

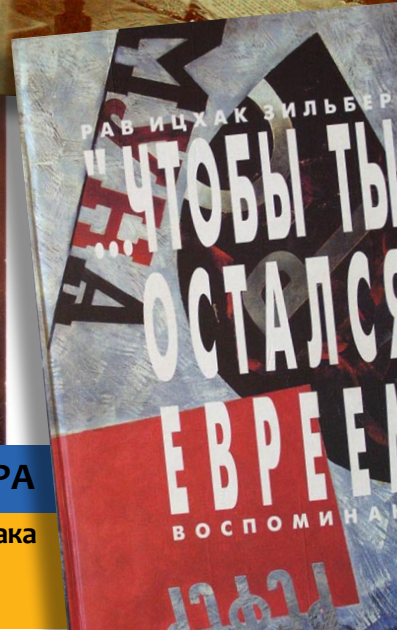
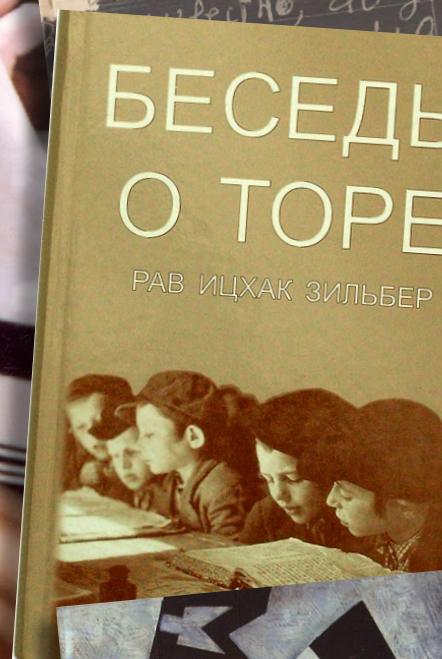
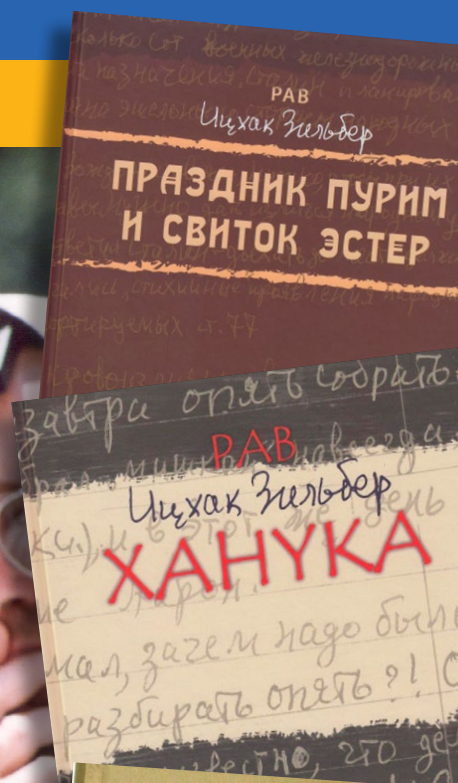
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО» - ШАВУОТ

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ГОВОРИМ КРАСИВО	30
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	31
ШАВУОТ	32

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

**Праздник Шавуот
30-31 Мая**

**Недельная глава Торы Насо
2-3 Июня**

	Зажигание свечей	Окончание праздника	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:03	8:20	7:05	8:23
Хайфа	7:12	8:24	7:13	8:27
Москва	8:41	10:30	8:45	10:40
Ст. Петербург	9:43		9:48	
Одесса	8:22	9:38	8:25	9:43
Киев	8:40	10:05	8:43	10:11
Рига	9:44	11:43	9:48	11:54
Берлин	8:59	10:31	9:02	10:38
Сидней	4:36	5:35	4:35	5:35
Нью Йорк	8:01	9:08	8:03	9:13
Атланта	8:24	9:24	8:25	9:28
Бостон	7:55	9:04	7:57	9:08
Торонто	8:33	9:44	8:35	9:48

Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим праздником Шавуот, днем дарования Торы еврейскому народу! Желаем вам, чтобы свет и радость праздника сопровождали вас и вашу семью весь год. Будем рады видеть вас на нашем сайте!

«Насо» — вторая глава книги «Бемидбар» — самая большая глава в Торе. Она содержит сто семьдесят шесть стихов, в числе которых — восемнадцать заповедей. Глава завершает подсчет левитов, начатый в предыдущей главе, и определяет их обязанности при переносном Храме. В заключение глава описывает дары и жертвы, принесенные главами колен при открытии Мишкана.

Вечером во вторник начинается праздник Шавуот, День дарования Торы. По обычаю всю ночь праздника во всех синагогах изучают Тору. В ходе утренней молитвы читают Книгу Рут и молитву за души умерших родных – «Изкор». За пределами Израиля праздник продолжается два дня. Книгу Рут и «Изкор» читают во второй день праздника

**04.06.17 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В БАТ ЯМ: РАБАНИТ ХАВА
КУПЕРМАН: «ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВО. СВЯЗЬ АФТАРЫ С
НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВОЙ ТОРЫ»**

Толдот Йешурун в Бат Яме, приглашает всех жителей города и его окрестностей на незабываемую лекцию рабанит Хавы Куперман — «Пророки и пророчество. Связь афтары с недельной главой Торы», которая состоится с Б-жьей помощью в 19:00 по адресу: ул. Ирушалаим 5 (угол Соколова), Бат Ям.

Вход свободный, подробности по тел: 054-475-93-54

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО («ОПРЕДЕЛИ ЧИСЛО»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Насо» — самая большая в Торе, она содержит сто семьдесят шесть стихов. В ней завершается подсчет левиим, начатый в предыдущей главе. Исчисляются семейства Гершона и Мрари и определяют их обязанности при переносном Храме. Указывается, что потомки Гершона несут в походе и устанавливают на стоянках завесы и покровы Мишкана, а потомки Мрари — тяжелые предметы: брусья, столбы, подножия, засовы. В этой главе — восемнадцать заповедей. Мы рассмотрим лишь закон об изоляции нечистого человека, а также упомянем заповедь о том, как должен поступить муж с подозреваемой в измене женой, закон об обете незирут и заповедь, предписывающую коhanим благословлять народ. В заключение глава описывает жертвы, принесенные руководителями колен при открытии Мишкана.

«И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, так: “Прикажи сынам Израиля, чтобы отошли они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы стана отошлите их, чтобы не оскверняли они станы свои, среди которых Я пребываю”. И сделали так сыны Израиля, и отошли они за пределы стана. Как Г-сподь говорил Моше, так и сделали сыны Израиля» (5:1—4).

Эту заповедь евреи получили после того, как исчисление всех мужчин, включая левиим, было закончено, — т. е. ее получение предшествует по времени упоминанию об изоляции в главе «Мцора» книги «Ваикра».

Здесь определены три вида нечистоты: первый вызван болезнью, признаки которой видны на теле (проказа), второй — вы-

делениями из тела и третий — контактом с трупом.

Все эти виды нечистоты уже знакомы нам по книге «Ваикра»: о проказе говорится в главе «Тазриа», о выделениях — в главе «Мцора», о контакте с трупом человека — в главе «Эмор» и о контакте с трупом животного — в главе «Шмини».

Ограничения, налагаемые на ритуально нечистого человека, зависят от вида нечистоты.

Вспомним еще раз, как располагались евреи, находясь в пустыне. Во время стоянок стан делился на три лагеря (один внутри другого): первый, внутренний, — это Мишкан, второй, срединный, окружавший переносной Храм, — лагерь, где жили левиим, и третий, наружный — лагерь всех остальных евреев.

Соответственно трем видам нечистоты предписаны три вида удаления от стана. Наиболее серьезная нечистота — нечистота на теле — требует, чтобы человек был изолирован за всеми тремя станами. Тот, кто истекал слизью, мог оставаться во внешнем, третьем стане, но не имел доступа в срединный. Человеку с наименее тяжелой разновидностью нечистоты — от контакта с трупом — можно было находиться в стане левиим.

В первый стан, внутренний, самый святой, запрещался вход любому нечистому.

Почему человек, наказанный пятнами на теле, удалялся за все три стана, т. е. изолировался строже всех?

В главе «Тазриа» книги «Ваикра» мы цитировали высказывание, в котором причиной проказы названы семь видов прегрешений.

Мидраш раба (7:5) приводит другое, близкое к этому, мнение: «Сказал раби Йеһуда бар Шалом: «За одиннадцать действий Б-г наказывает человека пятнами: за оскорбление Имени Всевышнего, за разврат, за кровопролитие (“И сделал Б-г Каину знак — пятна на теле”), за то, что сказал о другом то, чего в нем нет, за гордыню, за вмешательство не в свое дело (уже знакомый вам пример с царем Узияһу. — И. З.), за ложь, за воровство, за ложную клятву, за Б-гохульство, за идолопоклонство»».

Как видите, раби Йеһуда бар Шалом тоже указывает, что причина проказы — тяжелые грехи, причиняющие серьезный вред обществу. Этим и объясняется особая строгость изоляции при проказе.

Правила очищения нечистого человека также зависят от вида нечистоты. Так, прокаженный — после того, как проказа миновала, — очищается иным обрядом (мы говорили о нем в главе «Мцора»), нежели нечистый

от контакта с трупом человека. Последний нечист семь дней и очищается водой, смешанной с пеплом красной коровы (что это такое, мы узнаем чуть ниже — в главе «Хукат»), на третий и седьмой день нечистоты и погружением в миквэ в седьмой день. Прикоснувшийся к мертвому животному (глава «Шмини» книги «Ваикра») нечист в этот день до вечера и очищается погружением в миквэ. Нечистый от истечения слизи должен окунуться в родниковую воду. В случае двух первых видов нечистоты приносятся также соответствующие жертвы в Храм.

Указывая, что есть места, в которых ритуально нечистый человек находится не должен, закон таким образом приказывает нам чтить святость.

Как мы можем проявить такое почитание сегодня?

Не будем говорить сейчас о видах нечистоты, когда достаточно только погружения в миквэ, или о правилах, касающихся коһаним. Будем говорить обо всех нас, ритуально нечистых, не прошедших очищения пеплом красной коровы, которого у нас нет многие сотни лет.

На какие места сегодня распространяется для нас эта заповедь? Где мы не должны бывать?

Все мы не имеем права посещать место, где стоял и будет стоять святой Храм. Рамбам в третьей главе «Законов о входе в Храм», одном из разделов его труда «Законы службы в [Храме]» (гл. 3), объясняет, что стих «чтобы отослали они из стана всякого

прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившего себя мертвым» содержит заповедь отослать всех нечистых из места, где стоял Храм.

Место это

не теряет своей святости даже когда Храм разрушен. Ибо сказано: «...и опустошу ваши святые места» (Ваикра», 26:31; Мегила, 28а) — они и опустошенные святы.

Кроме того, есть еще заповедь: «И Моего Храма бойтесь», то есть, как объясняет Рамбам (Законы об избранном [Б-гом] Доме, гл. 7, хал. 1 того же труда), — бойтесь Б-га, велевшего почитать это место.

Хотя Храм разрушен за наши грехи и мы лишены его по сегодняшний день, нам следует чтить его точно так же, как тогда, когда он стоял, ибо сказано: «Мои субботы соблюдайте, и Моего святилища бойтесь, Я — Г-сподь!» (Ваикра, 26:2).

Почему в одном стихе говорится и о субботе, и о Храме?

«Точно так же, как суббота — знак навечно, и благоговение перед Храмом заповедано навсегда»

Точно так же, как суббота «между Мной и сынами Израиля — знак навечно» (Шмот, 31:17), и благоговение перед Храмом заповедано навсегда — «хотя он разрушен, святость осталась» (Рамбам. Законы службы в [Храме], разд. «Законы об избранном [Б-гом] Доме», гл. 7, хал. 7).

Святость Храма охраняется целым рядом законов Торы. Никому, кроме коhanим, не разрешается входить в Святилище и Святая святых Храма (рядовые евреи имеют доступ только во двор). Но и коhanим ограничены целым рядом правил:

коhen, даже если он ритуально чист и облачен в ритуально чистые одеяния и даже в день его службы, не может, тем не менее, войти в Храм с палкой в руках, или в обуви, или с деньгами в поясе или в складках одежды, или не помыв ноги;

коhen даже в день службы не имеет права войти в Храм, если одежда его порвана, если он выпил рюмку вина или другого опьяняющего напитка, если не стригся целый месяц;

даже коhену нельзя пройти дальше храмового двора не для службы, но, например, чтобы помолиться. Этим он нарушит заповедь Торы: «Пусть не во всякое время входит он в святилище» (Ваикра, 16:2) — он может войти в Храм только тогда, когда должен служить;

первосвященнику категорически запрещено входить в Святая святых не по службе. Нарушая этот запрет, он совершает смертный грех. В Йом-Кипур (мы говорили об этом в главе «Трума» книги «Шмот») он обязан входить туда четыре раза — но ни в коем случае не пять (Рамбам. Законы о входе в Храм, гл. 2, хал. 3).

Одна из заповедей в этой главе посвящена вопросу о нарушении супружеской верности. Она подробно объясняет, как должен поступить муж с женой, которая своим неприличным поведением вызвала у него серьезное подозрение в измене.

Он ведет ее в Храм, где мудрецы Верховного суда — Санhedрина — беседуют с ней и совершают такую процедуру:

«И велит ей коhen приблизиться, и поставит ее пред Г-сподом. И возьмет коhen святой воды в глиняный сосуд, и земли, которая на полу скинии... и положит в воду. И поставит коhen женщину пред Г-сподом, и обнажит [волосы на] голове женщины (снимет головной убор. — И. З.), и положит на ее ладони памятное приношение, это приношение ревности; а в руке коhена будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее коhen, и скажет женщине: “Если... не совратилась ты осквернением при муже твоём, будешь невредима от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты совратилась при муже твоём... войдет эта вода, наводящая проклятие, во внутренности твои — чтобы вспучить живот и опавшим [сделать] бедро”. И скажет женщина: “Амен, амен”. И напишет коhen эти проклятия на свитке, и сотрет [высохшие на свитке чернила] в горькую воду. И даст он женщине выпить горькую воду...» (5:16—20, 22—24).

Этот отрывок поможет нам, когда ниже мы начнем разговор о возмездии. Пока же поговорим в целом о том, чем грозит народу Израиля нарушение правил половых отношений.

В устных преданиях и в комментариях Мидраш раба к этой главе (разд. 9, п. 7) сказано много интересного на эту тему.

«Во всех случаях за половой распущенностью следует тяжелое наказание, от которого гибнут и хорошие, и плохие», — сказано в мидраше. Далее следует объяснение.

При любом дурном поступке человека Б-г не торопится с карой. Он ждет — может быть, человек одумается. Это касается всех грехов, кроме разврата. Вспомним еще раз ситуацию, предшествовавшую потопу.

Люди поколения, на которое обрушился потоп, «брали себе жен, каких выбирали» (Брешит, 6:2), не считаясь с тем, что женщина замужем или обручена (по комм. Раши). И хотя Б-г сказал: «Истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли» (там же, 6:7), Он медлил с наказанием, пока люди не пали до того, что легализовали гомосексуа-

лизм. Тогда, говорит мидраш, наступил потоп.

Десять еврейских колен, живших в государстве Израиль, были изгнаны ассирийским царем Санхеривом, а их страна была заселена другими народами. Б-г позволил этому совершиться только потому, что евреи стали увлекаться чужими женами (см. Амос, 6:7).

Приговор Б-га на изгнание Йехуды и Биньямина из их уделов также был подписан из-за распространенности разврата. Мидраш приводит такой диалог между Всевышним и пророком Ирмеяху. Ирмеяху кричал пред Творцом: «Во времена царя Менаше совершали много больше грехов, сейчас народ ближе к вере в Б-га и исполнению мицвот, но в мои дни Ты изгоняешь евреев из их страны!»

Отвечает ему Г-сподь: «Хотя во времена Менаше [евреи] и сердили Меня, нарушали все заповеди, отрицали существование Б-га, тогда еще не стала повсеместной половая распущенность (т. е. люди еще не утратили чувство стыда — как правило, женщины рожали от своих мужей. — И. З.). Я долго терплю, когда евреи совершают все грехи, но за разврат не сдержу гнев и отдам их в руки врагов».

Разврат — грех настолько серьезный, что Моше говорит народу: «Когда выступишь станом против врагов твоих, [особо] берегись всего дурного... Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, чтобы спасти тебя и предавать тебе твоих врагов; и да будет твой стан свят, чтобы Он не увидел у тебя срамного и не отстранился бы от тебя» (Дварим, 23:10,15).

Мидраш раба («Насо», разд. 9, п. 7) объясняет: «Берегись всего дурного» означает «остерегайся разврата». Ибо из-за этого греха Б-г, воюющий за Израиль, оставит вас, и вы попадете в руки врагов.

Слова «да будет твой стан свят», безусловно, включают в себя также и соблюдение запрета на половую распущенность. Только при этом условии Всевышний будет помогать Своему народу.

Шестой раздел главы почти полностью посвящен заповеди о незирут — добровольном обете, который дает человек, чувствующий, что он должен изменить свои привычки и принять на себя определенные ограничения, призванные помочь ему стать лучше.

Обет имеет в виду три ограничения: назир не должен пить вино и есть виноград, ему нельзя стричь волосы и находиться в контакте с мертвым телом (даже в случае смерти самых близких родных: отца, матери, брата, сестры, сына, дочери, жены).

Обычно обет незирут принимали сроком на месяц или немногим больше. В основном это делали люди, которые знали за собой, что любят выпить, и те, кто присутствовал при наказании женщины, подозреваемой в измене (поскольку одной из причин ее дурного поступка могло быть опьянение). По окончании срока обета приносились жертвы.

Все эти сведения понадобятся нам ниже, при разборе хафтары (хафтара — читающийся после каждой еженедельной главы Торы соответствующе подобранный отрывок из книг пророков, близкий по содержанию к ее теме или связанный с датой, когда читают недельный раздел).

Завершается шестой раздел заповедью о благословении коһаним народа.

«И Г-сподь говорил Моше так: «Скажи Аһарону и его сынам следующее: “Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Г-сподь и сохранит тебя. Да озарит тебя Г-сподь светом лика Своего и помилует тебя. Да обратит Г-сподь лик Свой к тебе и даст тебе мир”. И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их»» (6:22—27).

Заповедь предписывает Аһарону и его потомкам благословлять евреев и содержит точный текст благословения, которое называется биркат-коһаним («благословение, [которое] коһаним [дают народу]»). Сегодня эта заповедь исполняется в Израиле ежедневно, а в большинстве общин за его пределами — по праздничным дням.

Следующий за этой заповедью седьмой раздел главы — подробнейший рассказ о том, какие дары и жертвы принесли к открытию Мишкана главы еврейских колен. Они делали это поочередно, каждый — в свой день. Церемония приношений продолжалась с первого по двенадцатый день месяца нисан, и каждый из них был днем особого торжества для одного из колен Израиля. Хотя все они принесли одинаковые жертвы, Тора всякий раз перечисляет их заново.

Тора экономна в словах. Так почему она двенадцать раз повторяет описание приношений каждого из глав колен? Мидраш раба (13:14) говорит: «Все принесли те же жертвы, но каждый — по особой причине».

У каждого из колен было свое предание о том, что с ним произойдет в будущем, до прихода Машиаха, полученное от праотца Яакова. Оно и определило мотивы их приношений.

В первый день месяца нисан принес дары и жертвы Нахшон, сын Аминадава, глава колена Иеһуды.

Ему было известно, что среди царей, которые от него произойдут, два — Шломо и Машиах — будут царствовать и на суше, и на море. Нахшон решил принести в дар Храму серебряную чашу, символизирующую море, и серебряный шарообразный кубок, символизирующий землю (представление о земле как о шаре для того времени просто удивительно!). Кубок весил семьдесят шекелей, что указывало на семьдесят народов мира. Согласно Торе, их именно столько — по числу потомков Ноаха. Вы знаете, что после потопа на земле остались только Ноах и его сыновья Шем, Хам и Йефет. Тора перечисляет семьдесят их детей и внуков

(Брешит, 10), от которых и произошли все современные народы.

Чаша должна была служить для замешивания теста, а кубок — для кропления кровью. Чаша и кубок были наполнены крупчатой мукой с оливковым маслом — символ даров, которые народы мира будут приносить и Шломо, и Машиаху. Золотая ложка весом в десять шекелей, подаренная Нахшоном Храму, указывала на десять безупречно благочестивых поколений его рода, от Переца до Давида (они перечислены в Свитке Рут, 4:18—22).

Одного бычка, одного барана (в возрасте от 13 месяцев до двух лет) и одного ягненка, не достигшего года, Нахшон принес в жертву ола — жертву всесожжения.

Бычок должен был напомнить о заслугах Авраама, на третий день после обрезания побежавшего за теленком в коровник, чтобы угостить странников; баран — о заслугах Ицхака, лежавшего связанным на

жертвеннике (вместо него, как вы помните, принесен был в жертву баран, запутавшийся рогами в ветвях); ягненок — о заслугах Яакова, который двадцать лет пас овец Лавана, постоянно его обманывавшего, и все трудности выдержал.

Еще Нахшон принес козленка в жертву хатат (как вы знаете по главе «Ваикра» одноименной книги, это — грехоочистительная жертва) — за грех Йеһуды, который вымазал рубаху Йосефа кровью козленка, похожей на человеческую.

