

Грозные дни

**в вопросах
и ответах**

Грозные дни в вопросах и ответах

*Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить
о законах, обычаях и богослужении Рош áа-Шана и Йом Кипура*

Мауриций Готлиб. Евреи молятся в синагоге на Йом-Киппур. Вена, 1878

Составители: Евгений Левин, Марина Карпова, Иерусалим, 2022.

На обложке: репродукция картины М.Оппенгейма «Судный день».

Содержание

- Предисловие
- Рош га-Шана
- *Йом Кипур*
- *Источники*
- *Приложение. Грозные дни в еврейском местечке*

Предисловие

В своей книге «Это Бог мой» американский романист и драматург Герман Вук писал:

«Многие евреи, которые целый год не заглядывают в синагогу — евреи самых разнообразных взглядов: консерваторы, реформисты, ортодоксы, эстеты и не примыкающие ни к какому течению, — все они устремляются в Йом Кипур в синагогу. Для того чтобы иметь это право, они иной раз согласны довольно много заплатить — порой членский взнос в конгрегацию за целый год.

То, что так поступает масса людей, оказывает большое влияние на характер строительства синагог. Архитекторы проявляют чудеса изобретательности, создавая все новые и новые формы интерьеров, чтобы синагога могла вместить потоки стремящихся туда людей один раз в году и в то же время не выглядела убогой и жалкой во все остальные дни, когда кучка прихожан в почти пустом зале слушает одинокого рабби. Пока еще эта проблема не нашла своего идеального решения. Однако архитекторы не сдаются: для них это увлекательная и вечная математическая головоломка, такая же, как квадратура круга.

Американские евреи настолько убеждены в важности этого дня, что даже у гражданских властей он обрел нечто вроде официального признания. В городах, где живет много евреев, Йом Кипур практически стал легальным еврейским выходным днем. В этот день отсутствие школьников в классах и служащих на рабочих местах воспринимается как нечто само собой разумеющееся. До некоторой степени Йом Кипур соперничает в популярности с еврейским новым годом — Рош Гашана».

Эти слова справедливы не только для Америки, но и для других стран диаспоры, а так же Израиля: в Осенние праздники в синагогах можно увидеть множество новых лиц. Одни присутствуют лишь на некоторых, самых важных для них молитвах и ритуалах, однако некоторые честно стараются «отсидеть» всю службу. Соответственно, у них нередко возникают вопросы: что сейчас делается и почему? Каково происхождение той или иной практики?

К сожалению, даже люди, выросшие в религиозных семьях, не всегда могут правильно ответить на эти вопросы. Ритуалы, знакомые им с детства, воспринимаются как самоочевидные, об их объяснении многие не задумываются. К тому же наиболее известные практики часто становятся предметом внимания проповедников и популяризаторов, которые стремятся придать им актуальный, близкий и понятный слушателям смысл - не всегда заботясь при этом, чтобы эти прочтения соответствовали классическим источникам.

На иврите, английском и других языках есть хорошие книги, объясняющие смысл практик Грозных дней – например, трехтомник *What is the Reason? An Anthology of Questions and Answers on the Jewish Holidays* рабби Хаима Пресса (Bloch publishing, company, New York, 1964). На русском языке такой книги, насколько нам известно, до сих пор не было. Поэтому мы взяли на себя смелость подготовить эту небольшую книгу и тем самым восполнить этот пробел.

Надеемся, что наш труд окажется полезен и тем, кто собирается провести Грозные дни в синагоге, и тем, кто просто интересуется еврейской традицией, и нашим коллегам, преподавателям и лекторам, которым нужно будет рассказывать об осенних праздниках.

Евгений Левин, Марина Карпова
Иерусалим, сентябрь 2022

Наш канал на Youtube: [Не только скрипач на крыше - YouTube](#)

Следите за обновлениями!

По вопросам сотрудничества можно с нами связаться:

По эл.почте: levinevgeny@yahoo.com

Через страницу и/или личное сообщение в Facebook: [Evgeny Levin | Facebook](#)

Через блог в «Живом журнале»: [o.Арониус — ЖЖ \(livejournal.com\)](#)

Рош га-Шана

Что мы празднуем в Рош га-Шана?

Согласно Талмуду¹, в этот день, 1 тишрея, Всевышний закончил сотворение мира, сотворив человека.

Согласно традиции, в этот день Всевышний судит весь мир: «В Рош га-Шана все люди мира проходят перед Ним, как ягнята. Как сказано (Теѓилим 33:15): «Создаёт сердца их разом, вникает во все их дела».

Почему Рош га-Шана называют «День памяти» (Йом га-Зикарон)?

Все наши молитвы и просьбы в этот день Суда – о том, чтобы Бог, в память о наших заслугах и заслугах наших предков, милостиво обошелся с нами в наступающем году.

Рош га-Шана называют «День памяти» также потому, что это – первый из 10 дней раскаяния, и единственная возможность раскаяться – вспомнить, что над нами есть Бог².

В течение всего месяца элуль, предшествующего Рош га-Шана, в синагогах трубят в шофар, чтобы пробудить мысли о раскаянии. Почему накануне Рош га-Шана этого не делают?

1. Для того, чтобы не путать трубления месяца элуль, которые являются обычаем, и трубление Рош га-Шана, которое является заповедью Торы³.
2. Перед трублением в шофар в Рош га-Шана произносят благословение Шеѓехияну («Благословен Ты Господь Бог наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени»), которое традиционно произносят перед тем, как исполнить заповедь, которую не исполняли в течение долгого времени. Поэтому если протрубить в шофар и накануне Рош га-Шана, благословение, в значительной мере, утратит смысл⁴.
3. Согласно традиции, таким образом мы сбиваем с толку ангела-обвинителя – чтобы, не услышав звуков шофара, он решил, что Рош га-Шана уже прошел⁵.

Почему накануне Рош га-Шана некоторые постятся часть дня?

Последний день еврейского года считается лучшим временем для раскаяния и подготовки к Суду. Пост символизирует стремление минимизировать плотские потребности и посвятить наступающий год более ревностному служению Творцу⁶.

¹ Рош га-Шана, 16б.

² Рабби Меир из Ротенбурга.

³ Левуш; Маген Авраам.

⁴ Хохмат Шломо

⁵ Маѓариль; Сефер Минхагим.

⁶ Арух га-Шулхан

Почему первый день Рош га-Шана никогда не выпадает на воскресенье, среду или пятницу?

Это связано с тем, что, устанавливая еврейский календарь, мудрецы хотели избежать некоторых осложнений:

1. Если 1 тишрея, первый день Рош га-Шана, выпадет на воскресенье, Гошана Раба (21 тишрея) выпадет на субботу. Это сделало бы невозможным совершение главного обряда этого дня – побить об пол ветвями ивы. Перенести же Гошана Раба на следующий день невозможно, поскольку это Шмини Ацерет – праздник, установленный Торой.
2. Если Рош га-Шана выпадет на среду или пятницу, Йом Кипур (10 тишрея) придется на пятницу или воскресенье. В результате в течение двух дней кряду нельзя будет делать никакой работы – поскольку все субботние запреты действуют и в Йом Кипур. Мудрецы прекрасно понимали, что это будет слишком мучительно⁷. Кроме того, в этом случае может возникнуть еще несколько проблем: если человек умрет, то останется непогребенным в течение двух дней (ни в субботу, ни в Йом-Кипур нельзя ни хоронить, ни заниматься приготовлениями к погребению); если Йом Кипур выпадет на пятницу, еду на субботу нужно будет готовить в четверг, и до субботы она может испортиться, и т.д.

Дабы избежать этих неприятных ситуаций, мудрецы установили еврейский календарь так, чтобы этого не могло произойти.

Все праздники в Земле Израиля отмечают один день, а в диаспоре – два дня. И только Рош га-Шана отмечают два дня и в Израиле, и в диаспоре. Почему?

Это связано с историей еврейского календаря. Первоначально о начале нового месяца объявлял еврейский суд, заседавший в Земле Израиля, принимавший решение по показаниям свидетелей, сообщавших, что они видели молодую луну.

Лунный месяц длится примерно 29.5 дней. На 30-й день предыдущего месяца суд собирался и ждал свидетелей. Если они приходили вовремя и их показания признавались убедительными, суд объявлял этот день новомесячем (Рош ходеш), и предыдущий месяц, соответственно, продолжался 29 дней. Если свидетели появлялись на 31 день, новомесячем объявляли его, а предыдущий месяц, соответственно, продолжался 30 дней. О решении суда общинам диаспоры сообщали с помощью системы сигнальных огней или специальных вестников. Однако со временем эта система перестала работать.

Даты всех еврейских праздников зависят от новомесячья. И поскольку в общинах диаспоры не успевали вовремя узнать, сколько длился предыдущий месяц и какой день был провозглашен началом нового месяца, было решено, для надежности, «удваивать» все праздники, и отмечать их два дня подряд.

Поскольку все еврейские праздники, кроме Рош га-Шана, приходятся на середину месяца, общины Земли Израиля успевали вовремя узнать, когда начался тот или иной месяц, и

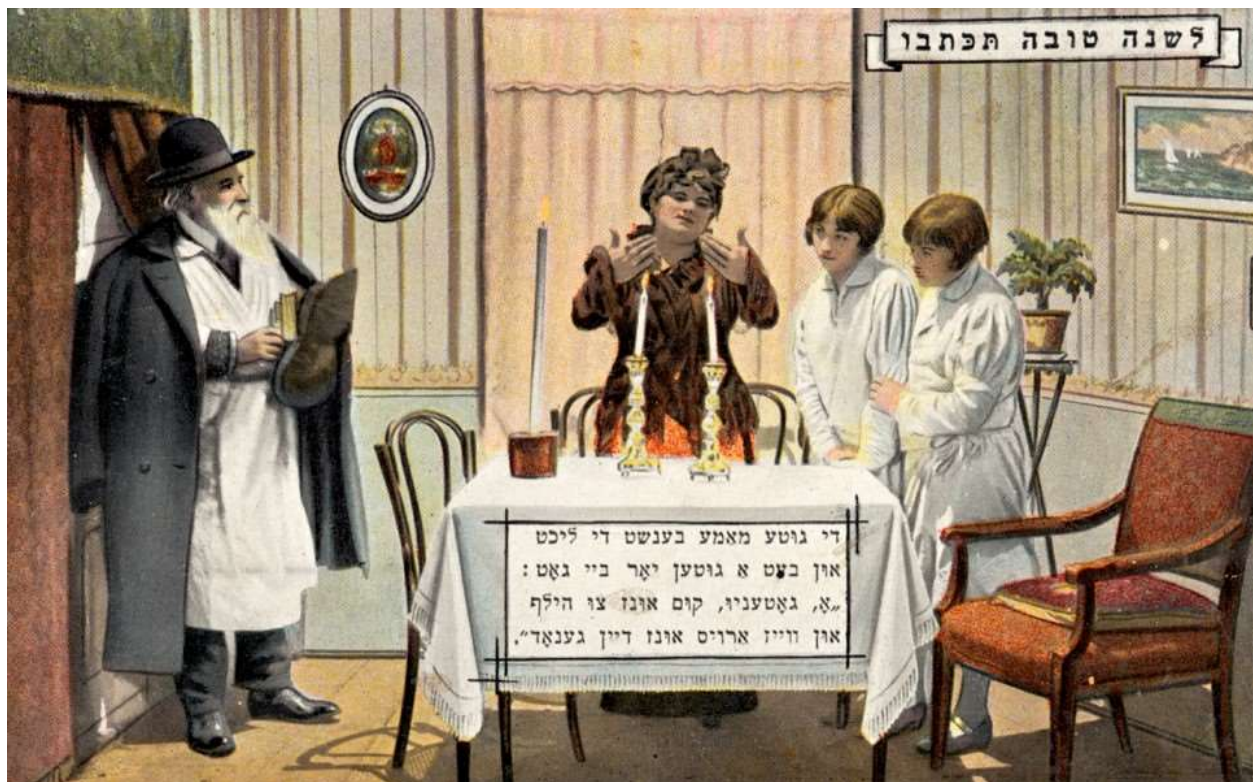
⁷ Рош га-Шана, 20а.

необходимости в «удвоение» праздников. Однако Рош га-Шана отмечают 1 тишрея, то есть как раз в новолуние. Поэтому этот праздник стали «удваивать» и в Святой Земле.

В IV веке, в силу исторических обстоятельств, евреи отказались от практики объявлять о начале месяца по показаниям свидетелей. У них появился постоянный календарь, основанный на математических и астрономических расчетах. Тем не менее, все практики, связанные с удвоением праздников, сохранились, поскольку к тому времени это стало почтенной традицией.

Почему в Грозные дни некоторые мужчины надевают в синагогу специальную белую одежду (китель)?

1. В еврейской традиции белый цвет символизирует чистоту: «Если будут грехи ваши, как кармазин, то станут белыми, как снег; а если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть (Йешаягу, 1:18).
2. Согласно традиции, белые одеяния носят ангелы.
3. Своим покровом китель напоминает саван. Поэтому он служит напоминанием, что человек смертен, а это, в свою очередь, заставляет задуматься о вечном и духовном⁸.

Рош га-Шана. Еврей в кителе уходит в синагогу. Открытка начала XX века

⁸ Рама.

Почему в некоторых общинах считается, что во время молитв Рош га-Шана и Йом Кипура нужно плакать?

В Талмуде сказано: «Со дня разрушения Храма закрылись врата молитвы... Но хотя врата молитвы закрылись, врата слез – не закрылись»⁹?

Рабби Шабтай Горовиц говорил: правильно плакать во время молитвы. Тот, чье сердце очерствело, и он не может пролить ни слезинки, должен делать вид, что плачет, «ибо услышал Господь голос плача моего» (Тегилим, 6:9).

В Шулхан Арух га-Ари сказано: душа того, кто не плачет в Святые дни, недостойна и несовершенна.

Почему, произнося в Грозные дни кадиш, принято повторять слово *леала* («превыше»), а вместо *мин коль* говорить *миколь* (и то, и другое означает «всех»)?

Согласно преданию, в Грозные дни Всевышний «восседает на престоле суда», превыше всех человеческих хвалений. Поэтому слово *леала* в эти дни повторяют дважды¹⁰.

Слова кадиша тщательно посчитаны, чтобы определенный отрывок состоял ровно из двадцати восьми слов. Поскольку из-за повторения слова *леала* их стало на одно больше, пришлось внести еще одно незначительное изменение, сделав из двух слов одно¹¹.

В благословениях Амиды есть несколько вставок и изменений, в частности, в третьем благословении Амиды Грозных дней вместо «Бог святой», как в остальное время, произносят «Царь святой». Если молящийся забыл любую из этих вставок, он не возвращается к началу молитвы, но, если по привычке сказал «Бог», вместо «Царь», должен повторить молитву с самого начала. Почему?

Изменение в третье благословение внесли еще мудрецы Талмуда. Остальные вставки – более поздние. Соответственно, если молящийся пропустил одну из них, это считается меньшим упущением¹².

Почему в молитвах Рош га-Шана нигде не упоминается, что этот день – не только начало года, но и новолуние месяца тишрей?

1. Как сказано в Талмуде¹³, термин «напоминание» (*зикарон*), неоднократно звучащий в молитвах Рош га-Шана, упоминается в Торе не только в связи с к Новолунием (Ваикра, 23:24: «В первый день месяца, да будет у вас покой, напоминание о трубном звуке»), но и в связи с новолунием: «И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в начале каждого месяца вашего тоже трубите в трубы при

⁹ Бава Мециа, 59а.

¹⁰ Левуш.

¹¹ Магариль; Левуш; Сефер Минхагим.

¹² Шулхан Арух, Орах Хаим 582; Левуш.

¹³ Эрувин, 40б.

всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших; и это будет *напоминанием* о вас пред Богом вашим: Я Господь, Бог ваш» (Бемидбар, 10:10).

2. Неупоминание новомесячья – еще одна попытка сбить с толку ангела-обвинителя, чтобы он не догадался о том, что день Суда уже наступил, и не начал обличать Израиль перед Всевышним¹⁴.
3. Когда в город приезжает царь со своими вельможами и министрами, все внимание обращено на монарха. Аналогичным образом, 1 тишрея все внимание привлечено к тому, что этот день - Рош га-Шана¹⁵.

Как звучит традиционное приветствие Рош га-Шана, и в чем его смысл?

