

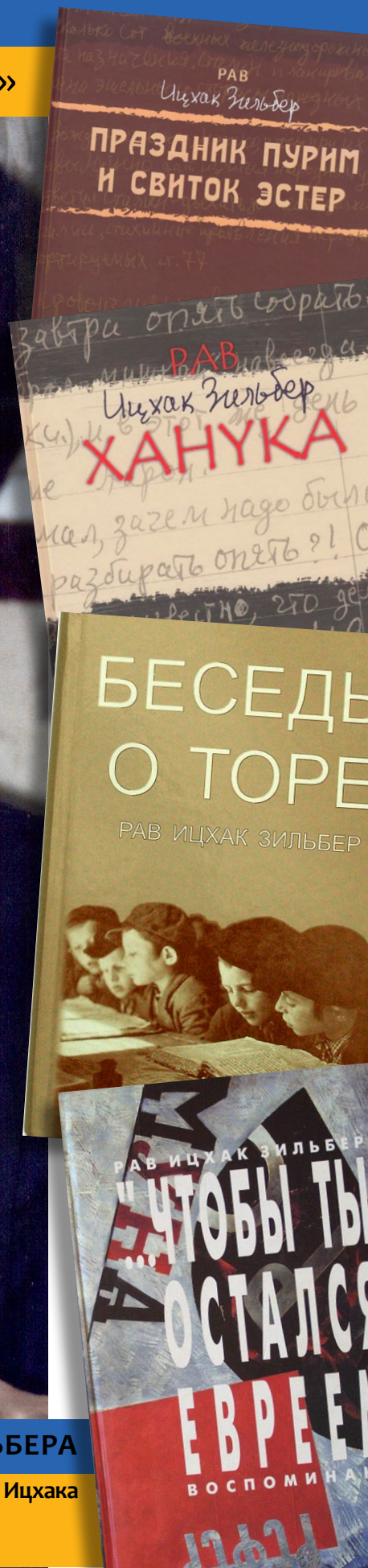
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕМИДБАР-ШАВУОТ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР	3
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
КАЛЕНДАРЬ - ШАВУОТ	31

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

Недельная глава Бемидбар Шавуот (18-19 Мая)

«Бемидбар» — первая недельная глава книги «Бемидбар», четвертой книги Пятикнижия (Хумаша). В начале второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний приказывает Моше («И говорил Г-сподь Моше в пустыне») считать мужчин в возрасте от двадцати лет и старше во всех коленах Израиля, кроме колена Леви, и первенцев мужского пола во всех коленах, кроме колена Леви. Исчисление левитов (священнослужителей) предписано произвести особо.

В этом году празднику Шавуот предшествует суббота. Прежде, чем зажечь свечи праздника, надо проводить субботу. Женщины, которые не проводили субботу в вечерней молитве, должны перед зажиганием свечей произнести: «Барух а-Мавдиль бейн кодэш лэ-кодэш» — «Благословен Отделяющий святое от святого» — более строгую святость субботы от святости праздника. И праздничный Кидуш — особый, в него входит и освящение праздника, и проводы субботы. Эту последовательность действий называют «якнаһаз» (сокращение слов «яин, кидуш, нэр, һавдала, зман» — вино, Кидуш, свеча, Авдала — отделение святости субботы от святости праздника, время — благословение времени). Хорошего вам праздника дарования Торы!

	Зажигание свечей	Окончание Шавуота
Иерусалим	6:55	8:13
Хайфа	7:04	8:16
Москва	8:21	10:07
Ст. Петербург	9:23	11:45
Одесса	8:09	9:26
Киев	8:24	9:50
Рига	9:23	11:16
Берлин	8:42	10:14
Сидней	4:42	5:38
Нью Йорк	7:51	8:59
Атланта	8:15	9:17
Бостон	7:43	8:54
Торонто	8:21	9:33
Лондон	8:35	10:00

АНОНС! НОВАЯ КНИГА ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

Эта книга, шестая книга Фонда «Наследие рава Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский год» и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот.

За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава.

А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР («В ПУСТЫНЕ»)

ШАВУОТ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПОРЯДОК

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Четвертая книга Торы «Бемидбар» рассказывает о сорока годах существования народа Израиля в Синае, в условиях, совершенно непригодных для жизни человека, и о чудесах, сделавших эту жизнь возможной.

Почему пребывание евреев в пустыне так затянулось? Ведь им нужно было только пересечь ее, чтобы прийти из Египта в Эрец-Исраэль! Книга описывает прегрешение, за которым это наказание последовало, и сообщает о решении Всевышнего: в Обетованную Страну войдет только новое поколение, а согрешившие — то есть поколение, вышедшее из Египта, — умрут в пустыне.

Все эти сорок лет Моше учил евреев заповедям, которые должны регулировать жизнь нашего народа. Заканчивается книга в тот момент, когда евреи приближаются к границам Эрец-Исраэль.

В последний раз перед тем, как ступить на Землю Израиля, евреи встали станом в моавитских степях, у реки Ярдэн, напротив города Йерихо. Моше попрощался с евреями. Дальше их поведет другой вождь, Йефешуа, а Моше, говоря языком Торы, «присоединится к народу своему» — то есть душа его присоединится к душам предков.

Во время стоянок Израиля в пустыне каждое колено занимало среди народа свое собственное место. Есть мнение, что и во время переходов они шли в том же порядке.

Глава «Бемидбар» подробно описывает этот порядок. Впервые он был установлен,

когда евреи выносили из Египта тело Якова, чтобы похоронить его в Земле Израиля, и строго соблюдался в течение всех сорока лет пребывания народа в пустыне.

Каждое из колен стояло и двигалось под флагом, цвет которого соответствовал цвету его камня в хошене (нагруднике) первосвященника: у Реувена (рубин) — флаг был красный, у Шимона (топаз) — зеленый и т.д. Мидраш раба говорит, что обычай изготавливать национальные флаги народы мира переняли у евреев.

В центре стана и в центре походных колонн находился мишкан, а вокруг него — левиим, на которых были возложены обязанности петь в Храме и охранять его. Восточное крыло левиим, располагавшееся напротив входа в Храм, составляли Моше, Аарон и его сыновья.

С внешней стороны от них стояли и шли колена Иефуды, Иссахара и Звулуна, всего 186.400 человек. Командовал ими старший колен Иефуды — Нахшон, сын Аминадава (он первым прыгнул в море при переходе Красного моря). В походе восточный фланг двигался первым.

К югу от мишкана было место левиим, потомков Кефата, за ними — колен Реувена, Шимона и Гада, всего 151.450 человек, под командованием главы колена Реувена — Элицура, сына Шдеура.

