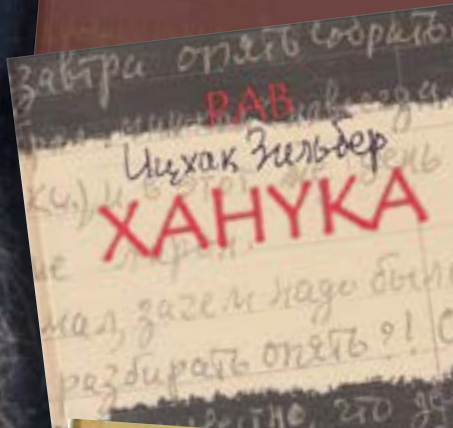
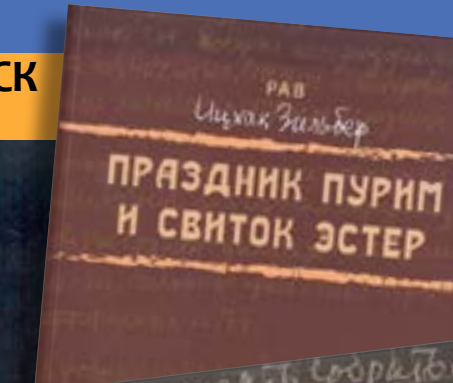

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЙОМ КИПУР» 412 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

ЙОМ КИПУР (ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ)	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
КАЛЕНДАРЬ	28

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

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

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

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

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

Йом Кипур 11-12 Октября		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:35	6:47
Хайфа	5:41	6:48
Москва	5:20	6:31
Ст. Петербург	5:43	7:00
Одесса	5:59	7:01
Киев	5:55	7:01
Рига	6:12	7:25
Берлин	6:01	7:09
Сидней	6:47	7:45
Нью Йорк	6:03	7:01
Атланта	6:49	7:44
Бостон	5:49	6:48
Торонто	6:22	7:21
Лондон	5:59	7:03

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 9 Октября

- 18:00 Др.Марк: Анемия как симптом многих заболеваний.
- 19:00 Рав Мендель Агранович: Молитва в Грозные дни.
- 20:00 Р. Яков Шуб: О важном — для вас
- 21:00 Р.Леви Гдалевич: Превентивный удар.
- 21:00 Мирьям Злотник: Что делать и кто виноват? (конфликты в семье)

четверг, 10 Октября

- 18:00 Фрима Гурфинкель: Молитва Йом Кипура. Как предстать очищенным?
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Йом Кипур. День Искупления
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Йом-Кипур.
- 21:00 Р. Цви Патлас: Декларация независимости.

воскресенье, 13 октября

- 18:00 Эстер Офенгенден: Связь уважения, любви, равенства.(Курс Оэль Рахель)
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Готовимся к празднику Суккот. Хумаш и актуалия
- 20:00 Р. Хаим Буршейн: Тора – путь к счастью

ЙОМ КИПУР (ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ)

«ЛЕХАИМ» В ЙОМ КИПУР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

Простой смысл в том, что нужно начать поститься перед наступлением десятого

дня — под вечер, когда еще девятое тишрея, до захода солнца. Это называется «тосефет» — добавление к Йом Кипуру. Все стараются закончить есть заранее, до захода солнца и наступления десятого тишрея. И так правильно поступать согласно Торе.

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

У каждого поста есть своя духовная задача. Поститься само по себе непросто, а ведь при этом надо еще и молиться. В Йом Кипур евреи просят Бога за себя, за свой народ, за весь мир, ибо решается судьба

всего живого на целый год. В этот день, как говорят в народе, «даже рыба в воде трепещет».

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

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

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

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

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

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

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

Если бы какому-нибудь из них, упаси Бог, было сказано, что в такой-то день еда и питье зачтутся ему как благое дело, как пост, не сомневаюсь — пьяные валялись бы на улицах и в этот день, и долгое время спуста.

А евреи — все они знают, что это великая заповедь — есть и пить в канун Йом Кипура. И все они едят и пьют, думая о за-

втрашнем посте, произносят “ле-хаим”, желая друг другу счастья. Но покажи мне, Владыка вселенной, еврея, пришедшего пьяным на “Коль нидрей” в синагогу!

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

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

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

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

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

Почему нужно было надевать именно не свои платья? Чтобы не получилось, что у какой-то девушки нет своего платья, и ей будет стыдно. Поэтому все одалживали.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сейчас перестали разговаривать, это мешает обоим.

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

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

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

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

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

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

То есть в будущем праведники удостоятся ясного раскрытия Всевышнего в этом мире, но почему написано “Его спасению”, а не “нашему спасению”?

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

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

Раскаяние из страха и из любви

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

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

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

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

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

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

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

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

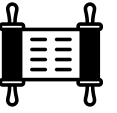
Сказал Реш Лакиш: велика тшува (раскаяние), потому что сознательные грехи (после того как человек сделает тшуву — раскается и решит больше так не делать) засчитываются ему как несознательные, как написано: «Вернись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо оступился ты в грехе» (Ошеа 14:2). «В грехе» — это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

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

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

Отвечает Талмуд:

Здесь нет противоречия — во втором случае, когда человек делает тшуву из люб-

ви к Богу, его прошлые грехи превращаются в заслуги, а в первом случае, о котором сказал Реш Лакиш «сознательные грехи зачитываются ему как несознательные, речь идет о случае, когда человек сделал тшуву из страха».

Есть три вида греха:

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

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

И самое страшное — пеша — намеренно совершенный грех, когда человек не считается с мнением Бога, например, если есть два магазина: в одном продается кашерное мясо, а в другом некашерное, и он покупает во втором: «А мне все равно, буду есть некашерное!»

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

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

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

Это когда из страха. А когда у меня заболел сын, и врач сказал, что его может спасти только определенное лекарство — я бегал всю ночь, пока не нашел, сначала пошел к одному, потом к другому, пока не услышал, что кто-то получил такое лекарство из-за границы. Бегал всю ночь, пока не до-

стал. Что мне в справке из аптеки о том, что такого лекарства нет?

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

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

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

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

Наказание и награда в этом мире или мире будущем

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

Приведу только две истории о своем дедушке.

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

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

Вторая история, про парикмахера.

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

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

Тот обещал, но прошло некоторое время, и стало известно, что он продолжает брить евреев лезвием (возможно, потому, что лезвие брило чище тогдашних машинок, и, увы, на это был свой спрос). Ребе опять его вызвал:

— Сын мой, ты же сказал, что не будешь? Парикмахер возразил:

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

Тогда ребе сказал:

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

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

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

Если у человека в банке на счету есть десять тысяч, то, скорее всего, их выдадут ему на месте, как только он их попросит. Но

если человек попросит, чтобы ему выдали на руки десять миллионов наличными, даже если они у него лежат на счету, скорее всего ему их сразу не выдадут.

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

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

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

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

ПУРИМ И ЙОМ КИПУР

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

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

Но что же человек может сделать после смерти? Человек кого-то исправил, повлиял на друга, чтобы тот стал жить еврейской жизнью, соблюдать заповеди, тогда кака-

я-то заслуга этих заповедей засчитывается и этому человеку, даже после того, как он уже умер.

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

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

Но есть друш, толкование: написано «Йом Кипурим» — читай «Йом ке-Пурим» (день, подобный Пуриму) — этот день должен был быть у вас, как Пурим. Но ведь в Пурим мы устраиваем трапезу, пьем вино, а Йом Кипур — день поста, как он может быть подобным Пуриму?

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

Интересный друш есть в Талмуде: когда евреи стояли у горы Синай — были гром и молнии, гора дрожала, — некоторые подумали: а может, отказаться от обещания принять Тору? Но уже страшно, боятся.

Получается, что в какой-то мере приняли Тору с неким принуждением. И можно ска-

зать, что это принятие Торы было не от всего сердца.

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

Теперь более понятно написанное здесь: достаточно было написать «приняли», а что такое «подтвердили»? Документ, о котором есть сомнение, кто его подписал, проверяется. И когда выясняется еврейским судом, что подписи верные, о таком документе говорится, что он «подтвержден».

Во время Пурима евреи подтвердили, что приняли Тору.

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

КАПАРОТ — ОБРЯД ИСКУПЛЕНИЯ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Об обряде Капарот, который проводят накануне Йом Кипура. Печатается по материалам, изданным институтом «Дегель га-галаха» с разрешения авторов и издателя

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

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

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

Держа птицу в правой руке, произносит отрывок «Бней-адам...» («Сыны человеческие...»), потом поднимают ее над головой

«Рав Ицхак Зильбер всегда старался делать капарот именно на деньги, так как главное в капарот, чтобы деньги попали нуждающимся...»

и совершают рукой вращательные движения, говоря при этом: «Зэ халифати, зэ трумати, зэ капарати. Зэ а-тарнеголь...» (Это — замена мне; [прими] это вместо меня; это — выкуп мой. Пусть уделом этого петуха...).

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

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

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

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

Примечание: рав Ицхак Зильбер всегда старался делать капарот именно на деньги, так как главное в капарот, чтобы деньги попали нуждающимся, а когда капарот делается на курице, за этим сложно проследить и кроме того, можно нарушить мицву «цаар баалей Хаим» (мучение животных).

Капарот — обряд искупления. Повторяют три раза:

Людей, обитающих во мраке и в тени смерти, скованных страданием и железом,

Он выведет из мрака и из тени смерти, разрубит их оковы.