В жертву шламим Нахшон принес двух быков, пять баранов (возрастом от тринадцати месяцев до двух лет), пять козлов и пять ягнят, не достигших года. Это — мирная жертва, которая, как вы помните, —

«Тора экономна в словах. Так почему она двенадцать раз повторяет описание приношений каждого из глав колен?»

символ удовлетворения человека своей жизнью.

Два быка выражали радость главы колена от того, что оно даст еврейскому народу двух царей — Давида и Шломо, первый из которых заложил фундамент Храма, а второй построил сам Храм.

Пять баранов, пять козлов и пять ягнят символизируют пятнадцать царей, правивших после Шломо, — пятерых благочестивых, пятерых, обладавших и достоинствами, и недостатками, и пятерых отступников.

Во второй день месяца принес дары и жертвы Нетанэль, сын Цуара, глава колена Иссахара. Благодаря предсказанию Яакова Иссахар и его колено заранее знали, что у евреев будет Тора — Письменное и Устное Учение — и что их колено прославится великими знатоками Торы.

Тора сравнивается с хлебом и вином, как сказано царем Шломо в книге «Мишлей» (9:5) со слов Всевышнего: «Идите, ешьте Мой хлеб и пейте Мое вино». Хлеб пекут в чашах, а вино пьют из кубков. Поэтому Нетанэль принес в дар Храму чашу и кубок.

Ложка весом в десять золотых шекелей в его приношении символизировала десять заповедей. Все остальные его дары и жертвы также имели отношение к Торе.

И таким образом в мидраше объяснены приношения всех колен.

В связи с этой главой Мидраш раба много говорит о воздаянии. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы упоминали принцип Высшего Суда — мида ке-негед мида. Так вот, этот очень важный принцип содержится в мидраше, рассматривающем главу «Насо».

Та же тема присутствует и в трактате «Сота», разбирающем законы о наказании неверной жены, изложенные в этой главе (сота — женщина, подозреваемая в неверности, буквально — «сошедшая с пути»). Трактат утверждает: «Той мерой, которой человек мерил, и ему отмерят».

Почему? Каким образом из главы «Насо» извлекается такой урок?

Попробуем представить себе, как может выглядеть поведение, заставляющее запо-

дозреть неверность. Наверно, муж начинает замечать, что его жена часто принимает одного и того же гостя, подолгу остается с ним наедине. Можно предположить, что она украшает стол самой лучшей посудой, кокетливо причесывается, наряжается... А во время проверки горькой водой все делается строго наоборот: питье ей дают в глиняной посуде, волосы же распускают (простоволосая, непокрытая голова выглядит неприлично). Отсюда вывод: неправильный поступок оборачивается против самого человека, мида ке-негед мида.

Как вы знаете, по субботам во всех синагогах читают очередную главу из Торы, а после нее — haftару.

Поскольку в недельной главе говорится о заповеди назирот, haftара представляет собой отрывок из Танаха (Книги Судей), рассказывающий о рождении богатыря Шимшона, который был назиром. Эта история также связана с темой воздаяния.

Мать Шимшона, жена Маноаха, была бесплодна. Однажды к ней пришел ангел в образе человека и сказал: «Ты бесплодна и не рождаешь, [но] зачнешь и родишь сына. А теперь остерегайся: не пей вина... и не ешь ничего нечистого. Ибо... родишь сына, и бритва не коснется его головы, потому что назиром Б-га будет мальчик от рождения. И с него начнется спасение Израиля от рук филистимлян» (Книга Судей, 13:3—5).

Шимшон совершил много добрых дел. Двадцать лет он был судьей в народе Израиля и не брал платы за свою работу. Ни разу в жизни он никого не затруднил и не обременил самой мелкой просьбой, вроде «отнеси мой посох туда-то» (Сота, 10). Но у Шимшона был один недостаток: он «следовал за своими глазами». В городе Тимна Шимшон познакомился с одной филистимлянкой и сказал родителям: «Я хочу на ней жениться». Отец и мать возразили: «Неужели среди дочерей твоих братьев и во всем народе нет девушек, что идешь брать жену из филистимлян?» «Мне она нравится», — ответил Шимшон (букв. «Она хороша в моих глазах»). Он принял неверное реше-

ние, что потом и подтвердилось (см. Книга Судей, 14).

Поэтому когда впоследствии Шимшона постигло наказание свыше, состояло оно в том, что филистимляне выкололи ему глаза.

Авшалом, сын царя Давида, гордился своими прекрасными волосами. Тщеславие и стало причиной его гибели. Он зацепился волосами за ветки в лесу, мул, на котором он ехал, пошел дальше, а Авшалома настигла погоня.

Это же правило действует и при воздаянии за хорошие поступки и качества. Но за добро воздается в пятьсот раз больше (т. е. Б-г делает человеку в пятьсот раз больше добра, чем совершил человек).

В главе «Мцора» книги «Ваикра» мы уже упоминали о наказании, понесенном Мирьям, сестрой Моше-рабейну, за необдуманный разговор о брате (произошло это, когда евреи находились в пустыне, и сам этот эпизод Тора излагает в последней части следующей недельной главы — «Беһалотха»). Но в обстоятельствах этого наказания содержится и воздаяние за другой, хороший ее поступок. Когда в Египте фараон отдал приказ уничтожить всех новорожденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле (он боялся, что один из них станет освободителем еврейского народа, как ему предсказали маги и чародеи), то мать Моше, будущего вождя Израиля, спрятала его, опустив в корзине в реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, чтобы узнать, что произойдет с братом. За это весь еврейский народ неделю ждал ее и не двигался

со стоянки, пока она полностью не излечилась от проказы. Короткое время, что она провела у реки в ожидании, как решится участь брата, было многократно воздано ей за эту неделю.

Йосеф нес тело своего отца Яакова из Египта в Эрец-Исраэль, чтобы похоронить его в Меарат-Һа-махпела. Б-г воздал ему потом за этот поступок: набальзамированные останки Йосефа доставил в Эрец-Исраэль Моше.

Путники, изредка встречавшиеся евреям в пустыне, видели, что те несут два ковчега, и спрашивали, что это такое. Им отвечали: в одном — скрижали Завета с десятью заповедями, а во втором — мертвец. Прохожие любопытствовали: а какое отношение к десяти заповедям имеет этот мертвец? И им отвечали: когда этот человек был жив, он выполнял то, что написано в скрижалях, лежащих в другом ковчеге.

Моше позаботился о прахе Йосефа. Как наградить его за это? Не было никого выше Моше (и нет по сей день), никого, кто мог бы воздать ему достойную его честь погребения. И Б-г Сам его похоронил. Когда Моше умер, земля вокруг осыпалась и стала ему могилой. «И [Б-г] похоронил его в долине», — говорится в главе «Ве-зот һа-браха» книги «Дварим» (34:6).

Нет человека выше Моше-рабейну. Сказано о нем, но относится ко всякому праведнику:

«Твоя праведность пойдет впереди тебя» (Йешаяһу, 58:8).

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ОБЕТЫ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Обет назорейства, который знаком многим по истории с Самсоном, приведен в нынешней недельной главе: «Если мужчина или женщина изречет зарок назорея, посвятить себя в назореи Г-споду, то вина и пьянящего сторониться должен, укуса винного и укуса пьянящего не пить, и никакого

настоя виноградного не пить, и винограда свежего и сухого не есть» (Насо 6:1—4). Такому назорею запрещены вино, виноград и изюм. Он не должен стричь волосы головы, а также прикасаться к умершему или находиться с ним под одной крышей.

В иудаизме испокон веков было неоднозначное отношение к назорейству. Талмуд и «Шульхан арух» предостерегают от принятия обетов, а в одном из мидрашей приводится главный критерий, которому должен был соответствовать потенциальный назорей — Б-гобязненность. Почему принятие обетов подходит именно тем людям, которые боятся Б-га? Магид из Дубно дал ответ на этот вопрос в форме следующей лаконичной притчи.

В местечке жили-были бедняк и вор. Как-то раз они разговорились. Вор взглянул на потрепанную одежду бедняка и с удивлением спросил: «Как тебе удастся при такой нищете выдавать замуж дочерей и женить сыновей?»

Его собеседник с готовностью ответил: «Когда у нас появляется на свет ребенок, я ставлю в углу копилку и навешиваю на нее замок. Каждый день я бросаю в копилку одну или несколько мелких монет. Лет за двадцать накапливается приличная сумма, которой хватает на торжество».

Вор разочарованно махнул рукой: «Такой образ жизни мне не подходит. Для тебя замок — это таки замок. А для меня, профессионального взломщика, нет замков, с которыми я не мог бы справиться. Моя копилка долго не продержалась бы».

Б-гобязненный еврей, который привык держать себя в рамках, будет продолжать делать это и после принятия обета. А вот его менее серьезный собрат, который привык выходить из рамок, вряд ли сможет соблюсти новые ограничения.

Зачем и почему в эпоху Храма люди становились назореями? Главным образом, из-за пагубной склонности к выпивке. Человек, который злоупотреблял вином, ощущал моральную деградацию, которая могла привести его к разврату. Недаром Талмуд обращает внимание на то, что главы Торы о «сота» (женщине, подозреваемой в супружеской измене) и назорее идут друг за другом. Тот, кто был свидетелем процедуры, производимой с «сота» из-за ее морального падения, должен отстраниться от потребления вина, дабы уберечь себя от легкомысленного поведения.

Итак, во время Храма еврей, склонный к излишнему употреблению вина, мог принять на себя тридцатидневный обет, после чего приносил жертву в Храме. Теоретически, такой человек мог после этого продолжать пить вино. Практически же многодневное воздержание от алкоголя входило в привычку, которая, как известно, вторая натура.

Что же делать нашим современникам, которые хотят избавиться от той или иной пагубной склонности? Прежде всего, отказываться от нее «бли недер», без обета. Кроме того, им поможет совет Рамбама, который призывал своих читателей придерживаться «средней линии», отдаляясь от крайностей. Если человек скуп или наоборот, транжира, он должен на некоторое время уклониться в обратную сторону, и впоследствии его качества сбалансируются. Поиск средней линии — это то, что поможет всем нам. Бли недер. Без обета.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

... Когда мэр одного американского города заехал на автозаправочную станцию, то его жена обратила внимание на работника, который подошел заправить машину бензином.

— Этот человек когда-то ухаживал за мной! — вдруг сказала она.

— Ты рада, что вышла замуж за меня, а не за него? — отреагировал муж. — Ведь ты стала женой мэра, а могла стать женой заправщика.

— Если бы я вышла замуж за него, то мэром стал бы он!

... В каждой шутке есть доля правды. И эта шутка — не исключение. Жены действительно оказывают влияние на мужей, пишет раввин и доктор Авраам Тверский в своей книге «Это не так трудно, как кажется». «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина!» — говорят американцы. «Если мужчина — это голова, то женщина — шея!» — шутят русские. «Ищите женщину!» — лаконично заключают французы. «Мужчина правит миром, а женщина правит мужчиной!» — утверждает Владимир Леви в книге «Искусство быть собой». Талмуд же иллюстрирует эту идею рассказом, случившимся в стране Израиля два тысячелетия назад.

Безграмотный Акива работал на поле богатого и образованного еврея Калба Савуа. Дочь хозяина Рахель сумела оценить огромный духовный потенциал Акивы и пообещала выйти за него замуж, если он начнет изучать Тору. Узнав о намерении дочери, Калба Савуа разгневался...

... Обратите внимание: отца не волновала бедность Акивы, он хотел праведного и мудрого мужа для своей дочери. Это свидетельство того, что героями еврейского народа становятся не богачи и богатыри, а добрые и мудрые люди...

Рахель и Акива не отказались от своей любви, не испугались трудностей. Они жили в бедности вдаль от имени Калба Савуа. Вдохновленный своей женой, Акива ушел учиться в академию и там постигал глубины мудрости.

Двадцать четыре года спустя рабби Акива возвращался домой в окружении тысяч учеников. Рахель вышла встречать мужа, но не могла пробиться сквозь толпу. Увидев ее издали, великий мудрец публично выразил уважение жене: «Все, что я познал в Торе, и все, что познали вы, — благодаря ей!»...

В чем причина того, что неуч стал мудрецом: в скрытых талантах рабби Акивы или в любящей его жене Рахель, сумевшей их разглядеть?

У рабби Акивы, без сомнения, был великий талант. Огромные способности могут

скрываться в людях, которые, на первый взгляд, кажутся бесталанными. Скрытый потенциал человека подобен спящим под снегом семенам. С наступлением весны солнце согревает землю, семена пробуждаются и прорастают к свету. Так же и скрытые таланты раскрываются под воздействием света и тепла.

Велика и заслуга Рахели, которая вдохновила мужа своей любовью. Любящие люди стремятся видеть в любимых все самое хорошее. Они ищут и потому находят скрывающиеся в них таланты.

Почему находят? — удивитесь вы. Мы, как правило, оправдываем доверие, которое нам оказывают окружающие. Если человека постоянно упрекать, что он лентяй, то он может в это поверить и стать лентяем. Если же напоминать ему о его достоинствах и талантах, то он может поверить в себя и реализовать талант, о существовании которого даже не подозревал. Все мы нуждаемся в людях, которые в нас верят, ибо верой своей они помогают нам поверить в себя, в свои силы.

Любовь и вера являются основой взаимоотношений не только между супругами, но и родителями и детьми, учителями и учениками, друзьями и коллегами.

Существует великое заблуждение. Некоторые полагают, что можно управлять людьми, используя угрозы, ультиматумы, наказания. Но чем большее они пытаются силой навязать другим свою волю, тем большее неприятие вызывают, ибо воздействие силы рождает противодействие...

Цель воспитания состоит не в том, чтобы заставить ребенка бояться наказания, а в том, чтобы он хотел оправдать доверие родителей, не потерять уважения в их глазах. Еще важнее, чтобы он научился уважать себя, обрел чувство собственного достоинства, которое не позволит ему совершить недостойного поступка...

... «Возлюби ближнего, как самого себя!» (Ваикра, 19:18), — учил рабби Акива, считая эту заповедь главным правилом, духовной сутью всех законов Торы.

Однако Талмуд утверждает (Йевамот, 62:), что ученики рабби Акивы умерли из-за того, что «не проявляли должного уважения друг к другу». Рабби Акива учил своих учеников любви к людям, почему же они не проявляли уважения друг к другу?

Позволю себе привести несколько ответов на этот глубокий вопрос.

— С учеников рабби Акивы был больший спрос, ибо они обладали большими знаниями и потому — ответственностью, — слышал я на уроке ответ рава Меира Ходоша.

— Любовь и уважение — это не одно и то же. Любовь выражает стремление к единству, уважение же признает различия и границы. Рабби Акива учил своих учеников любви, а его ученики должны были научиться уважать людей.

— Ученики рабби Акивы были наказаны не за то, что не уважали, а за то, что не оказывали должного уважения друг другу. Не достаточно уважать в сердце, необходимо научиться выражать уважение словами и поступками.

— Ученики рабби Акивы не выдержали испытания талантом. Каждый из них знал всю Тору и считал, что не нуждался в знаниях других людей. Однако Тора даруется не гениям-одиночкам, а народу обретшему единство.

И, наконец, тонкий ответ рава Пама: они не выдержали испытания скромностью!

Чем больше знает человек, тем больше убеждается в том, как много еще нужно познать. Мудрые ученики рабби Акивы убедились в том, что они еще очень мало знают, не проявляя должного уважения к себе! Как следствие, они не оказывали должного уважения к таким же, как они, мало знающим людям.

Иногда мы проявляем недостаточное уважение к себе, своему здоровью, своей душе, своему времени и потому также неуважительно относимся к своим близким. Для того, чтобы оказывать уважение другим, человек, прежде всего, должен научиться уважать себя!

... «Сосчитай (дословно — подними голову) евреев» (Бемидбар, 4:22), — обратился Всевышний к Моисею в Синайской пустыне. Смысл этого указания состоял не только в том, чтобы сосчитать евреев. В процессе счета каждый человек представал перед Моисеем, который должен был «поднять голову» — помочь каждому ощутить свою значимость. «Если Моисей оказывает мне уважение, то и я должен уважать себя!», говорили они.

Подобно Моисею, мы должны научиться «поднимать головы» окружающих нас людей, помня, что для этого нужно научиться, в первую очередь, поднимать свою голову!

КТО УЧИТ ТОРЕ СЫНА БЛИЖНЕГО, КАК БЫ ДАЕТ ЕМУ РОЖДЕНИЕ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

ВОТ РОДОСЛОВНАЯ АГАРОНА И МОШЕ В ДЕНЬ, КОГДА БОГ ГОВОРИЛ С МОШЕ НА ГОРЕ СИНАЙ. И ВОТ ИМЕНА СЫНОВЕЙ АГАРОНА: ПЕРВЕНЕЦ — НАДАВ, АВИГУ, ЭЛЬАЗАР И ИТАМАР (Бемидбар, 3:1,2)

Раши цитирует Талмуд (Сангедрин), который поясняет, почему написано «Вот родословная Агарона и Моше», а упомянуты только сыновья Агарона. — Отсюда следу-

ет: кто учит Торе сына ближнего, как Моше (см. Эрувин), как бы дает ему рождение.

«Нет обнаженной человека, чем тот, у кого нет Торы и заслуги исполнения заповедей».

Мы обязаны одевать тех, кто наг. Тем более, обеспечивать духовной одеждой тех, кто ее лишен (Агават хесед).

Школа Гилеля учит: «Человек обязан учить Торе всех. Потому что многие были

грешниками, а их дети стали праведными и благочестивыми». То есть благодаря учению изменились не только они, но и их дети и дети детей стали праведниками (Авот дераби Натан и Биньян Йеѓошуа).

НАСО

И НАПИШЕТ СВЯЩЕННИК ЭТО ПРОКЛЯТИЕ НА ПЕРГАМЕНТЕ, И СОТРЕТ ЕГО В ВОДУ ГОРЕЧИ (Бемидбар, 5:23)

Пока был Храм, женщина, которую муж заподозрил в неверности, могла доказать свою чистоту. Коэн давал ей выпить воду, в которую стирал надпись с именем Бога. Если была виновна, в муках умирала. А если невиновна, вода не приносила ей вреда. Более того, в положенный срок у нее рождался ребенок, даже если прежде была бесплодна, а муж после этого испытания не мог с ней развестись. Хотя в обычных обстоятельствах имя Бога запрещено стирать, ради восстановления мира между мужем и женой Он разрешает пойти и на это.

Пеле йоэц пишет, что родители мужа и жены должны всеми силами избегать споров и ссор. Если видят неправильное поведение молодых, не должны рассказывать сыну или дочери, что невестка или зять неправильно поступили. Передача такой порочащей информации может причинить большие страдания.

ОЗАРИТ ТЕБЯ БОГ ЛИЦОМ СВОИМ И ПОМИЛУЕТ ТЕБЯ (Бемидбар, 6:25)

Мы должны уподобляться Богу, а как это возможно, исходя из этого стиха?

Шамай сказал: «Принимай каждого с приветливым выражением лица» (Пиркей авот). Это можно разделить на три части:

- 1) Минимум, что надо делать, — повернуться лицом к человеку, смотреть ему в лицо, а не приветствовать профилем. Когда близкие люди (отец или жена) входят в комнату, повернитесь к ним, покажите им свое лицо.
- 2) Мало обратиться к человеку с ничего не выражающим каменным лицом, покажите интерес к нему. Если у вас плохое настроение, не показывайте этого.
- 3) Лицо должно быть приветливым и приятным.

Бог воздает человеку мера за меру (Сота), поэтому озарит Своим лицом того, чье лицо сияет для друга (Рав Авигдор Миллер, Пойте праведники).

Рав Матия, сын Хараша, говорил: «Первым приветствуй каждого человека» (Пиркей авот).

По разным причинам человек может колебаться, приветствовать ли первым. Одни считают, что это недостойно их положения. Другие боятся из-за чувства неуверенности, опасаясь, что ответом на их дружелюбие будет ледяное молчание. Но независимо от причин так поступать не следует. Всегда надо приветствовать первым. Талмуд (Брахот) говорит, что никому не удавалось поздороваться с раби Йохананом бен Закаем первым, даже язычнику на базаре.

Это правило особенно важно при встрече с тем, кто враждебно настроен или просто не в лучших с вами отношениях. Сердечное приветствие может смягчить его враждебность, разрушить стену непонимания и горечи, которая вас разделяет. Нет силы, которая сравнилась бы с улыбкой по способности разрушать ледяную стену ненависти (Этика с Синая).

Аѓарон, первосвященник, дружескими приветствиями побуждал людей раскаиваться. Он тепло приветствовал того, кто согрешил, и в следующий раз, собираясь сделать грех, тот думал: «Аѓарон всегда так приветливо меня встречает, как же я на него посмотрю, если согрешу?» Так он отвращал людей от греха (Авот дераби Натан).

Если вы встречаете двух людей, один из которых одет богато, а другой — бедно, и первого приветствуете с большим энтузиазмом, чем второго, вы виновны в фальши. Выходит, вы приветствуете не человека, а его одежду (Ор йохэйл).

Есть обязанность отвечать на приветствие. И когда вы этого не делаете, вы виноваты в воровстве (Брахот).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ОТДЕЛИТЬ СУББОТУ ОТ БУДНЕЙ В БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ?

ШАЛОМ, УВАЖАЕМЫЙ РАВ ЗИЛЬБЕР!