Приветствие звучит так: «На хороший год - пусть ты будешь записан и запечатан»¹⁶.

Некоторые авторитеты не рекомендуют использовать это приветствие утром Рош га-Шана, поскольку, согласно Талмуду, праведников вписывают в Книгу Жизни сразу же¹⁷, то есть в первые три часа праздника. Соответственно, обращаясь к человеку с таким пожеланием позже, мы как бы предполагаем, что не считаем его достаточно праведным.

¹⁴ Даркей Моше; Сефер Минхагим.

¹⁵ Рабби Меир из Ротенбурга.

¹⁶ Маѓариль; Тур, Орах Хаим, 582.

¹⁷ Рош га-Шана, 16б

Рош га-Шана, традиционная еврейская поздравительная открытка. Начало XX века

Почему, в отличие от Песаха, Шавуота и Суккота, ни Рош га-Шана, ни Йом Кипур не называют в молитвах «праздники (моадим) для радости, праздничное время для веселья»?

Ни Рош га-Шана, ни Йом Кипур не называют моэд, что значит «собрание». В Песах, Шавуот и Суккот все евреи со всех концов земли собирались в Иерусалиме, поклонялись в Храме и с радостью отдавали свои приношения. Эти собрания происходили трижды в год, как сказано: «Три раза в году да явятся у тебя все мужчины пред Господом» (Дварим, 16:16). Поскольку ни в Рош га-Шана, ни в Йом Кипур таких собраний не было, мы не называем их «праздники (моадим) для радости»¹⁸.

¹⁸ Левуш.

Тем не менее, если Рош га-Шана является днем божественного суда, то почему, с точки зрения законов и запретов, это праздник, такой же, как Песах или Шавуот?

1. Еврейский народ твердо верит в милосердие Всевышнего. Поэтому даже день суда является для него праздником.
2. Писание ясно и недвусмысленно называет этот день праздником: «В *первый день седьмого месяца* принес Эзра, священник, Тору... И читали они книгу Торы божьей внятно и с толкованием читаемого. И сказал всему народу Нехемья, он же Тиршата, и Эзра-священник, писец, и левиты, разъяснявшие народу: «Нынче святой день перед Господом Б-гом вашим – не печальтесь же и не плачьте!», – потому что весь народ плакал, слушая слова Торы. Тогда сказал он им: «Идите, ешьте жирное и пейте сладкое, и пошлите подарки тем, у кого не приготовлено, так как день этот свят перед Господом нашим; и не печальтесь, ибо радость Господня – ваша опора» (Нехемья, 8:2, 9-10)¹⁹.
3. Мудрецы говорили²⁰: обычно, когда человек ожидает суда, он облачается в черное и дает волосам и ногтям отрасти, поскольку не знает, что с ним будет. Евреи же одеваются в белое, едят и пьют в день божественного суда, ибо уверены, что Всевышний их простит.
4. Тот факт, что Творец, в своей бесконечной милости, установил день в году, когда все человечество предстает перед Его судом, сам по себе является поводом для праздника. Ибо в этот день у нас есть возможность предстать перед Ним, признать Его нашим владыкой, раскаяться и попросить прощения. Если бы не Рош га-Шана, с течением времени у нас накопилось бы столько грехов, что раскаяние стало бы невозможным²¹.

Почему на Рош га-Шана принято печь халы в форме лестницы, птицы или круга?

Лестница напоминает слова мидраша²², что на Рош га-Шана Всевышний ставит лестницы от земли до неба, по которой одни восходят, а другие нисходят. Ибо в этот день решается, кто в наступающем году преуспеет, а кого ждут неудачи и невзгоды.

Птица символизирует милосердие Всевышнего, как сказано: «Как птицы порхают над птенцами, так Господь Воинств защитит Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет» (Йешаяѓу, 31:5).

Круг символизирует абсолютную власть творца, не имеющую начала и конца. Кроме того, круглая хала напоминает Творца, то есть напоминает, что Всевышний – царь Вселенной.

¹⁹ Беер Гетев; Биур га-Гра.

²⁰ Иерусалимский Талмуд, Рош га-Шана, 81:2.

²¹ Сефер Хинух, 311.

²² Танхума Бемидбар, Матот.

Какие специальные кушанья едят в Рош га-Шана, и с чем это связано?

В разных общинах есть разные обычаи. По большей части это либо сладкие блюда – чтобы наступающий год был сладким, либо кушанья, чьи названия позволяют определенную игру слов.

Вот несколько таких кушаний.

1. Кусочек яблока, которое макают в мед – чтобы год был сладким. Кроме того, яблоко символизирует райский сад.²³
2. Баранья голова. Это олицетворяет барана, которого Авраам принес в жертву вместо Ицхака, а также нашу надежду, что в наступающем году мы преуспеем и разбогатеем. Вкушая голову, мы произносим: «Да будет воля Твоя, чтобы мы были главой, а не хвостом».
3. Гранат. Он олицетворяет надежду, что наши заслуги будут многочисленны, как зернышки граната.
4. Турецкий горох. Поскольку в древности считалось, что он растет от лунного света, а луна ассоциируется с потоком воды, то есть с заслугами и милостью. На иврите турецкий горох – *кара*, поскольку изнутри он холодный (*кар*). Поэтому он символизирует надежду, что гнев Всевышнего «остынет», и Он отменит [приговор]²⁴.
5. Финики (*тмарим*). Вкушая финик, говорят: «Да будет воля Твоя, чтобы не стало (*ше-итаму*) наших ненавистников!».
6. Морковь (*гезер*). Вкушая морковь, говорят: «Да будет воля Твоя даровать нам хороший приговор (*гзерот*)»; вариант – чтобы были отменены суровые приговоры.

По мнению некоторых авторитетов²⁵, эти кушанья, прежде всего сладкие, являются своего рода декларацией веры – что все, что ни делает Всевышний, является «сладким», то есть правильным и справедливым. Разумеется, эти слегка наивные ритуалы сами по себе не могут пробудить божественное милосердие. Вместе с тем, они могут помочь раскатыться, чтобы заслуги действительно стали многочисленны, как зернышки граната, и укрепиться в вере. А это, в свою очередь, приведет к тому, что Всевышний смилостивится над своим народом, и наступающий год будет радостным и «сладким».

Какие блюда не принято есть в Рош га-Шана?

В Рош га-Шана не принято есть орехи и миндаль, поскольку гематрия слова *эгоз* (орех) – такая же, как у слова *хет* (грех). Кроме того, орехи и миндаль вызывают обильное слюноотделение, и это может помешать молиться.

²³ См. Раши на Берешит 27:27: «...вот ведь, запах сына моего – как запах поля, которое благословил Господь» - яблоко отличается тем, что Он наделил его приятным запахом, и это поле, (на котором растут) яблони. Так разъясняли наши благословенной памяти мудрецы (Таанит 29 б).

²⁴ Сефер мингагим, р.Пинхас из Кореца.

²⁵ Шла; Хохмат Шломо.

Почему на второй день праздника, делая кидуш, принято произносить благословение шеѓехияну на новый плод или новую одежду?

Вопрос о том, нужно ли произносить это благословение, делая кидуш на второй день Рош га-Шана – поскольку, как уже было сказано, обычно его произносят перед исполнением заповеди, которую не исполняли достаточно долго.

В принципе, в диаспоре, где все праздники удваиваются, *шеѓехияну* произносят и в первый, и во второй день. Однако, как уже было сказано, между Рош га-Шана и остальными праздниками в этом смысле есть разница. Другие праздники «удваивались», поскольку изначально в диаспоре не могли знать, когда новомесячье. Что же касается Рош га-Шана, то второй день считается «продолжением» первого. Поэтому некоторые авторитеты считали, что *шеѓехияну* во второй день произносить не нужно.

Согласно другому мнению, *шеѓехияну*, напротив, нужно произносить только во второй день. Ибо в эпоху, когда существовал Синедрион, именно второй день был бы объявлен праздником, если бы вовремя не появились свидетели.

Современная практика соответствует обоим мнениям – *шеѓехияну* произносят и в первый, и во второй день Рош га-Шана. Однако на всякий случай во второй день праздника создают дополнительный, независимый повод для того, чтобы произнести это благословение – надевают новую одежду или подают на стол плод, который в этом сезоне еще не ели.

Почему в утренней молитве отрывок, начинающийся словами «Ты – Бог, и мощь Твоя беспредельна» (после хвалебных гимнов, перед тем, как перейти к главной части молитвы), принято произносить громко и распевно²⁶?

1. Каждый человек обязан провозглашать, что Всевышний – владыка мира. Соответственно, в Рош га-Шана, день сотворения человека, мы предстаем перед Небесным Судом и громко провозглашаем, что Бог Израиля – царь вселенной. (Стоит отметить, что это, в принципе, одна из главных тем молитв Рош га-Шана)²⁷.
2. На что это похоже? На человека, которого похитили разбойники и повели в город, где живет царь. Оказавшись на рынке, где было много народу, пленник закричал: «Государь, спаси меня!». Испугавшись, разбойники убежали. Так и мы: в течение года мы находимся в плену у дурного начала и страстей. И в Рош га-Шана, представ перед божественным судом, громко взываем к Нему о помощи, чтобы искуситель испугался и оставил нас в покое²⁸.
3. В Талмуде приводится такой эпизод:
Представ перед Веспасианом, сказал рабан Йоханан бен Закай]:
- Мир тебе, о, царь! Мир, тебе, о, царь!

²⁶ Ташбец от имени рабби Меира из Ротенбурга.

²⁷ Ор га-Меир

²⁸ Махзор Коль Бо, предисловие.

Сказал тот: Ты дважды заслужил смерть: одну – я не царь, а ты назвал меня царем. А вторую – если я царь – почему не предстал предо мной раньше?²⁹
Так и мы. Если бы мы действительно верили, что Он наш царь, то «предстали» бы перед ним задолго до Рош га-Шана. И поскольку мы этого не сделали, и страшимся Его гнева, в соответствующем отрывке молитвы мы громко произносим слово «Царь».³⁰

Каково происхождение молитвы «Отец наш, Царь наш», которую в утренней молитве Рош га-Шана. Читают после повторения Амиды кантором?

В Талмуде рассказывается такая история: как-то во время засухи «рабби Элиэзер вышел к ковчегу, произнес двадцать четыре благословения, и не было ответа. Вышел после него рабби Акива и сказал: «Отец наш, Царь наш, нет у нас другого царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Себя Самого смилуйся над нами!». И тут же отозвались Небеса, и пошел дождь»³¹.

Позже мудрецы добавили к этой молитве другие обращения к Творцу, так же начинающиеся словами «Отец наш, Царь наш»³².

Почему молитву «Отец наш, Царь наш» не читают, если Рош га-Шана выпал на субботу?

1. В субботу не молятся о личных нуждах³³.
2. По субботам эту молитву не читают, поскольку она основана на будничной Амиде³⁴.
3. Эта молитва соответствует покаянной молитве Таханун, которую не читают по субботам³⁵.
4. Как уже было сказано, первые фразы этой молитвы рабби Акива произнес во время общественного поста. Поскольку общественный пост никогда не назначают на субботу, эту молитву по субботам тоже не читают³⁶.

Почему в Рош га-Шана не читают Галель – подборку псалмов, которую произносят во все остальные праздники?

Галель – гимн радости и веселья. Неуместно радоваться прежде, чем узнаешь, какой будет вынесен приговор³⁷.

В Талмуде³⁸ сказано: «В Рош га-Шана не произносят Галель. Почему? Сказал рабби Абагу: сказали ангелы служения пред Святым, благословен Он: «Владыка мира, почему

²⁹ Гитин, 56а

³⁰ Рабби Аарон из Карлина.

³¹ Таанит, 25б.

³² Бейт Йосеф от имени Коль Бо.

³³ Рабби Нисим Геронди.

³⁴ Левуш.

³⁵ Там же.

³⁶ Орхот Хаим.

³⁷ Левуш.

сыны Израиля не поют песнь пред Тобой в Рош га-Шана и Йом Кипур?» Ответил Он им: «Возможно ли, чтобы Царь сидел на престоле и судил, когда книги жизни и книги смерти открыты перед Ним, а в это время Израиль пел бы песнь?!».

Какие отрывки из Писания читают в Рош га-Шана, и почему?

Согласно Талмуду³⁹, в первый день праздника читают отрывок из книги Берешит о рождении Ицхака и изгнании наложницы Авраама Агарь и ее сына Ишмаэля. В качестве мафтира⁴⁰ выбран отрывок из книги Бемидбар, где говорится о главной заповеди праздника: «И в месяц седьмой, в первый день месяца, священное собрание должно быть у вас; никакой работы не делайте; днем трубления да будет он у вас» (29:1). В качестве гафтара – отрывок из 1-й книги Шмуэля, в котором рассказывается о рождении пророка Шмуэля – поскольку, согласно традиции, его мать Хана зачала именно в Рош га-Шана.

Во второй день читают отрывок из книги Берешит о том, как праотец Авраам был готов принести в жертву своего сына Ицхака. Считается, что благодаря напоминанию об этом «подвиге веры» своих предков евреи приобретают дополнительные заслуги, которые помогут им благополучно пережить день суда. Мафтир во второй день такой же, как в первый. В качестве гафтара выбран отрывок из книги пророка Иеремии, в котором, в частности, говорится, что Бог вспомнит свой народ и соберет изгнанников, рассеянных по всему миру: «Ясно слышу Я, как горюет Эфраим: Ты наказал меня, и я наказан, как необученный телец; обрати меня, и я обращусь, ибо Ты – Господь, Бог мой. Ибо после того, что я обратился, я раскаялся, и после того, как я уразумел (грехи свои), я ударил себя по бедрам, устыдился я, и был посрамлен, ибо нес я позор юности моей. Разве Эфраим дорогой Мне сын? Разве он любимое дитя? Ведь каждый раз, как Я заговорю о нем, Я долго помню о нем. Поэтому ноет нутро Мое о нем, смиляюсь Я над ним, – сказал Господь».

В Рош га-Шана и Йом Кипур принято читать Тору на другой распев, чем в иное время – чтобы община внимательнее прислушивалась к чтению⁴¹.

Какова главная заповедь Рош га-Шана?

Слушать звук шофара, как сказано: «День трубления будет у вас» (Бемидбар 29:1)⁴². Шофар – музыкальный инструмент, сделанный из полого внутри рога барана, козла, антилопы или газели.

³⁸ Рош га-Шана, 32б.

³⁹ Мегила, 31а.

⁴⁰ Мафтир - согласно традиции, после чтения отрывка из Пятикнижия в синагогах читают отрывок из пророческих книг, он называется гафтара; мудрецы постановили, что человек, читающий гафтару, так же прочитывал завершающую часть отрывка из Пятикнижия. Человека, читающего гафтару, называют мафтир, в просторечии так же называют отрывок из Пятикнижия, который он читает.

⁴¹ Магариль.

⁴² Рамбам, Книга заповедей, заповеди «Делай», 170.

Как мудрецы объясняли смысл этой заповеди?

Сказал рабби Абаѓу:

- Почему трубят в шофар, сделанный из бараньего рога? Сказал Святой, благословен Он: «Трубите предо Мной в шофар, сделанный из бараньего рога, чтобы Я вспомнил о том, как был связан [для жертвоприношения] Ицхак, сын Авраама, и в заслугу вам представил, будто вы связываете себя [для жертвоприношения] предо Мной»⁴³.

И сказал рабби Ицхак:

«Почему трубят и издают трубные звуки и в то время, когда сидят, и в то время, когда стоят?» Чтобы сбить с толку сатану (ангела-обвинителя)⁴⁴.