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

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

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

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

Деньги от капарот нужно передать нуждающимся.

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

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

На нашем сайте можно пожертвовать деньги-капарот онлайн, в том числе заранее. (в примечании необходимо указать «Капарот»)

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

Этот Йом Кипур выпадает на Субботу, поэтому к Торе вызывают семь человек, не считая мафтира. Для них читают часть главы «Ахарей мот» (Ваикра 16:1–35), посвященную служению первосвященника в Йом Кипур в Храме.

Глава 16 1. И говорил Господь Моше после гибели двух сынов Аарона; когда они, прибившись пред Господом, погибли. **2.** И сказал Господь Моше: Говори Аарону, брату твоему, чтобы он не входил во всякое время в Святилище, за завесу, пред покрытие, которое на ковчеге, чтобы не умер; ибо в облаке зрим буду над покрытием. **3.** С этим войдет Аарон в Святилище: с молодым тельцом в очистительную жертву и с овном во всеожжение. **4.** Льняное платье из священного наденет он, и льняное нательное платье будет на плоти его, и поясом льняным препояшет себя, и льняным головным повоем повяжет себя — одеяния из священного это; и омоет водою тело свое, и наденет их. **5.** И от общины сынов Исраэля возьмет он двух козлов в очистительную жертву и одного овна во всеожжение. **6.** И доставит Аарон тельца очистительной жертвы, который ему (принадлежит), и совершит искупление за себя и за свой дом. **7.** И возьмет двух козлов, и поставит их пред Господом у входа в шатер собрания. **8.** И возложит Аарон на обоих козлов жребии: один жребий — «Господу», и один жребий — «Азазелу». **9.** И доставит Аарон козла, на которого выпал жребий «Господу», и назначит его очистительной жертвой. **10.** А козел, на которого выпал жребий «Азазелу», будет поставлен живым пред Господом, чтобы искупление совершить на нем, отослать его к Азазелу в пустыню. **11.** И доставит Аарон тельца очистительной жертвы, который ему (принадлежит), и совершит искупление за себя и за свой дом, и заколет тельца очистительной жертвы, который ему (принадлежит). **12.** И возьмет полную угольницу горячих угольев с жертвенни-

ка пред Господом и полные горсти тонкого курения благовонного, и внесет за завесу. **13.** И положит курение на огонь пред Господом, и укроет облако курения покрытие, которое на свидетельстве, и он не умрет. **14.** И возьмет от крови тельца, и покропит перстом своим к востоку (обращенную сторону) покрытия, и перед покрытием покропит семь раз от крови перстом своим. **15.** И заколет козла очистительной жертвы, который народу (принадлежит), и внесет кровь его за завесу, и сделает с его кровью, как сделал с кровью тельца, и покропит ею на покрытие и перед покрытием. **16.** И искупит Святилище от нечистоты сынов Исраэля и от их преступлений, что до всех их грехов (неумышленных); и то же сделает он для соборного шатра Пребывающего с ними (даже) среди их нечистоты. **17.** И никого не будет в шатре собрания, когда входит он, чтобы искупить в Святилище, пока он не выйдет; и совершит искупление за себя, и за свой дом, и за все общество Исраэля. **18.** И выйдет он к жертвеннику, который пред Господом, и совершит искупление над ним, и возьмет от крови тельца и от крови козла, и возложит на рога жертвенника вокруг. **19.** И покропит на него от крови перстом своим семь раз, и очистит его, и освятит его, от нечистоты сынов Исраэля. **20.** И завершит искупление Святилища, и шатра собрания, и жертвенника, и доставит козла живого. **21.** И возложит Аарон обе руки свои на голову козла живого, и исповедается над ним во всех провинах сынов Исраэля и во всех их преступлениях, что до всех их грехов (неумышленных), и возложит их на голову козла, и отошлет его с человеком нарочным в пустыню. **22.** И понесет козел на себе все их Провины на землю, (отвесно) иссеченную, и отошлет козла в пустыню. **23.** И войдет Аарон в шатер собрания, и снимет одежды льняные, которые надел при входе в Святилище, и оставит их там. **24.** И омо-

ет он тело свое водою на месте святом, и облачится в одеяния свои, и выйдет, и совершит он жертву всесожжения свою и всесожжение от народа, и совершит искупление за себя и за народ. 25. А тук очистительной жертвы воскурит на жертвеннике. 26. И отсылающий козла к Азазелу омоет свои одежды и омоет тело свое водою, и затем войдет в стан. 27. А тельца очистительной жертвы и козла очистительной жертвы, чья кровь внесена, чтобы искупить в Святилище, вынесет за пределы стана, и сожгут на огне их кожу, и их мясо, и их помет. 28. И сжигающий их омоет одежды свои и омоет тело свое водою, а затем войдет в стан. 29. И будет вам установлением вечным: в седьмом месяце, в десятый день месяца укрошайте ваши души и никакой работы не делаете, уроженец и пришелец, проживающий среди вас. 30. Ибо в этот день совершит искупление над вами, чтобы чистыми сделать вас; от всех ваших грехов пред Господом чисты будете. 31. Суббота прекращения трудов это для вас, и укрошайте ваши души, — установление вечное. 32. И совершит искупление священнослужитель, которого помажет и которого уполномочит совершать служение вместо его отца, и облачится он в одеяния льняные, одеяния из священного. 33. И искупит Святилище, и шатер собрания и жертвенник искупит, и над священнослужителями и над всем народом обвести искупление совершит. 34. И будет это для вас установлением вечным: искупление совершить над сынами Исраэля от всех грехов один раз в году. И сделал он, как повелел Господь Моше.

Для мафтира установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 29:7–11), посвященный жертвоприношениям Йом Кипура. Читается по второму свитку Торы, если есть.

Глава 29 7. И в десятый (день) седьмого месяца этого наречение святым будет у вас, и смиряйте души ваши; никакой работы не делаете. 8. И приносите всесожжение Господу, в удовольствие: одного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по первому году, без порока будут у вас. 9. И

хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две десятых на одного овна, 10. По десятой (части эфы) на одного агнца, для семи агнцев. 11. Один козел в очистительную жертву, помимо очистительной жертвы искупительной и постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, и возлияния при них.

В качестве афтары в этот праздник читают отрывок из книги пророка Йешаяу (57:14–21 и 58 целиком), где среди прочего пророк упоминает о том, что нечестивым людям покоя не будет.

Глава 57 (14) И сказал: «Ровняйте, ровняйте, освободите дорогу, устраните препятствие с пути народа Моего!» (15) Ибо так говорит Возвышенный и Превознесенный, Существующий вечно и Святой – имя Его: (в месте) высоком и священном обитаю Я, но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. (16) Ибо не вечно буду Я спорить и не бесконечно гневаться, – иначе изнеможет предо Мною дух и души, Мною сотворенные. (17) За грех корыстолюбия его гневался Я, и поразило его, отвратил (взор) и негодовал, а он дерзко шел по пути сердца своего. (18) Пути его видел Я, и исцелю его, и буду водить его, и заплачу утешениями ему и скорбящим его. (19) Сотворю речение уст: “Мир, мир дальнему и ближнему”, – сказал Г-сподь, – и исцелю его. (20) А нечестивые – как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может оно и извергают воды его ил и грязь. (21) Нет мира, – сказал Б-г мой, – нечестивым.

Глава 58 (1) Кричи во (все) горло, не удерживайся; подобно шофару, возвысь голос твой и объяви народу Моему преступность их и дому Йаакова – грехи их. (2) А ищут они Меня каждый день, и знают хотят пути Мои, как народ, который творил справедливость и закона Б-га своего не оставлял, они вопрошают Меня о судах справедливости, близости Божьей желают: (3) “Почему постились мы, а Ты не видишь, мучили душу свою, а Ты не знаешь?” Ведь в день поста вашего вы находите

дело (себе) и работающих на вас притесняете. (4) Ведь для ссоры и распрей поститесь вы и чтобы бить кулаком преступным; не поститесь ныне, чтобы услышан был на высоте голос ваш. (5) Таков ли пост, который избрал Я, – день, (когда) мучит человек душу свою? На то ли (он), чтобы склонять, как тростник, голову свою и вретище и пепел подстилать? Это ли назовешь постом и днем, угодным Г-споду? (6) Не это ли пост, который Я избрал: оковы злости разреши, развяжи узы ярма, и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите! (7) Не в том ли (он), чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающихся ввел в дом? Когда увидишь нагого, одень его, и от родственника твоего не скрывайся. (8) Тогда прорвется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро явится, и пойдет пред тобой правда твоя, слава Господня будет следовать за тобой. (9) Тогда воззовешь – и Г-сподь ответит, возопишь – и Он скажет: “Вот Я!” Когда устранишь из среды своей гнет, (перестанешь) простирать палец (угрожать) и злословить, (10) И отдашь голодному душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой и мрак твой – как полдень. (11) И будет водить тебя Г-сподь всегда, и насыщать в засухи душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты, как сад орошенный и как источник, воды которого не иссякают. (12) И застроят (потомки) твои развалины вековые, основания минувших веков восстановишь и будешь назван восстановителем разрушенного, возобновляющим пути, чтобы обитать. (13) Если удержишь в субботу ногу свою, (удержишься) от исполнения дел твоих в святой день Мой, и назовешь субботу отрадой, святой (день) Г-сподень – почитаемым, и почишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая дело себе и не говоря ни слова (об этом), (14) То наслаждаться будешь в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Йаакова, отца твоего, потому что уста Г-сподни сказали (это).