Когда заканчивается суббота во время Белых Ночей? Аарон

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Аарон!

Как известно, в Петербурге настоящей темноты летом не наступает, солнце опускается максимум до 6 градусов ниже линии горизонта (в отличие, например, от Иерусалима, где ждут 35—40 минут после захода солнца, т.е. пока солнце не опустится на 8,5 градусов ниже линии горизонта; так ведут себя во многих местах мира).

В Гмаре и у поским (галахических авторитетов) сказано, что мы ждём появления трёх звёзд. Вопрос — каких звёзд? В Талмуде сказано: не больших, которые видно даже днём, и не маленьких, которые видно только поздно ночью, а средних. Т.е. таких, которые видно с наступлением темноты.

Обычай, принятый в Иерусалиме, — ждать 35—40 минут после захода солнца. Это время, когда солнце опускается на 8,5 градусов ниже линии горизонта и наступает темнота определённого уровня. В это время мы уже уверены, что вышли три звезды.

Почему мы не видим днём звёзды, а ночью видим? Днём солнечный свет затмевает свет звёзд, а ночью, в темноте их свет виден, т.е. появление звёзд связано с определённым уровнем темноты. Уровень темноты зависит, в основном, от градуса нахождения солнца ниже линии горизонта.

Этот промежуток между заходом солнца и наступлением темноты (выходом звёзд) при равноденствии наиболее короткий, зимой немного длиннее, а летом — значительно длиннее. Чем больше мы удаляемся от экватора, тем больше этот промежуток,

сумерки. Особенно это различие ощущается летом. Иерусалим находится на 32 градусах северной широты (примерно). Соответственно этот промежуток равен при равноденствии 36 минутам, в середине лета — 42 минутам, а в середине зимы — 40 минутам. Заход солнца здесь считается, как если бы Иерусалим был на равнине, а не на горе, на высоте около 800 м. Ведь темнота на небе наступает в одно и то же время для жителей гор и для жителей долин в одной и той же местности. Например, в одно и то же время для того, кто находится на горе Кармель в Хайфе, и для того, кто находится на берегу моря в Хайфе.

На 40 градусах широты выход звёзд при равноденствии — через 40 минут после захода солнца, в середине зимы — через 45 минут, а в середине лета — через 50 минут.

На 50 градусах широты исход субботы наступает через 48 минут после захода солнца при равноденствии, в середине зимы — через 56 минут, а в середине лета — через 1 час 9 минут после захода солнца.

В очень многих местах в мире поступают по обычаю Иерусалима (Эрец-Исраэль) — считают исход субботы, когда солнце находится на 8,5 градусов ниже линии горизонта.

Что же делать по Торе в таком месте где солнце опускается максимум до 6 градусов ниже линии горизонта? Когда заканчивается суббота в Петербурге, когда можно начинать делать работу? Мнение поским (галахистов): в такой ситуации следует ждать до времени после полуночи. В шутку это можно представить так: суббота и йом ришон спорят, кому принадлежит ночь между ними. Закон говорит: делятся, первую по-

ловину отдают субботе, вторую — воскресенью. Когда же делать Авдалу? Некоторые делают Авдалу сразу после исхода субботы, т.е. сразу после полуночи.

В этом случае произносят три благословения: Борэ при а-гофен («... Сотворивший плод виноградной лозы»), на бэсамим (благовония) и А-Мавдиль («... Отделивший святое от будничного»). Благословение на свет пламени не произносят. Авдалу делают

на вино или хамар-медина (напиток, распространённый в данной местности), например, пиво, и выпивают его. А утренние благословения произносят и накладывают тфилин — утром, когда молятся. Кто пошёл спать раньше и Авдалу не делал, делает её утром после молитвы. В этом случае он произносит только два благословения — на вино и А-Мавдиль; на пламя свечи и на благовония не произносит.

СТРАХ - ЭТО ГРЕХ?

Страх это грех? Если ты под БОГОМ, значит, страх - недоверие БОГУ. А. Я., Россия

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый А. Я.! Нарушать приказы Б-га, которые Он дал нам в Торе (например, нарушать субботу, есть некошерное и т.д.), — это определённо грех.

Страх — в какой ситуации, в каком положении, насколько опасность, порождающая страх, реальна? Понятно, что человек должен работать над собой, чтобы ощущать, что всё в руках Б-га и, какая бы ситу-

ация ни была, Б-г может спасти, даже когда остриё ножа — над горлом человека, как выражается Талмуд. Но понятно, что это высокие требования, которые можно предъявлять только к великим людям. А человек, испытывающий страх в относительно лёгких ситуациях, действительно должен работать над собой, стараться ощущать присутствие Б-га в любой момент и в любой точке и помнить, что Б-г руководит событиями. А мы должны реально оценить, что нужно сделать в данной ситуации и просить Б-га о помощи.

ЕСТЬ СВОБОДА ВЫБОРА У Б-ГА?

Как-то прочитал, что у человека, как и у Всевышнего, присутствует свобода воли. С человеком более-менее понятно. Но откуда нам известно, что в своих действиях, заповедях Б-г свободен... Борис Бернштейн, Берлин

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Борис! Посылаю Вам отрывок из книги Даат Твунот рава Моше-Хаима Луцатто, величайшего учителя всего еврейского народа, писавшего о глубинах руководства Б-га миром (см. ниже).

Пятое заблуждение — заблуждение злодеев Израиля, тех, которые признавали своего Создателя, но умышленно восставали против Него, как Амон, сказавший: «Единственное мое желание — прогневить Его» (Сангедрин 103б), и другие, подобные ему. И у пророка сказано: «Прогневить славу Его» (Йешаягу 3:8). Им казалось, что они

могут сделать что-то против воли Творца и разгневать Его дурными делами своими, так, как может человек вызвать гнев товарища, помимо его воли. Еще были такие, которые хотели противостоять Ему с помощью колдовства и чар или знанием ангелов, Ему служащих, и их функций. Как говорит мидраш Эйха Раба: «Говорили они Йермиягу: «Мы окружим его [Иерусалим] стеной воды, мы окружим его стеной огня»».

Тот же, кто верит в единство Творца и понимает смысл этого единства, должен верить, что Святой, благословен Он, один, единственен и един. Что нет для Него никаких препятствий и никого, способного противостоять Ему ни под каким видом и ни с какой стороны. Мало того, что нет никакой власти, способной противостоять Ему — Он сам создает добро и зло, как сказал Йешаягу (45:7): «Образующий свет и со-

творивший тьму, делающий мир и сотворивший зло. Я — Создатель, делающий все это». Нет никого под Ним, кто обладал бы властью в мире, нет никаких заместников или другой силы, как считали идолопоклонники. Более того, Он сам непосредственно управляет всеми созданными, все происходящее в мире происходит по воле Его, и руками Его, не случайно, не по законам природы или судьбы. Он сам судит всю землю и все находящееся на ней и решает все, что происходит в верхних и нижних мирах, до самой нижней ступени Творения. Абсолютность единства Его включает также невозможность принудить Его каким-либо способом. Весь порядок правосудия и законы, Им установленные, — все без исключения зависит от воли Его, а не Он подчинен им. Если Он хочет, то как будто подчиняет свою волю делам человеческим, как мы учим в трактате «Авот» (3:19): «Все судится по большинству дел [плохих или хороших]», а если хочет, то вообще не принимает в расчет дела и несет добро в доброте своей тому, кому хочет, как было сказано Моше: «И проявлю милость к тому, к кому будет милость Моя» (Шмот 33:19). Объясняет Гемора (Брахот 7а) — даже если он не достоин. И уже было сказано в книге Иова (35:6): «Если согрешишь, как это повлияет на Него? И [даже] многочисленные преступления — что сделают Ему?». Сказал также Йермиягу (50:20): «Будут искать преступления Израиля — и нет его... потому что прощу Я тех, кого оставляю». И пишет Йешаягу: «Ради себя, ради себя Я сделаю это, потому что как могу Я оскверниться?» (48:11) (перевод согласно Таргуму), и также: «Я, тот, кто сотрет преступления ваши ради Себя, и

грехи не вспомню» (43:25). И также сказано (Захария 3:9): «И уничтожу грех земли этой в один день». Это утешение нам, поскольку не по делам воздастся нам, и не будет Он ждать заслуг наших, и не заменит нас за недостатком таковых, а свершит все в силу клятвы, которой поклялся праотцам, и союза Им заключенного. И даже если не будет заслуг у Израиля, когда придет назначенный срок, день, скрытый в сердце Его, в любом случае освободит нас, без всякого сомнения, ведь Он — господин всему и может сделать все, что угодно Ему.

И то, во что человек обязан верить, по сути близко к тому, что мы уже сказали: поскольку Творец, благословенно имя Его, совершенно независим в своих действиях, то ни одно из его созданий не может противостать Ему даже посредством законов и порядков, Им же установленных. Ведь Он — тот, кто их установил, и Он же может изменить и упразднить их в любой момент по своей воле. И это смысл сказанного в трактате Сангедрин (67б): «Нет других, кроме Него... — даже колдовство». Несмотря на то, что в соответствии с порядком системы, созданной Творцом в высших мирах, колдовство способно на эту систему влиять (см. Сангедрин, там же), как только Создатель желает этого — властвует сам, и колдовство теряет всякую силу, как будто оно никогда и не существовало. И только наивные могли заблуждаться и считать, что могут воспользоваться против Него инструментами Им же созданными. Все их ухищрения — ложь, и не помогут они им, ведь Он — господин всего, и нет другого, кроме Него.

В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Здравствуйтесь!

Я “начинающий” Бааль Тшува. И меня начинают мучить вопросы, на которые поначалу я не обращал внимания:

1. Мне не понятно, в чем смысл жизни- в том чтобы учить Тору 24 часа в сутки?
2. Как мы можем знать, что Устная Традиция

не дошла до нас в очень измененном виде?

3. Очень непонятно, почему нельзя отметить гзерот в наше время?
4. Спад поколений. Во времена Талмуды была такая категория людей (большинство) Ам Хаарец, которые нарушали некоторые

заповеди, Чем поколение Раши, или даже сегодняшнее хуже? СПАСИБО! И.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый И.! Отвечаю коротко на Ваши вопросы.

- 1) Смысл жизни – жить по Торе, выполнять мицвот и жить естественной жизнью. Есть люди, которые любят учить Тору и учат её много часов в день. Есть люди, которые работают и после работы посещают уроки Торы. Не надо квадратировать людей. Каждый – по его состоянию, по его натуре и по его возможностям.
- 2) Тору передавали очень ответственно и очень аккуратно. Мы даже встречаем несколько версий об одном и том же законе, кто от кого его слышал. Обычно передача была многим мудрецам от многих.

- 3) Отменить постановление верховного суда всего еврейского народа может только верховный суд всего еврейского народа, которого сейчас нет. Написано, что суд, который собирается отменить постановление, должен быть выше уровнем, чем тот суд, который это постановление принял. И этого у нас тоже нет.
- 4) Чтобы понять и оценить поколение, надо видеть нарушения, но надо видеть и хорошие действия. Мы не можем судить по единичной ситуации обо всём поколении. На этот вопрос, а, между прочим, и на другие, надо бы побеседовать шире и подробнее. Если хотите, пришлите Ваш телефон или позвоните мне после 10 вечера по израильскому времени.

СЛЫШАЛ, ЧТО В НОЧЬ НА ШАВУОТ НЕ СПЯТ И ВСЮ НОЧЬ УЧАТ ТОРУ. А ЧТО НАДО УЧИТЬ?

Слышал, что в ночь на Шавуот не спят и всю ночь учат Тору. А что надо учить?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, существует обычай не ложиться спать в ночь праздника Шавуот, посвящая ее всю изучению Торы. Есть объяснение: мы так поступаем, чтобы «исправить» поведение наших предков, которые проспали всю ночь и не были готовы вовремя к Синайскому откровению (Мидраш Шир а-Ширим 1:56).

Упоминание в книге Зоар

Этот обычай упоминается также в книге Зоар (Эмор 98а). Там даже описывается награда, которая ожидает того, кто изучает Тору в эту ночь. Он получает семьдесят благословений Свыше и увенчивается особой Небесной короной. Его имя также записывается в особую Книгу Памяти (Сефер а-Зикарон).

Великий мудрец-каббалист Аризаль пишет в Шаар Каванот: тот, кто не спит и учится в эту ночь, может быть уверен, что дожи-

вет до конца года. Хофец Хаим приводит это обещание в своем комментарии Мишна Брура (494:1).

Что учить?

Существует специальный сборник, составленный Аризалем, для изучения в ночь Шавуота, его называют Тикун лейл Шавуот. Он содержит отрывки из всех частей Письменной и Устной Торы.

Среди галахических авторитетов существует спор, насколько важно изучать именно этот сборник. Одни полагают, что следует изучать именно его (Шла, Хида), другие считают, что он предназначен только для простых людей, которые неспособны к углубленному изучению, поэтому тот, кто может учиться, должен изучать Талмуд, Мишну и т.п. (Хок Яаков).

На практике многие члены сефардских и хасидских общин придерживаются обычая изучать именно этот сборник.

В отличие от них, члены литовских общин стараются в эту ночь более глубоко изучать Талмуд и Мишну. Ученики ешив обыч-

но не разъезжаются на этот праздник по домам, они остаются в ешиве и продолжают заниматься текущим учебным материалом и в эту ночь.

История с Виленским Гаоном

Рассказывают интересную историю о том, как Виленский Гаон учился в ночь Шавуота. Как ни странно, Гаон посвящал эту ночь именно изучению Тикун. Однажды он спросил своего товарища Магида из Дубно: почему тот не поступает так же, а учит Талмуд? Магид из Дубно, часто использовавший в своих объяснениях притчи и сравнения, ответил на это так:

«Жил-был один богач, который выдал за муж свою дочь. Он хотел, чтобы зять не зависел от него, и предложил ему начальный капитал для открытия любого дела, которое тот пожелает.

Молодой человек решил открыть магазин по продаже ковров и ковровых покрытий.

После нескольких месяцев напряженной работы молодой предприниматель пригласил тестя на открытие магазина и предоставил ему право быть первым покупателем.

Магазин был красиво оборудован и заполнен рядами стенов с образцами разнообразных ковровых покрытий.

Когда богач, наконец, выбрал то, что ему понравилось, и спросил о цене, зять заявил, что это будет стоить 5 рублей. Богач очень удивился такой низкой цене и переспросил. Зять настаивал на своем и объяснил тестю, что именно так — данный кусочек ковра стоит 5 рублей. Удивлённый богач стал объяснять, что ему нужен не этот кусочек-образец, а целый ковер. Пока, наконец, не выяснилось, что незадачливый предприниматель ничего не понял в этом бизнесе и собирался торговать кусочками-образцами, не позаботившись о том, чтобы заполнить склад настоящими коврами.

Ты, Виленский Гаон, — сказал Магид из Дубно, — владеешь всей Письменной и Устной Торой, поэтому тебе маленькие отрывки из Тикун напоминают о том “товаре”, который есть на “складе”, а мой, “склад” не ломится от товаров, поэтому отрывки из Тикун мне не помогут».

Заключение

Талмуд (Авода Зара 19а) говорит, что человек лучше всего учится тому, к чему лежит его сердце. Поэтому, понимая важность изучения Торы в эту ночь, каждый должен выбрать то, что ему больше по душе, будь то Тикун или другие части Торы.

КАК МОЖНО «НЕСТИ СВЕТ НАРОДАМ», НЕ ОТДАВАЯ ЕГО, А ОГРАНИЧИВАЯ?

Если позволить изучать Тору всем — это разрушит границы между евреями и неевреями, и тогда Израиль потеряет свою уникальность и не сможет дать благо человечеству как «свет среди народов»... Скажите, как нести свет народам мира, не отдавая его, а ограничивая? Творец хотел исправления мира через Израиль, но если Израиль исправит себя и только себя — это будет исправлением мира или это «закопанные таланты»?
Ольга

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Ольга! Приведенная Вами известная метафора — «свет народам» —

как раз может помочь в ответе на Ваш вопрос. Как именно источник света — огонь или лампочка — несет нам свет? Разве мы прикасаемся к источнику света, получаем у него свет напрямую? Нет, так мы получим не свет, а ожоги. Огонь и лампочка находятся на своем месте, свет отражается от окружающих предметов и озаряет все вокруг.

Вот и евреи должны просто находиться на своем месте, изучать и соблюдать Тору, совершать правильные действия, продвигаться в области духа и таким образом «светить», а дальше всё — согласно законам отражения и преломления света.

Посмотрите, что получается на практике. Религиозные евреи мало кого из неевреев напрямую учили Торе. (Хотя, строго говоря, можно обучать семи заповедям потомков Ноаха, которые неевреи обязаны соблюдать). Но на практике жизнь большей части нееврейского мира базируется на том, что принято называть «иудео-христианскими ценностями». А другая часть нееврейского мира, хотя она это открыто не признает, на практике живет «иудео-мусульманскими ценностями». Не признает, разумеется, потому, что на данном этапе истории находится в остром конфликте с евреями. Ведь та часть, что живет «иудео-христианскими ценностями», тоже раньше их так не называла и только теперь признала таковыми, когда ее конфликт с евреями вошел в фазу относительного затишья.

Евреи этих людей напрямую не учили — скорее, как сказано, находились с ними в состоянии конфликта, ибо те религии, как взбунтовавшиеся подростки, отрицали свои корни, да еще пытались заставить са-

мих евреев отказаться от своего наследия. Но, так или иначе, на практике еврейские ценности во многом были усвоены миром и улучшили его, даже если были усвоены с теми или иными искажениями. На более ранних этапах истории эти ценности передались в виде мировых религий, позднее — в виде различных идеологий, «измов». Эти идеи могут вдохновлять людей «на труд и на подвиги» как аспект гвура — «мощь», «дисциплина» (главное качество Ицхака), или на милосердие и терпимость как аспект хесед — «милосердие» (главное качество Авраама). В то же время, как известно, и ведущие религии, и идеологии способны приводить людей к губительным крайностям. Поэтому даже после того, как другие народы переняли еврейские идеи, сам еврейский народ, сохраняя эти качества в их изначальной, умеренной и сбалансированной форме, к которой его нелегким путем привел Всевышний, остается уникальным.

КТО БЫЛА ЖЕНА МОИСЕЯ, ЕФИОПЛЯНКА, И КАКОВА БЫЛА ЕЕ СУДЬБА?

Кто была жена Моисея, Ефиоплянка, которую он взял и за которую его упрекали Марьям и Аарон, и какова ее судьба? Спасибо. Рубен

Отвечает рав Меир Мучник

Приветствую Вас тоже, Рубен! Жену Моше (Моисея) звали Ципора. Но происходила она на самом деле не из Эфиопии. Да, в упомянутом Вами эпизоде, где о ней говорят Мирьям и Аарон, ее называют кушит. Буквально — из Куша, то есть Эфиопии. (А в современном иврите этим словом вообще называют любого чернокожего). Но мудрецы поясняют, что в данном случае имеется в виду другое: как черный цвет кожи эфиопа — очевидный факт, который никто не может отрицать, так и красота Ципоры была очевидна и неоспорима. Еще одно объяснение: как чернокожий выделяется

среди белых, так Ципора выделялась своими праведными делами.

А была Ципора дочерью Итро, сановника в стране Мидьян, расположенной к востоку от Земли Израиля (как и ряд других стран — Моав, Аммон, Эдом). О том, как Моше с ней познакомился, рассказано в главе Шмот (2:15-21). Моше, который вырос в Египте, вынужден был оттуда бежать после того, как фараон приговорил его к смерти (за убийство египтянина, который избивал еврея). Сначала Моше оказался (уже действительно) в Эфиопии, где правил много лет, но потом пришлось бежать и оттуда. Об этом говорят мудрецы, но сама Тора этот эпизод опускает и переходит сразу к следующему: Моше прибывает в Мидьян. Там он видит, как пастухи не позволяют семи девушкам взять воду из колодца (а по некоторым версиям даже пытаются их утопить). Моше

спасает девушек. Они оказываются дочерьми местного сановника Итро, который отказался от идолопоклонства и был за это подвергнут остракизму. Поэтому его дочерей и не пускали к колодцу.

Услышав от дочерей о пришельце, который их спас, Итро велит пригласить его к столу, и в конечном итоге выдает за него одну из сестер — Ципору.

В мидраше приводятся интересные подробности этой истории, которые раскрывают характер Ципоры, и история ее свадьбы с Моше. Уже у колодца Моше увидел, насколько она красива и праведна, и попросил ее руки. Но она ответила: это не так просто. У отца в саду воткнул в землю чудесный посох, созданный еще при Сотворении мира и переданный во владение Адаму. Он перешел из поколения в поколение, был у Авраама, Ицхака и Якова, а от Якова перешел к его сыну Йосефу. После смерти Йосефа (который к тому времени был вторым человеком в Египте) его забрал фараон, а Итро, бывший тогда одним из главных его советников, увидел посох и украдкой забрал. После того, как он воткнул посох в землю у себя в саду, его невозможно было вытащить. И когда к Ципоре начали свататься, Итро решил, что отдаст ее только тому, кто вытащит этот посох. Но до сих пор это никому не удавалось. Пришел Моше в сад Итро и легко вытащил посох. Итро поразился и сразу понял: наверное, это и есть человек, которому суждено вывести евреев из Египта. Но и испугался — погибнет много египтян, страна будет разорена, хорошо ли это? По другим версиям, Итро также побоялся, что, поскольку Моше беглец, за ним могут прийти египтяне или жители Эфиопии, а тогда и его самого накажут за укрывательство.

