нельзя их таким образом восстановить.

Что же делать?

Обретать их заново. Устанавливать связь и сближаться.

Те мужчина и женщина были верующими людьми, и получив доказательство факта, что она поклялась этому человеку в верности и любви, эта женщина решила, что не нарушит клятву, данную перед Б-гом. Она

постарается заново познакомиться и сближаться с этим человеком, заново полюбить его. Было непросто, ведь сердцу не прикажешь. Но благодаря поддержке родителей, а также, как они открыто признают, помощи Б-га, в конечном итоге им это удалось. И теперь они друг друга любят еще сильнее, чем изначально, ведь эта любовь им дорого досталась!

Теперь можно понять, о какой памяти идет речь в Рош а-Шана. Мы никогда не можем стереться из памяти Б-га. Но в результате наших собственных поступков и мыслей мы можем отдалиться от Него настолько, что потеряем с Ним связь. Станем чужими. Мы можем по-прежнему знать о Нем, но забыть Его. А Он в таком случае обращается с нами «взаимно»: если Вы Меня не знаете, то и Я вас не знаю. Вам трудно, угрожают враги? Утратили единство, погрязли в междоусобицах? Ваши проблемы, при чем тут Я.

Вот в каком плане Б-г нас «забыл». И сейчас, в Рош а-Шана, мы хотим восстановить эту память. Нам не надо напоминать Б-гу о себе. Нам надо восстановить с Ним связь. Вновь с ним сближаться. Потому что знаем, имеем доказательства, что поклялись Ему в верности и любви. И потому что хотим, чтобы Он был нашим Царем. Который не только будет над нами властвовать, но объединит нас в одно целое и даст каждому свою роль в этой жизни, свою партию в этой симфонии. И осуществляется это единение установлением связи Царя с каждым из Своих подданных.

Что и происходит в Рош а-Шана. В этот день, в начале нового года, заново утверждается система управления мира и обновляется царство Б-га. Подобно инаугурации президента, который уже занимал эту должность, но сейчас начинает новый «срок» - второй, третий - или 5776-й, Лидер остается тем же, но Он может, если посчитает нужным, обновить свое «правительство» и весь «государственный аппарат». Каким образом? Обновлением Его «памяти», то есть связи со всеми подданными. Он проводит смотр всего общества и решает,

кто на что способен. В уникальном «правительстве» Б-га есть работа для любого человека, если только ее заслуживает, и если Б-г может быть уверен в его любви и преданности.

Б-г, со Своей стороны, посещает всех. Как написано (Йешая 55:6): «Ищите близости к Б-гу, когда Его можно найти, взывайте к Нему, когда Он близок». Сейчас он близок ко всем. Президент страны, каким бы энергичным он ни был, и на каком быстром са-

молете бы ни летал, все равно не может посетить все военные базы, все заводы, лаборатории и школы, тем более улыбнуться и пожать руку каждому гражданину своей страны - да еще и одновременно! Но Б-г сейчас посещает всех одновременно, и каждому ученому, солдату и грузчику дается возможность установить с ним прямую связь и близкие отношения, и получить свою уникальную роль, свою партию в симфонии жизни, которую написал Б-г и которой Он же и дирижирует.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

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

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

Отвечает рав Бенцион Зильбер

В еврейском народе принято отменять обеты накануне Рош а-шана (кто не успел перед Рош а-шана, делает это между Рош а-шана и Йом Кипуром). Для этого существует специальная просьба — освобождение от обетов, которую следует произносить перед тремя другими евреями;

Почему так важна эта процедура?

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

Пусть человек выполняет заповеди, дает цдаку, но не принимает это на себя как недер (обет). Невыполненный обет — это одно из самых тяжелых нарушений. Человек может попросить освободить его от

обетов у троих евреев, «которых обучают законам Торы, и они понимают их» (имеется в виду, что те трое человек, из которых формируют импровизированный «бейт дин», должны понимать, когда кто-нибудь обучает их законам Торы).