В минху Йом Кипура читают особый, предназначенный для этой минхи, отрывок из Торы – последнюю часть главы «АхареЙ мот» (Ваикра 18), где выносятся предостережения народу, связанные с запретными связями. Это особенно актуально в день, когда все одеты красиво, но мысли человека должны быть заняты раскаянием.

Глава 18 1. И говорил Господь Моше так: 2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Я Господь, Б-г ваш. 3. По деянию земли Мицраима, на которой вы проживали, не совершайте, и по деянию земли Кенаан, куда Я веду вас, не совершайте, и по законам их не поступайте. 4. Правопорядки Мои исполняйте и законы Мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Б-г ваш. 5. И соблюдайте законы Мои и правопорядки Мои, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими. Я Господь. 6. Никакой человек ни к кому близкому по плоти не приближайтесь, чтобы открыть наготу. Я Господь. 7. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открой; твоя мать она, не открой ее наготы. 8. Наготы жены отца твоего не открой; нагота твоего отца она. 9. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери твоей матери, рожденной в доме или рожденной вне (дома), не открой наготы их. 10. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей дочери, не открой их наготы, ибо твоя нагота они. 11. Наготы дочери жены твоего отца, рожденной от отца твоего, сестра твоя она, не открой ее наготы. 12. Наготы сестры отца твоего не открой; (по плоти) близка твоему отцу она. 13. Наготы сестры матери твоей не открой; ибо (по плоти) близка матери твоей она. 14. Наготы брата отца твоего не открой, к жене его не приближайся, тетя твоя она. 15. Наготы невестки твоей не открой; жена сына твоего она, не открой ее наготы. 16. Наготы жены брата твоего не открой; нагота брата твоего она. 17. Наготы жены и дочери ее не открой; дочь ее сына и дочь ее дочери не бери, чтобы открыть ее наготу; (по плоти) близки они; (злой) умысел это. 18. И жены к сестре ее не бери соперничать,

чтобы открыть ее наготу при ней (первой), при жизни ее. 19. И к жене в отлучении по нечистоте ее не приближайся, чтобы открыть ее наготу. 20. И с женою ближнего твоего не ложись с (излиянием) семени, чистоты лишаясь через нее. 21. И из потомков твоих не Дай проводить Молоху, и не оскверни имени Б-га твоего. Я Господь. 22. И с мужчиною не ложись, как ложатся с женщиной; гнусно это. 23. И ни с какой скотиной не ложись, чтобы чистоты лишиться через нее; и женщина не станет перед скотиной для совокупления; непотребство это. 24. Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас. 25. И нечистою стала земля, и взыскал Я за вину ее с нее, и исторгла земля обитателей своих. 26. И соблюдайте вы законы Мои и правопорядки Мои, и не делайте (ничего) и) всех этих гнусностей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас. 27. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые перед вами (были), и нечистою стала земля. 28. И не исторгнет земля вас (за то), что ее нечистою делаете, как исторгла она народ, который перед вами (был). 29. Ибо всякий, кто будет делать (что-либо) из всех этих гнусностей, искоренятся души совершающие (это) из среды их народа. 30. И соблюдайте Мною доверенное, чтобы не делать (ничего) из законов гнусных, как делали до вас, и не оскверните себя ими. — Я Господь, Б-г ваш.

Затем в качестве афтары читают целиком книгу пророка Йоны, посвященную теме раскаяния закоренелых грешников.

Глава 1 (1) И было слово Г-сподне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: (2) Встань, иди в Ниневзй, город великий, и пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня. (3) И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Г-спода, и сошел в Яфо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы уйти с ними в Таршиш от Г-спода. (4) Но Г-сподь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль готов был разбиться. (5) И испугались матросы, и возопили каж-

дый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая (была) на судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. (6) И подошел к нему кормчий и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас, и мы не погибнем. (7) И сказали они друг другу: пойдёмте и бросим жребий, и узнаем из-за кого это бедствие нам; и бросили жребии, и пал жребий на Иону. (8) И сказали они ему: скажи-ка нам ты, из-за которого (постигло) нас бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого народа ты? (9) И сказал он им: иври я и страшусь Г-спода Б-га небес, сотворившего море и сушу. (10) И утрашились люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Г-спода бежит он, потому что он рассказал им. (11) И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море бушует все больше? (12) И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас, ибо знаю я, что из-за меня буря великая эта (настигла) вас. (13) И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли, ибо море все больше бушевало против них. (14) И воззвали они к Г-споду и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души человека этого, и не возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Г-сподь, сделал то, что угодно Тебе. (15) И подняли они Иону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. (16) И утрашились Г-спода люди эти страхом великим, и принесли жертву Г-споду, и дали обеты.

Глава 2 (1) И предуготовил Г-сподь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы три дня и три ночи. (2) И молился Иона Г-споду Б-гу своему из чрева этой рыбы (3) И сказал: воззвал я в беде моей к Г-споду – и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой. (4) Ибо ты сверг меня в пучину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все валы Твои и волны Твои проходили надо мной. (5) И сказал я: про-

знан я от очей Твоих, но увижу еще святой храм Твой. (6) Объяли меня воды до души (моей), бездна окружила меня, тростником обвита голова моя. (7) До основания гор опустился я, земля запорами своими (закрывает) меня навек; но Ты, Г-сподь Б-г мой, выведешь из преисподней жизнь мою. (8) Когда изнемогла во мне душа моя, Г-спода вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя, до храма святого Твоего. (9) Чтущие (Б-гов) суетных и ложных оставили Милосердного своего. (10) А я гласом благодарения принесу жертву Тебе; что обещал – исполню. Спасение у Г-спода. (11) И сказал Г-сподь рыбе, и извергла она Иону на сушу.

Глава 3 (1) И было слово Г-сподне к Ионе во второй раз такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и огласи ему воззвание, которое Я скажу тебе. (3) И встал Иона и пошел в Ниневэй по слову Г-спода; Ниневэй был городом великим у Б-га, на три дня ходьбы. (4) И начал Иона ходить по городу, (сколько можно) пройти в один день, и провозглашал, говоря: “Еще сорок дней – и Ниневэй опрокинется!” (5) И поверили ниневэитяне Б-гу, и объявили пост, и оделись во вретуща – от большого из них до малого. (6) И дошло это слово до царя Ниневэй, и встал он с престола своего, и снял с себя (царское) облачение свое, и покрылся вретущем, и сел на пепел. (7) И (повелел) провозгласить и сказать в Ниневэй от имени царя и вельмож его так: чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбища и воды не пили, (8) И чтобы покрыты были вретущем люди и скот, и воззвали к Б-гу с силой, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. (9) Кто знает, может быть, еще смилуется Б-г и отвратит ярость гнева Своего, и мы не погибнем! (10) И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.

Глава 4 (1) И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. (2) И молился он Г-споду и сказал: прошу, Господи! Не это ли гово-

рил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что Ты Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. (3) И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. (4) И сказал Г-сподь: “Неужели так сильно раздосадован ты?” (5) И вышел Иона из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. (6) И предуготовил Г-сподь Б-г клещевину, и она поднялась над Ионой, чтобы была тень над головой его, чтоб спасти его от бедствия его; и обрадовался Иона клещевине этой радостью большой. (7) И предуготовил Б-г червя при появлении зари, на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. (8) И было: когда взошло солнце, предуготовил Б-г знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы, и изнемог он, и просил себе смерти, и сказал: лучше умереть мне, чем жить. (9) И сказал Б-г Ионе: неужели так сильно раздосадован ты из-за клещевины? Он сказал: очень досадно мне, до смерти. (10) И сказал Г-сподь: ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился и которой не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. (11) А я не пожалею Ниневэй, город великий, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?

Принято добавлять в конце несколько стихов о долготерпении Всевышнего, завершающих книгу пророка Михи (7:18–20).

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.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Сохраняйте реальный баланс

Даже если у вас имеется справедливое недовольство человеком из-за совершённого им проступка, разговаривайте с ним уважительно и с достоинством, а не в унижающей манере.

Человек должен стараться быть точным в своих оценках поведения окружающих. Любая крайность нехороша. С одной стороны, вы не должны быть наивны и не должны позволить дурачить себя. А с другой стороны, вы не должны быть чересчур подозрительны.

Когда вы испытываете любовь к кому-то, это оказывает влияние на ваше желание упрекать его за одно из двух: либо со стороны его достоинств, либо со стороны чрезмерных нареканий. В большинстве случаев, испытывая сильную любовь к человеку, вы предъявите к нему мало претензий. Ваша любовь постарается умолчать о его недостатках. Но в некоторых случаях ваша любовь (особенно, если речь идёт о близком для вас человеке) усилит недовольство и критику. Из-за своей чрезмерной любви вы слишком тревожитесь о его благополучии, а эти страхи и тревоги порождают недовольство. Такое отношение запросто может привести к ошибкам в составлении как можно более благоприятного мнения об этом человеке.

Умейте прощать!

Есть выражение — «Понять, значит, простить». Если бы вы сумели проникнуть в глубь человеческой природы и увидеть, что творится у него в душе — это устранило бы множество причин для недовольства тем человеком. И даже если бы после этого вы всё равно не оправдали его поведения и

продолжали считать, что то, что он сделал, — неправильно, вы бы, несмотря на это, заметили положительные стороны в этом человеке и его хорошие поступки. Не позволяйте отрицательному разрушать то, что положительно.