Поэтому он заточил Моше в темницу и оставил там на много лет.

Но Ципора, которая была впечатлена благородством Моше и полюбила его, подумала: как я могу спасти этого праведника? И нашла способ. Сказала отцу: жены у тебя нет, а дочерей семь. Пусть шестеро пасут овец, а я буду домохозяйкой. И в течение всех этих лет она тайно носила Моше еду со стола отца. А под конец напомнила отцу о Моше, убедила, что теперь опасаться уже нечего — за ним так и не пришли, и предложила выяснить, что же с ним случилось. Проверили — оказалось, что он выжил. Это убедило Итро в великой праведности Моше и в том, что с ним Б-г. Поэтому он уже с радостью отдал ему в жены Ципору.

Потом, когда Б-г приказал Моше вывести еврейский народ из Египта, он взял было с собой Ципору и двух сыновей, которых та ему родила. Но встречавший его Аарон резонно заметил: мы ведь хотим вывести евреев из Египта, зачем же ты приводишь туда новых? Моше принял аргумент и отослал Ципору с детьми обратно к отцу в Мидьян, дожидаться, когда евреи выйдут из Египта. После этого Итро вместе с Ципорой и ее детьми пришел к Моше уже в пустыню.

Наконец, в упомянутом Вами эпизоде Мирьям и Аарон критикуют Моше за то, что в то время он уже не жил вместе с Ципорой, хотя другие пророки, такие, как они сами, продолжали свою супружескую жизнь: мол, одно другому не противоречит. Но их критика признается несправедливой: Моше был уникален тем, что Б-г мог обратиться к нему с указаниями в любую минуту, и он был обязан сохранять ритуальную чистоту, что не всегда возможно при нормальной супружеской жизни.

ОТКУДА СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО С СОТВОРЕНИЯ МИРА ПРОШЁЛ 5776 ГОД?

Шалом! Неожиданно для себя обнаружил, что не знаю простую, казалось бы, вещь. Откуда стало известно, что с сотворения мира прошёл 5776 год? И, вообще, как сложился еврейский календарь? Тогда раба. Реувен

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Реувен!

Это очень интересный вопрос. Действительно, стоит иногда задуматься над тем, что кажется нам очевидным, — так ли это? Однако еврейское летосчисление доста-

точно обосновано, как мы вкратце покажем ниже.

Прежде всего, рассмотрим начало книги Берейшит. О каждом человеке, являющемся звеном в цепочке от Адама до Авраама, мы можем точно сказать, когда он родился и сколько прожил. Например, Шет родился, когда Адаму было 130 лет, а его сын Энош родился, когда Шету было 105, и так далее, как ясно сказано в 5 главе. Так же можно проследить все события вплоть до Исхода из Египта и Дарования Торы. Первым же днем летосчисления принято считать 1 Тишри, когда был сотворен Адам (Сангедрин, 38 б) Дальнейшая история, кроме упоминания даты строительства Храма в Танахе, подкрепляется непрерывной устной традицией. Таким образом, нам достоверно известно, какой сейчас год от Начала.

Календарь — дело более сложное, не зря мудрецы называются в Танахе «знатоки времен» (Эстер 1:13). Когда вся еврейская жизнь была устроена по правилам и не было помех, начало нового месяца, его продолжительность и продолжительность года устанавливались каждый раз в соответствии с ситуацией.

Происходило это следующим образом: если находились два свидетеля, видевшие нарождающуюся луну на тридцатый день месяца и их показания проходили проверку в Большом Бейт-дине Иерусалима, то мудрецы объявляли новый месяц в этот день. Таким образом, предыдущий получался 29-дневным. Если же свидетельства не было, то новый месяц объявлялся на следующий день. Соответственно, прошлый месяц становился меубар — расширенным, 30-дневным.

По мнению некоторых комментаторов, мудрецы всегда учитывали астрономические расчеты и следили за тем, чтобы очередность месяцев вписывалась в общую схему, которая предполагает, что начало нового месяца совпадает с днем, когда «нарождается» луна. Кроме того, есть правило Торы, что месяц Нисан должен быть весной — в то же время года, что и Исход из Египта, и праздник Песах. Поэтому иногда сле-

дует добавлять дополнительный месяц в еврейский год, чтобы уравновесить разницу между 12-ю лунными месяцами и солнечным годом, которая составляет около 10-12 дней. Решение о добавлении месяца принималось мудрецами по обстоятельствам. Скажем, если они видели, что весна еще далеко, а месяц Адар подходит к концу, они объявляли второй Адар. (Именно месяц Адар удостоился того, что его иногда удваивают — может быть, чтобы продлить евреям время особой радости, в соответствии с известным положением «Начинается Адар — умножаем веселье»?)

Помимо этого, в Талмуде в нескольких местах рассказывается о дополнительных схемах, которые были внесены мудрецами в календарь исключительно для удобства. Например, нехорошо, если Йом-Кипур выпадет на пятницу или на исходе Субботы. Самой известной из таких схем, сохранившейся в нашем календаре, является Ло АДУ Рош, ве-ло БаДУ Песах, что означает: Рош а-Шана никогда не выпадет на 1,4 и 6 день недели, а Песах — на 2,4 и 6.

Впоследствии, когда мудрецы увидели, что вскоре возможности принимать свидетельства не будет (а главное, не будет смихи — передачи раввинских полномочий, без которых невозможно освятить новый месяц) и народ Израиля все больше рассеивается по разным странам, Гилель Несиа, правнук рабби Йеуды а-Наси, рассчитал календарь на будущие времена. Он вычислил, с какой периодичностью следует добавлять дополнительные месяцы и какие месяцы следует сделать 29 — или 30-дневными, чтобы все условия календаря сохранялись. Воспользовавшись упомянутыми выше схемами, он создал, можно сказать, общую формулу календаря, так, чтобы никто уже не должен был корректировать его. Собрыв Бейт-дин, он объявил и освятил все месяцы на многие столетия вперед — до тех пор, пока не восстановится еврейская жизнь в полном объеме — дай Б-г, поскорее, в наши дни!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Люди часто не обращают внимания на то, что вполне очевидно. А новшества приковывают взгляд и занимают ум. Мы часто не ценим того, что имеем, принимая как должное то, что жизненно важно для нашего счастья.

В природе всех живых существ избегать того, что приносит вред. Отсюда мы учимся пользоваться нашей свободой выбора, чтобы оберегать свое тело и воздерживаться от вредных видов деятельности, даже когда речь идет о заповедях

Мы склонны рассматривать наше здоровье, как данность, хотя сохранять его — не только позитивная заповедь, но и основа всех духовных достижений.

Посетив Литву, один из великих людей Иерусалима спросили рава Исраэля Салантера, как совершенствовать характер. Рав Исраэль ответил: «Нет большей благодарности по отношению к Творцу, чем пренебрегать телом, которое Он тебе дал».

Кроме того, плохое здоровье извращает наше суждение. И когда люди, переполненные своими обидами, подходят к раву Хаиму Пинхасу Шайнбергу, он иногда говорит им: «Иди, выспись немного». У отдохнувшего человека другой взгляд на мир. Поэтому галаха обязывает учителей маленьких детей рано ложиться спать. Учителя должны полностью контролировать себя, чтобы дать своим ученикам все, что им полагается.

И если это верно для учителей, то и родители, конечно, извлекут пользу из того, что обратят внимание на свое здоровье. По крайней мере, ночью учителя могут отвлечься от проблем, которые у них возникают в классе. Кроме того, они не так вовлечены во все турбулентные процессы роста. И все-таки им тоже нужен хороший

ночной сон. Насколько же больше необходим достаточный отдых родителям! Даже если спокойно полежать в темной комнате — одно это может восстановить ваши силы почти так же, как сон. Десять-пятнадцать минут имеют огромное значение, не обязательно отдыхать подряд час или два.

Это так очевидно, и этим так пренебрегают. Чтобы правильно относиться к возникающим проблемам, нужно достаточно спать и правильно питаться. Ситуации, которые могут казаться очень важными и неразрешимыми, после доброго сна воспринимаются по-другому. Если отстраниться от пищи, богатой сахаром, кофеином или другими стимуляторами, это поможет человеку избежать колебаний настроения, которые нарушают процесс принятия решений. Возбуждающая пища может повлиять на нас, так что мы станем слишком эмоционально реагировать на детей, делать или говорить вещи, о которых потом пожалеем.

Наиболее подходящее время отдохнуть или съесть что-то легкое и питательное — прямо перед «шумным часом», то есть перед возвращением ваших детей (или вашего супруга!) домой. Лучше всего быть способными мгновенно отреагировать на их требования, а это можно сделать, когда ум ваш хорошо отдохнул.

Поэтому важно контролировать ваш сон и диету. Тогда вы сможете отнестись к проблемам более реалистично и разрешать их эффективнее.

Резюме

Вы должны заботиться о своем здоровье, чтобы эффективно функционировать как родитель. Хорошее питание и сон помогут вам сохранить здоровье.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОТ, КТО ДАЕТ ЖИЗНЬ, ДАЕТ ПРОПИТАНИЕ

«ОЦАРОТ»

«Благословит тебя Ашем и охранит тебя» (Насо, 6:24)

История об одном бедном ремесленнике, у которого была большая семья. В нужде зарабатывал он, и чтобы прожить, одалживая небольшие суммы.

Когда подросла его дочь, стал он советовать с женой: «Еще немного, и станут стучаться в наши двери сваты, спросят, сколько денег мы приготовили на приданое, а у нас нет ни гроша».

Сказала жена: «Я много думала об этом, и сердце мое изболелось. А ты пришел сыпать соль на мою рану?!»

Сказал он ей: «Нет, но я хотел спросить совета. Дай мне согласие, и я поеду по городам, собирать деньги на свадьбу.»

Сказала она: «Ни за что», Удивился он: «Почему?»

«Недостаточно у меня бед, еще стану “соломенной вдовой”? Ты будешь ездить по миру и забудешь, что есть у тебя жена и семья. Тем временем придет время замужества нашей дочери, а отца нет!»...

Пообещал он: «Я поеду ненадолго. В течение года вернусь».

Успокоилась она.

Получил он ее благословение и выехал в дорогу. Собирал он грош к грошу, потом менял на серебряные монеты, а их — на золотые динары, и понемногу собрал приличное приданое. Прошло десять месяцев, и он вспомнил свое обещание. Поехал он обратно, а в руках у него золотые динары, серебряные монеты и медные гроши.

В канун субботы, перед тем, как кончилось условленное время, он оказался в городе, расположенном по соседству с его поселением. Спросил он, у кого он может провести субботу. Ответили ему все: «Та-

кой-то богач принимает гостей с царским почетом!»

Пошел он к богачу и был с радостью принят. Дал богач ему комнату и сказал, чтобы чувствовал себя, как дома. Суббота приближалась, а вместе с тем усилилась тревога: что делать с деньгами? Они всегда были с ним, а по субботам он прятал их в тайное место. Но здесь чужой дом. Ходят слуги и другие гости. Он ни в ком не уверен.

Стал он искать хозяина дома и спросил, может ли он дать ему на субботу деньги.

«С радостью, — ответил богач, — я положу их в мой сейф». Вручил он богачу узелки с деньгами и почувствовал, будто камень свалился с сердца.

Наступила суббота, и он пошел с богачом в синагогу. Лицо хозяина излучало святость субботы. Но гость во время молитвы вдруг почувствовал: какую глупость он сделал. Все деньги, которые собирал целый год для своей дочери, отдал чужому человеку, не взяв расписки. Какое легкомыслие.

Он уже не мог сосредоточенно молиться, а во время трапезы еда застревала у него в горле.

И чего он боялся, случилось. Когда он попросил вернуть деньги, хозяин ответил: Давай не будем спешить. Вернемся домой, сделаем «авдалу» (разделение святого и будничного) и омоем руки для трапезы «проводов царицы-субботы»...

Гость с трудом съел положенный кусок хлеба, сидя как на иголках. Закончив читать послетрапезное благословение, он снова спросил: «Могу ли я получить свои деньги обратно?»

К его удивлению хозяин ответил: «Разумеется, пришло время. Подожди, я сейчас принесу».

Неужели принесет?!

Хозяин вернулся с тремя узелками в руках. Лицо гостя просияло. Но минуточку, неужели он ничего не взял себе?

Дрожащими руками он открыл один узелок за другим и успокоился: в одном сверкали золотые монеты, в другом серебряные, а в третьем — медные.

Взял он узелок с золотыми динарами и высыпал их на стол. На глазах хозяина, чтобы не смог отрицать. Он воодушевленно сосчитал монеты — все сошлось. Хотя бы это... Он сложил монеты в мешок.

Теперь он боялся за серебряные монеты и лихорадочно пересчитал их. Тут он успокоился. И здесь все в порядке. Потянулся он к третьему пакету, но вдруг почувствовал удар по руке.

Сказал ему хозяин: «Ты что думаешь, что я ничего не видел? Что ты был рассеян на молитве, угнетен на субботней трапезе, не чувствовал твоего испуга, когда ты попросил свои деньги. Этому есть только одно объяснение: ты подозревал меня

в воровстве. Когда я вернул тебе золотые монеты, и ты лихорадочно пересчитывал их на моих глазах, я не был обижен. У тебя есть право опасаться. Потом ты пересчитал серебряные монеты и увидел, что все в порядке. Но когда ты дошел до медных монет, ты оскорбил меня...

Ты думаешь, что если я не взял у тебя золотые и серебряные монеты, то медные гроши возьму?!»...

А как ты думаешь, дорогой читатель, прав хозяин или нет?

На первый взгляд он, конечно, прав. Он ведь уже доказал, что праведен и честен. И

грех подозревать его теперь, это оскорбление для него.

А теперь посмотри и увидь. Каждый вечер перед сном мы говорим: «Руке Твоей вверяю я дух мой». Вверяем мы в руку Творца самое дорогое, что у нас есть, нашу жизнь. Утром мы благодарим: «Благодарю я Тебя, Царь живой и сущий, что из милости вернул мне душу мою». «Золотые монеты» возвращены полностью. Теперь мы считаем серебряные монеты: «Благословен Ты, Ашем, раскрывающий глаза слепым». Зрение исправно. Все на месте. И в «серебряных монетах» нет нехватки. Но когда

доходит дело до заработка, «медных монетах», мы не полагаемся на Него...

Наши мудрецы, благословенна память праведников, сказали: «Кто дает жизнь, дает и пропитание», но здесь мы не спокойны: пропитание дал, а заработок — кто знает...

И это подчеркивается в благословении коэнов, знание, что «Я благословлю вас»: «Да благословит тебя Ашем и охранит тебя. Да озарит тебя Ашем

и окажет тебе милость. Да обратит Ашем к тебе Лик Свой и пошлет тебе мир».

И в этом различие между евреем и неевреем. Между благословением Эсава и Якова. Эсаву сказано: «Вот, тучнейшим местом земли будет твое поселение, и небесной росой орошаться свыше». Будет все как бы само по себе. Без упоминания Имени Небес. Но о благословении Якова сказано: «И даст тебе Б-г из росы небесной, из тука земли», чтобы знал, что Б-г ему дал. И мы не потеряем, если будем молиться в миньяне и добавим еще урок Торы. (Мааян ашавуа)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПАМЯТИ РАБАНИТ ГИТЫ ЗИЛЬБЕР, ЖЕНЫ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ЙЕРЦАЙТ 2 СИВАНА

ИЗ КНИГИ «ЧТО БЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ»

В течение года до ареста реб Биньямина-Ицхака Зайдмана, моего тестя, мою будущую жену вызывали на допросы в НКВД. Каждый день она вставала в пять утра и шла на завод, где работала по четырнадцать-пятнадцать часов. И каждую ночь после работы ее “приглашали на собеседование” - так любезно они это называли. С Гиты взяли подписку, что она никому ничего не расскажет. Она, однако, посоветовалась с Дубиним. Дубин ее научил:

Ничего там не говори! Скажешь одно, помянут другое. Одно только слово, - объяснял он, - “это сосед” или “это брат” - и тебе уже не дадут остановиться: ты сидишь, и с тобой все сидят. На все вопросы отвечай “не знаю”. Это единственный выход.

Гиту сажали на табурет без спинки, напротив сидели несколько человек и начинали задавать вопросы. Следователи выходили, менялись, а она все сидела, по многу часов. Ее спрашивали:

Почему в доме столько народу, кто приходит, о чем говорят?

На все вопросы она отвечала, что приходит с работы усталая и

ложится спать - ничего не знает.

Гита рассказывала: напряжение было такое, что однажды на исходе ночи она вышла с допроса и в городе, где родилась, не узнала улицы. Смотрела вокруг и не знала, куда идти. Вышел следователь и спрашивает:

Что ты ищешь?

Не знаю, где дом.

Рав Ицхак Зильбер с рабанит Гитой

Так он ей показал, в какую сторону идти. Гита говорила, что целью властей было объявить о формировании нового правительства Польши в связи с арестом прежнего. А прежним (незаконным “польским правительством в изгнании”) они изобразили беженцев, собравшихся в доме Зайдманов. Все это

происходило под конец войны, в сорок четвертом - сорок пятом году. Во время войны избегали открытой травли евреев, вели другую игру - хотели получить американскую помощь. А в конце войны уже было можно - помощь выторговали.

Все эти тяжелые дни, как мне потом рассказывали домашние, Гита не ела и не спала. С тех пор, если она нервничала, у нее отнималась спина. Для нее было мучением сидеть на стуле без спинки.

ОТЕЦ И ДОЧЬ

Только тот, кто знает тогдашнюю советскую жизнь, может до конца понять, каким надо быть человеком, чтобы воспитать настоящей еврейкой девочку, которая родилась в двадцать первом году в городе Самаре.

Когда Гитл-Лея была маленькая, отец нанял для нее учителя, и тот научил ее молитвам на иврите и немножко - алахе.

Сам реб Биньямин учился только в Бресте, но все, что он успел узнать до своих семнадцати лет, соблюдал и сумел передать дочерям и сыну.

Тогда в Советской России еще были еврейские школы. Курировала их Евсекция, преподавание велось на идиш. Отец предпочел отдать Гиту в русскую школу. Он объяснил дочке:

Если я отдам тебя “им”, то они будут хозяевами над тобой, будешь их, а не моя. А если в русскую школу - я буду хозяин над тобой. И если ты принесешь в класс мацу, никто не будет знать, что это маца. А там все будут знать.

В школах Евсекции специально заставляли детей делать всякие гадости в еврейские праздники. Слышал я историю, как однажды в Иом-Кипур в таком “еврейском” клас-

се учительница подзадоривала учеников, прививая им “свободомыслие”:

Эти религиозные сегодня молятся и постанутся. А мы ну-ка покажем Б-гу фигу!

Один из учеников возьми и спроси:

- Не понимаю. Вы ведь говорите, что Его нет. Кому же фигу показывать

Гита была любимая дочь отца. Но когда во время войны у нее порвалось платье и она попросила новое, отец раскричался: “Людям есть нечего, а ты хочешь новое платье?” У него были деньги, но он ничего не покупал детям. При любой возможности он покупал еду и отдавал голодным.

Реб Биньямин мечтал, как поедет вместе с Гитой в родные края, в Польшу, покажет ей свой город, посетит могилу родителей. К счастью, они еще не успели поехать, как началась Вторая мировая война и Германия напала на Польшу. Окажись они к тому времени в Бресте - попали бы к немцам.

По окончании срока заключения тестя выслали в Казахстан. Последние свои годы он жил в Кзыл-Орде. Когда у нас родился сын, мы телеграммой пригласили его на брит-милу. Он, честный старый человек, шестидесяти восьми лет, пошел просить разрешения уехать на один час плюс два дня дороги - только на один час: он приедет, посмотрит на внука и уедет. Не разрешили, подлещи. Так я его ни разу и не увидел.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СИЛА БРАХИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В ешиве Мир где-то в самом начале 30-х годов учились два студента из Америки. И так случилось, что оба одновременно заболели редкой и опасной болезнью.

Духовный руководитель ешивы, раби Йерухам Лейбович, сказал им, чтобы ехали в один из европейских городов (к сожалению, в книге воспоминаний рава Браудэ имя города не приведено). А там следует обратиться в такую-то клинику, но перед тем надо обязательно посоветоваться с главным раввином города. И без его совета ничего нельзя делать. Да, еще – не забудьте по дороге заехать в Радин (до него от Мира недалеко) и там взять браху у Хафец-Хаима. Это очень важно.

Короче, приехали они в Радин. Им сказали, что Хафец-Хаим очень и очень стар, а поэтому может заснуть прямо посреди беседы – посему надо молча сидеть и ждать, когда проснется.

Так и произошло: Хафец-Хаим заснул – и проснулся через два часа! И они все два часа просидели на месте и ждали. В конце концов, получили браху от Хафец-Хаима – и поехали дальше.

Итак, прибыли они в город, где находилась клиника. И сразу же пошли за советом к главному раввину местной общины. Тот подтвердил, что, действительно, с их болезнью надо обратиться в здешнюю клинику, но непременно настоять на том, чтобы операцию сделал такой-то врач и никто другой.