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

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

Помимо просьбы об освобождении от обетов и клятв, в молитвенниках и махзорах приводится текст, в рамках которого человек заявляет о том, что и на будущее он заранее аннулирует обеты, клятвы и принятые на себя дополнительные устрожения в выполнении заповедей в форме обета.

Важно также произнести этот текст. Обращаем внимание на то, что и здесь речь идет исключительно об обетах в отношении себя самого, а не об обетах и клятвах, содержащих обещания, данные другим людям.

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

Вот этот текст:

«Слушайте, 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, которыми я следовал три раза и не сказал “бли недер” — “без обещаний”. Обо всем этом я сожалею с того самого момента, когда брал на себя обязательства. Я сожалею не о добрых делах, которые я делал, а о том, что не сказал “бли недер”. По закону тот, кто просит снять обеты, должен перечислить их, но я не могу этого сделать потому, что не помню их. Итак, я сожалею обо всех обетах и клятвах — с того самого мо-

мента, когда давал обет или клятву, и прошу вас снять мне их; и я не прошу вас снять те обеты, которые нельзя или невозможно снять».

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

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

А заявление об отмене будущих обетов, которое обычно говорят после текста освобождения от обетов, можно произнести и в одиночку (что особенно важно в настоящий момент, при эпидемии, когда многие люди не имеют возможности пойти к трем судьям).

Текст освобождения от будущих обетов:

«Я аннулирую с этого момента и далее все обеты, все клятвы, все обязательства выполнить любую мицву (заповедь или доброе дело), о которых я скажу вслух или приму решение в сердце. Аннулирую все обязанности, которые возникнут из-за того, что я сделаю какое-то доброе дело или выполню заповедь три раза, не оговорив, что такое поведение не становится для меня обетом (кроме обета поститься, принятого на себя в Минху накануне поста). И если я забуду о своем теперешнем заявлении и приму на себя какой-либо обет — с данного момента я сожалею об этом и заявляю, что все эти обеты заранее аннулированы и не имеют никакой силы».

ЗА ТЯЖКИЕ ГРЕХИ НЕТ ПРОЩЕНИЯ?

Здравствуйтесь, уважаемый Рав! Можно ли вымолить прощение за грехи? Или перед тяжкими грехами прощения нет? Тяжкий грех — раздор и ссоры с родителями, очень серьезные. Меня это очень мучает... каждый раз хочется что-то изменить, но опять все повторяется... когда опускаешься до самых

низов, кажется, что шансов никаких нет и выбраться оттуда невозможно. Скажите, пожалуйста, неужели нет никакой надежды на исправление, на изменение ситуации, на помилование?? Так ведь было не всегда... но я уже давно не вижу просвета. Может, Вы мне сможете как-то помочь и что-то подсказать...

Прошу прощения за беспокойство, и спасибо за внимание. Извините, что не пишу своего имени, мне не хочется представлять себя. Стыдно.

Отвечает рав Моше Сьтин

За тяжкие грехи нет прощения? — Конечно же, прощение есть всегда. Наши мудрецы говорят, что нет греха, который тшува не могла бы исправить. Даже три самых тяжких преступления — идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство — можно искупить тшувой. Такой вывод делают из стиха в книге пророка Зехарьи, где он передает обращение Б-га к еврейскому народу, погрязшему в различных грехах, включая идолопоклонство (Зехарья 1:3): «Вернитесь ко мне, и Я возвращусь к Вам».

Человек, который раскаялся в своих поступках, может не только исправить их последствия, но и превратить грехи в заслуги. Мы должны в это верить точно так же, как верим в наказание за грехи. Тот, Кто сказал, что есть наказание, сказал, что есть и прощение. Это часть нашей веры.

Рамбам в «Законах раскаяния» (1:4) делит все заповеди на четыре группы — в соответствии с их значимостью и тяжестью наказания за их нарушение. Первая группа — это все предписывающие заповеди, их нарушение прощается сразу же после тшувы.