Когда лагерь снимался с места, они шли вторыми после «восточного блока» — Иефуды, Иссахара, Звулуна. Таким образом все святые принадлежности мишкана, ко-

торые несли потомки Кената, оказывались в центре колонны.

С запада располагались левиим, дети Герсона, с внешней стороны от них — потомки Рахели: Эфраим, Менаше, Биньямин — числом 108.100 человек. Их предводителем был старший колена Эфраима по имени Элишама, сын Амифуда. В походе они шли третьими.

С севера находились левиим, потомки Мрари, а за ними — колена Дана, Ашера, Нафтали, всего 157.600 человек. Командовал ими старший колена Дана Ахиэзер, сын Амишада. В походе они были замыкающими.

Как видим, Тора придает организованности и порядку большое значение. (Тому есть и другие примеры. В Храме, скажем, функции служителей разграничивались строжайшим образом, и «перехват» функций карался очень сурово.)

Но у всякого порядка должно быть свое содержание. В чем оно заключалось в этом случае?

Четкое разделение на колена было очень удобно во многих отношениях. Когда родные живут рядом, знают друг друга, им легче действовать вместе. Их отношения налажены и устойчивы, и все у них делается быстро, как в семье, что особенно важно при нападении врага.

Порядок этот позволяет легко проследить родословную человека, что тоже существенно: ведь есть такие факторы, как наследственные качества, воспитание...

И, наконец, у каждого колена была своя «биография», свои индивидуальные особенности: события, поступки, цели, задачи и интересы. Вы можете судить об этом хотя бы по жертвоприношениям руководителей колен при освящении Храма, о чем пойдет речь в следующей главе.

Все колена были сплочены вокруг мишкана, и тем не менее у каждого из них был свой путь в жизни.

Книга «Бемидбар» начинается словами: «И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай...»

Мидраш комментирует эти слова, подчеркивая: «Тора дана из огня, из воды, в пустыне».

«Из огня» — ибо сказано: «А гора Синай вся дымилась» (Шмот, 19:18).

«Из воды» — ибо сказано: «И облака сочлились водою» (Книга Судей, 5:4).

«В пустыне» — ибо сказано: «И Г-сподь говорил Моше в пустыне» (Бемидбар, 1:1).

Евреи сохранили верность Торе, мужественно пройдя все три испытания: огонь, воду и пустыню.

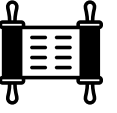
Готовность принять смерть ради исполнения воли Всевышнего была присуща евреям еще до того, как они стали народом. Первым, кто прошел испытание огнем, был Авраам, проповедовавший веру в единого Б-га. Мы уже говорили об этом в главе «Эмор» книги «Ваикра», приводя и другие примеры, подтверждающие, что «дела отцов — знак для детей».

Второе испытание — водой — евреи выдержали, подойдя к Красному морю. Оно еще не расступилось, когда Моше передал народу повеление Всевышнего войти в воду. Первым, как вы уже знаете, двинулся предводитель колена Йефуды Нахшон, сын Аминадава, а за ним пошли все. Лишь когда вода дошла людям до подбородка — море расступилось.

В отличие от второго, кратковременно, третье испытание — пустыней — продолжалось сорок лет, которые весь народ, исполняя волю Всевышнего, провел в безводной пустыне, кишевшей змеями и скорпионами.

Три перечисленных испытания показали, что Тора была дарована евреям не случайно: вечное учение — вечному народу.

ЗАСЛУГИ ЦАРСКОГО ЛЕГИОНА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша недельная глава начинается с переписи: «И говорил Г-сподь Моше в пустыне Синай, в шатре собрания, в первый (день) второго месяца, во втором году после их исхода из земли Египетской так: “Определите число всей общины сынов Израиля по их семействам, по дому их отцов, по числу имен, всех мужского пола поголовно”.

Результаты этой переписи чрезвычайно любопытны. В глаза моментально бросается следующая особенность — по сравнению с другими, численность представителей колена Леви довольно низкая.

Левитов мужского пола было всего 22 тысячи, тогда как численность самого маленького колена составляла 32200 человек. Учитывая, что левитов считали с месяца, а другие колена — с 20 лет, получается, что колено Леви было меньше самого малочисленного колена, как минимум, в 2—3 раза.

Почему левитов было так мало? Рабби Моше бен Нахман, известный как Рамбан, тоже задался этим вопросом. По его мнению, корни относительно низкой рождаемости членов колена Леви кроются в истории египетского рабства.

Фараон поработил евреев не только потому что видел в них дешевую рабочую силу. Он хотел помешать еврейскому народу плодиться и размножаться. Девизом египетского тирана было “пен ирбе”, “делаем всё, чтобы этот народ не умножился”. Всевышний же ответил ему словами “кен ирбе”, “да умножится”.

В недельной главе “Шмот” сказано: “Но чем больше они его притесняли, тем больше он умножался и распространялся”. Благодаря особому благословию Творца число евреев росло и росло. Исключением из этого правила были левиты — они в Великой и изнурительной египетской стройке участия не принимали. Поэтому особое благословение Всевышнего на них не распространялось.

Каким образом представителям колена Леви удалось “ускользнуть” от всеобщей повинности? Изначально рабство началось достаточно благопристойно и даже торжественно. Фараон устроил своеобразный субботник.

В благом порыве лепить кирпичи вышли не только сыны Израиля, но и сам фараон и его министры. В стороне остались левиты, которые посвятили жизнь изучению Торы и не собирались разменивать эту важнейшую миссию на медаль “Герой египетского соцтруда”. На фараонский субботник они попросту не явились и в списки верноподданных евреев — будущих рабов они не попали. Активность левиты проявили тогда, когда это действительно было нужно.

Они первыми откликнулись на призыв Моше “Кто за Б-га — ко мне”, сделанный после того, как евреи создали золотого тельца.

За их заслуги Творец назначил членов колена Леви служителями в Храме, вместо опорочивших себя первенцев.

Впоследствии особое отношение Всевышнего к левитам, “царскому легиону”, как их называет комментатор Раши, укрепилось: левитов считали по-другому, не с двадцатилетнего, а с однопятого возраста.

В наше время есть немало соблюдающих заповеди евреев. Есть те, кто отводит изучению Торы свободное время после работы, и это очень важно.

А есть и те, кто полностью посвящает свою жизнь Торе. Подобно левитам, они являются “царским легионом”. И подобно левитам, они удостоиваются особых благословений Творца.

Само наличие людей, которые полностью и самоотверженно посвящают себя изучению Торы, поднимает общий духовный уровень еврейского народа.