Саадия Гаон приводит десять объяснений этой заповеди:

1. В этот день Творец завершил Творение мира и воцарился над ним. Принято, что во время коронации царя трубят в трубы, чтобы сообщить всем о начале его правления. Так же и мы в день Рош а Шана производим коронацию Творца над нами. Как сказано в Псалмах «Голосом труб и шофара вострубите пред Царем Господом» (Теѓилим 98:6)
2. Рош га-Шана это первый из десяти дней раскаяния, и мы трубим в шофар, чтобы объявить об этом и напомнить о необходимости раскаяться в наших неправильных поступках – подобно тому, как царь из плоти и крови оповещают вначале о своих решениях, чтобы никто не мог утверждать потом, что он этого не знал.
3. Это напоминает нам Синайское откровение, во время которого весь народ так же слышал звук шофара, как сказано «И звук шофара становился сильнее и сильнее» (Шмот, 19: 19).
4. Это напоминает нам о словах пророков, которые сравниваются с трублением в шофар, как сказано: «И услышит слушающий звук шофара и не остережется» (Йехезкеля, 33:4) .
5. Это напоминает нам о том, как враги Израиля трубили в трубы, когда разрушали Храм: «Нутро мое, нутро мое! Я содрогаюсь! (Рвутся) стены сердца моего, ноет сердце мое во мне! Не могу молчать, ибо слышишь ты, душа моя, звук рога, тревогу брани!» (Ирмияѓу (4:19)
6. Напоминание о жертвоприношении Ицхака и его самопожертвовании, и о нашей готовности к самопожертвованию, во имя освящения имени Творца, в надежде, что он вспомнит об этом во время вынесения нашего приговора.
7. Звук шофара помогает нам ощутить страх и трепет перед Творцом, как сказано: «Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе рог?» (Амос, 3:6).
8. Напоминание о страхе и трепете перед Днем Суда, как сказано: «Близок день Господень великий, близок и скоро очень (наступит). Голос дня Господня! Горько закричит там (даже) могучий. День ярости – день тот, день бедствия и несчастья, день разрушения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. День шофара и трубных звуков над городами, укрепленными и углами башен высокими» (Цфания, 1:14-16).

⁴³ Рош га-Шана, 16а.

⁴⁴ Там же.

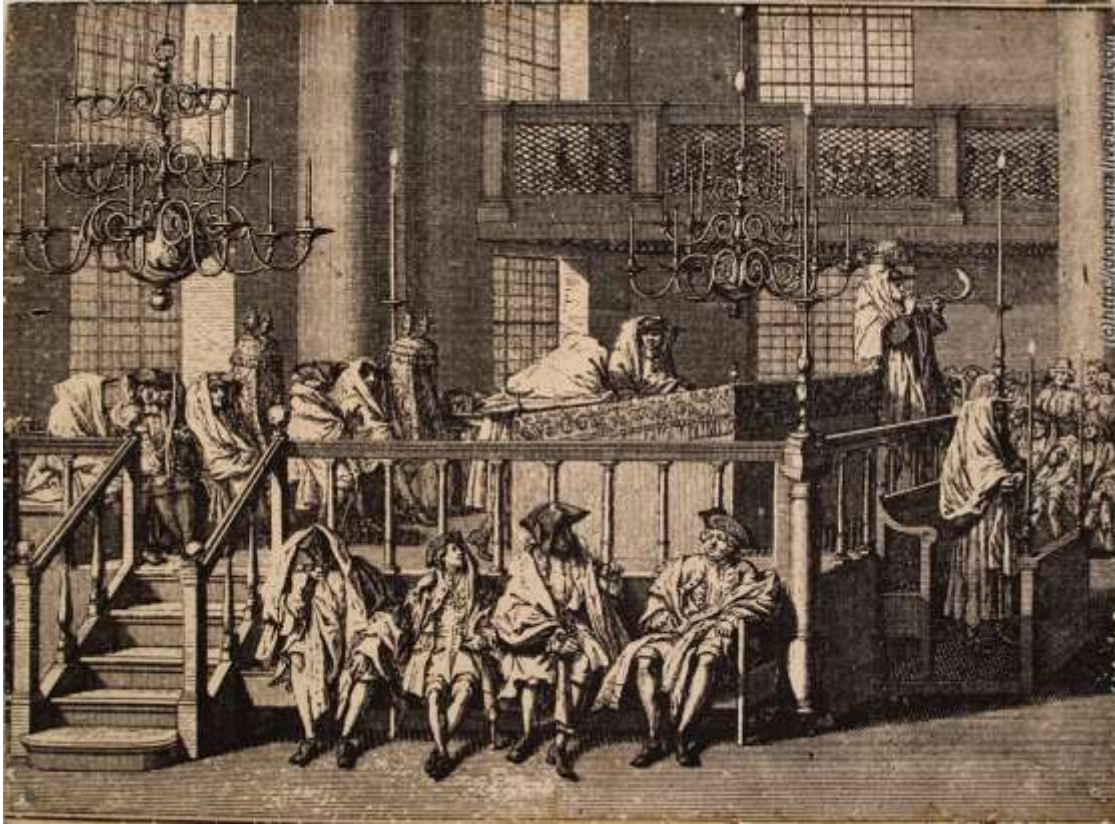
9. Напоминание о грядущем возвращении евреев в Землю Израиля, как сказано: «И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут пропавшие в земле Ассирийской и брошенные в землю Египетскую, и будут они поклоняться Господу на горе святой в Иерусалиме» (Йешаягу, 27:13).
10. Напоминание о грядущем воскрешении мертвых, в которое мы обязаны верить⁴⁵, как сказано: ««Все вы, жители вселенной и обитатели земли! Когда поднят будет знак на горах, – увидите, и когда затрубит шофар, – услышите» (Йешаягу, 18:3).

Согласно Рамбаму, звуки шофара должны «разбудить» евреев, и побудить их раскаяться и служить Всевышнему: «Трубный звук как бы зовет: Восстаньте от сна своего, пробудитесь от дремоты своей, обдумайте свои поступки; вернитесь [ко Всевышнему] с раскаянием и вспомните о Творце вашем! Вы, забывшие об истине в повседневной суете, погруженные весь год в тщету и бессмыслицу, которые не приносят пользы и спасения, – позаботьтесь о душах ваших и исправьте поступки и деяния ваши! И да оставит каждый из вас свой грешный путь и замысел недобрый»⁴⁶.

Германский религиозный мысли рабби Шимшон-Рафаэль Гирш полагал, что трубление в шофар символизирует освобождение. Как уже было сказано, в шофар так же трубили накануне юбилейного года, когда еврейские рабы получали вольную. Аналогичным образом, еврей, раскаявшийся в Рош га-Шана во всех своих грехах и твердо решивший жить праведно и достойно, тем самым освобождается от власти дурного начала и страстей.

⁴⁵ См. 13 принципов веры Рамбама.

⁴⁶ Мишне Тора, Законы раскаяния, 3:4.

Бернар Пикар (1673-1733). Трубление в шофар в Португальской синагоге Амстердама. Гравюра.

Почему перед трублением в шофар семь раз читают 47-й псалом?

1. Согласно традиционной еврейской картине мира, над землей высятся семь небес. Поскольку, как уже было сказано, мир был сотворен в Рош га-Шана, для того, чтобы провозгласить власть Всевышнего над «семью небесами», то есть всей Вселенной, мы семь раз читаем псалом, в котором есть такие слова: «Воцарился Бог над народами, Бог воссел на престоле святом Своем»⁴⁷.
2. Имя Всевышнего упоминается в этом псалме семь раз.
3. Во время осады Иерихона Йеѓошуа бин Нун и его воины семь раз обошли стены города. После этого «вскричал народ, и затрубили в рога. И было, как услышал народ звук рога, закричал народ громким голосом; и распалась стена на месте своем, и вступил народ в город» (Йеѓошуа, 6:20). Дурное начало, подобно крепостной стене, отделяет человека от Бога. Произнеся этот псалом семь раз, мы надеемся, что эта преграда тоже рухнет, подобно стенам древнего Иерихона, и мы освободимся от власти страстей и дурных побуждений, мешающих служить Творцу⁴⁸.

⁴⁷ Сефер таканот ве-тфилот.

⁴⁸ Оцар коль мингаей Йешурун.

47-й псалом был выбран в качестве «прелюдии» к трублению, поскольку в нем упоминается шофар: «Вознесся Бог при звуках трубных, Господь – при звуке шофара» (47:6).

Как и сколько раз трубят в Рош га-Шана?

О празднике Рош га-Шана в Торе сказано: «И в месяц седьмой, в первый день месяца, священное собрание должно быть у вас; никакой работы не делаете; днем трубления (*труа*) да будет он у вас» (Бемидбар, 29:1). Тора, однако, не объясняет, что означает слово *труа*. Мудрецы объяснили⁴⁹, что речь идет о трублении в рог барана. Онкелос, переведивший Пятикнижие на арамейский (Таргум Онкелос), перевел это слово как *явава* – «рыдание, вопль» - термин, использованный в описании трубления в шофар в юбилейный год: «И воструби в шофар в седьмой месяц, в десятый день месяца; в день искупления вострубите в шофар по всей земле вашей» (Ваикра, 25:9). Поскольку в обоих случаях в Торе сказано «в седьмой месяц», мудрецы пришли к выводу, что трубление должно быть одинаковым.

В оригинале фраза «и воструби в шофар в седьмой месяц... вострубите в шофар» звучит *ве-гааварта шофар труа... таавиру шофар*. Поскольку слову *труа* предшествует слово *гааварта*, а после него появляется слово *таавиру*, мудрецы решили, что перед и после трубного звука, именуемого *ткия*, должен звучать другой звук – *труа*.

Слово *труа* появляется в Пятикнижии трижды: дважды в связи с Рош га-Шана и один раз в связи с юбилейным годом. Из этого был сделан вывод, что трубление *труа* должно быть троекратным. Однако со временем возникли сомнения, что это за звук. Одни полагали, что это серия из трех коротких отрывистых «всхлипов» (*шварим*); другие – что речь идет о девяти коротких звуках (*труа*); третьи – о сочетании этих серий (*шварим-труа*).

По мнению некоторых авторитетов⁵⁰, между этими мнениями нет противоречия – каждое из этих трублений является кошерным, поэтому в разных общинах трубили по-разному. Со временем, чтобы стандартизировать ритуал и гарантировать, что заповедь точно будет исполнена, было решено, что должны прозвучать все варианты, каждый троекратно.

Соответственно, порядок трубления сегодня такой:

Ткия, варим-труа, ткия (3 раза).

Ткия, шварим, ткия (3 раза).

Ткия, труа, ткия (3 раза).

Почему серия трублений завершается особенным протяжным звуком (*ткия гдола* – «великая ткия»)?

1. В качестве напоминания о даровании Торы на Синае, когда протяжный звук шофара стал сигналом, что можно снова подниматься на гору, как сказано: «Да не

⁴⁹ Рош га-Шана, 33-34.

⁵⁰ Рав Гай гаон.

прикоснется к такому рука, а камнями да будет он побит или застрелен; скот ли, человек ли, да не останется в живых. Когда же затрубит рог бараний, могут они взойти на гору» (Шмот, 19:13). Мудрецы объясняли, что трубный звук послужил сигналом, что Шхина покинула гору. Аналогичным образом, протяжное трубление в синагоге служит сигналом «ухода», то есть завершения церемонии⁵¹.

2. В конце молитвы Мусаф «великая ткия» звучит снова – чтобы сбить с толку ангела-обвинителя, и лишить его возможности обвинить евреев в нарушении торжественной атмосферы праздника, когда они выходят из синагоги и возвращаются домой для трапезы⁵².

Почему в каждый из двух дней праздника звучит 100 трублений?

Согласно мидрашу, 100 трублений служат напоминанием о рыданиях и всхлипах матери Сисры, узнавшей, что ее сын погиб⁵³.

Согласно другому мидрашу, 100 трублений служат напоминанием о прапаматери Саре, разрыдавшейся, узнав, что Авраам собрался принести в жертву ее сына: «Твой муж Авраам взял твоего сына, и зарезал его, и сжег его тело на жертвеннике». И начала она рыдать, и издала три крика, подобные трем трублениям в шофар, и отлетела душа ее, и она умерла»⁵⁴.

Наконец, согласно еще одному преданию, во время родов женщина кричит 99 девять раз, и, наконец, издает сотый, наиболее громкий и протяжный крик – и ребенок появляется на свет. Поскольку, как уже было сказано, Рош га-Шана – «день рождения» мира, мы издаем 100 трубных звуков, напоминающих крик и плач рожающей женщины⁵⁵.

Согласно принятому сегодня порядку, 30 раз трубят накануне молитвы Мусаф (так называемые «сидячие» трубления, поскольку в это время формально можно сидеть); 30 раз – во время Амиды молитвы Мусаф («стоячие» трубления, поскольку их нужно слушать стоя), 30 раз – чтобы лишний раз сбить с толку обвинителя, и еще 10 раз – чтобы довести число трублений до ста.

Согласно общему правилу, заповедь следует исполнить незамедлительно. Почему же мы откладываем исполнение заповеди трубления в шофар до молитвы Мусаф?

1. Согласно Талмуду⁵⁶, изначально в шофар трубили во время утренней молитвы. Однако в годы римского владычества возникло опасение, что трубление будет воспринято как сигнал к восстанию. Поэтому его перенесли на более позднее время, дабы власти могли убедиться, что речь идет о сугубо религиозном действии.

⁵¹ Магариль.

⁵² Тосафот Рош га-Шана, Тур.

⁵³ Сефер минхагим.

⁵⁴ Пиркей де-рабби Элиэзер, 31; Абудрагам, Шибелей га-Лекет.

⁵⁵ Мидраш Танхума; Сефер Минхагим.

⁵⁶ Рош га-Шана, 32б.

2. В Торе заповедь о шофаре упомянута перед заповедью о дополнительных праздничных жертвах Рош га-Шана: «В месяц седьмой, в первый день месяца, священное собрание должно быть у вас; никакой работы не делайте; днем трубления да будет он у вас. И приносите во всеожжение, в приятное благоухание Господу, одного молодого быка, одного овна, семь агнцев годовалых, без порока» (Бемидбар, 29:1-2). Поскольку молитва Мусаф является «заменой» этих жертвоприношений, мудрецы решили, что трубить в шофар следует непосредственно перед ней⁵⁷.
3. К тому времени, как приступают к молитве Мусаф, еврей успел исполнить несколько заповедей: облачился в талит, прочел Шма, слушал чтение Торы... Поэтому шофар, прозвучавший в это время, сможет лучше защитить евреев на небесном Суде⁵⁸.

Почему не трубят в шофар, когда Рош га-Шана выпадает на субботу?

Изначально Тора не запрещает трубить в шофар по субботам, поскольку ничего запрещенного в этом нет. Однако мудрецы опасались, что трубление в субботу может привести к нарушению других субботних запретов. Поэтому, пока существовал Храм, по субботам трубили только там. После разрушения Храма первое время трубили в тех местах, где был еврейский суд, который мог проследить, что все будет сделано по закону, однако затем было решено не трубить вовсе, чтобы это не стало камнем преткновения⁵⁹. (По той же причине было решено не взмахивать по субботам лулавом и не читать свиток Эстер.)

Свое решение мудрецы обосновали словами Торы. Если в книге Бемидбар праздник назван «днем трубления», то в другом месте сказано: «В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, *напоминание* о трубном звуке» (Ваикра, 23:24). Мудрецы решили, что в этом стихе речь идет о празднике, выпавшем на субботу, когда мы «вспоминаем» о трубном звуке, но не трубим.

Какие дополнительные благословения произносят в Рош га-Шана в молитве Мусаф?

В Рош га-Шана молитва Мусаф состоит из девяти благословений (в субботу и другие праздники из семи). Три дополнительных благословения связаны с главными темами Рош га-Шана.

Первое из них, «Царства», провозглашает, что Всевышний является Царем вселенной, а мы, в свою очередь, готовы подчинить Его власти и исполнять Его заповеди.

Второе, «Напоминание», напоминает, что Всевышний исполнил обещания, данные Ноаху и праотцам, а так же – что, когда речь идет о награде и наказании, Его милосердие оказывается сильнее строгости.

⁵⁷ Иерусалимский Талмуд, Рош га-Шана, 34.

⁵⁸ Махзор Витри.

⁵⁹ Рош га-Шана, 29б.

Наконец, третье благословение, «Шофары», напоминает о шофаре, звучавшем у горы Синай, и о грядущем приходе Машиаха, которое также будет сопровождаться трубными звуками.

Как писал средневековый философ Йосеф Альбо, эти благословения олицетворяют три важнейших постулата еврейской веры:

- Царства – что Бог есть.
- Напоминания – что Он карает грешников и награждает праведников.
- Шофары – что Он явился людям на горе Синай⁶⁰.

Что представляет из себя обряд ташлих?

Ташлих – специальная молитва, которую произносят на берегу водоема (моря, озера, реки, пруда), лучше всего – если в нем водится рыба. Ташлих совершают в первый день праздника. Если он выпадает на субботу, его переносят на второй, чтобы кто-нибудь по ошибке не взял с собой молитвенник, тем самым нарушив субботней запрет переноса в общественном владении.