Они пришли в клинику. Оказалось, что врач, которого настойчиво рекомендовал раввин, отсутствует и придет только через неделю. Один из юношей сказал: ждали у Хафец-Хаим, подождем и врача. А второй сказал: мало того что ждали у Хафец-Хаим, так и врача будем ждать?! И согласился,

чтобы операцию ему делал предложенный врач, а не тот, имя которого назвал местный раввин.

Тот врач сделал операцию – и юноша умер через три дня. А второй дождался – и операция прошла успешно.

Через три года, уже в Америке, выздоровевший молодой человек говорил с врачами по поводу своей болезни и операции. Американские специалисты сказали, что наиболее успешен в подобных операциях такой-то европейский врач и назвали его имя, – это было имя того самого врача.

Вот и весь рассказ. Ах да! Тот молодой человек спросил американских врачей: а давно ли о том враче говорят как о мировом светиле? Ему сказали: ровно три года, а раньше он ничем не был известен.

И тут я понял (так рассказывал сам молодой человек), что сначала рав Лейбович, а потом Хафец-Хаим, а затем главный раввин города – сказали мне браху – и именно поэтому тот врач удачно сделал мне операцию. А затем стал всемирно известным хирургом.

Не раввины знают, к какому хорошему врачу надо обращаться – и в этом будет браха, а врачи становятся хорошими врачами после раввинской брахи. Говоря языком Торы: не врач лечит, а браха!

Кстати, потом еще много лет рав Лейбович заканчивал свои уроки тем, что вздыхал и говорил: дэр ат гефалгэт, ун дэр ништ – этот посоветовался, а этот нет.

Написано в Мидраше («Шмот Раба»): «Когда евреи стоят? (Т.е. когда они выдерживают испытание?) – Когда у них есть старейшины. Ибо, кто советуется со старейшиной (с мудрецом Торы), тот не упадет (одолеет препятствие, выдержит испытание)».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МИР ВЕРЫ – ЭТО ЖИЗНЬ, ОСМЫСЛЯЕМАЯ КАК ЗАРОДЫШ БУДУЩЕГО

РАВМОШЕ ШАПИРО

Произнесение «Амен» – это реализация веры в действии

В прошлом уроке мы привели цитату из Талмуда: ««Утверждающий, что воскрешение мертвых не из Торы» – почему так [стро-го]? Учили: «Он отрицает воскрешение мертвых, поэ-тому у него не будет удела в воскрешении мертвых, ибо таковы меры Всевышнего – мера за меру»» (Сангедрин 90а). И там мы объяснили, что воскрешение мертвых существует только в рам-ках веры, данной Торой. В иных рамках этого не мо-жет быть. Поэтому тот, кто не живет с верой в воскрешение мертвых, не может удостоиться его.

Теперь посмотрим, что значит жизнь с верой, да-ющая человеку удел в вос-крешении мертвых, в реаль-ности, где от смерти идут к жизни. И мы поймем, чем это отличается от обычного видения мира, лишаящего возможности воскрешения мертвых, – ведь сам мир, в силу своей природы, идет в обратном направлении – от жизни к смерти.

Один из способов проя-вить веру в действии – это ответить «Амен» на бла-гословение. Этим человек декларирует, что верит в сказанное, как написано в «Шулхан Арухе» о законах произнесения «Амен»: «Он должен думать: благосло-вление, произнесенное дру-гим, истинно, и я сам верю в это» (124:6). А в Талмуде сказано о великой ценности этого ответа: «Сказал Рейш Лакиш: «Всякому, кто отве-чает «Амен» изо всех сил, открывают врата Ган Эдена (Эдемского сада), как сказа-но: «Откройте врата, и при-дет народ праведный, хран-ящий веру» (Йешаяу 26:2) – не читай «хранящий веру» (שומר אמונים), а читай «про-износящие Амен» (אומר אמן)»».

Смысл этого объясне-ния таков: произнесение «Амен» и есть раскрытие «хранения веры». И следует понять, почему награда за произнесение «Амен» – рас-крытие врат Ган Эдена.

Всевышний сотворил че-ловека и поместил его в Ган Эден. Слово «Эден» означа-ет место награды, то есть главное его назначение – нести человеку радость и

наслаждение. Но следует понять, почему это место называется «Ган» (сад), и почему наслаждение, о ко-тором мы говорим, связано именно с садом.

Реальность этого мира «засеивается» служением, которое

в Будущем мире раскроется как награда

Будущий мир – не отдельное «место» от нашего, просто в нем все бытие предстает в другом виде. То же самое, видимое нами бытие, в котором мы существуем, приобретет в Будущем мире другое значение: там вся реальность приобретет вид награды.

Весь мир построен по принципу: «Сегодня исполнять их [заповеди], а завтра получать за них награду». Это значит, что все существующее сегодня в форме исполнения будет преобразовано в форму получения

награды. Та же самая реальность изменит форму существования «сегодня» на форму существования «завтра». Таким образом, само исполнение заповедей и станет наградой.

Так объясняется высказывание мудрецов: «Награда за исполнение заповедей – заповедь» (Авот 4:2). Рав Хаим из Воложина поясняет, что награда – это сама заповедь, то есть то, что человек сделал здесь. Здесь он не понимает истинного значения сделанного, но в будущем оно и станет наградой.

Для лучшего понимания надо добавить: нет большей награды, чем само существование, а худшее наказание – это его отсутствие (именно так объяснил Рамбам понятия награды и наказания в Будущем мире). Любой человек жаждет существовать. Любой недостаток в необходимых условиях бытия создает определенное ощущение недостатка самого бытия. «Быть» совершенным, абсолютно устойчивым образом, – это и есть награда.

Всевышний сотворил мир так, что человек должен создать для себя свое собственное бытие. Благодаря этому он становится «хозяином» своего бытия, и именно в этом состоит истинная награда. Таким образом, награда означает, что человек приходит в дом, построенный им же самим: человек будет жить той жизнью, которую сам создал.

Награда – это то бытие, которое человек создал сам, и в котором он продолжит существовать.

Мы сможем понять, как награда рождается из самого действия, если представим действие как семя, а награду – как выросшее из него великое дерево. Поэтому место награды и называется «садом». То есть место насаждений, место, где растут деревья. Таким образом, название «Ган Эден», данное месту получения награды, означает, что ее благо возникает благодаря «росту насаждений».

Связь между служением и наградой такова: служение – это посев, а когда приходит награда, возрастают деревья и плоды. Другими словами, там находится реализация всего потенциала, существующего здесь.

«Прорастание» всех заповедей, исполненных «здесь», находится «там», и там они растут все больше и больше. Поэтому слово «Ган» (сад) по сути относится к «Эдену» (наслаждению), данному человеку. «Эден» – это и есть «Ган», то есть рост всех насаждений, приготовленных человеком в этом мире. Рост превращает это в дерево, дающее плоды.

ГОВОРИМ КРАСИВО

И Т. Д., И Т. П.

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Нечто, повторяющееся циклически, переводится на иврит как חזר חלילה (хозер халила). С первым словом все понятно: לחזור — возвращаться, повторяться. Второе же требует дополнительного уточнения. חלילה образовано от корня חול. Именно от него же образовано слово מחול (танец). Как люди пляшут? По кругу. Так и выражение חזר חלילה указывает на бесконечный круговорот событий.

Это выражение взято из Талмуда, трактат «Ктубот», где разбирается непростая ситуация — у человека было две жены, он продал принадлежащее ему поле, а жены по очереди пытаются эту продажу отменить, одна за другой, «ве хозер-халила».

Пример использования

נחום טען שהוא לא מצא אותי, כי הנייד שלי לא היה זמין, והמזכירה לא ידעה לאן הלכתי, וחוזר חלילה.
Нахум не нашел меня, потому что мой мобильник был недоступен,
секретарша не знала, куда я ушел, и т. д. и т. п.

РАЗГОВАРИВАТЬ СО СТЕНКОЙ

У вас бывали такие собеседники — говоришь ему что-либо, а он пропускает услышанное мимо ушей? На иврите разговаривают не со стенкой, а с деревьями и камнями (דבר אל העצים ואל האבנים, дабер эль а-эцим ве-эль а-аваним).

Искомое выражение состоит из двух частей. Первая приведена в книге Царств (I 5:13):

И изрек он (царь Шломо — Ш.) три тысячи притчей (...) говорил он о деревьях: от кедра, что на Леваноне, до эйзова, вырастающего из стены; и говорил о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.

Обратите внимание: Шломо говорил не с деревьями, а о них. Вторая часть выражения была «навеена» сказанным в мидраше «Эйха раба» (глава 4):

Всевышний излил Свой гнев на деревья и камни (имеется в виду разрушение Храма — Ш.).

Таким образом из двух цитат, в которых ни словом не сказано о попытке беседы с невосприимчивым собеседником, получилось совершенно новое фразеологическое выражение.

Пример:

כשאני מתקשרת להורים של יוסי, יש לי תחושה שאני מדבר אל העצים ואל האבנים
Когда я звоню родителям Йоси, мне кажется, что я разговариваю с деревьями
и камнями.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧЕМ ЕВРЕИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ НАРОДОВ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Чтобы разобраться в этом поглубже, обратимся к двум фундаментальным понятиям: Нация и Религия.

В мире принято полное разделение между этими двумя понятиями. Национальность и вероисповедание существуют независимо и могут при этом соединяться в той или иной комбинации.

А как это сложилось? На каком-то этапе истории некая этническая группа выделялась из окружающей среды и постепенно, в течение столетий, создавала свои обычаи, верования, культуру, язык и т.д. Это превращало разрозненную группу людей в народ. А впоследствии — то ли они сами продолжали развивать своё верование, превращая его в религию, то ли им насаждалась новая религия, то ли они её сами добровольно принимали, не теряя при этом своих национальных особенностей. То есть, в начале происходило утверждение национальное и только потом — религиозное. Поэтому может быть англичанин-мусульманин, японец-христианин, эскимос-буддист... Как угодно, и никаких противоречий нет, национальное отдельно, религиозное — отдельно. И так у всех народов, кроме... евреев.

Не может быть еврей-мусульманин или англичанин еврейской национальности. Эти понятия взаимно исключают друг друга.

Почему? Потому, что у евреев понятия национального и религиозного совпадают, они тождественны и неразделимы!

Посудите сами. Есть ли русская религия? Нет! Есть ли христианская национальность? Нет! А у евреев есть еврейская религия и религиозное еврейство. Два этих понятия, национального и религиозного, сливаются в единое целое и не существуют одно без другого. Еврейская национальность связана только с еврейской религией, а еврей-

ская религия — только с еврейской национальностью.

В чём же причина подобного слияния понятий? Причина в том, что возникновение евреев как народа и принятие веры произошло не постепенно, с интервалом в сотни лет, как у других наций, а в одно и то же время! 3319 лет назад разрозненное племя потомков Авраама, Ицхака и Яакова вышло из Египта, чтобы получить Тору на горе Синай. Там, на горе Синай, евреи стали народом, получив от Творца как единое предписание всё: и религиозные законы, и традицию, и культуру, и язык и т.д.

С тех пор и до наших дней всё еврейское находится в Торе и только в Торе. И если у народов мира их жизнь регулируется их же желаниями, то у евреев все аспекты жизни устанавливается Торой. Только Тора определяет основные понятия, от национального признака — кто еврей — до духовного — что есть еврейское. Только из Торы мы знаем, что любой человек может стать евреем и что тот, кто не живёт еврейской жизнью, тоже еврей...

В конечном итоге Тора это единственное что объединяет евреев как народ. Ведь на протяжении последних 2000 лет все национальные атрибуты других народов у евреев отсутствовали. Не было ни общей территории, ни совместной истории, ни единого языка, ни общей генеалогии, ни культуры, и даже не соблюдение религиозных предписаний объединяло их... и только Тора невидимо и безмолвно связывала всех.

И столько времени, сколько где-то учат Тору, там еврейский народ может существовать. А там, где Тору не учат, не живут по ней, как история однозначно подтверждает, — всё еврейское исчезает в течение нескольких поколений.

ШАВУОТ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
«ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»¹

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

¹ отрывок из этой статьи уже приводился нами в выпуске «бear- Бехукотай», приводим более полный, дополненный вариант

Молитва «Шла а-кадош»

29-го числа месяца ияра, накануне Новомесячия сивана, принято читать особую молитву о детях – «молитву Шла а-кадош».

Эту молитву читают, чтобы удостоиться хороших детей, а те, кто еще не нашел свою пару, молятся, чтобы найти ее – и потом родить и вырастить хороших детей.

Составил эту молитву раби Йешаяу Горовиц (XVI–XVII вв.). Он был известным каббалистом, жил сначала в Европе, а затем переехал в Землю Израиля, и там же похоронен.

Часто еврейский мудрецов называют по именам их книг; раби Йешаяу Горовица тоже называют по имени его книги – «Две скрижали завета», или аббревиатурой этих слов на иврите – «Шла», но к его имени добавляют еще слово «святой» – Шла а-кадош.

Первое Сивана – Рош ходеш сиван

В Новомесячие сивана перед получением Торы Всевышний сказал еврейскому народу: «Я хочу получить что-нибудь в залог того, что вы будете по-настоящему соблюдать Мою Тору». Евреи ответили: «Хорошо, мы дадим Тебе в залог наших праотцов». Всевышний возразил им: «Такой залог Я не принимаю. Праотцы давно умерли». Тогда евреи стали предлагать Ему своих детей, они сказали: «Наш залог – наши дети; мы будем продолжать их обучать Торе». Такой залог Всевышний принял. Поэтому в месяце сиване мы особо обращаем внимание на воспитание детей, так как мы получили Тору не только для себя – мы получили ее для всех будущих поколений.

В Новомесячие сивана читают Алель и, начиная с этого дня, не говорят Таханун – до 12-го сивана включительно. Это не праздничные дни, но принято в эти дни не поститься.

Первого сивана евреи дошли до горы Синай, и в первый раз – и единственный во всей нашей истории – ни один человек не поссорился с другим. Всевышний неслучайно выбрал этот момент, чтобы даровать сыновьям Израиля Тору.

Второе сивана - йом а-меюхас

Этот день называется йом а-меюхас, что можно приблизительно перевести как «день родословной».

Второго сивана Всевышний предложил евреям Тору, и они согласились, таким образом второе сивана стало днем, когда Всевышний избрал сыновей Израиля быть Его народом. В этот день Всевышний сказал: «Вы будете мне царством священников и святым народом». Это было еще до того, как мы получили Тору.

Что такое, по-вашему, еврейский народ? Сегодня считается, что это –потомки тех, кто стоял у горы Синай. Они сказали: «мы согласны стать Твоим народом и получить Тору». И родословная народа Израиля – точка отсчета, с которой мы все считаемся избранным народом, – начинается с этого дня.

До этого момента все было более гибко, не было точных законов, регламентирующих присоединение к еврейскому народу. Но с этого дня евреем считается только тот, кто родился у еврейской матери или принял настоящий гиюр. Поэтому второе сивана имеет в еврейском законе особый статус, и называется йом а-менухас – день, когда начинается наша родословная.

(Здесь стоит заметить, что понятие «избранный народ» включает в себя готовность к самопожертвованию ради освящения Имени Всевышнего.

Известно, что есть только три запрета, чтобы не нарушить которые, следует идти на смерть: кровопролитие, прелюбодеяние и служение идолам. Эти три заповеди, как и все остальные, народ Израиля получил 6-го сивана. Однако, если еврея заставляют отказаться от Торы (то есть от своей избранности), он должен идти на смерть, даже если от него требуют только сменить цвет шнурков, к примеру, – это даже не заповедь, а всего лишь обычай (во времена Талмуда евреи завязывали обувь шнурками определенных цветов). Тем не менее, поскольку его пытаются заставить отречься от своего еврейства, любой самый незначительный обычай уже важен.)

Третье сивана – пятое сивана – три дня ограничений

С третьего сивана начинаются три дня подготовки к получению Торы, как на материальном так и на духовном уровне. Моше сказал евреям: «Вы должны за три дня начать готовиться к получению Торы».

Шестое сивана

На самом деле Шавуот – это не день дарования Торы. Нигде не написано, что Шавуот – это день, когда евреи получили Тору. О Песахе написано – это день, когда сыновья Израиля вышли из Египта, Суккот Тора открытым текстом велела праздновать в честь того, что во путешествия по пустыне евреи сидели в шалашах, а о том, что Шавуот – это день, когда получили Тору, в Торе нигде не написано.

В Торе не только нигде не говорится, что день получения Торы и Шавуот – один и тот же день. Когда Тора говорит о получении Торы, она не называет дату, а только предупреждает: «Будьте готовы к третьему дню» (Шмот 19:11).

А о празднике Шавуот написано: будете отсчитывать 50 дней от Песаха, и дойдете до праздника, который называется Шавуот (Дварим 16:9-10).

На самом же деле дарование Торы состоялось на следующий день после Шавуота. В тот год, когда евреи вышли из Египта, 10-го нисана был Шабат. Именно в этот день был отдан приказ Бога взять барашков и

овечек, чтобы принести их в качестве пасхальной жертвы. Этот Шабат с тех пор называется Шабат а-гадоль – Великий Шабат, и так он называется из-за чуда, состоявшего в том, что все египтяне видели, как евреи берут ягнят, которым они, египтяне, служили, и не смогли ничего сделать евреям. Это было за пять дней до Исхода из Египта. Евреи вышли из Египта в четверг. Теперь подсчитаем: 10-го нисана был Шабат, 15-го нисана – в четверг – они вышли из Египта, получается, что 50-й день от Исхода – пятница. А у нас есть предание, согласно которому дарование Торы происходило в Шабат, выходит, что Тору получили не на 50-й, а на 51-й день от Исхода. Поэтому в Торе нигде и не написано, что день получения Торы – это Шавуот, ведь это было на день позже.

Свиток Рут

Почему читается свиток Рут в Шавуот? Это спрашивает Талмуд. Мы бы считали, что в Шавуот надо читать законы, 10 заповедей. Надо было бы прочитать какую-то книгу, в которой говорится как нужно себя вести, что нужно делать, что нельзя делать. Почему же мы читаем свиток Рут, в которой нет законов ритуальной чистоты, нет запретов и повелений?

Ведь это как рассказ какой-то, о каких-то женщинах как они себя вели.

Три причины:

Свиток Рут читается в день, когда мы получили Тору. В этот день мы все принимаем гиюр, также как Рут. Также праздник Шавуот как раз в то время года, когда происходят события свитка. Рут приходит во время жатвы ячменя, потом жатва пшеницы. Это время года.

Для того чтобы получить Тору, какая самая главная вещь должна быть перед тем как получить Тору? Чтобы вели себя хорошо один к другому. Когда мы один раз остановились на одной остановке и ни с кем не спорили, что Всевышний сказал: «о, надо срочно им дать Тору...» потому что ждать второй остановки будет невозможно, неизвестно, что потом произойдет. Какие обычно самые неприятные отношения между

людьми? Между свекровью и невесткой, между Рут и Наоми. А «мегилат Рут» нам показывает какие у них были хорошие отношения. Похожее на это глава где читаем о 10 заповедей, называется Итро. Как бы вы назвали главу, где написаны 10 заповедей? 10 заповедей. Или в честь Моше. У Итро и Рут похожие имена (יִתְרוֹ – רֹוּתִי). Корни обоих имен как в слове Тора. И Итро и Рут – люди, приняли Тору, сделали гиюр, как и евреи в момент принятия Торы, также принимают гиюр. И у них такие же отношения как у Наоми и Рут, Итро тесть Моше. Бывает снаружи как бы все хорошо, а в семье не понятно, что происходит. Если люди исправились и правильно себя ведут даже в самых неприятных житейских случаях, такие люди могут передать нам Тору и мы можем за от них получить Тору. заповедей получаем Десять заповедей в главе Итро а в Шавуот читаем «Мегилат Рут». Это не случайно.

Царь Давид прямой потомок Рут, и его родословная приводится в конце свитка

Есть комментарий раби Элизера из Вермайза, мудреца, который жил в период Раши, он написал объяснения на весь Танах. Также и книги закона, и также комментарий на «мегилат Рут» Его объяснения Торы на аллегорическом уровне ремез - «намек».

Он говорит, что «Свиток Рут» - аллегория того, что происходит с еврейским народом. Элимелех с женой живут в Израиле и и начинается сильный голод. Они уходят из страны в изгнание. Во время разрушения Храма первого и второго и изгнания после разрушения был также ужасный голод. Что происходит с мужем наоми, Элимелехом? Он умирает. Значит первое поколение умирает. Праведники погибают. Дети Алимелеха берут в жены неевреек и умирают. Что происходит с детьми, со следующими поколениями? Ассимиляция. Потом эти евреи, которые ассимилировались также погибают. Кто остаются после Алимелеха? Две жены детей и Наоми. Сколько процентов евреев? 33 процента евреев и 66 неевреев. И сейчас они, пробуют приехать в Израиль. Это примерно, то что в наше время происходит. Происходят большие неприят-

ности по дороге, из-за которых одна треть возвращается домой, и одна треть доходит и от нее происходит царь Давид, что для нас это символика Машиаха. И это то, примерно, что происходит в наше время, перед приходом Машияха. Это то что по официальной статистики происходит сегодня, 66% репатриантов – неевреи. А он это писал это в 11-12вв. в Германии!