И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ СДЕЛАЛИ ВСЕ ТАК

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Если мы представим себе деление еврейского народа по станам в соответствии с описанием этих стихов, мы увидим впереди к востоку под знаменем Йеуды колена Йеуды, Иссахара и Зевулуна. Справа, к югу, под знаменем Реувена располагаются колена Реувена, Шимона и Гада. Слева, к северу, под знаменем Дана — колена Дана, Ашера и Нафтали. Позади, лицом к Йеуде и под знаменем Эфраима, находятся колена Эфраима, Менаше и Биньямина. Каждое из трех колен, образующих лагерь Йеуды, который возглавляет поход через пустыню, охарактеризовано и в материальных и в духовных терминах. Уже патриарх (Яков) на смертном одре (Берешит 49:8—10) видел Йеуду в качестве колена, ведущего за собой всех остальных, со скипетром, который символизирует власть правителя, и стилем законодателя. Уделом колена Иссахара было сельское хозяйство, дающее достаточно свободного времени для занятий Торой (там же, стихи 14—15). Колону Зевулуна (там же, стих 13) была предначертана торговля; в то же время, согласно Песне Дворы (Шофтим 5:14), сыновья Зевулуна должны «владеть орудиями мастерства писателя», то есть культивировать литературу. Таким образом, возглавляющий движение стан Йеуды соединял в себе все основные качества, от которых зависело материальное и духовное благосостояние народа: скипетр и закон, сельское хозяйство и науку, торговлю и литературу.

Эти две группы, символизирующие определенные материальные и духовные качества, соединенные в головном стане, делятся на два подчиненных стана, которые следуют за главным с обеих сторон. Реувен, Шимон и Гад представляют собой, так сказать, правую руку народа. Реувен, первенец, наделен богатыми интеллектуальными способностями и обостренным чувством справедливости, но характер его мягок, что не позволяет ему стать руково-

дителем народа. По бокам от него место Шимона, быстрого импульсивного мстителя за оскорбленную честь, и Гада, остроуго как наконечник стрелы, чтобы наносить ответные удары на неспровоцированные нападения (смотри Берешит 49:3—7 и 17). Итак, по правую руку от Йеуды идут маршем колена, символизирующие отвагу в защите от оскорблений и нападений, но под эгидой высокого милосердия.

По левую руку от Йеуды шагают Дан, символ ловкости и хитрости (там же, стихи 16 и 17), Ашер, воплощение утонченного вкуса (там же, стих 20) и Нафтали (там же, стих 21), воплощение красноречия. Таким образом, тогда как знамя Йеуды подразумевает стремление к власти, под знаменем Дана собрано великолепное разнообразие духовных достоинств.

Символика колен Эфраима, Менаше и Биньямина, располагавшихся под знаменем Эфраима к западу, перед восточным сектором стана Йеуды, не столь очевидна. Фактически, Эфраим и Менаше вместе представляют колону Йосэфа. Но то, что Яков на смертном одре сказал по поводу Йосэфа (Берешит 49:22 и далее) относится лично к Йосэфу в большей степени, чем к колону, которому суждено было произойти от него. То, что Яков сказал по поводу Эфраима и Менаше, (там же 48:19) указывает на проявление власти, особенно в отношении Эфраима, по поводу которого Яков предсказывал, что тот чрезвычайно возвеличится и его потомки «будут править (другими) народами». Как нам кажется, мы можем истолковать это предсказание в том смысле, что колону Эфраима послужит броней, усиливающей укрепления других колен. Таким образом, в случае Эфраима, мы, по всей вероятности, должны будем символически поразмыслить о доблести, которая, ради благополучия всего народа, должна занять позицию лицом к ведущему стану Йеуды. Йеуде надлежит быть на

востоке, а Эфраиму — на западе. Подобно этому, и Песнь Асафа (Теилим 80:2—3) провидит, что спасение Израиля зависит от подвигов Йосэфа. Асаф восклицает в молитве: «О, Пастырь Израиля, склони Свое ухо! Ты, ведущий Йосэфа подобно стаду, О, Ты, восседающий на троне среди херувимов! Воссияй Эфраиму, и Биньямину, и Менаше, употреби Свое всемогущество и приди нам на помощь ради Себя же». Ког-

да позднее в нашей истории дом Йосэфа, вместо того чтобы служить дополнением Йеуде, вступил с последним в конфликт и присвоил себе роль лидера, когда Йосэф водрузил свое «знамя» не позади Йеуды, но во главе народа, это означало падение нации. Отдалившись от Свидетельства Закона и его Обители, дом Йосэфа погиб, унося с собой в небытие десять двенадцатых народов, которые к нему присоединились...

ЕВРЕИ ЛЮБЯТ СЧЕТ

НАХУМ ПУРЕР

В начале книги Бемидбар, четвертой в Пятикнижии, Б-г повелевает Моше провести перепись всех мужчин призывного возраста — от двадцати лет и старше. Их оказалось более 600 тысяч. В колена Леви произведен отдельный подсчет, т. к. у левитов другая служба: им поручено переносить походный Храм, Мишкан, со всей утварью и собирать его на стоянках во время странствий по пустыне. Колена Израиля, каждое со своим знаменем, располагаются вокруг Мишкана четыремя группами — на восточном, южном, западном и северном флангах. На стоянках евреи сохраняют свое походное построение.

Далее Б-г возлагает на левитов храмовую службу — до греха золотого тельца эту функцию несли первенцы всех колен. В формальном обмене с первенцами участвуют все 22 тысячи левитов от месяца и старше, хотя непосредственную службу в Мишкане несут только левиты в возрасте от 30 до 50 лет. «Излишек» сыновей первенцев, которых оказалось чуть больше, чем левитов, выкупают за серебро. Подобным же образом выкупают еврейских первенцев и по сей день. Вслед за этим левитов делят на три главных рода по числу сыновей Леви — Гершона, Кеата (в эту в семью входят также Моше, Аарон и все коэны) и Мерари. Сыновьям Кеата поручено носить Менору, Стол для хлебов, Жертвенник и Ковчег Завета. В силу особой святости двух послед-

них предметов их готовят в путь не левиты, а сам первосвященник Аарон с сыновьями.

Евреи любят счет

«И говорил Б-г, обращаясь к Моше: ... «Произведи исчисление всего общества сынов Израиля...»(1:1, 2)».

Для чего потребовалась эта перепись в пустыне, уже третья по счету (первая перепись проводилась при выходе из Египта, вторая после казни активных участников поклонения золотому тельцу)?