Слово *ташлих* означает «пошлешь», «ввергнешь»: «И Ты ввергнешь (*ташлих*) в глубины моря все грехи их» (Миха, 7:19). Произнося молитву, принято выворачивать карманы и трясти краями одежды, символически сбрасывая в воду грехи.

Первое упоминание об этом обычае мы находим у рабби Якова Моэлина (Маѓариль), который ссылается на следующий мидраш: когда Авраам шел к горе Мория, чтобы принести в жертву сына Ицхака, перед ним разлилась река. Однако Авраам бесстрашно вошел в воду, а когда вода достигла горла, воззвал к Богу о помощи. И тогда Всевышний велел воде отступить, чтобы Авраам удостоился возвестить Имя Всевышнего всем народам⁶¹.

Это произошло в Рош га-Шана. Поэтому в этот день потомки Авраама читают молитвы возле воды, чтобы Всевышний смилостивился над ними в память о заслугах праотца.

У этого обычая есть и другие объяснения:

1. Глубокие воды символизируют сотворение мира, как сказано: «Дух божий витал над водою» (Берешит, 1:2).
2. В изгнании Всевышний нередко являлся пророкам рядом с источниками: «Было слово Господне к Йехэзкелю, сыну Бузи, священника, в земле халдеев, на реке Кевар» (Йехезкель, 1:3); «И увидел я в видении – видел я себя в Шушане, столице страны Элам, и привиделось мне в видении, что вот, – стою я над рекой Улай» (Даниэль, 8:2). Соответственно, молитва рядом с водой символизирует наше желание приблизиться к Творцу.

⁶⁰ Книга основ, 1:84.

⁶¹ Мидраш Танхума, Ваера, 22.

3. Так же, как вода находится в непрерывном движении, так и человек не должен стоять на месте, но двигаться вперед, освобождаясь от грехов.
4. Как сказано в Талмуде, «не совершают помазание царей, кроме как возле источника, чтобы царствие их продлилось долго»⁶². Поэтому в Рош га-Шана евреи идут к воде, дабы провозгласить, что «Господь – Царь, Господь царствует, Господь будет царствовать во веки веков».
5. Вода символизирует смирение, которое следует проявлять перед Богом в день Суда.
6. Некоторые полагают, что ташлих является напоминанием о собрании, устроенном Эзрой и его сподвижниками в Рош га-Шана – поскольку тогда «весь народ как один человек собрался на площади *перед Водными воротами*» (Нехемия, 8:1).

Александр Герымский, Ташлих, 1884

⁶² Гораот, 12а.

Почему рекомендуется делать ташлик около водоема, в котором водится рыба?

1. Дабы напомнить, что так же, как рыба то и дело попадает в сети, человек попадает в сети греха⁶³.
2. Подобно тому, как рыбы, защищенные толщей воды, плодятся и размножаются, мы просим Всевышнего, чтобы мы могли безбоязненно плодиться и размножаться под Его защитой⁶⁴.
3. Поскольку у рыб нет век, это напоминает, что Святой, благословен Он, никогда не спит и не дремлет, но не спускает глаз с народа Израиля.

Почему 3 тишрея является днем поста?

В память об убийстве Гедалии бен Ахикама, которого вавилоняне назначили наместником Иудеи после разрушения Храма. Убийство привело к массовому бегству евреев, опасавшихся мести вавилонян.

Мудрецы говорили, что смерть праведника подобна разрушению Храма⁶⁵. Кроме того, убийство Гедалии положило конец надеждам на сохранение еврейской автономии. Поэтому было решено, что день гибели Гедалии станет днем поста.

Некоторые авторитеты полагали, что Гедалия был убит в Рош га-Шана, однако пост был перенесен на первый будний день после праздника, поскольку в Рош га-Шана не постятс

В чем смысл десяти дней раскаяния между Рош га-Шана и Йом Кипуром?

Хотя раскаяние и покаянные молитвы принимаются в любое время, мудрецы говорили⁶⁶, что наиболее благоприятное для этого время – десять дней раскаяния, когда их принимают сразу, как сказано: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» (Йешаягу, 55:6). Впрочем, это касается только отдельных лиц: раскаяние общины Всевышний незамедлительно принимает в любой момент, как только она раскается, как сказано: «Ибо кто такой народ великий, к которому боги были бы столь близки, как Господь, Бог наш, при всяком взывании нашем к Нему?» (Дварим, 4:7)⁶⁷.

Согласно Талмуду⁶⁸, в Рош га-Шан раскрываются три книги: в одну записывают имена праведников, в другую грешников, в третью – «средних». Праведников сразу же «приговаривают» к жизни, нечестивых – наоборот, а приговор «средним» откладывают до Йом Кипура.

Если по окончании этого «испытательного срока» человек будет найден достойным, его запишут в книгу жизни; если нет, он обречен. Поэтому в течение этих десяти дней

⁶³ Левуш; Шла.

⁶⁴ Даркей Моше.

⁶⁵ Рош га-Шана, 18б.

⁶⁶ Рош га-Шан, 18а.

⁶⁷ Рамбам, Мишне Тора, Законы раскаяния, 2:6.

⁶⁸ Рош га-Шана, 16а.

каждому следует задуматься о своем поведении и раскаяться в своих прегрешениях. Прежде всего, нужно как можно больше жертвовать на благотворительность и делать добрые дела, и вообще стараться исполнить как можно больше заповедей и скрупулезно соблюдать все предписания Горы и мудрецов⁶⁹.

В десять дней раскаяния принято каждое утро читать покаянные молитвы (*слихот*).

Как называют субботу между Рош га-Шана и Йом Кипуром, и какую гафтара в этот день читают?

Эту субботу называют субботой обращения (*шабат шува*), поскольку гафтара, которую читают в этот день, начинается словами: «Обратись, Израиль, к Господу, Богу своему, ибо споткнулся ты о вину свою» (Гошеа, 14:2)⁷⁰. Многие, однако, называют этот день субботой раскаяния (*шабат тшува*), поскольку она выпадает на десять дней раскаяния.

В этот день читают отрывок из книги Гошеа, состоящий из девяти стихов (14:2-10). Поскольку, согласно закону, гафтара должна состоять не меньше чем из 21 стиха, по три на каждого из семи вызванных к Торе, к ней добавлены отрывки из двух других пророческих книг, Миха, 7:18-20 и Йоэль, 2:11-27.

Поскольку чтение этой гафтары считается большой почестью, обычно ее удостоивается кто-то из наиболее уважаемых членов общины⁷¹. Так же принято, что в этот день раввин произносит проповедь, в которой напоминает о законах Судного дня и призывает к раскаянию.

⁶⁹ Шулхан Арух, Орах Хаим, 602; Маген Авраам; Шней Лухот га-Брит и т.д.

⁷⁰ Рамбам, Мишне Тора, Законы общественного поста, 5:2.

⁷¹ Магариль; Беер Гетев, 602; Кицур Шульхан Арух, 130.

Йом Кипур

Что означает название Йом Кипур и каковы законы этого дня?

День искупления. В этот день евреи молят Всевышнего, чтобы Он простил им их грехи. В русской традиции этот праздник так же известен как Судный день (см., например, одноименный рассказ В.Короленко).

Йом Кипур назван в Торе «субботой покоя» (Ваикра, 23:32). Поэтому в этот день действуют все субботние запреты: зажигать и гасить огонь, готовить и т.д.

Кроме того, Йом Кипур – день поста, как сказано: «Смирьте души ваши» (там же). Поэтому в этот день запрещено есть и пить, а так же мыться, иметь супружескую близость, носить кожаную обувь и пользоваться притираниями.

Почему в качестве дня искупления для всех поколений было выбрано именно 10 тишрея?

Согласно мидрашу, после инцидента с золотым тельцом Моше спустился с Синая со вторыми скрижалями завета именно 10 тишрея⁷², и увидел, что народ предался посту и молитве, и раскаивается в своем грехе. Всевышний принял это смиренное раскаяние и провозгласил, что отныне этот день станет для Израиля днем прощения и искупления⁷³.

Почему Йом Кипур никогда не выпадает на воскресенье, вторник или четверг?

Это связано с тем, что еврейский календарь специально был устроен так, чтобы Рош га-Шана никогда не выпадал на воскресенье, среду или пятницу. Это, в свою очередь, было сделано из следующих соображений»

1. Если 1 тишрея, первый день Рош га-Шана, выпадет на воскресенье, Гошана Раба (21 тишрея) выпадет на субботу. Это сделало бы невозможным совершение главного обряда этого дня – побить об пол ветвями ивы. Перенести же Гошана Раба на следующий день невозможно, поскольку это Шмини Ацерет – праздник, установленный Торой.
2. Если Рош га-Шана выпадет на среду или пятницу, Йом Кипур (10 тишрея) придется на пятницу или воскресенье. В результате в течение двух дней кряду нельзя будет делать никакой работы – поскольку все субботние запреты действуют и в Йом Кипур. Мудрецы прекрасно понимали, что это будет слишком мучительно⁷⁴. Кроме того, в этом случае может возникнуть еще несколько проблем: если человек умрет, то останется непогребенным в течение двух дней (ни в субботу, ни в Йом-Кипур нельзя ни хоронить, не заниматься приготовлениями к погребению); если Йом Кипур выпадет на пятницу, еду на субботу нужно будет готовить в четверг, и до субботы она может испортиться, и т.д.

⁷² Тана Девей Элиягу Зута, 4; Раши на Таанит, 30.

⁷³ Тур, Орах Хаим; Бейт-Йосеф.

⁷⁴ Рош га-Шана, 20а.

Дабы избежать этих неприятных ситуаций, мудрецы установили еврейский календарь так, чтобы этого не могло произойти.

Как совершают обряд капарот, и в чем его смысл?

Берут петуха (для мужчины) или курицу (для женщины), и трижды крутят над головой, произнося при этом: «Это замена моя, это подмена моя, это искупление мое». Петух или курица были выбраны, поскольку это самая дешевая домашняя птица. Кроме того, некоторые авторитеты отмечали, что на иврите петуха и мужчину называют одним словом *гевер*.

По окончании церемонии птицу режут в соответствии с еврейским законом, и отдают ее (или ее стоимость деньгами) бедным. В некоторых общинах внутренности птицы принято оставлять на крыше или во дворе, чтобы их склевали дикие птицы – чтобы такое проявление милосердия к животным пробудило милосердие Всевышнего к народу Израиля.

В некоторых общинах вместо курицы используют рыбу или деньги. Последнее некоторые авторитеты считают предпочтительным.

Следует помнить, что сама по себе эта церемония не приводит к отпущению грехов. Это просто символический акт, когда курица или деньги служат «заменой» человеку. Обряд призван понудить нас задуматься о своих грехах, раскаяться, и таким образом удостоиться прощения и искупления.

По мнению некоторых комментаторов, обряд капарот служит напоминанием о козле отпущения, которого во времена Храма в Судный день отводили в пустыню «к Азazelю» и сбрасывали со скалы (см.ниже). Несмотря на то, что некоторые авторитеты возражали против этого обычая, он до сих пор остается достаточно популярным, особенно в наиболее традиционных общинах.

Почему накануне Йом Кипура не читают 100-й псалом, который ежедневно произносят в утренней молитве?

100-й псалом, начинающийся словами «Псалом благодарственный. Радостно восклицайте Господу», произносят в утренней молитве, поскольку его произносили в Храме во время принесения благодарственной жертвы. Накануне Судного дня эту жертву не приносили, поскольку ее мясо, согласно Торе, нужно съесть в течение дня после жертвоприношения (до полуночи), а в Йом Кипур это невозможно, поскольку это день поста, когда запрещено есть.

В качестве напоминания об этом псалом, сопровождавший это жертвоприношение, накануне Йом Кипура не читают.

Кипарот. Литография начала XX века

Накануне Йом Кипура в послеполуденной молитве произносят специальную исповедь (видуй), включающую отрывки «Мы грешили» и «За грех». Почему это нужно сделать перед заключительной трапезой?

Во-первых, согласно Талмуду, излишне усердное исполнение заповеди плотно поесть накануне поста может привести к тому, что во время трапезы человек выпьет лишнего. Поэтому исповедь читают перед трапезой, чтобы гарантированно сделать это на трезвую голову.

Во-вторых, человек, не дай Бог, может подавиться во время трапезы и умереть, не исповедавшись.

Почему, произнося исповедь и перечисляя грехи, принято ударять себя в грудь, напротив сердца?

Мидраш⁷⁵ объясняет: «Почему, перечисляя грехи, люди бьют себя в грудь? Потому, что сердце – вместилище грехов, как сказано: «Приложит это к своему сердцу» (Кофелет, 7:2).

Почему накануне поста предписано плотно и обильно поесть?

1. Подобно царю, приказывающему сыну поесть перед постом, Всевышний повелел евреям есть перед Йом Кипуром, чтобы они смогли выдержать тяготы этого поста⁷⁶.
2. Есть и пить следует от души, поскольку тем самым мы показываем, что радуемся возможности искупить свои грехи, которую предоставляет Судный день. Кроме того, поскольку Йом Кипур, по понятным причинам, нельзя почтить праздничной трапезой, мы делаем это, устраивая трапезу накануне⁷⁷.
3. Накануне Йом Кипура устраивают обильную трапезу, чтобы острее почувствовать пост – поскольку тому, кто привык много есть, поститься труднее⁷⁸. В Талмуде⁷⁹ сказано, что «люди стражи» (те, кто помогал в служении в Храме), не постились по воскресеньям, поскольку после сытных субботних трапез это было особенно трудно. Именно это происходит, когда сразу после трапезы накануне Судного дня начинается пост. Поэтому тому, кто должным образом провел Йом Кипур, это засчитывается, как если бы он постился два дня подряд⁸⁰.
4. Как объяснял рабби Шимшон-Рафаэль Гирш, заповедь есть и запрет поститься накануне Судного дня подчеркивает характер и смысл поста в Йом Кипур. Если бы целью поста было заставить людей страдать, чтобы тем самым умиловать Всевышнего и побудить Его сменить гнев на милость (идея, известная в некоторых языческих религиях), Тора могла бы предписать и двухдневный пост. Поэтому заповедь есть накануне Йом Кипура подчеркивает, что Всевышнему можно (и нужно!) служить не только постами, но и предаваясь разрешенным удовольствиям, например, вкушая обильную трапезу

Мидраш приводит такую историю:

Случилась история в Риме в канун великого поста. Был там один портной, и пошел он купить себе рыбу, и рядились они там — он и слуга наместника — один поднимал цену, и другой поднимал цену, пока не дошла она до двенадцати динаров, и взял ее [рыбу] тот портной. Во время трапезы сказал наместник слуге:

— Почему ты не принес мне рыбу?

Сказал ему [тот]:

⁷⁵ Кофелет Раба, 7.

⁷⁶ Тур и Шулхан Арух.

⁷⁷ Бейт Йосеф.

⁷⁸ Магарит; Арух га-Шулхан.

⁷⁹ Таанит, 27б.

⁸⁰ Брахот, 8б.

— Господин, зачем мне лгать тебе? Так и так сделал со мной один еврей; разве ты хотел, чтобы я принес тебе рыбу за двенадцать динаров?

Сказал ему [наместник]:

— Кто же это? Сказал ему [слуга]: — Такой-то еврей. Послал его за ним [наместник], и привел его [слуга].

Сказал [наместник еврею]:

— Еврей-портной будет есть рыбу за двенадцать динаров?! Сказал ему [еврей]: — Есть у нас один день, который искупает все наши грехи за год, так как же нам [не] почтить его — разве не так?!

Привел он доказательство словам своим, и отпустил его [наместник].

Сказал [наместник]:

— Поскольку привел ты объяснение делам своим, ты свободен.

Как же наградил его Святой, благословен Он? Пошел он и разрезал ее [рыбу], и нашелся там драгоценный камень, от которого [портной] питался всю свою жизнь⁸¹.

О том, что Йом Кипур – день поста, в Торе сказано прямо: «В десятый день седьмого месяца этого – день искупления, священное собрание да будет у вас; и смиряйте души ваши [постом]» (Ваикра, 23:27). Однако о том, что поесть накануне поста тоже заповедь, прямо не сказано. Почему?