Законы праздника

Если у праздника Суккот есть особые законы – сукка, нетилат лулав – взмахивание четырьмя видами растений, у праздника Песах – маца, то у праздника Шавуот нет никаких особых законов, связанных конкретно с ним. Только общие законы, как у всех праздников. Запрещено зажигать новый огонь, можно переносить только огонь, уже зажжённый для варки и освещения, можно варить, переносить предметы из одного «владения» в другое даже без эрува. Также и законы приготовления еды, например, детали законов, касающихся борер (выбирания), в праздник менее строги, чем в Шабат. Еще пример: разрешается замешивать тесто. Все остальные законы праздника – йом-това – такие же, как в Шабат.

Традиции праздника Шавуот

Некоторые придерживаются обычая к празднику Шавуот украшать дом и синагогу зеленью. Другие отвергают этот обычай и говорят, что это неправильно. Ни с кем не спорьте! Если вы приходите в синагогу, и она не украшена зеленью – уважайте местный обычай, если украшена – понимайте их тоже. У себя дома делайте так, как вам нравится.

На чем же основан обычай украшать дома зеленью? На том факте, что гора Синай была покрыта зеленью. Откуда мы это знаем? В Торе написано: когда народ готовился к получению Торы, Всевышний велел, чтобы ни человек, ни скот не поднимался на гору. Если гора была бы пустой, этот приказ был бы излишним – скотина и так не пошла бы туда. Скот может пастись только там, где есть зелень. Это одно объяснение.

Есть и другое объяснение этому обычаю.

В трактате «Рош а-шана» сказано, что есть четыре периода в году, в которые Всевышний судит народ Израиля: в Рош а-шана, в Песах, в Суккот и в Шавуот. Каждый раз на этом суде решается что-нибудь иное.

В Рош а-шана Всевышний судит весь мир, абсолютно всё. Но в какой форме и как это будет решается позже: В Песах нас судят, решая вопрос о злаках: каков будет урожай злаковых в этом году. И что мы делаем в Песах? Приносим Омер (на второй день Песаха). Омер – это сноп ячменя, первого злака, который вырастает. В Суккот решается, сколько будет дождей – сколько мы получим воды. Особый обычай Суккота, предписанный Торой, таков: следует взять немного воды и вылить на жертвенник, там должно быть специальное место для этого. А в Шавуот о чем решается вопрос на суде Всевышнего? О плодах деревьев. И хотя, как известно, Ту би-Шват – 15-е Швата – считается началом года для деревьев, Всевышний в тот день не судит нас на предмет того, что будет с деревьями или их плодами, это только начало года – точка отсчета относительно некоторых законов, связанных с плодами. Именно в Шавуот Б-г решает, что будет с плодами деревьев.

При этом Шавуот всегда наступает в такое время года, когда плоды в опасности – в середине созревания. Например, если гроза произошла бы за месяц до этого, даже если деревья были бы перебиты, они могли бы дать новые цветы. А если гроза случится сейчас, что будет? Ведь все цветы уже опали, завязли плоды, и, если они погибнут, новые уже не вырастут – все пропадет. А если через, скажем, две недели после Шавуота пройдет гроза – плоды уже будут крепкие, и не так пострадают, а кое-что уже к тому времени и вовсе успеют собрать. Поэтому принято украшать дома растениями.

А что говорят противники этого обычая? Они утверждают, что здесь применимо известное правило: любой обычай, который принят у идолопоклонников, евреи отвергают. А так как у язычников было принято

в их праздники украшать дома растениями, мы так не делаем.

В свете сказанного возникает еще вопрос: если в Шавуот на суде Всевышнего решается, что будет с плодами деревьев, почему, когда был Храм, в Шавуот принесли два хлеба из пшеницы? Пшеница ведь не плод, это – злак. Ответ таков. Есть предание (это одно из мнений мудрецов), что Древом познания добра и зла была пшеница. И поэтому Всевышний проклял человека, так как он согрешил, поев от этого плода, пообещав, что этот плод будет трудно достижим: «будешь есть хлеб в поте лица своего».

И хотя до греха Адама батоны тоже не росли на деревьях, было так, что если дерево посадили, и на целый год забыли, оно растет само.

А теперь что приходится делать с пшеницей? Надо извлечь из колоска маленькие зерна – обмолоть, затем перебрать, очистить от плевел... Всего этого прежде не надо было делать. Плод достаточно было снять и съесть, и он даже не был с плевом, все зерно можно было есть, не надо было прилагать все эти усилия, чтобы достигнуть того же эффекта. А сейчас можно так просто есть только фрукты: груши, яблоки. Они, однако, далеко не столь питательны, как хлеб.

Принято в Шавуот также есть молочную трапезу. Ночью едят мясное, а утром – молочное. Некоторые делают наоборот. А есть и такие, кто ест утром и молочное и мясное – после молитвы делают молочный кидуш, а позже – мясную трапезу. Обычаю есть молочное в Шавуот существует много объяснений. Одно из них таково: в Шавуот евреи, получив Тору, как будто заново родились, став новым народом. Значит, все были в каком-то аспекте младенцами... А

какое питание дают младенцам? Молоко! Поэтому в этот день мы едим молочное.

Принято, кроме молока, есть мед, как написано в «Песни песней»: «Молоко и мед под языком твоим», имеется в виду сладость Торы.

Также Тора сравнивается с четырьмя напитками: с **водой, молоком, медом и вином**.

И каждый из этих напитков соответствует одному из уровней объяснения Торы – пшат, ремез, драш и сод.

Вода – это намек на алаху, закон (для выведения которого используется драш, толкование), молоко указывает на простой смысл написанного (пшат), мед – на намек (ремез), а вино – на тайны Торы, кабалу (сод).

Почему именно вода соотносится с уровнем драш, с аспектом закона? Вода – это жизнь, без закона жизнь невозможна. Закон имеет сухой вкус, не очень приятный. Однако он необходим. Молоко соотносится с уровнем пшат – с простым

смыслом, нужным в начале пути изучения, молоко – питание младенца. Когда люди становятся старше, как правило, молоко у них не очень хорошо переваривается. А уровень сод – последний уровень, скрытый смысл Торы, гематрия слова «сод» ($70=60+6+4$, а у Торы есть 70 уровней. Символика этого, последнего уровня – вино; интересно, что и у слова «вино» ($70=10+10+50=70$).

Тора сравнивается с водой. Мы получили Тору в пустыне. Что самое дорогое в этом месте? Вода. Вода не имеет вкуса. Если человек не испытывает жажды, ему хочется чего-нибудь другого, например, сока, но в пустыне нет ничего более ценного, чем вода.

«Тора сравнивается с четырьмя напитками: с водой, молоком, медом и вином.»

И это не случайно, что евреи получили Тору в пустыне, так как именно там они смогли оценить значение Торы, которая сравнивается с водой. И Мидраш неоднократно сравнивает воду с Торой. В любом месте, где говорится «вода», имеется в виду Тора. Например, написано: «Каждый жаждущий – идите, пейте воду». (Йешаяу 51:1) Имеется в виду не вода, а Тора.

Мудрецы находят еще много общего между Торой и водой. Вода имеет следующую особенность: она все время стекает туда, где ниже. То же самое и Тора: чем более человек высокомерен, тем дальше она уходит от него. Чем более скромнен человек, тем ближе к нему приходит Тора, «спускаясь» к нему. Единственное качество, которое называет Тора, говоря о Моше, это скромность: сказано, что он был самым скромным человеком. Некоторые комментаторы объясняют это так: если человек будет скромным, как Моше, он тоже получит Тору – на своем уровне.

Мед это десерт, приятно, но только как дополнение к трапезе, как написано у нас про числовые намеки в Торе (Гематрия) – Сказал рав Элиезер сын Хасима (законы подсчетов) жертвоприношений из голубей и подсчет законов Нида, - это основа Торы, астрономия и гематрия – это десерт к мудрости. (Перкей Авот 3:18)

Вино: чем оно старше, тем качественнее, а молодое вино, как правило, не представляет собой ничего особенного. И для маленьких детей вино тоже нехорошо, а для пожилых, наоборот, полезно.

Если кто-либо напьется вина, когда он еще молод и не способен его воспринимать, он не только не получит удовольствия, а ему будет хуже, чем если бы он вообще не пил. Точно так же, когда человек занимается тайнами Торы (сод), еще не до-

стигнув необходимого уровня (то есть еще недостаточно хорошо зная пшат, драш и ремез) – это очень опасно.

Но выпить слишком много воды – это не опасно. Поэтому драш, с помощью которого выводят законы, и сравнивается с водой: нет опасности в том, чтобы учить слишком много законов. Никому и никогда этого не ограничивают и не запрещают.

Молоко. Есть еще одно объяснение обычая есть молочное в Шавуот. В Торе есть 613 заповедей, из них 365 запретов, которые соответствуют 365 дням года: каждый день соответствует одной из запретительных заповедей. День Шавуота соответствует запрету на варку мяса вместе с молоком. И поэтому в Шавуот принято специально варить и мясо, и молоко, и есть их по отдель-

ности, чтобы подчеркнуть, что мы соблюдаем этот закон.

Существует обычай, согласно которому мужчины в ночь Шавуота не спят и занимаются Торой, это называется тикун лель Шавуот («исправление ночи Шавуота»).

Почему этот обычай относится только к мужчинам, но не к женщинам? Причина такова: накануне получения Торы евреи очень хорошо спали – для того, чтобы получить Тору, посчитали они, надо хорошо выспаться, чтобы не быть сонными и невнимательными. И утром, когда все уже было готово к получению Торы, и гора Синай дымилась, Моше пришел и обнаружил, что все приготовлено, но никого нет! Тогда он был вынужден идти и звать всех, будить и собираться к горе Синай. Если бы этот случай был единственным, к еврейскому народу не было бы претензий: чтобы подготовиться к такому великому событию, действительно, надо было выспаться. Но случилось и другое: когда сделали золотого тельца, все встали рано. Аарон привык, что евреи вста-

«В Торе есть 613 заповедей, из них 365 запретов, которые соответствуют 365 дням года:»

ют поздно, и подумал тогда: пока они встанут, пока мы что-то начнем делать², Моше уже придет. А они встали рано.

И вот теперь появилась претензия к еврейскому народу: для золотого тельца встали рано, а для получения Торы – поздно?! Значит, когда вас что-то очень интересует, вы встаете рано! И получается, что вы не встали вовремя перед получением Торы не потому, что вы хотели хорошо подготовиться, а потому, что вас это, по-видимому, недостаточно интересовало.

И это мы исправляем, изучая Тору всю ночь Шавуота – совершаем тикун лель Шавуот. Но еврейские женщины не участвовали в создании золотого тельца, и поэтому это им не нужно было исправлять.

У знатоков Торы принято учиться по книге «Тикун лель Шавуот» - это сборник отрывков из Торы и из книг Пророков и Писаний, в основном начала и концы глав. Некоторые места, связанные с Шавуотом, приведены в более расширенном виде, такие как Десять заповедей и свиток Рут целиком. Если остается время, учат по этой же схеме и Мишну, устное предание.

Но этот способ хорош для тех, которые все это уже учили, и хотят «пробежаться» по всей Торе как по конспекту, тем же, у кого нет таких знаний, жаль тратить время на «конспекты», они в этом случае будут бесполезны. Лучше учить тогда что-нибудь одно, но углубленно.

Символика праздника

День праздника Шавуот имеет еще несколько значений. В этот день мы благодарим Всевышнего не только за то, что Он даровал нам Тору, но и еще за несколько Его подарков, о чем будет сказано ниже. Сначала

² Имеется в виду его уступка требованиям народа сделать тельца: он рассчитывал, что затянет его изготовление как можно дольше, и тем временем Моше вернется. Но поскольку все поднялись в тот день спозаранку, Аарон был вынужден начать изготовление тельца раньше, и, как ни старался завершить работу позже, успел доделать его до возвращения Моше (прим. ред.).

ла рассмотрим тему дарования и получения Торы. Известно, что этот день называется Йом матан Тора – День дарования Торы, но не называется йом кабалат а-Тора (день получения Торы). Хотя Всевышний дал в этот день Тору сыновьям Израиля, они ее не получили по настоящему и скрижали в дальнейшем были сломаны, но по-настоящему получили – приняли ее – только в Пурим не из за страха а из за любви. И поскольку Б-г дал евреям Тору, а они ее не получили, мы знаем, что произошло со Скрижалями Завета. Так случается, когда человеку что-нибудь дают, а он не берет – даваемое выпадает из его рук... Случившееся в какой-то мере служит символом того, что происходит со всеми потомками поколения пустыни. Получение Торы у каждого из нас происходит в течение всей жизни. Всевышний нам дал ее тогда, а сейчас мы ее получаем – каждый на своем этапе и на своем уровне.

В день на кануне Шавуота решается если Мир продолжится или нет. Каждый год в этот день мы стоим перед испытанием, когда Всевышний как бы говорит нам: если вы повышаете ваш уровень — хорошо, если же нет – как сказано в Талмуде о том, что было бы, если евреи отказались бы получить Тору: «Здесь вы будете похоронены». Значит, день до Шавуота — это очень тяжелый день. И поэтому, например, в этот день не стоит делать операции.

Если Рош а-шана и Йом Кипур — это дни суда, когда решается, что будет в течение всего года, то в Шавуот решается, имеет мир силы существовать дальше или не имеет.

Получается, что если еврейский народ не принимает Тору, то весь мир идет опять к тому, что было в первый день Творения: как будто все разрушается. Когда Всевышний сотворил мир, он заключил с ним договор: ты, мир, будешь существовать. Но до получения Торы твое существование будет шатким. А далее все будет зависеть от того, что произойдет шестого сивана. Если евреи получают Тору — хорошо, а если нет – мир будет разрушен. В некотором аспекте

существование всего творения было запланировано только до этой даты.

Есть на это намек и в Торе. Когда в книге Берешит описывается создание мира – шесть дней творения, все дни называются обычно: «второй день» – йом шени, «третий день» – йом шлиши, и так далее (Берешит 1:5–1:31), но название шестого дня творения написано с определенным артиклем: йом а-шиши – «тот самый шестой день», потому что мир получил свою силу только в шестой день месяца сивана. Так пишет Раши. Йом а-шиши — «тот самый шестой день» – это шестое сивана, когда евреи получили Тору; без этого дня не было бы смысла в создании земли и неба.

И это происходит каждый год. Поэтому эти 49 дней счета Омера между Песахом и Шавуотом такие тяжелые...

Когда стоял Храм, начиная с Шавуота, можно было приносить бикурим – первые плоды, которые поспели из тех видов плодов, которыми славится Земля Израиля. Богатые люди приносили эти плоды в золотых корзинах, бедные приносили их в плетеных корзинках. Когда приносящие бикурим подходили к Иерусалиму, все они поднимали корзины на плечи, и даже царь клал свою корзину себе на плечи. Жители Иерусалима выходили тогда им навстречу и устраивали большую праздничную церемонию. Когда хозяева плодов приходили в Храм, они ставили там свои корзины и говорили те слова, которые мы читаем в Пасхальной Агаде³. Общий смысл их сводится к следующему: Всевышний, я Тебя благодарю за то, что наши предки вышли из Египта, где было так плохо и тяжело, а теперь я явился перед Тобой, и вот плоды земли, которую Ты мне дал. Получается, что Шавуот – это в каком-то смысле день благодарности Всевышнему за Землю Израиля.

3 Центральная часть Агады построена как развернутый комментарий на первые строки так называемой парашат бикурим – отрывка из Торы (Дварим 26:5–10), который она сама велит читать в Храме тем, кто принес плоды бикурим (прим. ред.).

Итак, Шавуот – это также праздник получения Земли Израиля. Кроме того, в этот день родился и умер царь Давид. Поэтому Шавуот – это также праздник еврейской власти, власти царской династии Давида.

В связи с этим установился обычай заканчивать чтение всей книги Теилим, которую составил царь Давид, в Шавуот. Однако лучше прочитать меньше очень серьезно, чем много но поверхностно, поэтому предпочтительнее, даже если человек читает медленно, начать книгу Теилим заранее, а в Шавуот – только закончить.

Даже тот, кто читает Теилим каждый день, может закончить книгу Теилим в Шавуот – это отдельный обычай.

Получается, что праздник Шавуот это праздник нашей самоидентификации мы стали нацией, получили религию, землю и царскую власть:

- В этот день мы получили нашу Тору, нашу религию.
- С этого дня мы начинаем благодарить Б-га за нашу землю, и приносить первые плоды земли.
- И это день рождения царя Давида.

Интересно, что ни для празднования получения Земли Израиля, ни для празднования воцарения Давида не было выделено никакого особенного дня. Оба этих праздника отмечаются заодно с Шавуотом, и, хотя это выглядит весьма странным, так получилось неслучайно.

Дело в том, что хотя для народа Израиля и его Земля, и власть династии Давида весьма значимы, без Торы ни то, ни другое не имеет никакой самостоятельной ценности. Вся особенность Земли Израиля и власти династии Давида на ней имеет смысл только после получения еврейским народом Торы. Поэтому день рождения и день смерти царя Давида, являющегося символом нашей власти, выпадает именно на Шавуот. И поэтому же ни обретение нашей страны, ни установление власти династии наших царей не удостоились учреждения в свою честь никакого самостоятельного праздника.

Числовая символика праздника

У каждого праздника есть своя числовая символика.

Песах символизируется числом «семь», Йом Кипур - числом «десять», а Шавуот связан с числом «три»:

- Шавуот выпадает на третий месяц года – сиван (первый месяц – нисан, второй – ияр).
- В Шавуот евреи получили Тору на третий день после подготовки. В Торе не говорится, что она дарована шестого сивана, а сказано: «Будьте готовы к третьему дню» (Шмот 19:11.)
- Тора была дана еврейскому народу, который поделен на три части: коаним, левиим и истраэлим.
- Сама Тора поделена на три части: Тора, Пророки и Писания.
- А кто получил и передал Тору всему Израилю? Моше – третий из детей своего отца (после Аарона и Мирьям).
- Имя «Моше» (מש) на иврите) состоит из трех букв.
- Моше – родом из колена Леви, а Леви – третий сын у праотца Якова.
- Леви на иврите тоже из трех букв.

Комментаторы объясняют, в чем состоит символика числа «три».

«Один» – это Всевышний.

«Два» – это пары противостоящих друг другу: йецер а-ра (дурное начало) и йецер тов (доброе начало); Каин и Эвель – два брата, Ишмаэль и Ицхак... Даже Моше и Аарона можно включить в этот список, потому что они дополняют один другого – один может говорить, а второй нет.

«Три» – это объединение. Примером могут служить женщина и мужчина: когда у них рождается ребенок, через него они все и объединяются. «Три» – это символика золотой середины. Иудаизм отрицает понятие крайности, все должно находиться на середине. Например, Тора не поощряет аскетизм, но и не одобряет излишеств. Надо искать золотую середину, и в этом – символика праздника Шавуот. Мы едим в Шавуот и мясо и молоко, берем все про-

тивоположности, но только в правильных пропорциях⁴. Ни от чего не отказываемся.

Так и в Шавуот есть объединение двух противоположностей: В течении всего года на жертвенник было запрещено класть квасное и сладкое. Квасное – символ аскетизма, а сладкое символ излишества. Это тоже две противоположности. А в Шавуот это единственный раз в году когда в храм приносили от всего еврейского народа два сдобных хлеба и с этого дня начинали приносить сладкие фрукты (первые плоды)

Получение Торы, празднуемое шестого сивана. Символика числа «шесть»

Шестая буква алфавита – буква вав - «ו».

Имя Всевышнего состоит из четырех букв: йуд, эй, вав и еще одной эй.

О войне с Амалеком сказано: «Рука Г-спода на Его престоле» (Шмот 17:17). И там Имя Всевышнего приведено не полностью: оно записано не четырьмя буквами, а только первыми двумя, следующие две просто отсутствуют. Если рассмотреть Имя Всевышнего, можно увидеть определенную симметрию: сначала йуд и эй, а потом вторая половина – вав и эй. Эй одинакова в обеих половинах, а вав (ו) — это буква, очень похожа на йуд (י), только она протянута к низу строки. В молитве, прославляющей имя Б-га – в Кадише – есть такие слова: «Йеэ Шме раба...» - «Пусть великое Имя Его будет благословенно всегда и везде». На первый взгляд, странное выражение: как будто есть малое Имя, а есть Имя великое. На этот вопрос комментаторы отвечают так: «малое Имя» — это только первые две буквы Имени Всевышнего, а «великое Имя» — это все четыре. Какая же разница между этими половинами? Букву эй не станем рассматривать, потому что она находится в обоих вариантах, а буква йуд — это буква, которая не доходит до низа строки, она на-

4 И, разумеется, разделяя между ними, как положено (прим. ред.).