Один из ответов гласит: народ, возглавляемый Моше и Аароном, готовился вступить в Эрец Исраэль и начать войну против местных языческих племен. Поэтому требовалось определить точное количество мужчин-призывников «от двадцати лет и старше, всех поступающих в войско Израиля... по ополчениям их». Но вскоре произошло непредвиденное: евреи поверили клеветническому отчету группы разведчиков, впали в истерику, боясь идти в Святую землю, и за это были наказаны сорокалетними блужданиями по пустыне до полной смены поколения. Об этом рассказывается в разделе Шлах.

И все-таки, зачем нужна Б-гу перепись? Неужели Он, Всеведущий и Всевидящий, не знал, сколько евреев было в пустыне?

Представьте, что вы вернулись домой из магазина с продуктами. Ваша жена (или муж) достает из сумки пакет с сахаром, высыпает его на стол и начинает считать кру-

пинки. Тяжелый случай, не правда ли? Ваша рука невольно потянется к телефонной трубке — за скорой психиатрической. Но когда вы получите отчет из банка и заметите в нем отклонение хотя бы в два-три шекеля, вы проверите все самым тщательным образом.

Короче, мы считаем лишь то, что нам важно.

Б-г велел Моше пересчитать евреев, чтобы показать, как Он дорожит ими. Ибо каждая еврейская душа — это целая вселенная, важный элемент Творения.

Чье колено больше?

Произведенное в пустыне исчисление показало, что больше всего людей было в коленах Йеуды — 74600. На втором месте оказалось колено Дана — 62700. Однако в Египте больше всех размножились потомки Йосефа, хотя у него было только два сына, а, скажем, у Биньямина целых десять. Однако после того, как праотец Яков назвал сыновей Йосефа Эфраима и Менаше своими сыновьями, они стали родоначальниками двух разных колен, и их стали подсчитывать отдельно, на равных правах с другими сыновьями Якова. Если же сложить всех потомков Йосефа — от Эфраима и Менаше,

то получится 72700 человек — лишь немного меньше, чем у Йеуды.

Но и это еще не все. В комментарии Таргум Йонатан на раздел Бешалах сказано, что за тридцать лет до Исхода из Египта бежали 200 тысяч человек из колена Эфраима. По пути в Эрец Исраэль они были истреблены кровожадными филистимлянами, жителями Газы. Добавим пятую часть этой группы к потомкам Йосефа (известно, что из Египта вышли только 20 процентов всех евреев; остальные умерли во время девятой казни, «тьмы Египетской») и получим: $72700 + 40000 = 112700$. Получается, что если бы дерзкие беглецы из колена Эфраима проявили выдержку и ушли из Египта со всеми, то число потомком Йосефа в пустыне было бы на 50 с лишним процентов больше, чем у Йеуды.

Чем вызвана такая феноменальная плодовитость детей, внуков и правнуков любимого сына Якова? Скорее всего, Йосефу помогло отцовское благословение: «Росток плодоносный, Йосеф, плодоносящий выше (дурного) глаза...» (Берешит 49:22). Своим пророческим напутствием праотец еврейского народа защитил детей Йосефа от дурного глаза, аин а-ра, который, как говорили мудрецы Талмуда, бывает причиной многих смертей.

НАШЕ ИМЯ – НАША УНИКАЛЬНОСТЬ

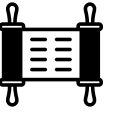
РАВ АРЬЕ КАЦИН

Недавно в молодежном центре «Шаарей Эмуна» состоялся просмотр фильма «Арифметика дьявола». Около ста русскоязычных юношей и девушек, отправляющихся летом в Израиль, познакомились с этим фильмом о Катастрофе.

В самом начале картины юная американка Хана оказывается в компании подруг, которые делают себе татуировки. После этой болезненной процедуры ее пригласили на вечеринку. Приехав домой, Хана заявила родителям, что не хочет идти с ними отмечать Песах. В конце концов она поддается

уговорам и неохотно идет в дом бывшей узницы концлагеря тети Евы.

Благодаря приемам современного кинематографа Хана как бы перемещается во времени и оказывается в Польше во время войны. Ее вместе с другими евреями сажают в грузовик и отправляют в концлагерь. Там она видит, как детей и стариков отправляют на смерть, а способных работать превращают в рабов. Фашисты издеваются над узниками, чтобы сломить их дух, унижить их человеческое достоинство. Нане-

сение номера-татуировки на руке призвано обезличить человека, лишить его имени...

Зажегся свет, но в зале стояла тишина. Многим ребятам было трудно сдерживать слезы. «На руке моего живущего в Израиле дедушки такой же номер, — поделился впечатлениями Алекс. — В России мы жили вместе, но я никогда его об этом не спрашивал. Когда я приеду в Израиль, то обязательно попрошу его все рассказать».

И говорил Всевышний Моисею в пустыне Синай... Сосчитайте число всей общины сынов Израиля по их семействам, по дому их отцов, по числу имен (Бамидбар 1:1—2).

Тора запрещает считать евреев. Но как же сосчитать «число всей общины»? Считали не людей, а монеты. Каждый мужчина должен был пожертвовать полшекеля на строительство Мишкана, Храма в пустыне. Человек — это личность, бесконечный мир. Людей нельзя считать, подобно вещам или монетам. Фашисты присваивали заключенным номера, пытаясь сломить их дух: ты — безликий номер, а не человек с уникальной судьбой. В разгар репрессий в стране «победившего социализма» повторяли: «Лес рубят — щепки летят». Палачи народа сравнивали человека со щепкой или винтиком, утверждая, что «незаменимых нет».

В чем же смысл употребляемого в Торе словосочетания по числу имен? «Несмотря на то, что общее число евреев, достигало шестисот тысяч мужчин, Тора подчеркивает, что все равно за этим числом стоят имена людей!» — объясняет рав Моше Вольфсон. У каждого человека свое имя, указывающее на его уникальное предназначение в этом мире.

Шестьсот тысяч мужчин, стоявших у горы Синай, составляли общину народа Израиля, а душа каждого из них была связана с определенной буквой Торы. У каждого еврея своя буква в Торе! Человек уникален, подобно букве, которая является частью определенного слова, предложения, главы, но при этом она — часть целого, буква в книге Торы. Так же и каждый еврей — часть своей семьи, своей общины. Он приходит в этот мир для исполнения своей уникальной

миссии, являясь при этом частью народа Израиля.

В Синайской пустыне четыре отряда колена Израиля окружали Мишкан, в котором служило колено левитов. Так же четыре книги Пятикнижия обрамляют сердцевину Торы — книгу Левитов.

«Когда в синагоге открывают свиток Торы, то вглядываются в ее буквы, ибо еврей может найти “свою букву”, способную озарить его душу! — писал Аризаль. — Когда габай синагоги приглашает еврея к Торе, то это не его случайный выбор, а проявление некоего пророческого дара: человек может “найти себя” в читаемом отрывке».