1. Если бы в Торе было прямо сказано, что есть накануне Судного дня тоже заповедь, за ее исполнение нам бы полагалась отдельная награда. Однако Всевышний решил, что награда за трапезу накануне Йом Кипура будет частью награды за должное проведение праздника. Ибо мудрецы говорили⁸², что, если исполнение заповеди связано с трудностями, награда за нее больше, чем если заповедь доставляет удовольствие. Поэтому Тора говорит только о посте, а не о трапезе накануне⁸³.
2. Если бы о заповеди есть накануне Судного дня было сказано прямо, некоторые ревностные не по разуму могли бы увлечься и продолжить трапезу после захода солнца, тем самым ненамеренно нарушив один из строжайших запретов Торы⁸⁴.

Рабби Яков Кранц, известный как Проповедник из Дубно, рассказывал такую притчу:

Сын богача имел привычку, возвращаясь домой из школы, воровать на рынке фрукты. Ни угрозы, ни увещания не помогали. Наконец, отец придумал, как отучить сына от этой причине, и велел, чтобы из школы домой его торжественно провожали, словно принца: с музыкантами, глашатаем и т.д. План сработал: в этой ситуации мальчику стало стыдно красть.

Подобно этому мальчику, который не мог удержаться, чтобы не украсть фрукт, человек не может устоять перед искушениями, связанными с едой и питье. Поэтому если бы в Торе было сказано «в девятый день седьмого месяца ешьте и пейте», человек мог бы переест, и в результате у него не нашлось бы сил пойти в синагогу. Поэтому Тора «замаскировала» эту заповедь торжественными словами о предписании поститься – чтобы таким образом,

⁸¹ Берешит Раба, 11:4.

⁸² Авот, 5:21: ««Вознаграждение соответствует степени страданий»».

⁸³ Левуш, Хайе Адам.

⁸⁴ Турей Загав.

намекнуть, что накануне Йом Кипура не следует обжираться, но нужно есть чинно и благородно, чтобы потом хватило сил должным образом служить Творцу.

Если трапеза накануне Йом Кипура будет устроена в этом духе, заключал рабби Кранц, то в этом случае это будет засчитано, как если бы он постился два дня подряд.

В чем смысл поста Судного дня?

1. Йом Кипур – день раскаяния. Как уже было сказано, 10 тишрея Моше спустился с Синая со вторыми скрижалями, и объявил, что Всевышний простил Израилю грех золотого тельца. Поэтому логично, что в такой день мы не станем предаваться плотским наслаждениям⁸⁵.
2. В Торе сказано: «И на избранных из сынов Израиля не простер Он руки своей. И видели они Бога, и ели, и пили» (Шмот, 24:11). Этот праздник закончился тем, что евреи забылись и стали поклоняться золотому тельцу. Поэтому в Йом Кипур мы воздерживаемся от пищи – в память о том, что именно в этот день Моше, спустившись с Синая, возвестил, что этот грех прощен⁸⁶.
3. В Йом Кипур мы отказываемся от физических наслаждений и предаемся исключительно духовному, чтобы таким образом уподобиться ангелам, являющимся духовными сущностями⁸⁷.
4. Излишества в еде, питье и других плотских наслаждениях нередко ведут к греху. Поэтому в день, когда мы предстаем перед праведным Судией мира, было бы неправильно предаваться плотским наслаждениям⁸⁸.
5. Пост смиряет сердце и создает нужной настрой для раскаяния⁸⁹.

Почему накануне Судного дня принято зажигать как можно больше свечей?

1. Мидраш⁹⁰ уподобляет человеческую душу свече, как сказано: «Душа человека – светильник Господень» (Мишлей, 20:27). Учитывая духовное значение Судного дня, логично зажечь накануне как можно больше свечей, сверх обычных праздничных и поминальных.
2. Сказано: «В странах света славьте Господа» (Йешаягу, 24:15). Кроме того, мудрецы говорили⁹¹, что слова «Святой день Мой..., святой день Господень» (там же, 58:13), относятся, относятся к Судному дню. Соответственно, полагали мудрецы, если невозможно почтить этот день едой и питьем, нужно почтить его зажиганием многочисленных светильников.

⁸⁵ Море Невухим, 3:43.

⁸⁶ Хизкуни.

⁸⁷ Кузари, 3:5: «И пост в тот день почти уподобляет его ангелам, ибо он кончает этот пост в смирении и раскаянии, стоя и преклоняя колени, молясь и воспевая хвалу. Все его телесные силы воздерживаются от естественного и заняты только Божественными заповедями, как будто нет уже в нем животного естества. Таким должен быть пост у набожного: он заставляет страдать свое зрение, слух и язык и занимает их только тем, что приближает к Богу».

⁸⁸ Сефер Хинух, 313.

⁸⁹ Радбаз; Ялкут Ицхак.

⁹⁰ Шабат, 31б.

⁹¹ Шабат, 119а.

3. Желательно, чтобы светильник, зажженный накануне Судного дня, горел сутки, чтобы на исходе праздника зажечь от него огонь для гавдалы⁹².
4. Обычай зажигать свечи служит напоминанием о скрижалях с десятью заповедями, которые 10 тишрея Моше принес с Синая. Намек на это мы находим в следующем стихе: «Ибо заповедь – светильник, и Тора – свет» (Мишлей, 6:23)⁹³.

Йом Кипур. Открывка с картины Мориса Минковского (1881-1930). Польша, ок. 1915

В течение всего года мы никогда не облачаемся в талит (молитвенное покрывало) по ночам, поскольку заповедь о «кистях видения» (цицит) можно исполнить только днем, когда эти кисти хорошо видны⁹⁴. Почему же в Йом Кипур мы облачаемся в талит и во время вечерней молитвы?

1. В Йом Кипур мы облачаемся в талит и во время вечерней молитвы, поскольку обычно он белого цвета, а ангелы, которым евреи уподобляются в Судный день, согласно традиции носят белоснежные одеяния⁹⁵. По той же причине принято, что в Ком Кипур мужчины надевают специальный белый халат (*китель*).

⁹² Сефер мингагим, Магид мешарим.

⁹³ Магид мешарим.

⁹⁴ Менахот, 43б.

⁹⁵ Маген Авраам от имени БаХа.

2. Некоторые авторитеты⁹⁶ указывают, что в Йом Кипур мы облачаемся в талит из уважения к тринадцати атрибутам божественного милосердия, которые мы перечисляем во время богослужения.

Богослужение Судного дня начинается словами: «С позволения Того, Кто заключает в Себе все миры, и с позволения общины, с одобрения Небес и с одобрения совета мудрецов мы отменяем отлучение от общины всех, причинивших ей вред, и разрешаем себе молиться вместе с ними». В чем смысл этой декларации?

Текст этой декларации составил рабби Меир бен Барух из Ротенбурга (XIII век). Она является формальным разрешением молиться с теми, кто согрешил в течение года. Согласно Талмуду⁹⁷, публичный пост, в котором не участвуют грешники, недействителен. Ибо точно так же, как частью храмовых курений была хельбена (Шмот, 30:34), обладавшая неприятным запахом, грешники являются неотъемлемой частью народа Израиля. И в Йом Кипур праведники и нечестивцы должны вместе предаваться раскаянию и молить Всевышнего о прощении⁹⁸.

Почему принято, чтобы во время молитвы «Коль нидрей» («Все обеты») рядом с кантором, справа и слева, стояли двое мужчин?

1. Во время войны с амалекитянами Аарон и Хур стояли рядом с Моше, помогая ему не опускать руки, когда он молился о победе (см, Шмот, 17:12). Аналогичным образом, двое мужчин, стоящие рядом с кантором, оказывают ему символическую духовную поддержку⁹⁹.
2. Согласно Талмуду¹⁰⁰, желательно, чтобы рядом с кантором стояло двое мужчин, поскольку тогда они уподобятся трем праотцам, Аврааму, Ицхаку и Якову.
3. Молитва Коль нидрей фактически является аннулированием обетов. Согласно еврейскому закону, для этого необходим суд из трех судей.

Каковы смысл и происхождение молитвы Коль нидрей?

Тора предписывает, чтобы данный обет был исполнен незамедлительно: «Если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего: все, как вышло из уст его, должен он сделать... Если дашь обет Господу, Богу твоему, не замедли исполнить его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и будет на тебе грех.» (Бемидбар, 30:3, Дварим, 23:22). Если, по забывчивости или в силу обстоятельств, обет не был исполнен, его необходимо формально отменить, иначе грех не будет прощен.

⁹⁶ Например, Маген Авраам от имени Левуш.

⁹⁷ Критот, 6б.

⁹⁸ Мордехай.

⁹⁹ Тур, Бейт Йосеф, БаХ. См.так же Пиркей де-рабби Элиэзер, 44: «И поднялись Моше, Аарон и Хур на высокое место, и встал Аарон одесную, а Хур ошую от Моше. Отсюда учим мы, что не может кантор вести молитву, если не стоят рядом с ним два мужа, один одесную, другой ошую».

¹⁰⁰ Софрим, 14.

Талмуд¹⁰¹ подробно описывает легальную процедуру отмены обетов, неисполненных в силу обстоятельств; среди прочего, для этого необходим суд из трех судей. При этом все религиозные авторитеты неизменно подчеркивали, что эта процедура возможна только для личных клятв; обет, касающийся других лиц, таким образом, отменить невозможно.

Текст молитвы Коль нидрей составлен на основе приведенной в Талмуде¹⁰² декларации, которую каждый, кто не исполнил обет, должен произнести в начале года (по одним мнениям, речь идет о Рош га-Шана, по другим – о Йом Кипуре¹⁰³): что все клятвы, данные в течение года, объявляются небывшими и недействительными.

Некоторые авторитеты эпохи гаонов¹⁰⁴ (IX век) возражали против молитвы, говоря: «Если человек будет давать обеты, а потом с легкостью их аннулировать, какой смысл в этих обетах?».

Внук Раши, рабби Яков бен Меир Там (XII век), предложил изменить текст декларации, чтобы речь в ней шла не о прошлом, а о будущем. Таким образом декларации из отмены прошлых обетов превращалась в юридическую оговорку: что если обет, данный в течение бога, по какой-то причине не будет исполнен, он будет считаться заранее отмененным.

Некоторые авторитеты¹⁰⁵ полагали, что Коль нидрей предназначена для отмены необдуманных, поспешных обетов, данных под влиянием сильных эмоций.

Несмотря на все споры и сомнения, обычай торжественно произносить в Судный день молитву Коль нидрей стал общепринятым, а сама молитва превратилась в неотъемлемую часть праздничного богослужения. Вот ее текст:

Все обеты (коль нидрей), и запреты, и клятвы, и посвящения, и обещания, и зарюки, и любые их аналоги, которыми мы поклялись или которые мы взяли на себя с предыдущего Дня Искупления до сего Дня Искупления и с этого Дня Искупления до будущего Дня Искупления, каковой настанет нам на благо, — во всех них мы раскаиваемся. Все они да будут разрешены, отменены, остановлены, аннулированы и недействительны, не будут иметь силы и не будут существовать. Наши обеты больше не обеты, наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы.

Дополнительный смысл молитва Коль нидрей приобрела в эпоху испанской инквизиций, когда некоторые оставшиеся в Испании евреи, внешне исповедуя христианство, сохраняли веру в Бога Израиля и старались в тайне соблюдать какие-то заповеди. В Йом Кипур они тайно собирались и молили Всевышнего простить им вероотступничество и другие вынужденные ложные клятвы. Некоторые полагают, что печальная традиционная мелодия, на которую поют Коль нидрей, появилась именно в это время.

¹⁰¹ Недарим, 22-24

¹⁰² Недарим, 23а.

¹⁰³ Рош.

¹⁰⁴ Например, Натронай Гаон, Хай Гаон.

¹⁰⁵ Например, Шибелей га-Лекет.

Почему молитва Коль нидрей стала частью богослужения Судного дня, а не Рош га-Шана?

1. Писание и Талмуд нередко используют термин Рош га-Шана («глава года») для обозначения не только Новолетия, но и Судного дня, например: «На двадцать пятом году изгнания нашего, в начале года (*рош га-шана*), в десятый день месяца» (Йехезкель, 40:1).
2. Было решено, что Йом Кипур является более подходящим временем для этого ритуала, поскольку в этот день не делают никакой домашней работы (в Рош га-Шана можно, к примеру, готовить), и, соответственно, гораздо больше народу приходит в синагогу и может услышать эту декларацию¹⁰⁶.

Почему молитву Коль нидрей произносят на арамейском языке, а не на иврите, как большую часть молитв?

Потому, что она появилась в те времена, когда разговорным языком большинства евреев был арамейский. Соответственно, эту декларацию могли понять все¹⁰⁷.

Почему чтение Коль нидрей нужно начать до наступления темноты?

Согласно Талмуду, нельзя аннулировать обет в субботу или праздник¹⁰⁸, поскольку эта юридическая процедура не соответствует святости этих дней. Поэтому Коль нидрей нужно произнести до того, как формально начнется Судный день¹⁰⁹.

Почему Коль нидрей читают не один, а три раза?

1. Чтобы те, кто почему-то не услышал с первого раза, услышали одно из повторений¹¹⁰.
2. Повторение подчеркивает важность молитвы¹¹¹.
3. У мудрецов было принято трижды повторять главные слова, например: «Этим серпом? Этим серпом? Этим серпом? В эту корзину? В эту корзину? В эту корзину?»¹¹². Так же во время церемонии *халицы* женщине трижды говорят «Сними башмак [с ноги деверя]» и «Дозволено тебе [выйти замуж не за деверя]».¹¹³

Первый раз кантор произносит молитву очень тихо, со страхом и трепетом, подобно слуге, первый раз входящему в покои царя. Второй раз читает чуть громче и уверенней, подобно слуге, приблизившемуся к хозяину. Третий раз – еще громче, подобно слуге, который привык находиться рядом с царем¹¹⁴.

¹⁰⁶ Ор Заруа.

¹⁰⁷ Левуш.

¹⁰⁸ Шабат, 157а.

¹⁰⁹ Маген Авраам; Беер Гетев от имени БаХа

¹¹⁰ Молитвенник Раши; Тур; БаХ и Левуш.

¹¹¹ Там же.

¹¹² Менахот, 65а

¹¹³ Мате Моше.

¹¹⁴ Махзор Витри.

Поскольку каждый раз молитва звучит все громче и громче, община внимлет ей с возрастающим страхом и трепетом¹¹⁵.

Почему в Йом Кипур некоторые молящиеся стоят на протяжении всего богослужения?

Основой этого обычая послужил следующий мидраш: «Увидел Самаэль, что нет на евреях греха в День Искупления, и сказал Святому, благословен Он: «Владыка мира. Народ твой подобен ангелам служения, обитающим на небесах. Так же, как ангелы служения не носят обуви, так и сыны Израиля в День Искупления не носят обуви. Так же, как ангелы служения не едят и не пьют, так и сыны Израиля в День Искупления не едят и не пьют. *Так же, как ангелы служения никогда не садятся, так мудрецы Израиля в День Искупления не садятся.* Так же, как ангелы служения живут в мире между собой, так и сыны Израиля. Так же, как ангелы служения безгрешны в День Искупления, так и сыны Израиля безгрешны в День Искупления»¹¹⁶.

Некоторые полагают, что этот обычай – память о храмовом служении священников, совершавших его стоя.

Исидор Кауфманн (1853-1921). Йом Кипур

¹¹⁵ Маѓариль.

¹¹⁶ Пиркей де-Рабби Элиэзер, 46.

Почему в течение всего года слова «Благословенно Имя Царствия Его во веки веков» (во время чтения Шма) произносят шепотом, а в Йом Кипур – в полный голос?

В Талмуде приводится следующее объяснение:

«И созвал Яков сыновей своих, и сказал им: «Соберитесь, и скажу вам, что ждет вас в конце дней» (Берешит, 49:1). Хотел Яков раскрыть сыновьям своим, что будет в конце дней, но покинула его Шхина. Сказал [Яков]: «Неужели оттого это, что есть, не приведи Господь, ущерб в семени моего, подобно тому как были он в семени Авраама, от которого произошел Ишмаэль, и в семени Ицхака, от которого произошел Эсав?».

Сказали ему сыновья его: «Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь един - подобно тому как нет в сердце твоём никого, кроме [Господа] единого,—так и в нашем сердце нет никого, кроме [Господа] единого!»

Сразу же сказал Яков: «Благословенно Имя Царствия Его во веки веков»!