Каждому известно, что если один человек поступил несправедливо по отношению к другому, запрещено мстить в ответ тому, кто поступил дурно. Более того, мы обязаны удалить из нашего сердца чувство обиды и возмущения. Но трудность заключается в том, — как нам это сделать? Рабби Исраэль Салантер нашёл эффективный способ — как преодолеть в себе чувство обиды: если кто-то обидел вас, причинил зло — вместо того, чтобы расчитаться с ним, попробуйте оказать этому человеку какую-нибудь любезность. Делая кому-нибудь доброе дело, вы начинаете испытывать к этому человеку тёплые чувства. Более того, когда вы поступаете доброжелательно по отношению к человеку, он, как правило, начинает положительно относиться к вам, и вы со временем станóвите ближе друг к другу. Некоторые из тех, с кем поступили несправедливо, сторонятся обидчика и внутренне испытывают чувство возмущения. В таких случаях ненависть продолжает усиливаться. Но если вы сделали доброе дело, ненависть из вашего сердца устраняется. Разумеется, сделать это нелегко, но это благоразумная линия поведения.

Составьте список людей, на которых держите обиду. Напротив каждого имени напишите три добрых дела, которые постараетесь для них совершить. Для некоторых сделать это будет довольно трудно. Но именно потому — это облагораживает и возвышает духовно.

Рабби Исраэль Салантер предложил этот способ для преодоления в себе чувства обиды и недовольства по отношению к ближнему. Если кто-то поступает с вами несправедливо, обижает словом или делом, вы должны во всеуслышание заявить, что полностью прощаете ему. После этого, когда бы вы ни вспомнили — что тот человек сказал или сделал вам, помните также, что вы уже простили его за это. В денежных вопросах, сказав человеку, что простили ему долг, вы ведь не можете просто передумать и попытаться взыскать с него деньги. Раз вы простили человеку, то как будто никакого долга никогда и не существовало. Так и здесь — если вы простили человеку

обиду, у вас не осталось никаких прав продолжать сердиться на него.

Хорошая привычка — каждый вечер, перед тем, как лечь спать, прощать всех за любые обиды, которые они могли нанести вам.

Удовольствие, получаемое от прощения кого-нибудь, приятнее, чем радость от мщения.

Если кто-то обидел вас и жалеет о содеянном, не держите на него зла. Лучше, увидев, что ваш друг хочет восстановить добрые отношения с вами, проявите даже ещё больше, чем прежде, милосердия и любви к нему

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ?

Здравствуйтесь, как попросить прощения у человека в канун праздника Йом-Кипур, если:

- 1) человек находится в другой части планеты
- 2) с человеком потеряна всякая связь, даже телефона не знаю
- 3) человек уже умер. Как быть? Заранее спасибо

Отвечает рав Берл Набутовский

Действительно, перед праздником Йом-Кипур особенно важно попросить прощения у всех, кого мы обидели или могли случайно обидеть. Написано, что Всевышний прощает только те грехи, которые человек совершил против Него. А грехи, которые нанесли ущерб людям, могут простить только сами эти люди.

Теперь постараюсь ответить на Ваши вопросы по порядку.

1. Конечно, лучше всего просить прощения лично. Если такой возможности нет, в наше время существует почта, факс, skype,

электронная почта, SMS, телеграф и, наконец, просто телефон. Можно использовать эти достижения современной технологии для того, чтобы попросить у человека прощения. Можно также просить прощения через посланника.

2. Если с человеком потеряна всякая связь и нет никакой возможности его найти, молитесь, чтобы он простил Вас. Или хотя бы, чтобы он нашелся. Что ещё можно сделать? Всевышний не требует от нас невозможного.

3. Если Вы серьёзно обидели, или оскорбили, или обманули человека и после этого он умер, ещё не поздно попросить у него прощения. Талмуд пишет о следующем обряде (он также приводится в своде еврейских законов Шулхан Орух, часть Орах Хаим, гл. 606, пункт 2). Надо взять с собой десять мужчин и вместе с ними пойти на могилу того человека, перед которым Вы виноваты. И там во всеуслышание объявить о том, что Вы сделали ему что-то плохое, и попросить прощения. Если Вы живёте дале-

ко оттуда, где он похоронен, можно то же самое сделать с помощью посланника. Если Вы идёте сами, следует идти по кладбищу босиком. Конечно, этот обряд проводится только в том случае, если Вы действитель-

но думаете, что серьёзно обидели этого человека и он Вам не простил. Если ситуация не настолько серьёзна, можно просто попросить у него прощения мысленно или вслух.

В ЭТОМ ГОДУ ЙОМ-КИПУР ВЫПАДАЕТ НА СУББОТУ. У ЭТОГО ДНЯ ОСОБЫЙ СТАТУС?

В этом году Йом-Кипур выпадает на субботу. Есть какие-то особенности, что нужно делать, когда Йом-Кипур выпадает на субботу? Спасибо. Мирьям

Отвечает рав Яков Шуб

Вы правы, в этом году Йом-Кипур выпадает на субботу — совпадение, которое не так часто бывает в еврейском календаре. Такой день обладает особым статусом — святость Йом-Кипура соединяется со святостью субботы. Святость Йом-Кипура — это святость времени, которое освящает еврейский народ, а суббота освящена Самим Всевышним с момента Творения. Особая святость такого дня отражена и в высказываниях наших мудрецов: например, когда хотят привести пример самого страшного нарушения, часто говорят, оно было совершено в Йом-Кипур, который выпал на субботу.

Прежде чем перейти к рассмотрению основных законов этого дня, сразу скажем: когда Йом-Кипур выпадает на субботу, все законы Йом-Кипура остаются в силе. Соответственно, в этот день постятся и не делают Кидуш, не устраивают три трапезы, как обычно в субботу.

Канун Йом-Кипура, выпавшего на субботу

— В утренней молитве, Шахарит, произносят «Авину Малкейну»

— Выполняют Капарот, обряд искупления. Можно выполнить этот обычай и денежным пожертвованием с помощью кредитной карты. При желании можно покрутить кредитную карту над головой и произнести текст, приведенный в Сидуре,

имея в виду сумму, которую собираются пожертвовать.

— Просят прощения у тех, кого обидели. Очень важно получить прощение обиженного, так как без него грех обидчика не искупается даже в Йом-Кипур и даже если обидчик раскаялся.

— Принято окупаться в микву.

— В этот день необходимо есть больше, чем обычно. Во-первых, чтобы подготовиться к посту, заранее поддержав свой организм, во-вторых, чтобы выразить свою радость по поводу наступающего искупления. Некоторые едят много раз понемногу, так как каждый такой прием пищи засчитывается как исполнение отдельной заповеди.

— Днем читают молитву Минха, в конце молитвы произносят Видуй (перечисление грехов), после молитвы не произносят «Авину Малкейну».

— Во второй половине дня до наступления Йом-Кипура устраивают последнюю, «разделяющую» трапезу с хлебом (сеуда мафсекет), ее необходимо запланировать таким образом, чтобы осталось время закончить последние приготовления перед Йом-Кипуром и добраться до синагоги, поскольку молитвы в Йом Кипур начинаются еще до захода солнца.

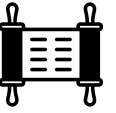
— Принято, чтобы отец благословлял детей перед тем, как пойдет в синагогу.

— В Йом-Кипур все молитвы принято читать в специальной белой одежде (китл), а также в талите.

Зажигание свечей

В благословении при зажигании свечей упоминают как субботу, так и Йом-Кипур. Затем произносят благословение Шеэхея-

ну («...что дал дожить нам до времени этого»).

Принято, чтобы каждый женатый мужчина зажигал дома «свечу жизни» (нэр хай-им), которая будет гореть до исхода праздника. Тот, у кого нет отца или матери, добавляет к этому еще одну свечу, которая называется нэр нэшама.

Йом-Кипур, который выпадает на субботу

— Йом-Кипур называется Шабат Шабатон, поэтому как в обычный Йом-Кипур, так и в тот, который выпадает на субботу, запрещены все работы, которые запрещены в субботу, включая любой вид приготовления пищи и перемещение предметов из одного владения в другое.

— Все запреты Йом-Кипура остаются в силе, поэтому нельзя: есть и пить, умываться и умащаться, запрещено ношение кожаной обуви, а также супружеские отношения.

— Все молитвы Йом-Кипура произносятся как обычно, но «Авину Малкейну» проносят только в заключительной молитве Неила.

— В молитвах есть некоторые субботние вставки.

— В утренней молитве произносят Изкор, упоминание умерших.

На исходе Йом-Кипура

— На исходе Йом-Кипура делают Авдалу — как после субботы, с благовониями и свечой.

— Для Авдалы желательно использовать свечу, зажженную накануне Йом-Кипура, или другую, зажженную от такой свечи. Если такой нет, то можно использовать любую другую.

— Женщины, мужа, которых еще не вернулись из синагоги, могут до Авдалы пить воду. Перед этим они должны произнести: «Благословен Отделяющий святое от будничного» (Барух а-Мавдиль бейн ко-деш лэ-холь).

— После вечерней молитвы делают Кидуш Левана («Освящение луны»).

— Принято после Йом-Кипура начинать строить сукку, совершить хотя бы первоначальные действия.

— Утреннюю молитву на следующий день после Йом-Кипура принято начинать немного раньше.

Почему на исходе Йом-Кипура огонь зажигают от свечи?