— Знаешь ли ты, как повседневные события недели сокрыты в намеках недельной главы Торы? — спрашивал магид из Межерича рабби Шнееросона.

— Да, — отвечает автор мистической книги «Тания».

— Знаешь ли ты, как каждый из семи читаемых в субботу отрывков недельной главы связан с событиями определенного дня недели?

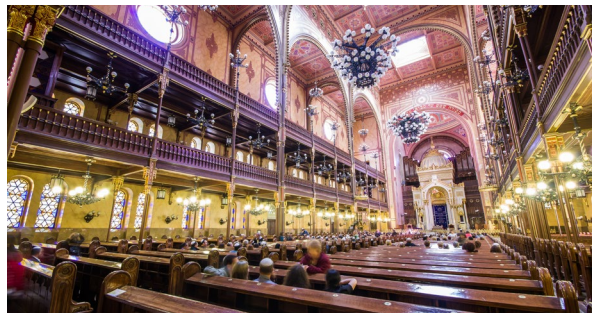
— Да, — отвечает основатель ХАБАДа.

— Заешь ли ты, как связана душа человека с тем отрывком Торы, на чтение которого его вызывают в синагоге?

— Да, — отвечает ребе.

— Тогда ты можешь читать Тору в нашей синагоге! — воскликнул магид.

... «Исполним и пойдем!» — провозгласили евреи, принимая Тору у горы Синай. Сначала исполним, лишь потом пойдем. Ибо мудрость Торы открывается тому, кто стремится исполнить свою уникальную миссию в этом мире. Во имя исполнения этой миссии еврей стремится принять и понять Тору, открывая в ней самого себя!

МОШЕ НА ГОРЕ СИНАЙ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я вижу три причины того, что Моше-рабейну провел на горе Синай сорок дней и сорок ночей, и каждая из них связана теми, кто участвовал в даровании Торы: одна связана с принимающим, одна — с тем, что воспринималось, и одна — и с тем, и другим вместе.

Итак, первая причина связана с тем, кто должен был получить Тору. Суть ее в том, что человеческий разум, неразрывно связанный с нашей человеческой сутью, не дает нам воспринимать духовные сущности и препятствует тому единству с Б-гом, которого сумел достичь Моше-рабейну на горе Синай. Это духовное достижение, таким образом, превышало человеческие возможности, а потому Б-г в Своей мудрости постановил, чтобы в мире возникло нечто новое, чего раньше ни один человек на земле не удостоился. Б-г решил возвысить Моше-рабейну, господина всех пророков, над уровнем человека, чтобы тот достиг уровня духовного, бестелесного существа. Поэтому Б-г повелел ему отвести время на подготовку к этому событию: ведь сама природа Моше-рабейну и структура его тела должны были постепенно измениться и, в конце концов, обрести новую завершенность. Другими словами, Моше-рабейну должен был там возникнуть заново, он должен был во время пребывания на горе Синай превратиться в новое творение. А мы знаем, что новый человек возникает за сорок дней — наши мудрецы несколько раз упомянули, что именно таково время образования эмбриона. Формирование эмбриона, то есть, приобретение им человеческой структуры, завершается не прежде, чем через эти сорок дней. То есть, первые сорок дней после зачатия — это только дни подготовки, а когда они проходят и вся подготовка полностью завершается, эмбрион внезапно приобретает новый вид и новую структуру. Таким же образом обретается Б-жественная структура: она возникает внезапно по-

сле прохождения всех стадий подготовки. Так происходило строительство Мишкана: «И окончил Моше работу. И покрыло облако Шатер Соборный, и Слава Г-сподня наполнила Мишкан».

Итак, вот по какой причине Моше-рабейну должен был провести на горе Синай сорок дней и сорок ночей: именно это время необходимо для того, чтобы возникло человеческое существо, то есть, чтобы оно приобрело новую структуру. И подготовка к приобретению нового святого образа завершилась только в конце этих сорока дней. Когда же они истекли, «дал Он Моше (каменные скрижали), когда закончил говорить с ним».

В течение сорока дней формирования зародыша он не ест и не пьет, как люди. И Моше-рабейну в течение сорока дней, пока становился новым созданием, тоже «хлеба не ел и воды не пил» — в точности, как зародыш в чреве беременной женщины, так как Б-г пожелал, чтобы превращение Моше-рабейну в новое существо, обладающее совершенным пророчеством и совершенным пониманием, полностью уподобилось возникновению нового человеческого существа. Однако может быть, что необходимость в этих сорока днях определялась самой телесной природой Моше-рабейну.

Вторая причина связана с тем, что необходимо было постичь, то есть, с Торой. Она состоит в том, что Моше-рабейну во время своего сорокадневного пребывания на горе Синай постиг и познал все, что, в принципе, возможно постичь и узнать в мире. А мы знаем, что все эти возможные знания делятся на четыре группы. Первая группа относится к познанию материальных явлений, которые возникают и исчезают, и подразделяется на десять наук. Первая имеет дело с первоначальной материей, вторая — с первоначальной материальной формой, которую приобрела эта материя. Третья направлена на познание первоначальной

стихии огня, ее природы и формы. Четвертая познает стихию воздуха, ее форму и ее подразделения, пятая — стихию воды, а шестая — стихию земли. Седьмая наука имеет дело со сложными структурами первого порядка, такими, как камни, металлы и разнообразные неодушевленные предметы. Восьмая направлена на познание таких составных структур, как различные виды растений. Девятая посвящена составным структурам, представляющим собой живые существа, а десятая — исследованию говорящих творений, то есть, человека. Вот мы и получили десять видов рассуждений и сведений о самом нижнем мире.

Второй вид знаний — это знания о Небесном мире, которые тоже подразделяются на десять видов познания. Первый из них — это знание о Небесной материи в целом, о том, что она собой представляет. Второй вид направлен на исследование сферы Луны, третий занимается изучением сферы Меркурия, расположенной выше нее, четвертый — сферы Венеры, которая находится еще выше, пятый — сферы Солнца, шестой — сферы Марса, седьмой — сферы Юпитера, восьмой — сферы Сатурна, девятый — сфер неподвижных звезд, а десятый занимается гладкой девятой Небесной сферой, объемлющей собой все предыдущие. И вот получилось, что Небесным миром тоже занимаются десять различных наук.