Сказали мудрецы: «Как же поступить нам? Если будем говорить слова эти, [окажемся мы в затруднении], ибо не сказал этого Моше! Если же не будем говорить их, [то также окажемся в затруднении], ибо сказал это Яков!». И постановили произносить слова эти шепотом¹¹⁷.

Почему же Моше не произнес этих слов? Согласно мидрашу, когда Моше взшел на небеса, Он услышал, как это слова громко произносят ангелы служения. «Подслушав» ангелов, Моше передал эти слова сынам Израиля, но, поскольку он сделал это самовольно, без разрешения – не велел произносить ее громко. (На что это похоже? – спрашивают мудрецы? На слугу, который тайком от хозяина унес и подарил жене красивое платье, не велел выходить в нем на улицу)¹¹⁸. В течение года евреи произносят эти слова шепотом. Однако раз в году, когда они уподобляются ангелам – в полный голос, поскольку в этот день имеют на это право.

Какие отрывки из Пятикнижия читают в Йом Кипур и почему?

Согласно Талмуду¹¹⁹, во время утреннего богослужения читают отрывок из 16-й главы книги Ваикра (недельная глава *Ахарей мот*). Этот отрывок начинается упоминанием о трагической судьбе сыновей Аарона, погибших после того, как «принесли пред Господа огонь чуждый, какого Он не велел им» (Ваикра, 10:1). Затем следует подробное описание храмовых ритуалов и жертвоприношений Судного дня. Очевидно, что это наиболее логичное чтение для Йом Кипура.

Этот отрывок так же служит напоминанием, что нужно исполнять волю Всевышнего – ведь даже у сыновей Аарона, любившего Тору и приблизившего к ней множество людей, не оказалось достаточно заслуг, чтобы избежать наказания¹²⁰.

¹¹⁷ Псахим, 56а

¹¹⁸ Дварим Раба, 2:36

¹¹⁹ Мегила, 31а.

¹²⁰ Коль Бо.

Согласно Иерусалимскому Талмуду¹²¹, то, что смерть сыновей Аарона упомянута в Торе непосредственно перед описанием ритуалов Судного дня, учит нас, что так же, как Йом Кипур искупает, побуждая человека раскаяться в своих грехах, так и смерть праведника служит искуплением, поскольку побуждает нас раскаяться¹²².

Какие отрывки из Пятикнижия читают в Йом Кипур в качестве мафтира? Какой отрывок из пророческий книг выбран в качестве гафттары?

Согласно Талмуду¹²³, в качестве мафтира в Йом Кипур читают отрывок из книги Бемидбар (29:1-7), где говорится о Судном дне и его жертвоприношениях:

И в десятый день седьмого месяца священное собрание да будет у вас; и смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте. И приносите во всеожжение Господу, в приятное благоухание, одного молодого быка, одного овна, семь годовалых агнцев; без порока да будут они у вас. И при них дар: тонкой пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых эйфы на быка, две десятых на одного овна. И по одной десятой на каждого из семи агнцев. Одного козла в жертву грехоочистительную, сверх жертвы для искупления и всеожжения постоянного и дара, с возлияниями при них.

В качестве гафттары выбран отрывок из книги Иешаягу, начинающийся словами: «И сказал: «Ровняйте, ровняйте, освободите дорогу, устраните препятствие с пути народа Моего!» (57:14). В этом отрывке говорится, в том числе, о посте и раскаянии:

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. Ведь для ссоры и распрей поститесь вы и чтобы бить кулаком преступным; не поститесь ныне, чтобы услышан был на высоте голос ваш. 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 Господу? Не это ли пост, который Я избрал: оковы злости разреши, развяжи узы ярма, и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите! 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.

Иешаягу, 58:3-7

Кроме того, согласно Талмуду¹²⁴, в стихе 58:13 «святым днем» Всевышнего назван именно Йом Кипур

¹²¹ Йома, 1:1.

¹²² Питхей Шеарим.

¹²³ Мегила, 31а.

¹²⁴ Шабат, 119а.

Почему в Йом Кипур читают поминальную молитву (Изкор) по умершим родителям и родственникам?

Один из основополагающих принципов иудаизма – твердая вера, что жизнь человека не заканчивается со смертью тела; его душа продолжает свое существование. Чтение поминальной молитвы, а так же зажигание поминальных свечей накануне Судного дня является декларацией этой веры¹²⁵.

Йом Кипур был выбран для произнесения поминальной молитвы по следующим соображениям.

1. Воспоминания об умерших и о том, что человек смертен, смиряет сердце и побуждает к раскаянию¹²⁶.
2. В Судный день души умерших так же нуждаются в прощении и смягчении приговора. Мы можем помочь им, пообещав сделать пожертвование от их имени. (Такое обещание является частью поминальной молитвы)¹²⁷.

Изначально Изкор читали только в Йом Кипур, позже было решено сделать это частью богослужения и некоторых других праздников¹²⁸.

Почему в определенных местах службы принято падать ниц?

Это служит напоминанием о служении в Храме, когда в определенные моменты собравшиеся в Храме священники и народ преклоняли колени и падали ниц¹²⁹. Подробнее см. ниже.

Почему, если пол в синагоге каменный, принято покрывать его перед тем, как читать отрывок «Служение», описывающий храмовую службу Судного дня?

В древности частью некоторых языческих культов было простирание на каменном полу. Соответственно, перед тем, как падать ниц, стелют на каменный пол какую-нибудь ткань – чтобы никто не подумал, что мы совершаем языческий ритуал¹³⁰.

В некоторых синагогах перед Йом Кипуром покрывают пол независимо от того, из какого материала он сделан.

В чем заключалось служение первосвященника в Храме в Йом Кипур?

За семь дней до Йом Кипура первосвященник покидал свой дом и поселялся в Палате совета при Храме, чтобы подготовиться к своему служению в Судный день. В течение этой недели он совершал отдельные ритуалы, например, кропление кровью жертвенных

¹²⁵ Сефер Хасидим; Мордехай; Сефер fa-Агур.

¹²⁶ Коль Бо.

¹²⁷ Рокеах

¹²⁸ Махзор Витри; Шулхан Арух, Орах Хаим, 621 и Рама на это место.

¹²⁹ Тур, Орах Хаим, 621 и Рама на это место; Шла и др.

¹³⁰ Мегила, 22б.

животных, воскурение благовоний, стрижка агнцев, и др. Старейшины Синедриона (верховного законодательно-судебного органа) зачитывали ему порядок служения, говоря при этом: «Господин наш первосвященник! Читай и ты устами своими: может быть, забыл ты, может быть, не учил ты». Накануне Судного дня первосвященник осматривал жертвенных животных, чтобы служение стало ему привычной. Ближе к вечеру он ел, но лишь немного, поскольку на сытый желудок клонит ко сну¹³¹.

Затем старейшины Синедриона передавали первосвященника старейшинам священников. Последние сопровождали его до верхних покоев дома Автинаса, где готовили курение. Прежде, чем покинуть его, священники говорили: «Господин наш первосвященник! Мы — посланники суда. А ты посланник наш и посланник суда. Заклинаем тебя Тем, чье Имя пребывает в доме этом, исполнить все, о чем мы говорили тебе, и ничего не менять в порядке службы!». Затем они расходились. Он, уходя, плакал. И они, уходя, плакали. Он плакал, поскольку его заподозрили в саддукействе. А они плакали из-за того, о чем сказал рабби Реш Лакиш: «Тот, кто подозревает непорочных, карается недугами телесными»¹³².

Затем первосвященник с мудрецами читал отрывки из книг Иова, Эзры, Хроник и Даниэля – поскольку интересные сюжеты этих книг помогают не уснуть. Если первосвященник был знатоком Торы, то самостоятельно толковал текст, если нет, это делали мудрецы.

Если первосвященник начинает дремать, молодые священники щелкали у него перед лицом пальцами, или заставляли его встать на холодный каменный пол, чтобы он бодрствовал до начала служения¹³³.

Затем первосвященника вели к купели для ритуального омовения, без которого никто не мог войти в Храм. В течение дня первосвященник окунался пять раз, и еще десять раз «освящал» руки и ноги посредством специального ритуального омовения.

Затем приносили ежедневную жертву, причем первосвященник совершал большую часть действий. В это время он был в золотых одеждах. Переменив их на льняные, он приступал к особому служению Судного дня, предполагавшему, в том числе, вхождение в святая святых Храма.

Подойдя к быку, предназначенному в грехоочистительную жертву, первосвященник возлагал на него руки и произносил такую исповедь:

«Молим мы Тебя, Господь: согрешил пред Тобой, виновен пред Тобой, совершил преступления пред Тобой народ Твой, дом Израиля! Молим мы Тебя, Господь: искупи грех, вину и преступление, совершенные пред Тобой – мной и домом моим, ибо сказано устами Славы Твоей: «Ибо в сей день искупит [первосвященник] вас, чтобы сделать вас чистыми: от всех грехов ваших пред Господом вы будете очищены»¹³⁴.

¹³¹ Йома, 18а. Во сне у первосвященника могло произойти непроизвольное семяизвержение, которое сделало бы его ритуально нечистым и непригодным к служению.

¹³² Йома, 18б.

¹³³ Йома, 19б.

¹³⁴ Мишна Йома, 3:9.

Когда первосвященник произносил Непроизносимое Имя, обозначаемое на письме буквами *юд, гей, вав и гей*, священники и народ, стоявшие во дворе Храма, преклоняли колени, падали ниц и восклицали: «Благословенно Имя Царствия Его во веки веков!».

В течение дня первосвященник произносил это Имя десять раз.

Затем первосвященник возвращался в храмовый двор, и становился к северу от жертвенника. По правую руку от него вставал заместитель первосвященника, по левую – глава священнической семьи, служившей в это время в Храме. Перед ними ставили двух совершенно одинаковых козлов и урну с двумя жребиями. Первосвященник тряс урну и вынимал жребии, на одном из которых было написано «Господу», а на другом – «Азazelю»¹³⁵.

Козла, на которого выпал жребий «Господу», приносили в грехоочистительную жертву. Второй козел становился «козлом отпущения» - его отсылали в пустыню и сбрасывали со скалы.

¹³⁵ В еврейской традиции нет единого мнения, что означает слово «Азazelь». По одной версии, Азazel – это могучая (*аз*) и твердая (*каше*) горная вершина (Йома 67б, Раши на Ваикра, 16:8). По другой, это название «козел Азazelю, так как служит он искуплением греху Узы и Азаэля» (Йома, 67а) – падших ангелов, согрешивших с человеческими жертвами в допотопные времена.

Согласно Пиркей де-рабби Элиэзер, этот ритуал служил своего рода «взяткой» Самаэлю – ангелу-обвинителю, обличающему людей перед Всевышним: «Самаэль предстал перед Святым, благословен Он, и сказал ему: «Владыка мира! Ты дал мне власть над всеми народами мира, но над Израилем не дал Ты мне власти». Ответил Он: «Если в Йом Кипур буден найден на них грех, будет дана тебе власть над ними. Если же в Йом Кипур будут они без греха - не будет у тебя власти над ними!». Потому дают ему взятку в День Искупления, чтобы не выступил он обвинителем против них, как сказано: «Жребий один для Господа, а жребий другой – к Азazelю» (Ваикра 16:8) . «Жребий для Господа» - это козел, которого приносили в грехоочистительную жертву; «жребий к Азazelю» - козел, на которого возлагали все грехи Израиля, как сказано: «И понесет козел на себе все беззакония их» (Ваикра 16:22)».

Как подчеркивал Рамбам (Путеводитель колеблющихся, 3:46), этот обряд имел сугубо символическое значение, и должен был побудить евреев к раскаянию.

Уильям Холман Хант (1827-1910), «Козел отпущения»

Когда первосвященник клал жребии на козлов и возглашал «Грехоочистительная жертва Господу», произнося при этом Непроизносимое Имя, священники и народ, стоявшие во дворе Храма, преклоняли колени, падали ниц и восклицали: «Благословенно Имя Царствия Его во веки веков!». Затем первосвященник привязывал к рогам козла отпущения моток красной шерсти, символизирующий грехи, и отводил его к воротам, через которые его отсылали. Такой же моток привязывали к рогам козла, предназначенного для жертвенника.

Затем первосвященник возвращался к своему быку, возлагал на него руки и снова исповедовался. После этого он резал быка, собирал его кровь в сосуд и отдавал его человеку, который должен был его взбалтывать, чтобы кровь не свернулась. Тем временем первосвященник брал совок, поднимался на жертвенник, разгребал угли, брал несколько самых раскаленных. Спустившись, он клал совок с углями рядом с человеком, взбалтывающим кровь.

Первосвященнику приносили совок и чашу. Взяв два пригоршни курений, он клал их на совок. Затем, взяв в правую руку совок, а в левую ковш, он проходил сквозь завесы, отделявшие святая святых. Подойдя к ковчегу, он ставил чашу между двух шестов. Затем он высыпал курение на угли, и все помещение наполнялось дымом. Пятясь, первосвященник выходил так же, как вошел (лицом к ковчегу), после чего произносил короткую молитву, стоя рядом со Святой святых. Эту молитву он старался не затягивать, чтобы народ не начал беспокоиться, что с ним все в порядке.

Затем он брал взболтанную кровь, возвращался в Святая святых, вставал между шестью ковчега и кропил его один раз вверх и семь раз вниз, делая движение, как будто взмахивая хлыстом. При этом он считал: один, один и один, один и два, и т.д., до «один и семь»¹³⁶.

Выйдя из Святая святых, первосвященник ставил сосуд с кровью на специальную золотую подставку. Затем он резал козла, предназначенного в жертву, и собирал его кровь в другой сосуд. Вернувшись в Святая святых с двумя сосудами, он повторял ритуал кропления и отсчета.

Затем он выходил и ставил сосуд на другую золотую подставку. После этого он брал кровь быка и кропил ею занавес, висевший напротив ковчега. Затем он смешивал кровь быка и козла в один сосуд, шел к золотому алтарю, и кропил его углы в таком порядке: северо-восточный, северо-западный, юго-западный, юго-восточный. Затем первосвященник семь раз кропил вершину алтаря, и выливал оставшуюся кровь около западного основания жертвенника.

После этого первосвященник возвращался к козлу отпущения, возлагал на него руки и произносил исповедь за весь народ. Затем козла передавали тому, кто должен был отвести его в пустыню. Козла отводили на вершину скалы и сбрасывали вниз. Перед этим половину мотка красной шерсти привязывали к скале, а вторую половину – к рогам козла. Козел катился по склону и разбивался, не достигнув середины. При этом, согласно преданию, красная шерсть, привязанная к скале, становилась белой – знак, что грехи народа прощены, в соответствии со словами пророка Исая: «Если будут грехи ваши, как кармазин, то станут белыми, как снег; а если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть (1:18).

Тем временем первосвященник подходил к тушам быка и козла, вспарывал их, доставал органы, предназначенные для жертвоприношения, и клал их на специальное блюдо, чтобы позже сжечь на жертвеннике. После этого он переплетал туши вокруг специальных шестов, и их относили к месту сожжения.

Когда сообщали, что козел отпущения уже в пустыне, первосвященник шел к специальному месту, где читал по свитку Торы: сначала отрывок из книги Ваикра, 16, о смерти сыновей Аарона, а затем Ваикра, 23:26-32 и Бемидбар, 29:7-11. После этого он произносил восемь благословений: о Торе, о служении, о прощении греха, о Храме, об Израиле, об Иерусалиме, о священниках и о нуждах Израиля¹³⁷.

Омыв руки и ноги и поменяв одежды, первосвященник совершал еще несколько жертвоприношений и воскурений, и поправлял светильники. Покончив со всеми ритуальными действиями, он переодевался в свою одежду, и в сопровождении радостной толпы шел домой, где позже устраивал пир, празднуя благополучное возвращение из Святая святых (что с ним не случилось ничего, что могло сделать его негодным для служения в Йом-Кипур или причинить ему какое-нибудь зло).

¹³⁶ Мишна Йома, 5:3.

¹³⁷ Мишна Йома, 7:1.

По субботам в молитве Мусаф произносят гимн «Нет подобного Богу нашему». Почему в Йом Кипур этого не делают?

Гимн «Нет подобного Богу нашему» произносят вместо части благословений будничной Амиды, которые в субботу пропускают¹³⁸, поскольку субботняя Амида состоит только из семи благословений вместо девятнадцати. Однако в Йом Кипур произносят дополнительную молитву Неила и много других вставок и гимнов, что является достаточной «компенсацией» за пропущенные благословения¹³⁹.