На исходе обычной субботы необходимо при Авдале использовать огонь, зажженный после исхода субботы, и произнести на него благословение, а на исходе Йом-Кипура необходимо использовать огонь, который был зажжен до Йом-Кипура и горел весь день, и произносить благословение на него. Давайте проясним, на чем основано различие между этими законами.

На исходе Йом-Кипура при Авдале произносят благословение на огонь, зажженный до Йом-Кипура, чтобы показать: этот день более свят, чем другие праздничные дни (йомим товим), поскольку в обычный праздничный день разрешено использовать огонь для нужд праздника. Но в течение Йом-Кипура использование огня было запрещено, а сейчас, на исходе этого дня — снова разрешено. Поэтому используют именно огонь, который был зажжен до Йом-Кипура и горел весь день, чтобы показать: тот самый огонь, который был запрещен на протяжении всего дня, с исходом Йом-Кипура снова стал разрешенным. Таким образом, благословение на огонь содержит также разделение между святым и будничным (Шулхан Арух 624:4, Мишна Брура 624:7). Изначально желательно до Йом-Кипура зажечь отдельную свечу, чтобы на исходе Йом-Кипура использовать ее для Авдалы (Мишна Брура 624:13).

На исходе субботы произносят благословение именно на огонь, зажженный после субботы, в память о том, что огонь был создан на исходе субботы, когда Всевышний наделил первого человека разумом — взять два камня и высечь из них огонь (Мишна Брура 298:1).

А как поступать, когда Йом-Кипур выпадает на субботу? В такой ситуации, в прин-

ципе, разрешено произносить благословение на огонь, который зажгли после Йом-Кипура, как в обычную субботу. Однако принято «устрожать» и произносить бла-

гословение на огонь, зажженный до Йом-Кипура, или хотя бы на огонь, зажженный от такого огня (Мишна Брура 624:7).

КАКИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАЮТ ПЕРЕД ЙОМ-КИПУРОМ?

Какие свечи зажигают перед Йом-Кипуром? Принято ли сегодня приносить свечи в синагогу в день поста Йом-Кипур? Спасибо большое, Авраам

Отвечает рав Нахум Желязник

Итак, немного о свечах, а точнее — об обычаях, связанных со свечами в самый святой день нашего календаря.

Уже в трудах Рабейну Ашера находим, что этот особенный день во всех общинах всегда отмечали обилием света. И это не случайно. Сказано у пророка Йешаяу (24:15): «Поэтому, светом славьте Господа...» (ба-урим кабду) и (там же, 58:13): «... и назовешь субботу отрадой, святой (день) Б-га — почитаемым». Субботу мы выделяем, среди прочего, праздничными блюдами, а Йом-Кипур — белой одеждой и обилием свечей.

Автор книги Левуш пишет о свечах Йом-Кипура: «Придет свеча и искупит (грех) души, которая названа “свечой Всевышнего”, как сказано (Мишлей 20:27): “душа человека — свеча Б-га”».

Рамо приводит (в примечании к Шулхан Аруху 610:4) несколько обычаев зажигания дополнительных свечей в Йом-Кипур. Дополнительных — потому что их зажигают сверх привычных для нас свечей праздника, которые, конечно, тоже зажигают в Йом-Кипур.

Обычай первый: каждый женатый мужчина зажигает суточную свечу

В чем смысл этого обычая? Бейт Йосеф (Орах Хаим 610) приводит ряд объяснений:

По мнению Мордехая, истоки этого обычая — в Талмуде (Орайот 12 а). Там сказано: тот, кто хочет знать, завершит ли он благополучно наступающий год, должен принести свечу в один из десяти дней раскаяния.

Пусть поставит свечу в месте, где нет сквозняка. Если догорела до конца — значит, завершит он этот год среди живых[1].

В книге «Коль Бо» (автор неизвестен, это один из авторитетных ашкеназских законоучителей, Германия, 13 в.) находим другое, чисто практическое объяснение: свечу зажигают, чтобы можно было читать молитвы и гимны, прославляющие Всевышнего, в течение всей ночи.

И еще одно объяснение (там же): чтобы, совершая Авдалу (церемония отделения праздника от будней) на исходе праздника, произнести благословение на свет, зажженный до наступления праздника.

Почему женщины не зажигают эту свечу

Маген Авраам (610:3) приводит еще несколько интересных объяснений этого обычая. Из этих объяснений понятно, почему свечу зажигают только мужчины:

В книге обычаев Маари Вайля (выдающийся законоучитель, 1-а половина 15 в., Германия) сказано, что Йом-Кипур — это день, в который закончилось дарование Торы. Ведь именно в этот день Моше спустился с горы Синай со вторыми Скрижалями. А Тора уподоблена свету. Поэтому именно мужчины ставят свечу — ведь женщины не обязаны изучать Тору.

А Маариль объясняет это тем, что гематрия (числовое значение) слова «нэр» (נֵר — «свеча») — 250 — соответствует количеству органов мужчины (248 + две духовные составляющие: руах и нэшама), а у женщины органов больше. Или другой вариант: 250 — это число предписаний Торы (248+ два типа запретов, в чем-то подобных предписаниям, здесь нет возможности говорить о них подробно), от соблюдения которых женщины освобождены.

Сегодня принято, что свечу зажигают только женатые мужчины.

Второй обычай — зажигать свечу ради возвышения души ушедших родителей

Мишна Брура (12) делает из слов Рамо вывод, что достаточно одной свечи за обоих родителей. Однако Элия Раба цитирует старинную «Книгу Амаркаля», где сказано, что надо зажигать по одной свече за каждого из родителей. Оба варианта «рабочие».

В книге «Левуш» сказано, что эта свеча доставляет радость душе покойного. А Мишна Брура говорит, что она является также искуплением для его души.

Где зажигают эти свечи?

Многие поским (законоучители) считают, что «гезунтэ лихт» (или «нэр а-бари» — «свечу здорового человека» — ту, что зажигает женатый мужчина), как и свечу за родителей надо зажигать в синагоге. Однако, автор Алеф а-Маген (603:18) полагает, что обычай — зажигать ее дома.

Очевидно, что до того, как появилось электричество, свечи использовались для освещения и играли большую роль в синагогальной молитве. Поэтому, большинство поским и советовали зажечь их в синагоге, чтобы создать там атмосферу

праздника. Сегодня же от свечей в синагоге нет никакой пользы, поэтому их предпочитают зажигать дома.

Автор «Матэ Эфраим» пишет, что «гезунтэ лихт» должна быть большой и красивой, а «нэр нэшама» (свеча за душу) — маленькой. Но и эта маленькая свеча должна гореть до исхода праздника. В наше время не обращают особого внимания на то, какие именно эти свечи, просто зажигают суточную свечу — и всё.

Обычай третий — свеча в спальне супругов

Обычай зажигать свечу в спальне имеют целью предотвратить супружескую близость, строго запрещенную в Йом-Кипур. Поскольку близость при свете свечи запрещена, свеча служит напоминанием о запрете.

Рав Чезнер пишет в своей книге «Шаарей а-Йамим а-Нораим», что эту свечу можно заменить любым другим источником света, находящимся в комнате: светильник, фонарик и т. п.

Йом-Кипур — особенный день, чистый и наполненный духовным светом. Да поможет Всевышний всем нам удостоиться этого света, так недостающего нашим душам!

КАК СМЕРТЬ ДЕСЯТИ МУДРЕЦОВ СВЯЗАНА С ЙОМ КИПУРОМ?

В молитве Йом Кипура в конце повторения кантора упоминается отрывок о мучительной смерти десяти великих мудрецов Израиля (рабби Акивы и др.), казненных римлянами. Мой вопрос: как эти трагические события связаны с Йом Кипуром? Этот же отрывок мы говорим в траурный пост Девятого Ава, и здесь все понятно — ведь в этот день мы скорбим обо всех бедах и несчастьях, порожденных разрушением Храма и изгнанием, но вот связь с Днем Искупления не совсем ясна. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный и важный вопрос. Чтобы разобрать его нам необходи-

мо предварить несколько ключевых моментов.

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

Формы искупления греха

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

Единство еврейского народа

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

В силу этого, иногда один еврей своими страданиями может искупить (по крайней мере, частично) грехи другого! Тем более если речь идет о большом праведнике — его страдания способны «заступиться» за весь народ, и даже на будущие поколения (ведь и они тоже частички той самой единой души).

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

Однако для того, чтобы «наладить связь» между поколениями и удостоиться прощения в заслугу их страданий, нам необходимо «приобщиться» к тем событиям, мысленно и эмоционально. Именно поэтому мы и упоминаем об их смерти в День Искупления. Пролывая слезы и сострадая об этом, мы должны напомнить самим себе,

что грехи наших предков и наши грехи лежат в основе их невероятных страданий, и само это осознание призвано усилить наше раскаяние и очищение от греха.

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

Два основных греха

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

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

Разъяснение этому находим в книге «Мешех Хохма» (на Ваикра гл. 16). Основываясь на древних мидрашах, автор доказывает, что в истории еврейского народа были совершены два очень тяжких греха, последствия которых отразились на общности Израила во всех его поколениях, вплоть до полного исправления с приходом Машиаха! Речь идет о грехе золотого тельца и о продаже Йосефа его братьями.

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

даже Йосефа был следствием братской ненависти и внутреннего раздора.