Третий вид знания занимается исследованием духовных сущностей и также подразделяется на десять отраслей. Философы постановили, что этих духовных сущностей имеется ровно десять, так как каждая Небесная сфера приводится в движение одной из них, а десятая заставляя каждую из них воплотить потенциальные возможности в реальное действие, и это и есть та самая движущая духовная сущность, которая отвечает за придание формы. Однако знатоки Торы и истинного знания утверждают, что их на самом деле чрезвычайно много, согласно сказанному в стихе: «Есть ли число легионам Его?» А Даниэль сказал: «Тысячи тысяч прислуживают Ему». Но как бы то ни было, не вызывает сомнения, что число

их кратно десяти, поскольку употребленные у Даниэля выражения «тысячи тысяч» и «десятки тысяч десятков тысяч» обозначают десять неких огромных армий. Таким образом, все же получается, что наук о духовных сущностях оказывается тоже десять.

И, наконец, четвертый вид знания — это знание о Б-жественности Б-га благословенного и о мире сфирот. Здесь кончается всякое разумное исследование и запираются Небесные врата. Однако мудрецы, сведущие в истинном знании, утверждают, что имеется десять отраслей такого знания о десяти небесных сфирот, исходящих от Б-га благословенного. Они называют их так: кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, од, йесод, малхут. По этой причине полное Имя Б-га содержит десять букв: ведь от них происходят все существующее и в верхних, и в нижних мирах! И по этой же причине мир был сотворен десятью речениями и наш праотец Авраам подвергся десяти испытаниям. А когда египтяне претерпели наказание, Б-г наслал на них десять казней у себя в Египте и десять казней на море. Существует еще много разнообразных явлений, которые собраны в группы по десять, — наши мудрецы в разных местах их перечисляют. И все они соответствуют десяти буквам полного Имени Б-га, которые их определяют. Наши мудрецы, объясняя это, говорят, что во фразе «... для того, чтобы внести эти Мои знаки в их среду...», слово «знаки» на Святом языке можно прочесть как «буквы». Таким образом, получилось, что знание о Б-ге благословенном тоже подразделяется на десять отраслей.

И когда Моше-рабейну пребывал на горе Синай, он приобрел истинное понимание всего, что существует во всех мирах — высших и низших. Поэтому первые десять дней он посвятил изучению низшего, непостоянного мира, то есть, вещей, имеющих начало и конец; он постиг все их формы и истинные причины существования каждой из них. А десять дней потребовалось пото-

му, что различных наук, посвященных этим вопросам, тоже десять.

Вторые десять дней были посвящены изучению природы небесного мира, воздействующего на мир материальный, то есть, звезд: их числа, положения, центров их сфер, движения по этим сферам и самих сфер. А поскольку знание об этих звездах подразделяется на десять наук, его изучение заняло тоже десять дней.

Третьи десять дней были предназначены для изучения духовных сущностей. Моше-рабейну познал их суть, их число и их взаимное расположение, а также очередность, в которой они прославляют и восхваляют своего Создателя. Областей этого познания десять, и поэтому Моше-рабейну отвел на него тоже десять дней, «согласно их числу, как подобает».

Последние же десять дней Моше-рабейну провел, поднявшись к Б-гу, и возвысился, насколько это только было возможно, до понимания Его Б-жественности и путей происхождения от Него всего сотворенного. А это является окончательным знанием о Б-ге и представляет собой Его окончательное постижение. Это и есть наивысшее достижение человеческого разума, которое превзойти уже невозможно. А сфирот, заключающих в себе это высшее знание, насчитывается ровно десять, и потому их постижение заняло последние десять из сорока дней.

Итак, Моше-рабейну провел на горе Синай сорок дней и сорок ночей для того, чтобы постичь все, что существует в мате-

риальном мире, в Небесном мире, в мире духовных сущностей и в мире сфирот. И в этом состоит вторая причина.

Третья же причина связана одновременно с постигающим и постигаемым. Она состоит в том, что Моше-рабейну должен был смирить свое злое начало, умертвить материальные желания и полностью передать свое тело со всей его физической природой под власть разума, чтобы оно не мешало ему в достижении совершенства. Но мы знаем, что в человеке действуют четыре основных качества, тело его состоит из четырех жидкостей и является сложным объединением четырех основных стихий. А все совершенство постижения, которого достиг в Торе Моше-рабейну, было заключено в Десяти Речениях, «записанных перстом Б-га». Поэтому каждую жидкость его тела и каждую составляющую его основную стихию требовалось смирять в течение десяти дней, по числу Десяти Речений. Необходимо было, чтобы каждая телесная жидкость и каждая основная стихия его тела стала готова к восприятию каждого из Десяти Речений, — и именно поэтому эта подготовка должна была продолжаться сорок дней.

Итак, я разъяснил все три причины, по которым, на мой взгляд, Моше-рабейну должен был провести на горе Синай сорок дней. Первая связана с тем, кто должен был постигать Тору; вторая — с Торой, которая должна была быть постигнута, а третья — с ними обоими: и с постигающим, и с постигаемым.

«А ЛЕВИТЫ ВСТАНУТ ВОКРУГ ХРАМА СВИДЕТЕЛЬСТВА»

РАВ ЯКОВ ГАЛИНСКИЙ

Однажды меня попросили произнести речь на собрании, посвященном тшуве перед днями трепета. Зал был заполнен от края до края, но атмосфера была несерьезная — люди улыбались и шутили. Это не было похоже на дни в ожидании суда. И уж тем более не похоже это было на дни нака-

нуне того, как будут решаться вопросы жизни, здоровья и достатка.

Я вполне понимал присутствующих и начал свою речь словами: «У нас говорят, что в месяц Элуль даже рыбы в море трепещут. Ну и пусть они себе трепещут, нам-то какое дело? Иными словами, пусть дней трепета

боятся те, кто не соблюдает Тору и заповеди. Ведь мы-то полны заповедей, как гранат!

Тфилин мы накладываем, три молитвы читаем, шаббат соблюдаем, пищу едим кошерную. Чего нам бояться суда в Рош а-Шана?»

Я заметил всеобщее согласие. Похоже, я попал в цель, сумел выразить ощущения присутствующих. Они ведь хорошие евреи, какие к ним могут быть претензии? И они полагаются на Всевышнего, что Он будет им за это благодарен!

Впрочем, это был неподходящий момент, чтобы разбираться и придирается по каждому пункту. Какой у них был уровень кашрута, насколько тщательно отделяли десятину и труму? А в соблюдении шаббата есть множество подвохов, если не знать его законы. В книге «Ярот Дваш» сказано, что тот, кто несведущ в законах шаббата, непременно нарушит его. Как проходят молитвы, и что с законом не отвлекаться от тфилин?

Расскажу историю. Гаон раби Айзик Шер как-то раз был на свадьбе своего ученика. Танцор из Иерусалима впечатлил всю публику, когда плясал под звуки барабанов с бутылкой пива на голове. На бутылке лежал поднос, а на нем — стаканы с пивом, полные до краев. Раздались вздохи облегчения, когда он закончил свой танец и снял поднос с головы.