Почему в послеполуденном богослужении (Минха) читают раздел Торы, посвященный запрещенным половым отношениям?

1. Поскольку в Йом Кипур в синагогу обычно приходит много женщин, одетых по-праздничному, было решено предостеречь прихожан от искушения¹⁴⁰.
2. Согласно мидрашу, это своего рода «намек» Всевышнему: так же, как Он повелел нам «не обнажать наготы» ради запрещенных связей, мы просим Его «не обнажать» наши грехи¹⁴¹.
3. Разврат – следствие нравственной слабости, от которой мы избавляемся в Судный день, раскаявшись в своих грехах и твердо решив жить достойно и праведно¹⁴².
4. Согласно Мишне¹⁴³, во времена Храма Йом Кипур был радостным днем, когда молодые люди выбирали себе невест. Соответственно, библейский раздел о запрещенных связях был наиболее логичным чтением для Судного дня¹⁴⁴.

Почему в качестве гафтары в Минху читают книгу Йоны?

Во-первых, эта книга учит нас, что каждый может раскаяться, подобно жителям Ниневии¹⁴⁵. Во-вторых – что невозможно убежать от Бога¹⁴⁶.

В чем смысл и каково происхождение молитвы Неила, заключительного богослужения Судного дня?

Согласно Талмуду¹⁴⁷, подобное заключительное богослужение изначально предполагалось для всех общественных постов. Название Неила («запирание») является отсылкой либо к закрытию ворот Храма, либо – к символическому «закрытию небесных врат» в конце поста¹⁴⁸.

¹³⁸ Шибелей га-Лекет от имени Раши.

¹³⁹ Сефер Минхагим.

¹⁴⁰ Тосафот Мегила, 31.

¹⁴¹ Там же.

¹⁴² Раши, Шибелей га-Лекет, Коль Бо, Левуш.

¹⁴³ Таанит, 4:8.

¹⁴⁴ Ликутей га-БаХ.

¹⁴⁵ Шла, Левуш.

¹⁴⁶ Абудрагам.

¹⁴⁷ Таанит, 26а

¹⁴⁸ Иерусалимский Талмуд, Таанит, 4.

Богослужение состоит из страстных молитв, призванных «войти в ворота», прежде чем они закроются.

В Амиде вместо «запиши нас в книгу Жизни» произносят «запечатай нас в книгу Жизни».

Йом Кипур. Еврейская открытка с гравюры Пикара.

В конце богослужения Судного дня мы громко произносим «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один». Почему ее произносят только один раз?

Если произнести эту фразу дважды, может показаться, что мы верим в двух богов¹⁴⁹.

Почему в конце богослужения судного дня трижды произносят «Благословенно Имя Царствия Его во веки веков»?

В соответствие со словами «Господь – Царь, Господь царствовал, Господь царствовать будет во веки веков»¹⁵⁰.

Почему фразу «Господь Он Бог» повторяют семь раз?

Чтобы проводить Шхину (божественное присутствие), как бы возвращающуюся с земли в место своего пребывания, на седьмое небо¹⁵¹.

¹⁴⁹ Брахот, 33а.

¹⁵⁰ Левуш.

¹⁵¹ Беер Гетев

Почему в конце богослужения Судного дня трубят в шофар?

1. Чтобы таким образом проводить Шхину, пребывавшую среди нас, как сказано: «Вознесся Бог при звуках трубных, Господь – при звуке шофара» (Теѓилим, 47:6)¹⁵².
2. Это служит напоминанием о провозглашении Юбилейного года, которое происходило в Храме на исходе Судного дня. В Юбилейный год, наступавший раз в пятьдесят лет, землю возвращалась исходным владельцам, а рабы получали свободу. Поскольку в наше время никто точно не знает, какой год является Юбилейным, мы трубим в шофар на исходе каждого Йом Кипура¹⁵³.
3. Чтобы оповестить всех, что настала ночь, и что уже можно есть, пить и готовить пищу¹⁵⁴.
4. Чтобы провозгласить, что народ Израиля удостоился искупления грехов; что он победил ангела-обвинителя¹⁵⁵.
5. Чтобы сбить с толку ангела-обвинителя, который на исходе Судного дня возвращается к своим обязанностям, и снова начинает обличать Израиль перед Всевышним (в Йом Кипур, как уже было сказано, он не властен над евреями, поскольку они подобны ангелам)¹⁵⁶.
6. В качестве напоминания трубных звуков шофара на горе Синай – поскольку, как уже было сказано, именно в Йом Кипур евреи получили вторые скрижали¹⁵⁷.
7. Шофар является «защитником» Израиля – по традиции, услышав шофар, Всевышний «пересаживается с престола суда на престол милосердия». И вот теперь, когда Израиль покидает Дом Суда, и ему подписан оправдательный приговор, шофар, их «адвокат», покидает суд в великой радости, выиграв дело, и его голос полон радости и веселья¹⁵⁸.
8. На исходе Судного дня, когда все приговоры утверждены и скреплены печатью, шофар, сделанный из рога барана или козла, напоминает об агнце, которого праотец Авраам принес в жертву вместо своего сына Ицхака на горе Мория. Мы надеемся, что напоминание о праотце и его подвиге добавит нам заслуг, и побудит Всевышнего обойтись с нами милостиво.
9. Звук шофара пробуждает надежду услышать, наконец, трубный звук шофара, которым будет сопровождаться долгожданный приход Машиаха¹⁵⁹.

Почему по окончанию богослужения Судного дня принято желать друг другу: «В следующем году – в Иерусалиме»?

1. Как и трубление в шофар, это является проявлением надежды на грядущее Избавление, когда Машиах соберет всех евреев в Земле Израиля.

¹⁵² Маѓариль; Махзор Витри.

¹⁵³ Мордехай, Шиболей га-Лекет, Абудраѓам.

¹⁵⁴ Тосафот, Шабат.

¹⁵⁵ Рокеах.

¹⁵⁶ Шиболей га-Лекет, Абудраѓам.

¹⁵⁷ Шиболей га-Лекет

¹⁵⁸ Шулхан Арух га-Рав

¹⁵⁹ Молитвенник Оцар га-Тфилот.

2. Согласно одному из мнений, приведенных в Талмуде¹⁶⁰, евреи удостоятся Избавления в тишрее – месяце, на который выпадает Йом Кипур¹⁶¹.
3. В тот момент, когда нас покидает Шхина, мы выражаем надежду на возвращение в Святую Землю, где сможем лучше служить Всевышнему.

По поводу этого обычая Проповедник из Дубно рассказывал такую притчу:

У одного царя была дочь, которой пришло время выходить замуж. Ее сватали многие, но принцесса всем отказывала. Тогда царь решил выдать ее замуж за первого встречного, и им оказался один парень из деревни. Тот отвел жену в дом своей матери, а та заставляла ее выполнять тяжелые работы, как крестьянку. Принцессе было очень тяжело, и она написала о своей участи отцу. Царь ответил, что примерно через сорок дней проведает ее. Когда домашние услышали, что приезжает царь, испугались, вычистили дом и стали наряжать принцессу и уважительно к ней относиться. Через некоторое время в деревне появились глашатаи, которые объявили о приезде царя. Семья его зятя встретила его с великим почетом. Царь увидел, что к его дочери относятся с должным уважением и был доволен. Но когда он собрался в обратный путь, принцесса бросилась ему на шею и заплакала: «Отец! Отец! Не оставляй меня! Как же ты оставишь свою любимую дочь!» Царь ответил: «Но ведь к тебе здесь хорошо относятся и уважают должным образом!» Принцесса продолжала плакать: «Отец! Все, что ты видел сегодня, было сделано только ради твоего приезда, так как семья испугалась твоего гнева! Но я-то знаю, как обращалась со мной свекровь, и как она снова станет обращаться со мной, как только ты уедешь! Он снова заставит меня тяжело трудиться – доить коров, полоть огород, и выполнять прочие, непривычные мне работы!» Царь обратился к зятю: «Как ты посмел так обращаться с моей дочерью?! Разве ты не понимаешь, что это царская дочь?!» Зять тоже стал горько плакать: «Я знаю и представляю, какой почет полагается моей жене. Но когда Ваше Величество взяли меня ей в мужья, то прекрасно понимали, что я бедный крестьянин. Что же я могу дать вашей дочери? Я полагал, что раз вы выдаете ее за меня замуж, то обеспечите ее, и дадите ей землю!»

Царская дочь это Тора, которую Всевышний даровал народу Израиля. В течение года многие евреи пренебрегают ее заповедями, однако приходят Грозные дни, и они устремляются в синагоги, молятся, раскаиваются в своих грехах...

Всевышний как бы остается доволен, но по окончании молитвы Неила, когда Шхина удаляется назад на Небеса, Тора как бы начинает взывать к Нему: «Отец! Как же Ты безжалостно бросаешь меня! Ведь скоро они снова забросят меня! Скоро снимут они с себя покров богобоязненности и преданного служения и исполнения заповедей! Скоро вернуться они к своим прежним занятиям!». Израиль же отвечает на эти упреки: все это правда, но что мы можем сделать, если мы находимся в изгнании. Если бы мы жили в своей стране, то тогда, безусловно, смогли бы соблюдать Тору, как должно.

Соответственно, желая друг другу «В следующем году – в Иерусалиме», мы как бы выражаем надежду, что Всевышний согласится с этим и пошлет нам Избавление.

¹⁶⁰ Рош га-Шана, 106 и далее.

¹⁶¹ Сидур Рашбана.

Чем гавдала на исходе Судного дня отличается от гавдалы на исходе субботы?

Во-первых, на исходе субботы для гавдалы зажигают новый огонь – например, в помощью спички или зажигалки. На исходе Йом Кипура принято зажигать свечу от огня, зажженного накануне праздника.

Объясняется это так. Согласно Талмуду¹⁶², огонь был сотворен на исходе первой субботы после сотворения мира. Поэтому для церемонии, олицетворяющей окончание субботы, мы зажигаем новый огонь. Соответственно, к тому моменту, когда настал первый Йом Кипур, огонь уже существовал, и для церемонии, олицетворяющей окончание праздника, мы используем огонь, зажженный накануне¹⁶³.

Во-вторых, в гавдале после Йом Кипура иногда не произносят благословение на благовония. Дело в том, что, согласно Талмуду, «добавочная душа дается человеку в канун субботы, на исходе же субботы отнимается у него»¹⁶⁴. Эта душа помогает еврею наслаждаться субботним покоем и трапезами.

Чтобы еврей не слишком печалился из-за ухода добавочной души, ему дают понюхать благовония или благоухающие растения. Однако накануне Йом Кипура, хотя этот день и назван субботой суббот, никакой дополнительной души еврей не получает, так как этот день предназначен не для наслаждений, а для поста и молитвы. Соответственно, не нуждается в поддержке и утешении на исходе праздника¹⁶⁵.

Впрочем, некоторые авторитеты полагают, что гавдалу после Судного дня нужно делать как в субботу, с благословением на благовония¹⁶⁶.

Почему церемонию освящения нового месяца (кидуш левана) в тишрее принято устраивать на исходе Судного дня?

Поскольку на исходе Йом Кипура Израиль пребывает в радостном, приподнятом настроении, получив отпущение грехов¹⁶⁷.

По Талмуду, «всякий благословляющий месяц вовремя, как будто приветствует Шхину»¹⁶⁸. Согласно же другому высказыванию мудрецов¹⁶⁹, встречать Шхину нужно в радостном, приподнятом настроении. В начале тишрея, до Судного дня, Израиль пребывает в страхе в ожидании божественного суда и приговора, и, соответственно, находится не в том настроении, чтобы благословлять новый месяц. Поэтому церемонию откладывают до исхода Судного дня, когда все рады полученному отпущению грехов¹⁷⁰.

¹⁶² Псахим, 54а

¹⁶³ Махацит га-Шекель.

¹⁶⁴ Таанит, 27б.

¹⁶⁵ Шулхан Арух, Орах Хаим, 624.

¹⁶⁶ Абудрагам; Маген Авраам от имени Магария.

¹⁶⁷ Шулхан Арух, Орах Хаим, 206 и Рама на это место; Кицур Шулхан Арух, 130:6.

¹⁶⁸ Сангедрин, 42а.

¹⁶⁹ Шабат, 30а.

¹⁷⁰ Магариль.

Вацлав Конюшко (1854-1900), Освящение луны

Почему в некоторых общинах принято устраивать на исходе Судного дня праздничную трапезу?

1. Согласно мидрашу¹⁷¹, Небесный голос возглашает: «Поди же, ешь в радости хлеб свой, и пей с веселым сердцем вино свое, ибо уже благоволит Бог делам твоим» (Кофелет, 9:7) – поскольку твои молитвы были услышаны. Соответственно, когда человек уверен, что удостоился прощение грехов, логично устроить праздничную трапезу¹⁷².
2. В память о трапезе, которую, как уже было сказано, устраивал первосвященник в честь благополучного окончания своего служения.

¹⁷¹ Кофелет Раба, 9.

¹⁷² Тосафот Шабат, 113.

Почему, в отличие от остальных праздников, Йом Кипур отмечают в диаспоре один день, а не два?

1. Справедливости ради, некоторые авторитеты полагали, что в диаспоре Йом Кипур тоже нужно праздновать два дня¹⁷³. Однако победило мнение их оппонентов, полагавших, что двухдневный пост опасен для жизни.
2. Если бы Йом Кипур отмечали два дня, первый день праздника оказался бы кануном второго. Однако, как уже было сказано, накануне Йом Кипура категорически запрещено поститься.

¹⁷³ Беер Гетев от имени Маѓарилы.

Источники

Трактаты Талмуда

- Бава Мециа
- Брахот
- Гитин
- Ѓораот
- Йома
- Критот
- Мегила
- Недарим
- Псахим
- Рош га-Шана
- Санѓедрин
- Софрим
- Таанит
- Шабат.
- Эрувин

Кодексы и комментарии

- Абудраѓам – рабби Давид бен-Иосиф бен-Давид, комментатор синагогальной литургии, живший в Севилье, во второй половине XIV века
- Арух га-шульхан – галахический кодекс белорусского раввина и талмудиста рабби Йехиэля-Михаэля Эпштейна (1829, Бобруйск – 1908, Новогрудок).
- БаХ (Байт хадаш, 1561, Люблин—1640, Краков) - рабби Йоэль Сиркис, польский талмудист и каббалист.
- Беер Ѓетев – комментарий к Шульхан Аруху, написанный польскими раввинами XVIII века Йегудой Ашкенази и Захарией-Менделем бен Арье-Лейбом.
- Бейт Йосеф – сочинение рабби Йосефа Каро, автора Шульхан Аруха.
- Биур га-Гра – посмертно изданный сборник комментариев выдающегося талмудиста Элияѓу бен Шломо Залман (1720, Селец— 1797, Вильна), известного как Виленский гаон.
- Даркей Моше – комментарий рабби Моше Иссерлеса (см. ниже).
- Кицур Шульхан Арух – гахалический кодекс рабби Шломо Ганцфрида (1804– 1886, Унгвар).
- Книга основ – философский трактат испанского раввина и мыслителя Йосефа Альбо (1380—1444).
- Левуш – галахический труд рабби Мордехая бен-Авраам бен-Иосиф бен-Элиезер бен-Авраам Яффе (153, Прага – 1612, Познань в 1612 г.), раввина, кодификатора и каббалиста.