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

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

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

Искупление за продажу Йосефа

Теперь вернемся к главной теме нашей статьи — трагической смерти десяти праведников Израиля. В самом начале упомянутого отрывка сказано так: «Проглотили нас нечестивые, как глотают лепешку, не дав ей допечься. В дни властителя (Адриана) не было спасения десяти мученикам... Когда ознакомился он со стихом “Кто украдет человека и продаст его, должен быть предан смерти”, созрел у него коварный замысел. В безмерной надменности повелел наполнить чертог свой ботинками (намек на то, что Йосеф был продан “за пару башмаков” (см. Амос 2:6)) и призвал десять великих мудрецов, знатоков и толкователей закона. И сказал им: “Изъясните правдиво закон этот, не извращая истины. Какому на-

казанию подлежит человек, который похитил какого-либо из братьев своих, и поработил и продал его? И когда те ответили, что похититель подлежит смерти, сказал он: Каковы тогда предки ваши, что продали брата своего каравану ишмаэльтян, отдав его за пару башмаков! Примите же вы на себя небесную кару, ибо с тех времен не было мужей подобных вам. Если бы предки ваши были живы, я бы осудил их пред вами, теперь же вы должны понести наказание за предков ваших!”» Далее говорится, что мудрецам стало известно, что действительно таков приговор Высшего Суда, и они с повиновением приняли на себя эти страдания.

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

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

В ЙОМ-КИПУР Я ОСТАЮСЬ ДОМА С РЕБЁНКОМ. КАК МОЛИТЬСЯ?

В Йом кипур я вынуждена остаться дома и не попадаю на молитвы общины. Я дома с ребенком возрастом 1,8 лет. Из каких элементов должны состоять мои молитвы, и сколько их должно быть — пять? А если по времени получится так, что надо будет кормить (грудью, в смысле, не отвлечься) малыша, укладывать-развлекать, и я не состыкуюсь по времени с положенным часом молитвы — что делать?

Отвечает рав Яков Шуб

Поскольку Йом-Кипур является днем искупления и очищения для еврейского народа, мы обязаны в этот день раскаяться и произнести видуй («признание грехов», см. Махзор), которое является неотъемлемой частью раскаяния. Эта обязанность — первоочередная в Йом-Кипур (Хинух 364). Даже женщина, которая остается дома, обязана произнести молитву Видуй 10 раз, а именно: в дневной молитве (Минха) до Йом-Кипура, в вечерней молитве (Маарив) Йом-Кипура, два раза в утренней молитве (Шахарит — один за молитву про себя, другой — за повторение молитвы кантором), два раза в молитве Мусаф, два раза в дневной молитве и два раза в завершающей молитве Неила. Видуй можно произносить отдельно, т.е. даже если человек не читал Амиду. Видуй произносят стоя. Его произ-

носят именно десять раз, потому что первосвященник в Йом-Кипур произносил особое Имя Вс-вышнего также только десять раз.

Кроме того, по всем мнениям женщина обязана прочесть завершающую молитву Неила (Йабиа Омер 2:6). Что касается остальных молитв, то предпочтение следует отдать утренней молитве (Шахарит) и дневной молитве (Минха), а по возможности также молитве Мусаф. Утреннюю молитву необходимо произнести до конца четвертого временного часа, в случае необходимости — до полудня. Если нет возможности помолиться утром, надо, по крайней мере, кратко помолиться своими словами; такая молитва должна включать в себя восхваления и благодарность Всевышнему.

Изначально следует спланировать время так, чтобы когда Вы молитесь, ребенок был чем-то занят или спал — чтобы у Вас была возможность сосредоточиться на молитве. Если во время молитвы ребенок начал плакать или мешать, можно «наекнуть» ему движениями руки, чтобы успокоился, но нельзя прерываться и говорить с ним (Шаарей Тшува 104). Если ребенок не успокаивается и это мешает сосредоточиться на молитве, разрешено подойти к нему и успокоить, но говорить при этом нельзя.

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввини
53279	43319	7500	49

Вопрос дня | Последний вопрос

Что, если дети отвернулись от родителей? № 4340

Отвечает [Рав Шломо Зельман](#)

Уважаемый Ицхак!

Ваш вопрос совсем непростой. Надо понять чувства и отношение детей к Вам и стараться, чтобы им было легко и приятно с Вами. Не просить у них того, что, по всей видимости, они не сделают. Можно заранее простить, если они Вас в чем-то не уважают. Закон говорит, что если отец

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Скромность в деянии

Мои братья и друзья, вы не сможете постичь сказанное выше, не став самодостаточными, не перестав зависеть от мнения окружающих: их одобрения и осуждения. Жаждающий людских похвал и боящийся их порицаний никогда не сможет служить Всевышнему. При каждом его поступке дурное побуждение будет нашептывать ему: «Сделай так, и ты удостоишься почета со стороны людей». По совету злого начала он захочет хорошо выглядеть в глазах творений и начнет совершать поступки, которые не найдут одобрения в глазах Вездесущего. И даже во время изучения Торы, исполнения заповеди и молитвы дурное побуждение будет склонять его к тому, чтобы он снижал уважение со стороны творений. Средство для борьбы с дурным побуждением приводится в книге «Ховот Алевавот»: «Ответь ему: чем мне поможет хвала людей и доброе имя, обретенное среди них, если я не способен постичь мои обязанности по отношению к Творцу. Что мне даст их почитание и уважение, ведь они не могут принести мне пользу и спасти от ущерба. В этом люди не отличаются от растений и других творений, не наделенных даром речи. И что такое этот мир, даже если в нем повсеместно распространится моя слава? Какова мера моих дней, если мое имя станет всем известно? К тому же память обо мне не затронет большую часть мира, сохранится ненадолго и забудется, как будто меня и не было. Приводится в Писаниях: “Только суета — сыны человеческие, обман — сыны людские, если на весы положить их — ничто они все вместе”, и еще сказано: “Отойдет его дух, возвратится к земле своей, в тот день пропадут его помыслы”, “Нет па-

мяти о прежних, и о последующих, которые будут, не останется памяти о тех, что будут после них”. А если так, то пусть моя душа заботится о служении Г-споду и все мои стремления будут посвящены Ему, чтобы я осознавал свою приниженность и остерегался ошибок».

И, несомненно, если человек не станет самодостаточным, он не сможет служить Г-споду в цельности и совершенстве. Например, если еврей молится с пробуждением чувств и глубоким намерением в синагоге, полной народа, ему следует представить, что там нет людей. Ибо в чем разница между человеком и другими живыми творениями в аспекте выделенного им времени на существование в этом нижнем мире? Эти умрут так же, как те! Пусть представит себе, что молится в лесу среди кустов и деревьев, и тогда у него не возникнет мысли возвыситься над ними. И если злое начало пробуждает в его сердце тщеславие, пусть переборет себя и подумает: зачем мне гневить моего Создателя и Творца, прозревающего мои недостойные мысли? Как я подниму перед Ним глаза после того, как покину этот нижний мир? И следует непременно учесть: святая книга Зоар подчеркивает, что в Грядущем мире особую награду заслуживает скрывающий свои добродетели и возвышенное служение от глаз людей, а делающий это достоянием гласности, многое теряет. Так об этом сказано в книге Зоар:

«Счастлив тот, кто принижает себя в этом мире. Насколько он велик и возвышен в мире Грядущем! И так начал свои слова глава небесной ешивы: малый — большой, а большой — малый. Приди и посмотри: не возвеличил Всевышний, благословен Он,

иначе как того, кто принизил себя, и не принизил лишь того, кто возвеличил себя. Счастлив принижаящий себя в этом мире, насколько он возвышается в мире Грядущем!» (Зоар, гл. Хаей Сара, стр. 122 и гл. Шлах леха, стр. 168).

И почему мы не падаем на землю, не рыдаем до полной потери чувств из-за отсутствия в нас самодостаточности и не стараемся скрыть от людей свои добрые дела, чтобы не утратить вечный мир? Вот что об этом говорит рав Хаим Виталь в книге «Шарей Кдуша»: «Вы знаете, что сказали наши мудрецы о выставлении напоказ творениям своих добрых дел: одна женщина получила суровое наказание в Преисподней за то, что рассказывала своим подругам: “Сегодня я поцусь!” Из-за этого люди не только не удостоиваются награды, но и получают суровое наказание в Преисподней. Сказали наши мудрецы: “Человек должен трепетать перед Небесами тайно, и пусть все его пути будут во имя Небес, и тогда приумножится его награда, ибо необходимо скрывать содеянное во славу Г-спода”».

Но если из-за важности сокрытия своих деяний дурное побуждение, не дай Б-г, будет соблазнять человека, находящегося среди людей, приуменьшить служение Творцу, не молиться с возвышенным намерением и пробуждением сердца, не произносить благословения с чувством, не приумножать изучение Торы, чтобы не слыть в обществе благочестивым праведником, то ни в коем случае нельзя следовать его зову. От этого предостерегал автор книги «Ховот Алевавот» в разделе «Единство деяния».

Самопожертвование во имя Г-спода

И вот, в завершении этого раздела и перед началом следующего мне кажется необходимым описать возвышенное служение человека, вызывающее большие изменения в высших мирах, дабы понять многие главы нашей книги. Мне кажется правильным разобрать это в конце первого раздела, чтобы праведники использовали полученное знание во всех последующих

частях книги, где будет упомянуто об этом лишь вкратце, и постичь завершение из начала, чтобы поспешить исполнить его и доставить радость своему Создателю и Творцу, благословенно Его имя. Речь идет о самопожертвовании во имя Г-спода, даже если оно осуществляется лишь мысленно, а не в действии.