ходится только сверху строки. Строка, в которой пишутся буквы Торы, символизирует наш мир. Есть буква, которая выходит за пределы строки наверх – буква ламед (ל), некоторые другие буквы, наоборот, заканчиваются ниже строки, например, нун-софит (ן), а есть буква йуд (י), она единственная из всех букв, которая находится только вверху строки. И она намекает на распространенную ошибку людей, которые думают, что Всевышний царит только на Небесах, а в нашей каждодневной жизни мы Его не видим и не ощущаем. Казалось бы, так говорится в 113-м псалме: «Возвышен над всеми народами Г-сподь, над небесами слава Его...» Значит, Всевышний есть, но Он обитает где-то над облаками, и я Его не вижу перед своими глазами, Он сотворил мир и оставил меня, и я в каждодневной жизни с ним не встречаюсь и Его не помню (упаси Б-г так думать на самом деле). Но Давид продолжает: «Кто, как Г-сподь Б-г наш, восседающий высоко, склоняющийся, чтобы видеть, (что происходит) на небесах и на земле; поднимающий из праха бедняка...» Иными словами, мы понимаем и знаем, что любое событие, которое с нами происходит, является только деянием руки Всевышнего. На это понятие намекает форма буквы вав, которая объединяет верх и низ, как крючок. Поэтому на иврите, когда нужно соединить два слова, используется вав, «крючок»⁵. Численное значение буквы вав — шесть. Физический мир, который Всевышний сотворил за шесть дней, о чем говорится в книге пророка Йехезкеля (46:1): «шешет йемей а-маасе» – «шесть дней сотворения, шесть дней действий» — вот что символизирует буква вав. Есть у нее и еще одно значение: одни люди работают шесть дней, а в седьмой день – в Субботу – идут в синагогу; в их жизни Суббота присутствует только один раз в неделю, а другие,

5 Буква вав на иврите используется как соединительный союз «и», вав на иврите – это название буквы, а также это слово означает «крючок»; например, в Торе упомянуты «золотые крючки» (Шмот 26:32).

даже когда все шесть дней работают, думают о Субботе – каждый день своей жизни, пока они находятся в физическом мире, они ощущают Всевышнего перед собой. И это – тоже символика буквы вав.

Очень интересно, что у нас есть приращение как писать Тору, вернее, как писать Сефер Тору, нужно так расположить страницы Торы, что бы каждая страница начиналась с буквы «вав» кроме особых пяти.

Также посредством наличия или отсутствия буквы вав в определенных словах Писание намекает на некие глубокие тайны. Рассмотрим пример. О сотворении мира говорится: «Вот история неба и Земли...» – «Эле толдот а-шамаим ве-а-арец...» (Берешит 2:4). Слово толдот («история», буквально – «порождения») написано с двумя буквами вав⁶. Всюду, где написано слово толдот после этого – в книге Берешит и во всех других местах, не хватает или первой, или второй буквы вав, а там, где сказано: «И вот порождения Ишмаэля...» – «ве-эле толдот Ишмаэль» (Берешит 25:12), – у бедного Ишмаэля не хватает обеих. И только в Свитке Рут – в последней, 4-й главе, во второй раз во всем Танахе слово толдот написано с двумя буквами вав: «И вот порождения Переца...» (Свиток Рут 4:18).

Намек здесь на следующее. Когда Б-г сотворил мир, тот был идеален, но из-за греха Адама, первого Человека, шесть вещей в этом физическом мире были испорчены:

- Рост человека. Устное предание говорит, что поначалу Адам был невероятно великого роста, по выражению мудрецов, «от земли до небес», а после греха его рост стал существенно меньше.

6 Буква «י» – вав – иногда произносится как «о», служа своеобразной огласовкой корневой части слова. Но иногда для обозначения звука «о» не пишется вав, а используется огласовка предыдущей буквы, поэтому в тексте Торы слово толдот иногда написано с двумя буквами вав (תולדו), иногда – с одной (תולד), или вообще без этой буквы (תולד).

- Жизнь человека. Изначально он был сотворен так, что мог бы жить вечно, а после греха его жизнь была ограничена.
- Сияние лица. После дарования Торы, когда Моше сошел с горы Синай, его лицо светилось, и то же самое было у Адама – до греха. Сейчас у нас такого понятия нет, но можно заметить, что когда человек плохо себя чувствует, его лицо обычно меняется, тем более – у мертвого человека.
- Земля была проклята: ей было сказано, что из нее будут произрастать колючки.
- Проклятие коснулось и деревьев: изначально вкус самого дерева был такой же, как вкус его плодов, это тоже изменилось.
- Светила. Слово «светила» в описании четвертого дня творения (Берешит 1:14) написано также без обеих букв вав — по преданию, это тоже своеобразное проклятие: было сделано так, что от небесных тел могут исходить какие-то неправильные излучения, вредно влияющие на человека. Солнце и луна: по преданию, они были сотворены одинаковыми, а потом луна была уменьшена, и это тоже одна из проблем, которая случилась при сотворении мира. Сказано, что когда придет Машиах, «будет свет луны, как свет солнца, а свет солнца будет в семь раз больше» (Йешаяу 30:26).

После первого греха шесть вещей в этом мире были искажены, а когда придет Машиах, все эти шесть вещей будут исправлены. И поэтому в начале описания Творения слово толдот – «порождения, история» – написано полным написанием, с двумя буквами вав, так как мироздание было абсолютно полноценным – до греха первого Человека.

После этого греха весь мир искажен, и останется таким вплоть до прихода Машиаха.

Когда говорится о браке между Рут и Боазом, от которого родился Овед, дед Давида – а от него в будущем происходит Машиах, написано «ве-эле толдот Перец» – здесь снова слово толдот полноценное, с двумя буквами вав, с этим числом шесть, символизирующим грядущее восстановление утраченного.

Когда Рут приходит в поле к Боазу, Боаз ей дает «шесть ячменей» (так буквально написано в свитке Рут 3:16). Мидраш (Рут раба 7:2) спрашивает: что значат эти «шесть ячменей»? Он ей дает шесть мер ячменя? Обычно под мерой, если не было указано иначе, подразумевалась эйфа, а эйфа — это очень большая мера⁷, шесть таких мер женщина

явно не могла бы унести в руках⁸. Если же имеется в виду шесть колосьев или зернышек ячменя, это тоже не может быть. Что тогда значат слова «чтобы ты не пришла к свекрови своей с пустыми руками»⁹ (Рут 3:17)? А что –

пришла бы с таким ничтожно малым подарком? Он же не мог ей дать ни такое громадное количество зерна, которое женщина не может поднять, не просто – шесть маленьких зернышек! Вывод напрашивается сам собой – данный текст не следует ограничивать рамками буквальноо понимания.

7 Эйфа – мера объёма сыпучих тел, это примерно 25 литров по мнению раби Хаима Наэ, или 43 литра по мнению Хазон Иша. Соответственно, шесть мер эйфа – это как минимум 149 литров.

8 Ведь Боаз велел ей подставить платок, и насыпал ячмень туда – значит, она могла нести это в руках (прим. ред.).

9 Так, по словам Рут, Боаз сказал ей, когда давал ячмень.

«После дарования Торы, лицо Моше светилось, и то же самое было у Адама – до греха»

Поэтому Мидраш приводит предание, согласно которому здесь имелся в виду вовсе не материальный дар. Боаз сказал Рут: «Я не знаю, буду ли я твоим мужем, но я точно знаю: по преданию, которое у нас есть в семье, от нас должны произойти шесть праведников, каждый из которых имеет шесть особых качеств. Я вижу, как достойно ты себя ведешь, поэтому мне ясно, что это произойдет через тебя, независимо от того, кто из нас станет твоим мужем». Речь шла о шести праведниках, вот их имена: Давид, Даниэль, Мишаэль, Хананья, Азарья и царь Машиах. В еврейской истории был еще один человек с этими шестью качествами — царь Иудеи Хизкияу, он мог стать Машиахом, но не стал им.

О каких качествах говорил Боаз? Про Давида, когда его впервые собрались представить царю Шаулю, было сказано так (см. Первую книгу Шмуэля, 16-я глава, 18-й стих): сын Ишая умеет играть (согласно устному преданию, этими словами хотели сказать, что Давид – это человек, который знает, как грамотно задать вопрос во время изучения законов Торы), он силен, он – человек войны, понимающий, хорошо выглядящий, и Всевышний – с ним. Под всеми названными качествами подразумевались духовные качества Давида, как знатока Торы.

Если рассмотреть приведенное в книге Даниэля описание четырех мальчиков, взятых к Невухаднецарю (это были Даниэль, Мишаэль, Хананья и Азарья), которые также были потомками царского дома, можно увидеть также перечисление шести качеств. «Это были дети, у которых нет никакого недостатка, хорошо выглядящие, понимающие любую премудрость, знающие, понимающие в науке и имеющие силу стоять во дворце царя» (Даниэль 1:4).

А про Машиаха сказано: «И снизойдет на него Дух Г-спода, дух мудрости и понимания, дух совета и мужества, дух знания и страха перед Г-сподом» (Йешаяу 11:2) – тоже шесть.

Существует еще одно интересное предание – о том, как должно быть написано в Торе о жертвоприношении Нахшона, сына Аминадава. В Торе (Бемидбар 7:12-17) описываются жертвоприношения глав колен Израиля, совершенные в пустыне, во время освящения Скинии (переносного Храма). Первым, в первый день нисана, приносил свои жертвы и дары глава колена Йеуды, Нахшон бен Аминадав, который также был потомком Переца и дедом Боаза. И когда Тора перечисляет все вещи, которые он принес, а затем вновь перечисляет все, что

принесли остальные одиннадцать глав колен, – обо всех написано то же самое, но есть там одна маленькая разница. Когда повторяется слово атудим – вид животных, которые были принесены, – у всех оно написано без буквы вав

«В свитке Рут все стихи, кроме восьми, начинаются с буквы вав»

(וַיְבִרְכֵהוּ), а у Нахшона оно написано с вавом (וַיְבִרְכֵהוּ)! — У нас есть предание, что он знал, что от него произойдут шесть людей, у каждого из которых будет шесть достоинств. И поэтому в описание его жертвоприношения был вставлен вав – намек на то, что когда он принес эту жертву, он как будто предвидел этот драгоценный подарок, который Всевышний дал его потомству.

После того как мы объяснили символику буквы вав – «шесть» – интересно будет заметить, что в свитке Рут все стихи, кроме восьми, начинаются с буквы вав. Почему именно в восьми стихах она отсутствует в начале? В этом тоже содержится намек: число «восемь» – это символика обрезания. Символика царя Давида, предка Машиаха, в некотором аспекте связана с восемью,

так как сам Давид связан с понятием брита, завета обрезания.

С праздником Шавуот связано также число 50. Его можно представить как $49+1=50$.

49 – это 7×7 – намек на природу, которая была сотворена за семь дней (умножение 7×7 означает все возможные комбинации семи и еще семи – в природе есть 49 вариантов нечистоты и 49 вариантов чистоты – все возможные варианты правильного и неправильного). Сам Шавуот добавляет к этому единицу, и получается 50. А 50 – это на ступень выше природы, нечто, существующее вне понятия творения мира.

Некоторые особенности жертвоприношений в Шавуот

В любой праздник положено приносить жертву хатат (грехоочистительная жертва, которую приносят, чтобы искупить ненамеренно совершенные грехи). Шавуот – это единственный праздник, когда приносят такую же жертву¹⁰, но при этом в Торе она не называется хатат. Причина в том, что в Шавуот евреи получили Тору, и в тот день они все считались как будто герами – прозелитами, принявшими иудаизм. А о гере сказано, что он в принципе не имеет никакого прошлого – его жизнь начинается с чистого листа. В знак этого Тора, говоря о жертве, которую следует принести в Шавуот, просто предписывает принести одного козла, не называя его хатат. В день дарования Торы евреи не нуждались в грехоочистительной жертве, так как теперь за ними не числилось никаких грехов.

Дни восполнения упущенного

В отличие от Песаха и Суккота, Шавуот – это праздник однодневный. Но все же в течение шести дней после Шавуота – до 12 дня месяца сивана, сохраняется в некоторой степени праздничной настрой, проявляется это прежде всего в том, что не читают молитву Таханун, как мы уже говорили. Это связано с правилами празднич-

¹⁰ Имеются в виду подробности законов, касающиеся вида и возраста животного, которое приносят в жертву, эти параметры у каждого вида жертв свои (прим. ред.).

ных жертвоприношений. Когда еврей приходит в Храм на один из Трех праздников (шлоша регалим), он должен принести ола (жертву всесожжения, полностью сгорающую на алтаре) и шламим (так называемую мирную жертву). Если жертва ола просто сжигалась, шламим можно было есть с родными и близкими, эта жертва обычно становилась частью праздничной трапезы паломников¹¹. Однако принести такое количество жертв, которое собиралось со всего Израиля, за один день проблематично, и не все успевали сделать это в первый день, когда приходили в Иерусалим. Эти две жертвы должен был принести каждый мужчина. Перед Песахом, кроме этих жертв, была еще жертва «Пейсах» от каждой семьи. Все должны были успеть принести жертву «Пейсах» в течение второй половины дня накануне Песаха¹². Это было особое мероприятие, к которому тщательно готовились. Жертвы всех остальных праздников не имеют такой срочности. В Суккот есть целая неделя, чтобы те, кто не успел принести праздничные жертвы в первый день, сделали это – все могут уложиться в эту неделю. А в Шавуот нету полупраздничной недели, поэтому, чтобы не возникла такая же проблема, как в канун Песаха, в Торе есть следующий закон: если человек не успел принести праздничную жертву шламим в первый день – в Шавуот – не страшно, ему дается еще шесть дней ташлумим (восполнения), когда он может принести свою праздничную жертву. Поэтому время до 12-го дня месяца сивана имеет немного праздничный статус

¹¹ Шламим можно приносить и в течение всего года, в праздники же это – обязанность, и тогда жертва называется хагига – «праздничная» (прим. ред.).

¹² Ведь ее требовалось съесть во время Седер Пейсах, вечерней праздничной трапезы первого дня Песаха. При этом все же эту жертву не должен был приносить каждый, на нее могли «подписаться» сразу несколько семей, потому что она должна была быть съеденной полностью в ночь Седера (прим. ред.).

(при этом нет ограничений на выполнение каких-либо работ, как в хол а-моэд – настоящие полупраздничные дни).

О посещении Стены плача в Шавуот – существует ли такой обычай?

Во время Английского мандата с 1920 года подход к Стене Плача для евреев был очень проблематичен из-за арабов, а англичане запрещали вести себя как в синагоге – запрещали ставить стулья, ставить перегородку между мужчинами и женщинами как это принято и трубить в шофар. В течение 19 лет с 1948 по 1967 Иерусалим был под властью Иордана, и ни один еврей не мог пройти до Стены плача. – арабы часто задирали евреев.

Когда же начали ходить к Стене плача в Шавуот? Когда Иерусалим был освобожден 27 Ияра 1967 года перед Шавуотом, и все поняли, насколько истосковались по Стене плача, и очень хотели пойти туда. Тогда видимая часть Стены была всего несколько метров в длину и ширину. Пришлось еще

подождать некоторое время, пока место расчистили, кроме того, поначалу туда было просто опасно ходить, так как место было заминировано. Наконец разрешили посетить Стену, но только избранным людям. Отец моего мужа тогда пошел... А затем открыли Стену плача для широкой публики – но детей все равно просили не брать; прошла всего неделя после окончания войны, понятно, какое было положение. Все евреи с нетерпением ждали момента, когда смогут попасть туда, и случилось так, что первый раз, когда было дано разрешение любому взрослому еврею (пусть и не маленьким детям) пройти до Стены плача – это был праздник Шавуот. И хотя то, что в первый раз это было в Шавуот, как будто бы получилось случайно, у жителей Иерусалима это осталось в памяти, и теперь ни в Песах, ни в Суккот вы не увидите такого столпотворения у Стены, как в Шавуот. Однако, как было показано, в этом нет обоснованного традицией обычая, а только исторически сложившаяся реальность.

ЧТО ТАКОЕ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как известно, на предложение Свыше принять Тору евреи сразу ответили: «Наасе ве-нишма» (примерно – «Сделаем и выслушаем»), т.е. безоговорочным согласием. В гемаре «Шабат», там, где речь идет об обстоятельствах дарования Торы, говорится, что Всевышний поднял гору Синай над головами евреев, стоявших у ее подножия, и сказал, что если евреи примут Тору, они останутся живы, если нет – под этой горой они найдут себе могилу. Другими словами, Всевышний принудил евреев принять Тору, т.е. принятие Торы не было для еврейского народа актом свободного выбора.

Эта сложнейшая ситуация вызывает множество вопросов и имеет множество комментариев. Рассмотрим один из них. Зачем принуждать человека делать что-то, если он и без того согласен? Если евреи добро-

вольно выразили свое согласие принять Тору, зачем было их еще и принуждать?

Мне известны четыре мнения наших мудрецов на этот счет. Приведу три из них.

Рав Меир-Симха из Двинска (его называют еще Ор sameax – по названию его книги комментариев на Рамбама) в своем труде «Мешех хохма» (замечательные комментарии на Хумаш) говорит об уровнях выбора следующее. Находясь у горы Синай, евреи видели мир и его устройство с предельной ясностью. Для них было очевидно, что в мире нет ничего, кроме Б-га, и что без Торы мир не может существовать. Что же им оставалось? Эта ясность видения лишала их выбора. Раз уж они увидели, что все существующее, в том числе и они сами, зависит от получения Торы и обойтись без этого нельзя, какой же тут возможен выбор?

Все равно, что сказать (это уже мой пример. – Б.З.): оказавшись в пустыне на распутье и выбрав из двух дорог ту, что ведет к воде и к жилью, а не ту, что приводит в самую глушь, человек совершает свободный выбор. С тем же успехом можно сказать, что у него и не было иного выбора.

Лучшая для человека ситуация – когда истина становится очевидной. Лучший выбор человек делает тогда, когда приходит к пониманию очевидной невозможности поступить иначе. Это самый высокий уровень выбора, потому что он соответствует не субъективным побуждениям, а правильному видению мира. Чтобы сделать такой выбор, надо уметь правильно видеть ситуацию.

По-другому вопрос о принуждении решает Мидраш Танхума. В главе «Ноах» он спрашивает: зачем Всевышний прибегнул к принуждению уже после того, как евреи сказали «Наасе ве-нишма»? Потому что, говорит Мидраш Танхума, согласие евреев касалось Письменной Торы. Но не Устной.

Принять Письменную Тору значит получить представление о заповедях и жить в соответствии с ними. Принять Устную Тору значит заниматься ею днем и ночью и сделать ее единственным содержанием своей жизни.

Б-г заключил с евреями союз именно про Устную Тору. Устная Тора неисчерпаема, и обрести ее по-настоящему может только тот, для кого не существует честолюбия,

житейских удовольствий, страстей, развлечений и общественных почестей. «Хлеб с солью будешь есть, и воду пить в меру, и на земле спать» (Пиркей авот, 6:4) – сказано о человеке, посвятившем себя изучению Торы, Устной Торы. Вступить в совершенно непонятную сферу, в полную тьму и разбираться, научиться ориентироваться в ней, пока все вокруг, с Б-жьей помощью, не осветлеет, – такое действие требует самоотверженности.

Для принятия Устной Торы нужны полная самоотдача и высокое упорство. Именно о ней Всевышний сказал: мир без Торы рухнет – и именно ее Он заставил принять евреев.

Учить Устную Тору способен только тот, кто любит Б-га «всем сердцем, всей душой и всем состоянием», как сказано в Письменной Торе.

В заключение коснемся (только коснемся, потому что эта точка зрения требует развернутого анализа) мнения Маарала из Праги. Великий мудрец спрашивает: Тора – основа и условие существования мира, залог его совершенства. Как можно было поставить существование мира в зависимость от частного и сиюминутного желания евреев? Решение коренных вопросов не должно зависеть от случайностей, прихотей и чьих-то желаний. Не подобает сущности зависеть от капризов. Поэтому, подняв над евреями гору, Всевышний показал им неизбежность и обязательность принятия Торы.

МЕСЯЦ СИВАН И ПРАЗДНИК ШАВУОТ

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Канун праздника Шавуот

К празднику Шавуот, как и к двум другим праздникам (рэгалим) – Суккоту и Пэсаху, мужчина обязан преподнести жене и детям радующие их подарки («Псахим», 109а).

Перед праздником принято особо щедро одаривать неимущих («Моэд ле-Коль Хай», глава 8-ая).

В канун Шавуота запрещено допускать медицинское вмешательство, связанное с выделением крови, которое возможно сделать до или после этого дня («Мишна Брура», глава 468-ая, пункт 38-ой).

Как и перед любым другим праздником, перед Шавуотом следует постричься, постричь ногти, помыться, омыться в водах миквы, надеться в праздничные одежды

(«Мишна Брура», глава 260-ая, пункт 5-ый и глава 529-ая, пункт 3-тий). Причем одежда, предназначенная для праздника по возможности должна быть даже лучше субботней, ибо в праздник есть дополнительная заповедь веселиться, а одежда сильно влияет на хорошее настроение («Мишна Брура», глава 529-ая, пункт 12-ый).

Следует заранее повторить значение молитв, прочитать статьи, создающие соответствующую этому великому дню атмосферу.

В канун праздника примерно с трех часов дня запрещено начинать сколько-либо значительную работу и устраивать обильную трапезу.

Зажигание свечей

В честь праздника Шавуот, так же как в честь других праздников, зажигают свечи («Арух а-Шулхан», раздел «Орах Хаим», глава 514-ая, пункт 11-ый). Некоторые зажигают праздничные свечи, так же, как и субботние за некоторое время до захода солнца. Другие зажигают свечи праздника после выхода звезд («Матэ Эфраим», глава 628-ая, пункт 33-ий).

Во время зажигания праздничных свечей произносят специальное благословение: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам зажечь свечу праздничную свечу». Согласно некоторым мнениям праздничные свечи зажигают после того, как произнесли благословение («Шулхан Арух», там же, глава 263-ая, пункт 5-ый; «Мишна Брура», там же, пункт 26-ой). Другие считают что, подобно тому, как это делают во время зажигания субботних свечей, вначале зажигают свечи, а затем произносят благословение («Маген Авраам», там же, пункт 12-ый; «Мишна Брура», там же, пункт 27-ой).