Раби Айзик отозвался об этом: «Вот так я себя чувствую каждый день, когда снимаю тфилин с головы... Ведь, пока тфилин на мне, нельзя отвлекаться от них. Я обязан быть сосредоточен, как этот танцор!»

Я подошел с другой стороны и заговорил о самом отношении к Торе.

Все присутствующие здесь соблюдают Тору и заповеди. Все бодрствовали в ночь праздника Шавуот и с утра принимали Тору. Но перед Шавуот всегда читают главу Бемидбар. Почему? В этой главе есть важное послание, наставление и указание о том, через какую призму мы должны смотреть на Тору, с каким взглядом к ней относиться.

О чем говорит глава Бемидбар? Сыны Израиля встают четырьмя лагерями вокруг переносного храма. Он находится в центре, колено левитов по родам своим — во внутреннем круге, а остальные колена Израиля — во внешнем круге.

Возникает вопрос. Обычно ведь святая Тора очень сжато все излагает. Все строгие законы шаббата, за нарушение которых полагается побивание камнями, она дает намеком. Они «как горы, висящие на волоске» (Хагига 10 а). Все законы о том, как резать животных, переданы одним словом. А здесь речь идет о временных мерах, но Тора посвящает им целую главу! Мы вынуждены сказать, что здесь заключено указание для каждого еврея во всех поколениях.

Обычно люди представляют себе, что они живут своей жизнью и стремятся к своему удовольствию — к здоровью, счастью, деньгам и солидному статусу, к хорошей семье и достатку во всем. Но ведь мы евреи, — говорят они, — поэтому дадим и Всевышнему Его долю. Три молитвы, сто благословений, шаббат и праздники. А если к этому добавим еще и урок по Торе, это уже будет сверх всякой меры.

Таково «мнение простолюдинов». С этой точки зрения, действительно, нечего бояться дня суда. За все, что мы делаем, нам еще и сдача полагается.

Однако, нам указали читать главу Бемидбар перед дарованием Торы, чтобы принять Тору в правильном свете. Суть ее в том, что храм должен находиться в центре.

Это говорит нам о том, каким должен быть мир еврея. Все строится вокруг храма, вокруг духовности. Прежде всего, во внутреннем круге, стоит наше «колено левитов» — изучение Торы и служение Б-гу, и лишь во внешнем круге — обычная жизнь.

И если это правильный взгляд, «мнение Торы», значит, по нему нас и будут судить в дни трепета. Нас спросят, насколько храм действительно был в центре нашей жизни.

Если мои слушатели ушли с этой встречи менее легкомысленными, значит, она прошла ненапрасно

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ НИКТО ИЗ ЖИТЕЛЕЙ БЕЙТ ЛЕХЕМА НЕ ХОТЕЛ ПОМОГАТЬ НАОМИ И РУТ?

Шалом, у меня вопрос по свитку Рут. Как может быть, что все жители Бейт-Лехема, зная, в каком состоянии вернулась Наоми, что она старая, нищая и одинокая, никто из соседей, знакомых или родственников не зашел к ней помочь или хотя бы угостить чем-то. Это видно из того, что уже назавтра Рут пришла собирать колоски в чужом поле. Даже Боаз (состоятельный родственник, праведник и глава поколения), видя, в каком нищенском состоянии находится его престарелая родственница, не зашел к ней, не взял ее на содержание, а оставил Рут заниматься очень тяжелым физически и морально нищенским трудом. И это описывается как норма... Наверно тогда это и была норма..., но сейчас такого человека заклеямили бы позором за бессердечность...

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемая С.! Очень жаль, что в постановке вопроса Вы полностью положились на собственное впечатление, составленное при поверхностном прочтении текста. В статье «Почему Танах злословит о праведниках?» мы подробно объяснили, насколько велика наша обязанность, осторожно подходить к видимым ошибкам героев Танаха, в особенности, когда речь идет о праведниках и великих мудрецах.

На самом же деле при более бдительном анализе текста и здоровой оценке вещей становится совершенно очевидно, что выдвинутая позиция ошибочна!

Начнем с того, что заповедь поддержать бедного несколько раз упоминается Торой самым явным образом (см. Ваикра 25:35 и др.), тем более когда нуждающийся — родственник дающего. Поэтому крайне сложно предположить, что Боаз, вся суть которого — познание Торы (имя Боаз значит: бо оз — в нем сила Торы), игнорировал эту заповедь.

К тому же мы видим, насколько она важна и фундаментальна. Как вытекает из свидетельства Письменной и Устной Торы (см. Берешит 18:20), жители Сдома творили самые страшные и гнусные преступления, как в отношении Всевышнего, так и по отношению к людям, и тем не менее основная претензия, повлекшая за собой их тотальное уничтожение, состояла в недостатке помощи бедным! Так сказано у пророка Йехезкеля (16:49) «Вот в чем было беззаконие сестры твоей, Сдом: гордость, пресыщение хлебом, праздность была (свойственна) ей и дочерям ее, и руки бедного и нищего она не поддерживала.» Есть грешник, которому полагается наказание, но вместе с тем он несет какую-то пользу обществу: поддерживает неимущих, помогает больным и т. п., и в силу этого ему может быть дарована отсрочка. Но в случае, когда он ограждает себя от всякой помощи окружающим, мера правосудия и возмездия сразу же требует своего, и он теряет всякое право на существование и наказывается немедленно (что и произошло с Сдомом).

И даже если предположить, что Боаз (или население Бейт-Лехема) согрешил в этом, как может быть, что Писание не упомянуло об этой ошибке? На протяжении всего свитка Рут Боаз представлен в самом лучшем свете, и не просматривается даже скрытая критика! А ведь, как мы знаем и видим из других мест Танаха, Писание не проходит мимо таких ошибок, тем более, что с праведника взимается по толщине волоса.

И еще, из текста свитка (Рут 2, 5-16) совершенно очевидно, насколько по-человечески Боаз отнесся к Рут, его слова свидетельствуют о милосердии и отцовской заботе. Он обращается к Рут с должным уважением и восхищается ее самоотверженностью в поиске истины, а также в по-

мощи своей свекрови. Так почему же он сам не принимает активного участия в этой помощи?!