Вторая группа — это все запрещающие заповеди, за нарушение которых не полагается смертная казнь или карет (духовное отсечение души). Тшува не искупает их полностью, а только задерживает наказание. Полное искупление достигается только в Йом-Кипур. Следующая группа — заповеди, за нарушение которых полагается смертная казнь или карет. Эти грехи полностью искупаются только после тшувы, Йом-Кипура и страданий. Самое страшное преступление это хилуль а-Шем — осквернение имени Б-га. Полное искупление этого греха наступает только после смерти.

Но какой грех человек бы ни совершил, сразу же после тшувы он становится любимым для Всевышнего. А в книге Зоар (глава

Кдошим) сказано, что изучение Торы искупает грехи и может «заменить» собой полагающиеся за них страдания.

Однако если неправильные действия совершены по отношению к другим людям, одной тшувой недостаточно. Для полного искупления необходимо попросить прощения у пострадавшего за причинённую ему обиду. Если он не согласен простить, то после трех попыток тшува принимается, даже если обиженный отказался прощать.

Поэтому, если Вы знаете, что со своей стороны вели себя некорректно, следует попробовать попросить прощения у родителей, и, возможно, уже этот шаг поможет восстановить, хотя бы частично, отношения с ними.

К сожалению, не могу дать Вам какой-либо дельный совет непосредственно по поводу Вашего конфликта с ними, т.к. не знаю всех подробностей и причины конфликта. Но осмелюсь предположить, что, как и большинство конфликтов с родителями, он связан с каким-то Вашим личным решением или образом жизни, которого Ваши родители не могут принять. В таких случаях не всегда стоит поступать согласно мнению родителей, хотя достаточно часто стоило бы к ним прислушаться. Иногда установление определенной дистанции между взрослыми детьми и родителями может помочь выстроить хорошие, теплые отношения, а дети при этом сохраняют личное пространство и право на собственное мнение.

Тем не менее, важно отметить: даже при глубоких разногласиях следует сохранять сдержанность при разговоре с родителями и стараться держаться максимально спокойно и уважительно. Ведь одно дело — не соглашаться с их мнением, а другое дело — как вести диалог в такой ситуации.

В любом случае советую Вам обратиться к специалистам по семейным отношениям (консультирующих и на нашем сайте), изложив подробно Вашу ситуацию, и, конечно же, молиться, чтобы Всевышний послал Вам правильное решение в столь непростой ситуации.

КАКИЕ МЫСЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ЧЕЛОВЕКА В МОМЕНТ ТРУБЛЕНИЯ В ШОФАР?

Скажите, пожалуйста, я читала, что в момент трубления в шофар нужно поворачивать голову справа налево. Можете, пожалуйста, объяснить, зачем это делается и какие мысли должны быть у человека в этот момент? Спасибо большое! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Что касается поворачивания головы справа налево — о таком законе или обычае мы тут не слышали. Может быть, напишите, где именно Вы об этом читали, и проверим.

Что же касается мыслей во время трубления в шофар, то здесь уместно привести известные слова Талмуда (Рош а-Шана 34 б) о благословениях в молитве Мусаф в Рош а-Шана: «Произносите передо Мной [благословение] Малхийот [о царстве Моем], чтобы провозгласить Меня вашим Царем, [благословение] Зихронот [о “вспоминании” Моем], чтобы вспомнил Я о вас благосклонно. А каким образом? С помощью шофара».

Итак, нам надо провозгласить Б-га Царем и напомнить Ему о себе — с помощью шофара. Что это означает?

Провозгласить Б-га Царем — вроде бы, понятно. И раби Хаим из Воложина учит, что, несмотря на серьезность и суровость суда, настрой во время трубления должен быть радостно-торжественным, как при коронации Царя.

Но остаются вопросы о других аспектах процесса: о чем мы можем напомнить Б-гу? Он же знает всё и никогда ничего не забывает. И как помогает в этом шофар?