О самопожертвовании во имя Г-спода рассказывается в святой книге Зоар и в комментариях к ней. Также Ариэль говорит об этом и отмечает, в каких местах молитвы необходимо представить это в сердце при упоминании имени Г-спода, что, с Б-жьей помощью, мы увидим в продолжении этого сочинения при изучении молитвы. Я также приведу толкования святой книги Зоар на стих Торы «Шма Исраэль», повествующий о единстве Г-спода. Это служение можно осуществить благодаря любви к своему Создателю и Творцу, когда сердце пробуждается с готовностью предать себя смерти в тех местах молитвы, где произносятся восхваления Б-га, благословенно Его имя, и говорится о сокрытии Его славы в этом тяжком изгнании. Мысленное самопожертвование должно сопровождаться большой радостью и намерением освятить великое имя во всех мирах. И тогда возносится, возвеличивается и освящается наш Создатель и Творец во всех высших и нижних мирах, а «Ситра ахра» принижается до самого праха. Все высшие святые миры возвышаются и возносятся, и человек доставляет Творцу большую радость. В этом — основа нашего служения при исполнении всех заповедей.

И, несомненно, самопожертвование человека, даже если оно происходит только мысленно, должно осуществляться в цельности, ибо Творец прозревает сердца. Совершенно очевидно, что оно будет иметь смысл, только если мы примем твердое решение устоять в испытании и будем готовы принять все виды мученической смерти, но не оставить святую веру. Еврею следует представить в своем воображении, что его предадут казни, и он тяжело страдает, но выдерживает истязания. И Творец, благосло-

«Каждый, чье сердце хотя бы немного воспринимает трепет перед Небесами, должен задуматься над тем, чтобы не утратить вечный мир ради временного и преходящего...»

вен Он, видит его мысли и все происходящее в его душе, включая его готовность пожертвовать собой во имя Г-спода, вынести пытки и выдержать испытания, несмотря на то, что все это происходит лишь мысленно.

Мне совершенно очевидно, что все в народе Израиля, и даже самые заурядные личности, жертвуют собой в реальной жизни, но не оставят свою веру, и потому мы — святой народ. Каждый, чье сердце хотя бы немного воспринимает трепет перед Небесами, должен задуматься над тем, чтобы не утратить вечный мир ради временного и преходящего. И, несомненно, он перенесет страдания, примет смерть в этом приниженном мире и обретет вечный высший мир.

Творец, благословен Он, восхищается таким человеком во всех мирах и изрекает: «Посмотрите, какое творение Я создал в Моем мире! Ради славы Моего святого имени он не пожалел своего тела, прошел через тяжелейшие пытки и принял смерть. Счастлив он и велика его доля!» И я слышал об одном праведнике в нашем поколении, который всей душой жаждал: «Когда мне случится в реальной жизни пожертвовать собой во имя святости Г-спода?» Его душа стремилась доставить радость Творцу, благословенно Его имя.

Теперь вернемся к нашему вопросу. Каждый еврей должен быть готов к самопожертвованию. Ему следует мысленно представить казнь забивания камнями, когда его помещают на вершину башни и перед ним толпа, требующая от него поклониться идолу: «Если же ты откажешься, то мы сбро-

сим тебя с этой башни». И он отвечает им: «Я не поклонюсь литому идолу, изготовленному рукой человека! Наш Б-г — Господин всей земли, Б-г народа Израиля на Небесах вверху и на земле внизу, и нет другого, кроме Него! Я не преклоню колени!» И пусть мысленно представит, как его сбрасывают вниз с высокой крепости, и, выдержав страшные испытания, он принимает мученическую смерть.

Он может вообразить, как его забивают камнями или подвергают сожжению, заставляя поклониться идолу. Перед ним горит костер, в котором плавится свинец, язычники угрожают залить его ему в горло, если он не оставит свою веру. И он отвечает им теми же словами. И пусть представит, как он открывает рот, ему заливают в горло расплавленный металл, и, выдержав страшные испытания, он принимает мученическую смерть. Или его бросают в большой костер, отрубая голову мечом или предают другим видам смерти: удушению или утоплению, а он отвечает идолопоклонникам теми же словами.

Еврей должен намереваться пожертвовать собой таким образом и в реальной жизни и освятить великое имя во всех мирах. Во все времена и в каждое мгновение осуществляется служение, когда человек мысленно совершает самопожертвование и претерпевает тяжелейшие страдания. Необходимо иметь возвышенное намерение, дабы провозгласить единство Творца мира и доставить Ему большую радость. Все происходит из нашего мышления, и да удостоит нас Г-сподь служить ему в цельности среди святого народа. Амен!

КАЛЕНДАРЬ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАСКАЯНИЯ

От новолуния до десятого Тишрей

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

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

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

Десять дней раскаяния

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

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

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

В эти дни произносят дополнительные молитвы, читают Слехот и выполняют запо-

веди более усердно, чем в любое другое время года.

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

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

Сказано в Иерушалми — Иерусалимском Талмуде (Шабат, 1): «Раби Хия сказал Раву: Если ты можешь садиться за стол только в состоянии ритуальной чистоты в течение всего года — то так и поступай, если нет — делай это семь дней в году».

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

Пост Гедаљи

На следующий день после Рош Ашана, третьего Тишрей, наступает пост Гедаљи, который упоминается в Книге Захарии как «пост седьмого [месяца]» — ведь Тишрей — седьмой месяц.

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

Пост продолжается от восхода солнца до появления первых звезд. Кантор включает в утреннюю молитву отрывок Анеу («Ответь нам»); при выносе свитка Торы читают, как в Рош Гашана, «Тринадцать Качеств Всевышнего» и Ваяхаль.

Этот пост был установлен мудрецами после смерти Гедаљи, сына Ахикама, послед-

него правителя Иудеи, убитого Ишмаэлем, сыном Нетаньи, по наущению царя Аммона.

Со смертью Гедаля погасла последняя искра еврейской государственности в Эрец Исраэль, едва тлевшая после разрушения Первого Храма, множество евреев было убито, а остальные были изгнаны вавилонянами из страны или сами бежали из нее.

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

Царь Аммона, ненавидевший евреев, подослал Ишмаэля, сына Нетаньи, для того, чтобы он убил Гедаляу. Он прибыл к Гедалье в город Мицпе.

Гедаляу был предупрежден о заговоре, но не поверил этому предупреждению и принял Ишмаэля с почетом.

Заговор удался. Ишмаэль убил Гедаляу, большинство евреев, бывших с ним, и вавилонян, которых оставил при нем царь Вавилона.

Оставшиеся в Израиле евреи испугались мести Навухаднецара и бежали в Египет.

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

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

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

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

Молитва в эти дни

Порядок молитвы в эти дни остается прежним, но к ней добавляются фрагмен-

ты: «Запомни нас для жизни» и «Кто подобен Тебе» в двух первых благословениях, а в двух последних — «И запиши» и «В книге...» Если молящийся забыл произнести эти слова, ему не нужно возвращаться к ним.

В конце благословения «Ты свят» в Амиде говорится «Святой Царь», а не «Святой Г-сподь», и забывший произнести эти слова должен начать молитву сначала. Благословение «Верни наших судей» заканчивается словами «Царь и Судья» вместо обычных «Царь, любящий суд и справедливость», но тот, кто совершит ошибку, не должен повторять благословение, ибо и в обычном тексте содержится упоминание о Суде.

Во все дни, кроме субботы, в Шахарите (утренняя молитва) и Минхе (дневная молитва) читают молитву Авину Малкейну — «Отец наш, Царь наш».

Дважды в день, утром и вечером (в вечерней молитве Маарив), читают Псалом Давида «Господь — свет мой и спасение мое» (книга Теилим, Псалом 27). Некоторые читают его днем, а не вечером.

Его читают с начала месяца Элула и до Шмини Ацерет. Во многих сефардских общинах читают этот Псалом весь год (исключая субботу).

Раскаяние (тшува)

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

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

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

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

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

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

Это же относится к месту, времени и возрасту человека.

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

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

То же самое и с человеческим возрастом.

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

Правда и мир

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

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

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

Некогда жил великий грешник, совершивший множество преступлений. Однажды в нем пробудилось желание раскаяться, но он не знал, что ему теперь делать. Тогда он обратился к знаменитому праведнику и сказал ему:

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

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

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

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

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

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

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

он навсегда бросил свою преступную деятельность.

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

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

Расстаться с грехом

Настоящее раскаяние обязательно включает полное расставание с грехом. Тот, кто оставил путь греха на некоторое время, но потом вернулся к нему, получит, конечно, награду за свое воздержание, но ни в коем случае не будет считаться раскаявшимся.

Его прежние грехи не будут прощены, потому что он не расстался с ними.

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

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

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

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

Сила раскаяния

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

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

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

Наши мудрецы сказали о раскаянии:

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

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

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

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

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

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

Прощение

Обязывает ли Тора просить прощения? Если да, то как, когда и... у кого?

Прощение (ивр. «слиха» или «мехила») — «отмена» вины, извинение оскорбительного поступка, отказ от взимания имущественного долга или «отмена» греха.

Мудрецы говорят: простит ли Б-г грехи человеку — напрямую зависит от способности этого человека прощать другим людям их проступки.

Способность с легкостью прощать свидетельствует о скромности человека, а строгость и злопамятство — о неконструктивной гордости и высокомерии.