- Маѓариль – германский талмудист рабби Яков бен Моше Леви из Моэлина (1365 – 1427).
- Маѓарит – греческий талмудист рабби Йосеф из Трани (XVI век).
- Маген Авраам – классический комментарий к Шулхан Аруху польского раввина рабби Аврама Гомбинера (1637—1683).
- Магид мешарим – книга рабби Нетанеля-Хаима Попы (1835-1905).
- Мате Моше – галахический труд рабби Моше бен Авраама из Перемышля (1550-1606, Опатов).
- Махацит га-шекель – сочинение германского талмудиста и галахиста рабби Шмуэля бен Натана Лева (1720–1806).
- Махзор Витри – галахический сборник, составленный французским талмудистом XII века рабби Симхой бен-Самуилом из Витри.
- Махзор Коль Бо – молитвенник с комментариями, впервые изданный в 1669 году.
- Меир из Ротенбурга (Маѓарам, 1215, Вормс — 1293, Энзисхайм, Эльзас) — выдающийся талмудист, духовный лидер еврейства Германии.
- Мордехай – галахический компендиум, составленный рабби Мордехаем бен Гилелем, жившем в Германии во 2-й половине XIII века.
- Натронай Гаон – Натронай бен Хилай, вавилонский раввин IX века, глава йешивы в Суре.
- Ор Заруа – галахический кодекс рабби Исхака бен-Моше из Вены (1200-1270).
- Ор га-Меир – сочинение польского хасидского раввина и талмудиста рабби Йегуды-Меира Шапиро (1887, Сучава –1933, Люблин).
- Орхот Хаим – труд испанского талмудиста рабби Ашера бе Йехиэля (ок.1250-1327).
- Оцар коль мингагей Йешурун – сборник еврейских обычаев, составленный рабби Авраамом-Элиэзером Гиршовичем.
- Питхей Шеарим – книга ученика Виленского гаона (см) Й.Хавера.
- Радбаз – рабби Давид бен-Шломо ибн-Ави-Зимра (1479, Испания – 1589, Цфат) – знаменитый каббалист и талмудист.
- Рама – рабби Моше Иссерлес (1520—1572, Краков), выдающийся польский талмудист и кодификатор, автор классического комментария к Шулхан Аруху.
- Ран, рабби Нисим Герондин (1310, Жирона — 1376, Барселона) — крупный испанский раввин и комментатор Талмуда.
- Раши – рабби Шломо Ицхаки, (1040, Труа - 1105, там же); выдающийся комментатор и талмудист, автор классических комментариев к Писанию и Талмуду.
- Рокеах – сочинение талмудиста XIII века Элеазара из Вормса, бывшее настольной книгой евреев на протяжении нескольких столетий.
- Рош - Рабби Ашер бар Йехиэль (1250, Германия-1327, Толедо), выдающийся талмудист и кодификатор.
- Сефер га-Агур – сочинение германо-итальянского талмудиста и кодификатора рабби Якова Ландау (ум. 1493).
- Сефер мингагим – книга о еврейских обычаях львовского раввина и талмудиста рабби Авраама-Ицхака Шперлинг (1850-1920).

- Сефер хасидим – сочинение германского пиетиста рабби Йегуды Благочестивого (1140, Шпайер -1217, Регенсбург).
- Сефер хинух – анонимное средневековой сочинение, посвященное смыслу 613 заповедей Торы.
- Сидур Рашбан – молитвенник рабби Шломо-Цви Шика (Шук; 1844 – 1916), венгерского раввина и талмудиста.
- Ташбец – испанский раввин, талмудист и ученый рабби Шимон бен Цедек Дуран (1361, Майорка – 1444, Алжир).
- Тур – рабби Яков Бен-Ашер (1269—1343) , германо-испанский раввин, автор монументального труда по еврейскому закону «Арбаа Турим».
- Хаей Адам – галахический труд польского раввина Авраама Данцига (1748–1820).
- Хай Гаон – вавилонский раввин и глава йешивы X-XI вв.
- Хизкуни – французский раввин и комментатор XIII века рабби Хизкия бен Маноах.
- Хохмат Шломо – комментарий к Талмуду польского раввина и талмудиста Шломо бар Йехиэль Лурии (1510-1573).
- Турей Загав – комментарий к Шульхан Аруху рабби Давида Сегалья (1586, Владимир-Волынский - 1667, Львов).
- Шибелей га-лекет – галахический труд итальянского талмудиста и врача XIII века Цидкии бен Авраама.
- Шла (Шней лухот га-брит) – рабби Йешая бар Авраам Гурвиц (ок.1565-1630), один из духовных лидеров ашкеназских евреев, мыслитель и кабалист.

Приложение. Грозные дни в еврейском местечке

*Из книги «Воспоминания бабушки» Полины (Песи) Венгеровой (1833-1916)
Гешарим – Мосты культуры, Москва – Иерусалим, 2003 г.*

Подходил к концу месяц элул, и в доме воцарялась тишина. Родители и взрослые сестры становились все серьезнее. Близились заботы времени слихес. Еще до наступления рассвета творились покаянные молитвы. Некоторые из них очень длинные, так что, например, в эрев-Рош-ха-Шоно(канун Нового года) приходилось вставать особенно рано, чтобы успеть вовремя закончить литургию «Зехор брис» (Помни о завете!).

Само наступление Нового года рассматривается как событие священное и серьезное, но празднуется оно очень весело. У нас жарили разные оладьи, варили варенья на меду и сахаре, а белый хлеб пекли в форме круглых кренделей, что символизировало круглый год. Женщины обычно носили белые платья, которые надевали только на Новый год и Судный День Йом-Кипур — праздник примирения. Накануне женщины зажигали и благословляли свечи. В предпраздничном настрое еще чувствовалась серьезная печальная нота. Во время вечерней молитвы в синагоге много плакали. Вспоминаю, что наш добрый отец обычно в этот вечер возвращался из синагоги, охрипнув от плача. Но скоро праздничное настроение брало верх, отец радостно давал нам благословение и творил кидуш (освящение праздника). Сначала мы, не жалея воды, совершали омовение рук, потом молча садились за стол и тихо молились, а отец в это время произносил благословение над двумя лежавшими перед ним буханками хлеба; одну из них он делил на две части, отрезал кусок, обмакивал его в мед и тихо бормотал молитву. Никто не произносил ни слова, пока он не съедал свой первый кусок. После этого свои моцес (первые куски хлеба) с медом получали дети, и все приступали к обильному ужину. Хотя вечерняя трапеза начиналась только в девять вечера, сразу после нее отправлялись спать, потому что завтра нужно было очень рано идти в синагогу. Помнится, в новогоднее утро я никогда не видела дома ни матери, ни других взрослых. Рано утром все уходило на молитву, а возвращались в час или два пополудни, усталые, но в приподнятом настроении — так благостно действовали на них богослужения этого дня. Новогодние молитвы исполнены возвышенной поэзии пиютим. Это философские размышления о бренности земного бытия, о справедливости и милосердии нашего единственного Бога, «на судейском стуле сидящего», как говорится в стихах, «и правосудие творящего».

«Он отворяет ворота тому, кто стучит в них, полный раскаяния, кто в суде подавляет свой гнев, кто судит милосердно и благоговейно. По милости своей Он владеет отпущением всякой вины, Он гневается недолго и велик в долготерпении, доброта Его изливается на грешного и праведного. Он ждет, пока грешник не обратится к благочестию».

Обычно отец и молодые мужчины, сидя за столом, повторяли это место нараспев и при этом плакали...

В первый день Нового года послеполуденный сон отменялся, ибо в этот праздник положено было больше молиться, чем есть и спать. После предвечерней молитвы шли на ташлих, то есть к реке, где творили краткую молитву и одновременно стряхивали с себя грехи и сбрасывали их в реку. Отец не принимал этого обычая всерьез и не участвовал в

нем. Прямо с реки направлялись в синагогу на вечернее богослужение. Дома женщины зажигали свечи, отец по возвращении из синагоги давал нам благословение и совершал кидуш и шехейоне над каким-нибудь плодом (благословение плода, которого еще не отведали этим летом). Для этого мать покупала обычно арбуз, дыню или ананас. (В нашей местности они были редкостью.) После очень ранней вечерней трапезы все отправлялись на покой, чтобы с утра пораньше успеть в синагогу на молитву, которая снова продолжалась до часа пополудни. На следующий день соблюдался пост, цом Гедалия. Постились все. Никому не приходило в голову роптать, и так мучили себя и на третий день. Потом следовали десять дней покаяния (асерес йемей тшуво), которые приходятся на период между Рош-ха-Шоно и Йом-Кипуром (Днем примирения). Покаяние достигало высшей точки и заканчивалось Йом-Кипуром.

Еще и сегодня я с благоговейным трепетом вспоминаю эрев-Йом-Кипур, канун Дня примирения, в родительском доме, когда наши благочестивые родители забывали все мирские заботы и помышляли только о молитве. Вставали рано утром, чтобы забить капорес. Каждый мужчина брал петуха, каждая женщина — курицу; держа их за ноги, они произносили положенную молитву, потом трижды размахивали птицей над головой и отбрасывали ее прочь; эту птицу забивают и съедают. Хлеб на Йом-Кипур печется в форме лестницы. Это означает, что каждый еврей должен подниматься на небо по ступеням, дабы обрести милость Бога.

Изготовление светильника на Йом-Кипур тоже было священным ритуалом. С утра приходила старая габета Сара. (Габетами называли старух, которые добровольно брали на себя обязанность творить благие дела: ухаживали за больными, бедными и готовили к похоронам покойников.) Сара приносила с собой целую стопку кинес — написанных на идише молитвенников только для женщин, а еще огромный клубок нити для фитиля и большой кусок воска. Пока не был готов светильник, мать ничего не ела, ведь на пустой желудок каждому человеку легче заплакать, да и душа становится податливее.

Для начала моя мать и вышеупомянутая Сара, громко рыдая, читали по книге множество молитв и только потом брали в руки клубок нитей для фитиля. Положив клубок в свой передник, Сара вставала на расстояние примерно метра от матери, давала ей один конец нити из клубка и тянула его на себя. Тут мать плачущим голосом начинала перечислять всех своих покойных родственников, вспоминая при этом их добрые дела. Для каждого она вытягивала из клубка одну нить. Когда перечень покойников заканчивался, получался соответственно толстый фитиль. Таким же образом вспоминали и всех живых членов семейства. Другой обычай предписывал в случае чьей-либо опасной болезни измерить периметр кладбища фитильной нитью и использовать эту нить как фитиль для восковых свечей, зажигаемых в Йом-Кипур.

В первой половине дня настроение было еще предпраздничным; по обычаю, ели фрукты и молились, произнося сто брохес (благословений). Потом следовали купания и омовения. Все надевали белое, чтобы в чистом и достойном виде предстать пред Вечным Судией. Во время предвечерней молитвы (минхе) положено уже беспрестанно бить себя в грудь и проливать слезы. В синагоге мужчины подставляли спины службе, чтобы он совершил ритуал так называемых малкес (бичевания). Вспоминаю, что они возвращались из

синагоги с красными заплаканными глазами и что вечерняя трапеза проходила в торжественном молчании. Молодые люди и мы, дети, были полны боязливого ожидания; все безмолвствовало, подавленные каким-то невыразимым и тяжким чувством. Во время застольной молитвы ручьем текли слезы, которых никто не пытался удержать. После трапезы все снимали обувь, и мужчины надевали поверх одежды длинные белые накидки. (Эти накидки служат еврею и праздничным нарядом, и саваном.) Наряд довершали расшитые серебром пояс и шапочка. Теперь, накинув на плечи плащи, все шли в синагогу — в третий раз за этот день.

Перед уходом отец благословлял каждого из детей и внуков, даже самого маленького, еще лежащего в колыбели. Слова его были полны нежности, а когда он возлагал руки на наши головы, по его щекам катились обильные слезы. Даже слуги, стоя на пороге комнаты, с умилением наблюдали эту сцену; все просили друг у друга мойхел зайн, то есть прощения. Мать тоже просила прощения у всех, кого она, может быть, оскорбила или обидела в течение года. Излияние столь возвышенных чувств облагораживало, умиротворяло и очищало сердца. Мысль, что Бог простит нам грехи, укрепляла желание начать новую, просветленную жизнь.

Итак, большие шли в синагогу на «Кол нидре», а маленькие оставались дома, но все сердца были устремлены к небу, все думали о том, что в этот вечер грешным людям предъявляется великий счет.

В синагоге, освещенной множеством свечей, перед отпертым арон-ха-кодеш (святой Ковчег) с Сифрей Тора (свитками Торы) творится торжественная молитва «Кол нидре». В единодушном порыве раскаяния молящаяся община прощает каждое оскорбление, каждую обиду, испытанную в течение года; прощаются и обиды, нанесенные инаковерующими. Каждый еврей хочет освободиться от греха и глубже, чем всегда, осознает свое бессилие — бессилие человека перед лицом Творца. Вот слова этой молитвы: «Мы, люди, в руках Господа как глина в руке горшечника... как камень в руке ваятеля... как серебро в руке золотых дел мастера... Он все преобразует по своей воле».

После ухода родителей в синагогу мы, дети, собирались вокруг старшей сестры Хаше Фейге, нашей ласковой защитницы и наставницы. Она читала вечернюю молитву, а мы почтительно и послушно стояли вокруг. Я слышала ее рыдания, и мне становилось как-то грустно на душе. Весь дом был погружен в тишину, нарушаемую лишь таинственным потрескиванием горящих свечей. Мне представлялся трон Господа, как он стоит на небе, а все человеческие голоса, сливаясь вместе, молят о милости, и даже ангелы дрожат перед Всевышним в страхе и ужасе. Но Господь в своем милосердии проверяет сердце правого и дает помилование тем, кто честно раскаялся в совершенных грехах.

В девять сестра отправляла нас спать, но мы так переживали, что обычно просили ее посидеть с нами в детской. И она сидела, пока мы не засыпали.

На следующий день, великий священный Судный День Йом-Кипур, настроение взрослых бывало еще серьезнее, они полностью отрешались от мирских забот и молились торжественно и сосредоточенно. Ведь в этот день Господь самолично судит грехи людей

по книге, куда они записаны рукой Творца. А в синагоге в слезах, с сокрушенным сердцем читают покаянную молитву «Унесане-токеф кедушас хайом». Ангелы дрожат и кричат: «Ха! Настал Судный День!» Трубят в большую трубу и решают, кому предстоит жить в новом году, кто умрет, кого коварно убьют, кто обеднеет, кто разбогатеет, кто возвысится, а кто унижится. Однако раскаяние, молитвы и добрые дела все-таки могут избавить человека от несчастий. Ибо что есть человек? Он из праха выходит и в прах обращается. Он подобен сломанному черепку; тычинке цветка, который увядает; травинке, которая высыхает; дыму, который улетучивается без следа; сну, который исчезает...

В доме царит печаль: ставни закрыты, комнаты не прибраны, повсюду стоят глиняные горшки, наполненные землей, а в них догорают вчерашние восковые свечи, наполняя воздух тяжелой пахучей духотой.

Только около полудня нас, детей, поили чаем и кормили завтраком (он же обед), состоявшим из капорес (холодной курятины) и белого хлеба.

Но после обеда приходили наши подружки, и можно было понемногу начинать радоваться. Накрывали чайный стол, зажигали много свечей, наливали кубок вина и приготавливали витой восковой светильник для хавдоле. Чем темнее становилось на дворе, тем светлее становилось в комнатах. Когда взрослые возвращались из синагоги, на столе уже приветливо шумел самовар. Все были утомлены постом и молитвой, но никто не прикасался ни к еде, ни к питью; все терпеливо ждали, пока отец и остальные посетители синагоги умоются и причешутся — ведь утром это делать запрещалось. Потом отец совершал ритуал хавдоле, то есть молился над кубком вина, и наконец все усаживались за стол, ломившийся от холодных блюд и пирогов. Несмотря на то, что желудки пустовали 24 часа, не получая даже капли воды, теперь их торопились наполнить сладкими, кислыми, горькими и солеными кушаньями. А желудки терпеливо поглощали и еду, и питье. Усталость и изнеможение исчезали без следа, лица сияли довольством и умиротворением: самый печальный день, Йом-Кипур, теперь позади и вернется только через год. Мы, дети, отлично чувствовали эту разницу между вчерашним и сегодняшним вечером. Я была не таким уж веселым и шаловливым ребенком и любила одиночество, но угнетающее настроение эрев-Йом-Кипур и эрев-Тише-беов страшно меня донимало.

Утолив первый голод, все оживлялись. Отец, сидевший в своем большом кресле во главе стола, начинал читать нараспев возвышенные места новогодних молитв. Молодые мужчины и синагогальный кантор, частый гость в нашем доме, подхватывали мелодию, и снова можно было насладиться поэтическими песнопениями глубокой старины. Праздничное застолье продолжалось до глубокой ночи, и никому не приходило в голову после трудного, напряженного дня отправиться на покой, хотя рано утром нужно было снова идти в синагогу, чтобы, как говорится, опровергнуть наветы сатаны перед Всевышним. Иначе сатана мог бы сказать Создателю: «Видишь, Господи, вчера Ты отпустил грехи твоему народу, а сегодня никто не пришел, Твой дом пуст!».