«Знание» может быть разным. Можно знать о человеке, а можно знать человека. Первое — знать о том, что он существует, но не быть с ним лично знакомым, не иметь личных отношений. Второе — быть с ним знакомым, знать его лично. Когда мы говорим о том, что Б-г «знает» или «вспоминает», имеется в виду именно второе. Ведь Б-г — не только наш Царь (Малкейну), но и наш Отец (Авину). Еврейский народ удостоен

особых, личных, близких отношений с Б-гом. Но в результате наших грехов может возникнуть отчуждение, связь и близость могут ослабеть. Б-г никогда о нас не забудет, но Он будет действовать так, будто нас не знает, не близок к нам и не заботится о наших проблемах — это наши проблемы, а не Его. Эту связь и близость мы и стремимся восстановить в Рош а-Шана.

С помощью шофара, звуков шофара — коль шофар. Основное значение слова коль — «голос». И Сфат Эмет делает интересное наблюдение.

Есть два слова: коль — «голос» и дибур — «речь». Общение обычно состоит из двух этапов. Сначала один из общающихся другого зовет, чтобы обратить на себя внимание и таким образом установить связь. А затем, когда она установлена, — говорит то, что хотел сказать. Второй этап неизбежно означает произнесение конкретных слов (давар), обозначающих определенные вещи (тоже давар). Поэтому второй этап осуществляется с помощью речи (дибур).

Первый же этап — зов — не обязательно слова, это может быть лишь звук, голос (коль) зовущего, который сам по себе привлечет внимание. Автор Сфат Эмет также отмечает, что зов — более простое, но и более глубинное «общение», оно отражает саму сущность человека. Слова можно выбирать, но голос является частью самого человека, по голосу его узнают.

Теперь можно понять значение коль шофар — звука, «голоса» шофара. Это зов нашей души, обращенный к Б-гу, мы хотим напомнить Ему о себе — обратить на себя внимание Б-га, чтобы «вспомнил» нас, то есть возобновил с нами близкую и душевную связь. Разумеется, не просто так, а потому, что мы раскаялись и хотим вновь с Ним сблизиться. Об этом, значит, и надо думать во время трубления шофара — взывать душой к Б-гу и просить о близкой связи, при этом намереваясь раскаяться.

Теперь можно также глубже понять идею провозглашения Царства Б-га. Царь — не просто властитель. Он, по идее, связан с каждым из подопечных — понимает его, заботится о его нуждах — и таким образом объединяет людей в одно общество, один народ, который ведет за собой. Таким образом, «напоминание» и установление связи с Б-гом каждым из нас с помощью

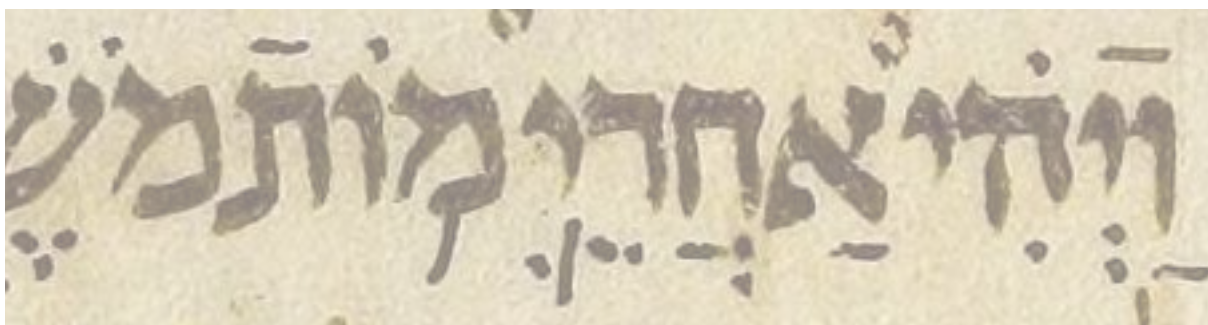
трубления шофара — зова души — одновременно заново устанавливает Его Царство над нами.

Итак, при трублении надо одновременно ощущать радость и торжественность момента, и любовь, и стремление восстановить близкую, личную связь. И ради этого взывать к Б-гу душой, когда трубит шофар, выражающий этот зов.