Те, кто зажигают праздничные свечи после выхода звезд, должны воспользоваться уже горящим огнем, но не зажигать его заново («Шулхан Арух», там же, глава 502-ая, пункт 1-ый; «Мишна Брура», там же, пункт 4-ый). Для этого до наступления праздни-

ка специально зажигают «служебную» свечу, которая горит сутки, и от пламени которой в случае необходимости смогут брать огонь. После того, как зажгли праздничные свечи, запрещено гасить спичку, а следует ее аккуратно положить на поднос, чтобы она погасла сама («Шулхан Арух», там же, глава 514-ая, пункт 1-ый; «Шмират Шабат кэ-Илхата», глава 44-ая, пункт 9-ый).

В некоторых общинах во время зажигания праздничных свечей также произносят благословение «Шэ-Эхейану»: «Благословен Ты Г-сподь Б-г, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени» («Матэ Эфраим», глава 581-ая, пункт 54-ый). В других общинах принято, что благословение «Шэ-Эхейану» не произносят во время зажигания праздничных свечей, а слушают, как его произносят во время праздничного «Кидуша» («Мишна Брура», глава 263-ья, пункт 23-тий).

Тот, у кого умер отец или мать или оба родителя, до наступления праздника зажигает одну свечу в честь усопших родителей (нэр нэшама), которая горит в течение всего праздника («Мишна Брура», глава 610-ая, пункт 12-ый).

В годы, когда шестое Сивана приходится на пятницу и сразу после Шавуота начинается суббота, в канун праздника следует заранее подготовить свечи и для субботы, так как если их будут подготавливать в праздник, могут непреднамеренно нарушить некоторые законы праздника.

Принятие святости праздника

Поскольку есть заповедь прибавлять от будней к празднику, а специальная церемония по принятию праздника, которую устраивают пред субботой, не установлена, каждый должен сам произнести или хотя бы подумать, что он принимает на себя святость праздника и запрет работы. Сделать это следует, по крайней мере, за десять-пятнадцать минут до захода солнца («Маген Авраам», глава 581, пункт 10-тый).

Молитвы Шавуота

Для того чтобы перед наступлением Шавуота полностью завершились сорок девять дней омера, Маарив Шавуота по возможности следует молиться после выхода звезд («Мишна Брура», там же, пункт 1-ый). Те, кто живут в местах, где темнеет поздно, должны выяснить у раввина, как каждому следует поступать в его конкретной ситуации. Сефарды перед «Барху» читают 68-ую главу из «Тэилим», хазан произносит «Хаци Кадиш», ашкеназы начинают Маарив сразу с «Барху».

Молитвы Шавуота молятся в соответствии с тем, как это приведено в сидурах в разделе «Праздничные молитвы» («ТфилоТ Шлошет а-Рэгалим»). На роль хазана для молитв Шавуота не назначают авэля – человека, находящегося в трауре по одному из семи самых близких родственников. В Шахарит после Амиды читают полный Алель.

«Алель»

Перед чтением «Алея» произносят специальное благословение. Ашкеназы произносят: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам читать «Алель»». Сефарды произносят: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам завершить «Алель»». Женщины не обязаны читать «Алель», но, тем не менее, принято, что женщины тоже читают «Алель». Ашкеназки произносят перед тем, как читать «Алель» соответствующее благословение, а сефардки не произносят («Шулхан Арух», там же, глава 422-ая, пункт 2-ой).

Согласно букве закона человек может читать «Алель» на том языке, который понимает, при условии, что жители места, где он находится, говорят на этом языке. Однако даже тому, кто совсем не понимает святой язык, изначально желательно читать «Алель» именно на святом языке («Шулхан Арух», там же, глава 62-ая, пункт 2-ой; «Мишна Брура», там же, пункт 3-тий; «Каф а-Хаим», глава 422-ая, пункт 26-ой).

«Алель» необходимо читать, не меняя порядка глав и предложений. Тот, кто прочитал «Алель» не в том порядке, в котором он составлен, обязан читать его заново («Шулхан Арух», там же, глава 422-ая, пункт 6-ой; «Мишна Брура», там же, пункт 26-ой). Подобно этому запрещено опустить из «Алея» даже одно слово. Если это произошло, необходимо прочитать опущенное слово и продолжить чтение «Алея» с этого места и далее («Шулхан Шломо», глава 422-ая, пункт 5-ый).

«Алель» изначально следует читать стоя, не облокачиваясь ни на какие предметы, но тот, кто читал сидя, постфактум исполнил заповедь. Человек, которому тяжело читать «Алель» стоя, может изначально читать, облокотившись или даже сидя («Шулхан Арух», там же, пункт 7-ой; «Арух а-Шулхан», раздел «Орах Хаим», глава 422-ая, пункт 13-тый).

Чтение «Алея» запрещено прерывать молчанием и, тем более, посторонними разговорами. Во время чтения «Алея» члены общины отвечают, только когда хазан произносит вслух «Кдуш», а так же произносят «Амен» на благословения и на «Кадиш» («Ишей Исраэль» от имени рава Х. Каневского, глава 39-ая, пункт 46-ой). Если во время чтения «Алея» человека вызвали к Торе, ему разрешено подойти к Торе, произнести благословение до и после чтения свитка, но не произносить слова Торы вместе с чтецом, а только внимательно слушать, как тот читает. Если для того, чтобы его вызвать к Торе, у него спросили его имя и имя его отца, ему разрешено ответить («Мишна Брура», глава 66-ая, пункт 26-ой).

Изначально следует постараться прочитать «Алель» вместе с общиной, причем, чем больше людей участвует в чтении «Алея», тем исполнение заповеди приобретает более высокий уровень, ибо величие царя тем больше, чем больше количество его подданных. Если не представляется возможности прочитать «Алель» с общиной, следует попросить двух человек, чтобы вместе с ними прочитать строчки, начинающиеся словом Оду. Если невозможно найти

даже двух человек, читают «Алель» в одиночку (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, глава пункт 2-ой; «Мишна Брура», там же, пункты 17-ый и 18-ый).

«Свиток Рут»

После того, как община завершила чтение «Алеля» и хазан произнес «Кадиш-Титкабаль», в ашкеназских общинах читают «Свиток Рут». В общинах, следующим нусаху «Ашкеназ», принято, что один человек громко читает для всей общины. Если для чтения пользуются кошерным свитком, то тот, кто читает для общины, пред началом чтения произносит два благословения: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам читать Свиток» и «Благословен Ты Г-сподь Б-г, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени». Произносящий благословения должен иметь намерение произнести их для всех членов общины, а слушающие «Свиток Рут» должны знать, что благословения произносятся также и для них («Мишна Брура», глава 490-ая, пункт 19-ый). В общинах, следующим нусаху «Сфарад», читают «Свиток Рут» по печатному тексту, не произнося благословений (респонсы Рамо, пункт 35-ый; примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, глава 490-ая, пункт 9-ый). В подавляющем большинстве сефардских общин не принято читать «Свиток Рут» во время Шахарита (респонсы Радбаза, часть 6-ая; пункт 2091-ый). Они стараются прочитать его во время ночного изучения Торы.

В «Свитке Рут» рассказывается о праматери царя Давида, Рут, а Давид родился и умер в Шавуот («Шаарей Тшува», глава 494-ая, пункт 1-ый). Еще одна связь «Свитка Рут» с Шавуотом: Рут, сделав гиюр, приняла законы Торы, прибавив тем самым к семи заповедям сыновей Ноаха, которые она была обязана исполнять и прежде, дополнительно еще шестьсот шесть заповедей. Числовое значение (гимматрия) имени Рут равно шестистам шести («Зоар а-Хадаш», «Рут», глава 79-ая; комментарий А-Гра к «Меги-

лат Рут» 1:4). Поступок Рут подобен тому, как наш народ, выйдя из Египта и приняв заповеди на горе Синай, стал совершенно новым народом – народом Торы («Махзор Витри»; «Авудраам»). В «Свитке Рут» упоминается о поре сбора урожая, а праздник Шавуот, как упоминалось выше, называется так же «Праздником покоса» («Авудраам», страница 240-ая).

Тот, кто не слышал чтение «Свитка Рут», не обязан прилагать особых усилий для того, чтобы обязательно его услышать.

Общественное чтение Торы

После чтения «Свитка Рут» читают «Кадиш-Йатом», открывают ковчег со свитком Торы, трижды произносят «Тринадцать качеств милосердия Творца», читают молитву «Рибоно Шель Олам» и выносят из ковчега два свитка Торы.

В ашкеназских общинах после того, как вызвали коэна к Торе перед началом чтения Торы, произносят «Ақдамот» – поэтический текст, воспевающий Творца, Тору и еврейский народ, который составил великий мудрец эпохи средневековья рав Меир бар Ицхак Шац («Мишна Брура», глава 494-ая, пункт 2-ой; «Зив а-Минагим», пункт 24-ый).

К первому свитку вызывают пять человек, и читают отрывок из главы «Итро», повествующий о даровании Торы (Шмот 19:1-20:23). «Десять речений» принято читать в Шавуот согласно особому варианту пения текста Писания, то есть знаков кантилляции (таамей микра). При этом каждое из десяти речений прочитывают в качестве отдельного стиха (там а-эльйон), хотя в свитке Торы одно речение может быть записано в нескольких стихах, и, наоборот, несколько речений могут быть записаны в одном стихе («Мишна Брура», там же, пункт 3-ий). Когда в Торе читают «Десять речений», в ряде общин принято стоять («Алихот Шломо», «Хаг а-Шавуот», глава 12-ая, пункт 8-ой). После завершения чтения первого свитка кладут второй свиток на биму (специальное возвышение для чтения Торы), произносят «Ха-ци-Кадиш», поднимают с бимы первый свиток, вызывают шестого члена общины и в

качестве мафтира читают во втором свитке фрагмент из главы «Пинхас» о «Празднике первых плодов» (Бэмидбар 28:26-31). После этого читают афтару – отрывок из книги пророка Йехезкеля (1:1-28 и добавляют стих 3:12), где говорится о колеснице Творца, на которой Он предстал перед сынами Израиля во время синайского откровения. Некоторые из-за особой значимости того, о чем рассказывает эта афтару, слушают ее стоя («Мишна Брура», там же, пункт 4-ый). В благословениях после чтения афтары упоминают Шавуот

Молитва «Изкор» и завершение утренней молитвы

После завершения чтения афтары и благословений после нее, в ашкеназских общинах читают специальную молитву об усопших – «Изкор». Принято, что те члены общины, которые не читают «Изкор», временно выходят из синагоги («Мишна Брура», там же, пункт 17-ый). В случае если прошло меньше года со времени смерти, согласно некоторым мнениям об усопшем не читают «Изкор» («Кицур Шулхан Арух», глава 133-тья, пункт 21-ый). Другие считают, что и в течение первого года после смерти следует читать «Изкор» («Кце а-Матэ», глава 621-ая, пункт 2-ой). Как в любом вопросе, относительно которого существуют противоречивые мнения, тот, кому это актуально, должен выяснить у раввина, как следует поступить.

Затем община читает «Ав а-Рахамим», «Ашрей», возвращают свитки Торы в ковчег, ашкеназы читают 24-ую главу из «Тэилим», а сефарды — 29-ую главу из «Тэилим», хазан произносит «Хаци-Кадиш» и община молится Мусаф. После повторения Мусафа хазан читает «Кадиш-Титкабаль», члены общины произносят «Эйн кэ-Элокейну». Ашкеназы молятся «Алейну ле-Шабеах», читают песнь дня и поют «Адон Олам». Песнь этого дня для тех, кто следует обычаю Виленского Гаона, — 19-ая глава из «Тэилим», прославляющая величие Торы. В сефардских общинах после «Эйн кэ-Элокейну» в качестве песни дня читают 68-ую главу из «Тэи-

лим», после чего молятся «Алейну ле-Шабеах».

Минха

Порядок молитвы Минха следующий: «Ашрей», «У-Ва ле-Цион», хазан читает «Хаци-Кадиш», община молится праздничную «Амиду» Шавуота, хазан читает «Кадиш-Титкабаль», община молится «Алейну ле-Шабеах».

Маарив исхода праздника такой же, что и в будние дни, только со вставкой по отделению святых дней от будних – «Ата Хонантану».

Праздничные трапезы и специальные вставки

В благословении после трапезы с хлебом, «Биркат а-Мазон», перед просьбой о строительстве Иерусалима читают специальную вставку, посвященную празднику Шавуот – «Йаале вэ-Йааво» («Шулхан Арух», там же, глава 424-ая, пункт 1-ый; «Мишна Брура», глава 185-ая, пункт 3-тий).

Если в «Биркат а-Мазон» забыли прочитать вставку «Йаале вэ-Йааво» перед просьбой о строительстве Иерусалима и вспомнили об этом перед тем, как упомянули имя Б-га в благословении о строительстве Иерусалима, читают «Йаале вэ-Йааво», а затем читают благословение о строительстве Иерусалима сначала.

Если о том, что не прочитали вставку в установленном для этого месте, вспомнили сразу после того, как произнесли имя Б-га в благословении о строительстве Иерусалима и еще не успели прочитать после этого ни одного слова, начатое благословение завершают словами «обучающий меня законам Своим» (ламдэни хукеха). После этого произносят вставку на Шавуот, благословение о строительстве Иерусалима и продолжают читать «Биркат а-Мазон» до конца.

Если о том, что не произнесли вставку в установленном для этого месте в «Биркат а-Мазон» вспомнили уже после того, как завершили благословение о строительстве Иерусалима («Бонэ Йерушалаим») и до того, как начали читать четвертое благо-

словение, произносят специальный текст, составленный для тех, кто забыл прочитать вставку в установленном месте, как это приведено в сидурах: ашкеназы с упоминанием имени Творца, а сефарды – нет («Шулхан Арух», там же, глава 188-ая, пункт 7-ой; «Мишна Брура», там же, пункт 25-ый; «Зот а-Браха», страница 147-ая). В случае если в Шавуот устроили более чем двух трапез и когда после них читали «Биркат а-Мазон» забыли произнести праздничную вставку, то ашкеназы не упоминают имя Творца в тексте-исправлении («Мишна Брура», глава 188-ая, пункт 31-ый и «Шаар а-Циун», там же, пункт 25-ый).

В случае если о том, что не произнесли вставку, вспомнили уже после того, как начали читать четвертое благословение, ашкеназы, когда речь идет о первых двух трапезах, читают «Биркат а-Мазон» заново, а сефарды – нет («Шулхан Арух», там же, глава 424-ая, пункт 1-ый и «Мишна Брура», там же, пункт 1-ый; «Каф а-Хаим», глава 188-ая, пункт 24-ый; «Зот а-Браха», страница 146-ая). В случае если в Шавуот устроили более чем двух трапез и когда после них читали «Биркат а-Мазон» забыли произнести праздничную вставку, то даже ашкеназы не должны благословлять заново.

Каждый раз, когда у человека возникает сомнение, прочитал ли он вставку «Йаале вэ-Йааво», он должен поступить так, как будто он ее не прочитал, ибо человек, как правило, произносит тот текст, к которому привык («Каф а-Хаим», раздел «Орах Хаим», глава 188-ая, пункт 34-ый).

В конце «Биркат а-Мазона», когда читают пожелания, начинающиеся словом а-Рахаман, так же делают специальную вставку о празднике. В случае если ее забыли прочитать в установленном для этого месте, ее можно прочитать в любом другом месте в продолжении «Биркат а-Мазона». Если завершили чтение «Биркат а-Мазона», не упомянув эту вставку, «Биркат а-Мазон» заново не читают.

В благословении, произносимом после того, как ели блюдо, приготовленное из одного семи видов продуктов, которыми

славится Земля Израиля или ели плоды, которыми славится Земля Израиля или пили вино или виноградный сок («Браха ме-Йеин Шалаш»), произносят специальную вставку на Шавуот. Перед словами «Ибо Ты Б-г добрый и дарящий блага» (ки Ата Ад-ной Тов вэ-Метив) произносят: «И упомяни нас к добру в день праздника Шавуота этого» (вэ-захрену ле-това бэ-йом хаг а-Шавуот а-зэ). Если в благословении «Ме-Эйн Шалаш» не прочитали эту вставку, благословение постфактум заново не читают («Шулхан Арух», там же, глава 208-ая, пункт 12-ый; «Мишна Брура», там же, пункт 58-ой).

Церемония по отделению праздника от будних дней («Авдала»)

По завершению праздника совершают церемонию по отделению праздника от будних дней («Авдала»), для чего сначала благословляют на вино, а затем произносят благословение на разделение святого и будничного («Шулхан Арух», там же, глава 491-ая, пункт 1-ый). В годы, когда сразу после Шавуота начинается суббота, «Авдалу» на исходе праздника не устраивают.

Особенности праздника Шавуот

в странах диаспоры, где его отмечают два дня

В первый день Шавуота запрещено что-либо готовить для второго («Шулхан Арух», там же, глава 503-тья, пункт 1-ый). Так, например, в первый день праздника запрещено достать замороженные продукты с тем, чтобы они разморозились ко второму дню. Сделать это нужно уже после выхода звезд, свидетельствующего о том, что начался второй день праздника. Те, кто в отношении времени завершения субботы и праздников придерживаются мнения рабэйну Тама, все, что связано с подготовкой ко второму дню праздника, начинают делать после того, как закончится суббота согласно мнению рабэйну Тама. В случае необходимости в первый день Шавуота разрешено достать замороженные продукты, предназначенные для праздничной трапезы второго дня, но за такое время, чтобы

они успели разморозиться, и теоретически их было бы возможно есть уже в первый день. В таком случае это не явно выглядит как подготовка с первого дня праздника ко второму («Шмират Шабат кэ-Илхата», глава 10-ая, примечание 33-тье).

Запрещено в первый день праздника мыть посуду для того, чтобы ею пользоваться во второй. Однако если в первый день понадобится хотя бы одна тарелка, разрешено помыть все тарелки, понадобится одна вилка, разрешено мыть все вилки и так далее. Затем из вымытых тарелок, или вилок или прочих столовых предметов выбирают тот, который нужен для первого дня, а остальные могут использовать во второй («Шулхан Арух», там же, глава 323-тья, пункт 6-ой; «Мишна Брура», там же, пункт 26-ой). В случае, когда от грязной посуды исходит неприятный запах или она является рассадником насекомых, посуду разрешено мыть в любом случае.

Зажечь свечи в честь второго дня праздника разрешено только после выхода звезд, а тем, кто придерживаются мнения рабэйну Тама — после того, как завершится первый день праздника согласно мнению рабэйну Тама. В канун первого дня праздника следует заранее подготовить свечи и для второго дня, так как если их будут подготавливать в праздник, могут непреднамеренно нарушить некоторые законы праздника («Шулхан Арух», там же, глава 503-тья, пункт 1-ый; «Мишна Брура», глава 514, пункт 35-ый). Когда зажигают праздничные свечи второго дня, должны воспользоваться уже горящим огнем, но не зажигать новый («Шулхан Арух», там же, глава 502-ая, пункт 1-ый; «Мишна Брура», там же, пункт 4-ый). Для этого до наступления первого дня праздника зажигают «служебную» свечу, которая горит сутки, и от пламени которой в случае необходимости берут огонь. После того, как зажгли праздничные свечи, запрещено гасить спичку, а следует ее аккуратно положить на поднос, чтобы она погасла сама («Шулхан Арух», там же, глава 514-ая, пункт 1-ый; «Шмират Шабат кэ-Илхата», глава 44-ая, пункт 9-ый).

В странах диаспоры, где Шавуот празднуют два дня, не принят всеобщий обычай изучать Тору во вторую ночь праздника. Так же нет обычая есть молочные продукты во второй день Шавуота. В странах диаспоры «Свиток Рут» и «Изкор» (молитву об усопших) читают во второй день праздника, а «Акдамот» – в первый («Махзор Витри», пункт 312-ый; «Минагей а-Маариль», «Шавуот»). В остальных законах второго дня праздника идентичны законам первого (кроме того, что в Торе читают другой фрагмент, а так же произносят иную песнь дня).

Во второй день праздника, так же, как и в первый, устраивают общественное чтение Торы. Если второй день Шавуота выпадает на субботу, то «Тринадцать качеств милосердия Творца» не произносят.

В первом свитке читают фрагмент главы «Ръээ» (Дварим 15:19-16:17). Для этого чтения, если второй день Шавуота выпадает на будние дни, вызывают пять человек, а если он выпадает на субботу – то семь (и читать начинают несколько раньше, со стиха 14:22). Во втором свитке читают фрагмент из главы «Пинхас» (Бэмидбар 28:26-31). А затем в качестве афтары читают отрывок из книги пророка Хавакука (2:20-3:19), где рассказывается о даровании Торы.

В странах диаспоры в оба дня Шавуота устраивают в праздничном Мусафе «Благословление коэнов» («Шулхан Арух», там же, глава 128-ая, пункт 44-ый).

По завершению второго дня праздника совершают церемонию по отделению праздника от будних дней («Авдала»), для чего сначала благословляют на вино, а затем произносят благословление на разделение святого и будничного. В годы, когда второй день Шавуота приходится на субботу, «Авдалу» на исходе праздника устраивают так же, как в обычные субботы.

Да будут угодны Творцу учение Торы, восхваления и молитвы, обращенные к Нему в этот великий день, и чтобы свет дарования Торы всегда озарял мир от края до края!