Просьба о прощении

Чтобы искупить вред, нанесенный другим людям, необходимо извиниться и добиться прощения у пострадавших. Если пострадавший не согласен простить сразу, закон обязывает повторить попытку три раза. После трех попыток обидчик освобождается от обязанности добиваться извинения, а его грех считается искупленным.

Если пострадавшего уже нет в живых, закон предписывает раскаяться в совершенном против него грехе на его могиле в присутствии десяти мужчин.

Скрытая ненависть

Хотя Тора не обязывает подавлять естественное чувство обиды за незаслуженное оскорбление или унижение, обида и ненависть не должна оставаться в сердце. Закон обязывает упрекнуть обидчика в совершенном им преступлении наедине, прямо заявив ему о своей обиде и претензиях.

Комментаторы пишут, что скрытая ненависть намного хуже открытого конфликта, поскольку при открытом конфликте существует хоть какой-то диалог, а, следовательно, и шанс добиться компромисса. Скрытая же ненависть не может утлиться никогда.

Кроме того, при открытом конфликте каждый знает, чего ожидать от второй стороны. Скрытая же ненависть несет в себе опасность: она может неожиданно проявиться в самый неподходящий момент.

Прощение обиды

Закон не рекомендует пострадавшему быть слишком строгим, когда ему приносят извинения, и простить нанесенную обиду. Злопамятность, как мы помним, считается дурным качеством, свидетельствующим о

неконструктивной гордости и высокомерии.

В Талмуде сказано: «Тот, кто прощает других, удостоивается прощения за свои грехи». Рав Деслер объясняет, что это работает по принципу «мера за меру», а именно: строгость или мягкость Небесного суда по отношению к человеку напрямую зависит от уровня строгости и требовательности самого этого человека по отношению к другим.

Самый высокий уровень — вообще не обижаться за нанесенное оскорбление. Этот уровень достигается только развития качеств смирения и скромности.

Талмуд в трактате Таанит рассказывает, как в ответ на короткую молитву раби Акивы был послан дождь в засушливый год, хотя перед этим раби Элиэзер произнес двадцать четыре благословения и молитвы, но не удостоился ответа. Глас с Небес объявил: «Не в том дело, что кто-то из них праведнее другого, просто этот [раби Акива] уступчив, а этот [раби Элиэзер] — нет».

Оскорбление мудреца Торы

Мудрец Торы, которого оскорбили прилюдно, не имеет права простить обидчика, пока тот не раскается и не попросит у него прощения.

Элуль, Рош а-Шана, Йом-Кипур

Месяц Элуль — самый благоприятный период для того, чтобы раскаяться, заслужить прощение грехов. В этот период в синагогах читают специальные молитвы о прощении — Слехот.

В преддверии Рош а-Шана и Йом-Кипура принято просить прощения у родных и близких.

Прощение грехов

Получить прощение за грехи можно только после раскаяния — тшувы.

Для полного раскаяния необходимо прекратить запрещенные действия, признать содеянное и высказать сожаление о нем (видуй) и принять решение на будущее — больше таких действий не совершать.

Прощение тяжких преступлений

Искупить можно даже самые тяжкие преступления, такие, как идолопоклонство, прелюбодеяние и кровопролитие. Это следует из сказанного в книге пророка Зехарьи (1:3): «Вернитесь ко мне, и Я возвращусь к Вам» — Всевышний призывает к раскаянию народ, погрязший в самых тяжких преступлениях.

Гемара в трактате Сангедрин говорит: одной из причин, по которым Давиду было послано испытание с Бат-Шевой, было желание Всевышнего показать нам, что исправить можно даже такие страшные грехи, как прелюбодеяние и убийство.

Когда человек раскаивается в самых страшных преступлениях, полное прощение он получает не сразу, а только после страданий или совершения определенных искупительных действий.

В книге Зоар сказано, что изучение Торы очищает от грехов и может заменить собой предписанные страдания.

В более ранние исторические периоды для полного очищения греха практиковали посты и самоистязания, которые должны были заменить полагающееся наказание. Однако современные алахические авторитеты считают, что этот путь не подходит для нашего поколения, и рекомендуют заменить посты и самоистязания изучением Торы, жертвованиями и добрыми делами.

Прощение имущественного долга

Для прощения имущественного долга достаточно устного заявления кредитора. Чтобы прощение в будущем не могло быть оспорено, заявление должно быть сделано в присутствии двоих свидетелей. Если это невозможно, прощение быть передано должнику в письменном виде.

Имущественный долг отменяется, даже если не был произведен «киньян» — акт передачи имущества во владение, кроме тех случаев, когда долг был выдан под расписку или кредитор получил залог. Мысленное прощение не отменяет имущественный долг — кроме тех случаев, когда действия

кредитора ясно свидетельствуют о том, что он долг простил.

Прощение в других религиях

Само понятие «прощения» человеком своего ближнего как отражение прощения человека Б-гом, безусловно, заимствовано другими религиями из иудаизма, в первую очередь так называемыми авраамическими религиями — христианством и исламом.

Известное повеление основателя христианства «Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую» основано на стихе из свитка Эйха (3:30): «Подставит щеку бьющему, будет терпеть обиду». Однако, в отличие от христианской интерпретации, пророк Ирмияу, автор Эйхи, говоря о пощечине, подразумевает не физическую атаку, а моральное оскорбление.

Пророк призывает терпеть унижение, проявляя смирение и «приниженность» духа.

Но позволять наносить физическое увечье своему телу строжайше запрещено, это запрет «баль ташхит» — «не губи» (или «не порти», «не вреди»), относящийся как к имуществу, так и к собственному телу. Кроме того, в Эйхе речь идет о смирении перед Всевышним, пославшим страшное бедствие за страшные грехи...

Прощение в психологии

В современной психологии прощение рассматривается как снятие эмоционального напряжения, вызванного агрессией и обидами, вытесненными сознанием в область бессознательного.

Т. е. речь — не об оправдании обидчика, а о способности «отпустить» навязчивые мысли об оскорблении и желание мести, о способности пострадавшего заниматься собственной жизнью и делами.

Прощение как часть психотерапии активно используется в рамках лечения депрессии, тревожных расстройств, урегулирования супружеских конфликтов и отношений дети-родители.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА!

РАБИ БЕНДЖАМИН БЛЕХ

Небесная видеокамера ничего не пропускает, и каждому из нас предстоит увидеть фильм о себе. Разве это не хороший стимул поступать правильно?

Еще совсем недавно американский футболист Рэй Райс находился на вершине своей карьеры. Один из лучших игроков Национальной Футбольной Лиги, он заключал многомиллионные контракты и был рекламным лицом модных брендов. Все это закончилось в одночасье. В сети появилось видео, снятое камерой наблюдения в лифте, на котором звезда футбола жестоко избивает свою невесту. Сейчас Рэй срочно отстранен от игр, а его рекламные контракты расторгнуты.

В наш век высоких технологий камерыездесущи. Они наблюдают за нами в магазинах, банках, лифтах, на уличных перекрестках. Они заставляют нас лучше себя вести и остерегаться нарушать порядок и закон. Недавнее исследование показало, что на перекрестках, оснащенных видеокамерами, количество аварий снизилось на 28%. Если вы знаете, что вас снимают на видео, вряд ли попытаетесь проскочить на красный свет. С появлением камер наблюдения мы стали более осторожными в своих поступках.

Но для религиозных людей в этом нет ничего нового. Тот, кто верит во Всевышнего, знает, что всегда находится под Его неусыпным наблюдением. Талмуд предупреждает: «Помни о трех вещах — и ты не согрешишь: знай, что над тобой око видящее, ухо слышащее, а все твои поступки записываются в книгу» (Пиркей Авот 2:1). Все наши поступки, хорошие и плохие, имеют космическое значение; они хранятся в Небесной «базе данных» и однажды будут предъявлены нам на последнем суде.

Сейчас много говорят о клинической смерти. Благодаря современным медицинским технологиям врачи во многих случаях

способны реанимировать пациентов, у которых определенное время отсутствовали сердцебиение и мозговая деятельность. Конечно, мы не знаем, что происходит после смерти, и все разговоры на эту тему — всего лишь гипотезы и предположения. Но Каббала — еврейская мистика — дает нам некоторую информацию. Согласно этому учению, после смерти мы оказываемся в тоннеле, в конце которого сияет прекрасный яркий и теплый свет. Продвигаясь по направлению к этому свету, мы видим всю свою жизнь. Она проходит перед нами — как в кино. Вспыхивают и исчезают пережитые события. В эти моменты мы вспоминаем и понимаем все, что с нами происходило, и испытываем невероятные по силе и глубине эмоции.

Когда перед нами проходят картины наших добрых дел и духовных достижений, мы чувствуем ни с чем не сравнимую радость и наслаждение. Но когда нам показывают наши грехи перед Всевышним, недостойное поведение, обиды, которые мы причинили другим людям, мы испытываем невыносимый, обжигающий стыд. Это самое страшное наказание, ожидающее нас после смерти. Именно с этим чувством обжигающего стыда мы готовимся предстать перед Всевышним.

Небесная видеокамера ничего не пропускает, и каждому из нас предстоит увидеть свой фильм. Разве это не хороший стимул поступать правильно?

Приближается Йом Кипур, и, готовясь предстать перед Судом, нам следует помнить, что все наши поступки записаны и учтены, и их последствия куда более серьезны чем те, что постигли Рэя Райса из-за того, что он забыл про обыкновенную камеру наблюдения в лифте. (Переводчик Виктория Ходосевич)