ИНТЕРЕСНО

ПОКУШЕНИЕ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

В связи с известными событиями в Бейруте давайте поговорим о покушениях. Слово «итнакшут» уходит своими корнями в Танах. Царь Шауль инкогнито приходит к ворожее в Эйн-Дор, та жалуется:

Ведь ты знаешь, что сделал Шауль, как истребил он в стране вызывающих мертвых и знахарей; зачем же расставляешь ты сети душе моей, чтобы погубить меня?

Что такое митнашкеш? Радак (рабби Давид Кимхи) поясняет: «хочешь погубить меня, поставив ловушку моей душе». Почти однокоренное слово «мокеш» на языке Танаха — ловушка, западня, а на современном иврите — мина. В главе «Дварим» Всевышний призывает не подражать народам, заселявшим Ханаан:

Береги себя, чтобы тебе увлекаемому (тинкаш) не быть за ними

Раши не согласен с Онкелосом, который в этом случае упоминает ловушку (мокеш), обращая внимание на то, что шин нун куф и шин йуд куф — разные корни. Раши цитирует сказанное в Книге Даниэля:

А колени (царя) стали стучать (накшан) друг о друга

По мнению комментатора, Всевышний призывает еврейский народ не следовать за народами Ханаана, не переплетаться, как это делают трясущиеся колени. Когда возрожденный иврит стал языком журналистики, о покушениях сообщали, используя прямую цитату из Книги Шмуэля: «покуситься (леитнакеш) на душу». Со временем — вероятно, под влиянием европейских языков — душу заменили жизнью. «Армия обороны Израиля осуществила покушение (итнакеш) на жизнь командира северного сектора «Исламского джихада»».

ПАМЯТИ СОЛА ГОЛЬДШМИТА

АЛЕКСАНДР ЗАК

С наступлением последней субботы 5784 года на 93-м году жизни возвратил свою душу Создателю Шломо бен Яаков Гольдшмидт. Потомок раввинской династии, реб Шломо с юных лет посвятил себя служению иудаизму и еврейскому народу. В 13 лет он уже занимался кашерованием кухонь на Песах в лагерях для беженцев и перемещённых лиц, спустившись на велосипеде с горы в родное Монтрё за несколько минут до начала праздника.

Он как-то рассказал мне историю, которую даже в семье мало кто знает. В Монтрё во время Второй мировой войны была состоятельная семья, которая готовилась к бар-мицве сына. Синагога в субботу была украшена лентами и воздушными шарами, для гостей был заказан роскошный киддуш, из Цюриха, Базеля и Женевы приехали в кошерную гостиницу родственники. Но к началу субботней молитвы семья не пришла. Не появились они и к чтению Торы. После длительной задержки было решено продолжить молитву без них. Как оказалось потом, они получили сигнал от французского сопротивления о переброске группы евреев через границу. В Швейцарии в то вре-

мя действовал закон — если еврея ловили в пределах 100 км от границы, его выдавали обратно нацистам. Но если он оказывался в глубине Швейцарии, его помещали в лагерь беженцев. И эта семья, пренебрегнув торжеством и социальным протоколом, взяла свою машину и машины родственников и поехали перевозить евреев от границы внутрь Швейцарии. «Тогда я сказал себе — я делаю в этой жизни недостаточно, — поделился со мной р. Шломо. И добавил — И по сей день я считаю, что сделал очень мало».

Ученик рава Моше Соловейчика, р. Шломо обладал невероятной стойкостью и требовательностью к себе. В исполнении заповедей он всегда придерживался самых строгих мнений и не шел на компромиссы в служении Творцу. Всю жизнь он молился «ватикин» — в первом миньяне на восходе солнца. Холод и стужа, зной, дождь, больничная койка — ничто не могло его задержать. Десятилетиями он постился каждый понедельник и четверг. Он постоянно спрашивал себя «всё ли я сделал для Всевышнего и еврейского народа? Могу ли я сделать больше?»

Но при всей строгости, он обладал невероятным чувством юмора и доброжелательности. Перед моей свадьбой он спросил у меня: «Ты знаешь, почему Тора запрещает призывать жениха в армию в первый год после женитьбы?» Когда я начал цитировать стих «и пусть радуется свою жену», он меня прервал: «Нет, потому что нельзя вести войну на два фронта. И добавил — а знаешь, почему жених разбивает стакан на свадьбе? Это последний раз, когда он ставит на что-то свой каблук».

У него всегда была шутка по любому поводу, и он сразу располагал собеседника к себе. Самоотверженность Шломо Гольдшмидта и его добродетельность хорошо были известны в Цюрихе, где его дом был первым адресом для нуждающихся в помощи, и он помогал всем — раввинам, собирающим на ешивы, талантливым юношам на обучение в лучших ешивах мира и растратившимся израильтянам на покупку обратного билета. В семье Гольдшмидтов не было шаббата, в который не было бы гостей, многие нуждающиеся столовались у него годами, и даже будучи в девяностолетнем возрасте, уже в Иерусалиме он не оставлял их одинокими и приглашал, невзирая на самочувствие.

Шломо Гольдшмидт всегда был озабочен тем, чтобы обеспечить каждому еврею равные возможности для самореализации. Первый вопрос, который он задавал главам ешив, собирающим пожертвования — «Сколько у вас учится ребят из восточных общин?».

В 1980-е годы Шломо Гольдшмидт начал ездить в Советский Союз. Под видом деловых командировок он проводил уроки Торы и привозил предметы культа и кошерные продукты для религиозных евреев группы р. Элияу Эссаса (это была целая сеть еврейских бизнесменов, о невероятной истории которой, я надеюсь, кто-нибудь напишет книгу).

Р. Шломо поделился со мной: «Среди прочих предметов, которые я должен был ввезти в СССР, были два килограмма дрожжей. Считалось, что советские дрожжи выращены на молоке, и из них нельзя было испечь хлеб к мясной трапезе. Организатор сказал: “2 кило дрожжей на 5 дней... Ска-

жи, что у тебя грибок на ноге и ты прикладываешь к нему дрожжи. Таможенник будет знать что ты врешь, но пропустит тебя”.

Так и произошло. И с тех пор, — заключил р. Шломо, — Я болен этой заразной болезнью — распространением иудаизма среди евреев».

В конце 1980-х Шломо Гольдшмидт организовывал за свой счёт первые в СССР детские еврейские лагеря.

Он был поражен, насколько дети хотели только получать, и не испытывали никакого желания давать, никаких позывов к волонтерству и благотворительности. «У них, должно быть, невероятно тяжёлая жизнь, если они не чувствуют себя в силах что-то сделать для другого и чем-то помочь».

Он был вдохновителем и спонсором сайта «Исток», первым осуществившим перевод на русский язык и публикацию в интернете большого массива религиозной литературы, а впоследствии — ставшим пионером в организации онлайн-занятий в самых отдалённых уголках СНГ. В те времена это был невероятно дорогостоящий проект, ведь каждое место надо было снабдить телекоммуникационным оборудованием и широкополосным интернетом. Но он был убежден: даже если на краю земли есть один еврей, который хочет учить Тору, нужно сделать всё, чтобы обеспечить ему эту возможность.

Р. Шломо Гольдшмидт смотрел на всё, что ему дал Всевышний, как на средство выполнения Его воли. Своих сыновей он учил сымальства: «Когда тебя будут зашивать в тахрихин (похоронный саван), никого не будет волновать, какого фасона у тебя была шляпа и какой марки — машина».

Рав Шломо Гольдшмидт проповедовал нестяжательство — всю жизнь он провёл на съёмных квартирах, будучи скромным в быту даже в годы изобилия. Дети Шломо Гольдшмидта продолжили семейные раввинские традиции — старший сын, тридцать два года проживший раввином Москвы, возглавляет Совет раввинов Европы, младший — раввин Йоханнесбурга.

Я выражаю соболезнования семье рава Шломо Гольдшмидта. Пусть будет его душа завязана в узел жизни и пусть его заслуги будут защитниками еврейского народа.