И последний, пожалуй, самый веский довод в оправдание Боаз: он дает четкое указание своим жнецам незаметно для Рут подбрасывать ей снопы и колосья! Как сказано (там 2, 15-16): «Затем поднялась она, чтобы подбирать, а Боаз наказал слугам своим: пусть подбирает она и меж снопами, а вы не обижайте ее. И от пучков колосьев откидывайте ей и оставляйте — пусть она подбирает, а вы не укоряйте ее». Комментирует Раши: согласно закону, бедняку принадлежит только то, что было ненамеренно забыто хозяином в поле, но Боаз наказал им специально «забывать» снопы, чтобы Рут могла собрать большую меру. Т. е. мы явно видим, что Боаз хотел помочь Рут и Наоми, но тогда почему он не сделал это открыто, как Вы предложили? Он мог бы пригласить их в свой дом или, по крайней мере, обеспечить всем необходимым?!

Ответ на эти вопросы может показаться нам довольно неожиданным! Как поясняют комментаторы (Мальбим и др.), Наоми и Рут по собственному желанию отказались от принятия какой-либо помощи окружающих, будь то Боаз или кто-то другой!

Но почему?

Когда Ноах по окончании потопа послал голубя проверить, высохла ли земля, тот вернулся к нему, неся с собой масличный листок (Берешит 8:11). Мудрецы объяснили, что на самом деле у голубя была возможность сорвать листки и с других деревьев, но он избрал именно масличное дерево. Этим он как бы хотел сказать Ноаху: «Да будет мое пропитание горько как маслина, но от руки Г-спода, и не будет сладко как мед от руки человека!» В течение целого года все обитатели ковчега находились в полной зависимости от Ноаха, когда же наконец у голубя появилась возможность добыть свое пропитание естественным путем — от руки Творца, он ощутил колоссальную разницу между этим состоянием и состоянием зависимости от человеческих благ.

И если так ощущают себя животные, то тем более человек, в саму природу которого заложено чувство свободы и независимости! Нуждаясь в подаянии ближнего и принимая его, берущий становится зависим от дающего, в то время как в идеале человек должен стараться не зависеть ни от кого, кроме самого Творца. А когда речь идет о богатом и знатном человеке, положение которого неожиданно изменилось к худшему, ему трудно принять подаяние и в силу чувства собственного достоинства.

Именно эти две причины и побудили Наоми с Рут отказаться от открытой помощи Боаз и других благодетелей. Находясь на высочайшем уровне упования на Творца, они не хотели ставить себя в зависимость от человека. Кроме того, в недалеком прошлом Наоми была знатной и богатой особой, а Рут — носительницей царской крови Моава, поэтому и с этой стороны они предпочли обойтись сами.

Но если так, как же Рут согласилась подбирать колосья вместе с остальными нищими?!

Дело в том, что есть принципиальная разница между подаянием (цдакой) и лекет шихеха и пеа (колосья, падающие при жатве; снопы, забытые в поле; окраина поля, которую хозяин должен оставить нескошенной для нужд бедняков — все это называется матнот аниим — подарки бедным). Подаяние дается от руки человека, богач воздает бедняку из собственного кармана. А матнот аниим — это та часть посева, что Всевышний изначально взыскал с хозяина и подарил бедным, так что Рут занималась сбором Б-жественного дара, а не человеческого подаяния! И именно поэтому, желая помочь Рут, Боаз был вынужден сделать это незаметно для нее, как будто бы эти снопы и колосья упали или были забыты ненамеренно и по закону принадлежат беднякам!

Намек на все это мы находим в самом начале второй главы свитка Рут. Там сказано так: «И был у Наоми родственник по мужу ее, человек мужественный (и) знатный из рода Элимелеха, по имени Боаз. И

сказала Наоми Рут-моавитянка: пойду-ка я в поле и стану собирать колосья за кем-нибудь, в чьих глазах найду я милость. И сказала та ей: ступай, дочь моя!»

Почему в качестве предисловия к инициативе Рут собирать колосья, было необходимо сообщить о Боазе и его родственной связи с Наоми (более верно было бы сделать это далее, в рассказе о том, что «случайным образом» Рут попала именно на его поле).

Однако этими словами Писание хотело подчеркнуть, что несмотря на то, что Наоми и Рут знали о Боазе, человеке состоятельном и праведном, который наверняка с радостью согласился бы им помочь (и скорее всего предложил им свою опеку), они

выбрали иной путь: не опираться на человека, а полностью положиться на Всевышнего, даже если то пропитание будет горько как маслина!

(Вопрос в стиле «но почему же Писание не сказало обо всем этом прямо, чтобы читателя не посещали превратные мысли о Боазе?» совершенно нерелевантен, т. к. явно упоминается только то, что имеет непосредственное отношение к сюжетной линии).

Перед нами еще один пример, как осторожно следует подходить к трактовке Танаха, и не делать поспешных выводов на основании собственных ассоциаций.

НАША ВЕРА ОСНОВАНА НА СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ШЕСТИСОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК? ИЛИ НА ДОВЕРИИ ЛИЧНО МОШЕ?

Здравствуйтесь! Скоро Шавуот. Вопрос по дарованию Торы. Считается, что все, кто стоял у горы Синай, слышали заповеди, и именно это подтверждает всю Тору. Знание основано на доверии каждого человека своему отцу, отца — своему и т.д., до того предка, который ЛИЧНО всё слышал. Но в Торе читаю: «Моше говорил, и Б-г отвечал ему голосом». И подытоживается: «А весь народ видел звуки и [языки] пламени, и звук шофара и дымящуюся гору...». Вывод: народ не слышал слов, а видел звуки голоса. Но звуки — не слова. Раскаты, которые Моше перевел в слова. То есть всё строится не на свидетельстве 600 тысяч душ, а на доверии народа лично Моше. Есть ли объяснение? Спасибо. Р.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Р.! Ваш вопрос очень важен, но, поскольку он основан на стихах Торы, нужно снова присмотреться к приведенным Вами и ещё некоторым стихам, в которых повествуется об этом удивительном, почти непостижимом событии — даровании Торы. Это стихи в книге Шмот (19, 1-20, 23), где описаны сами происходящие события, и в книге Дварим (5, 2-5, 28), где Моше по слову Всевышнего в конце странствий по

пустыне напоминает обо всем, что произошло.

Но прежде отметим для себя один важный момент. Весь народ Израиля, познавший чудеса Всевышнего в Египте, чудеса при выходе из Египта, рассечение и пересечение моря, чудеса в пустыне, — этот народ стоял теперь у горы Синай. Они видели, как спустилась Шхина (Б-жественное присутствие) на гору и туда поднялся Моше (как сказано в Шмот 19, 20: «И сошел Всевышний на гору Синай, на вершину горы, и призвал Всевышний Моше к вершине горы, и взошел Моше»). Народ и видел, и безусловно, слышал, как Всевышний говорил с Моше, как сказано там же 19, 19: «... Моше говорил, и Б-г отвечал ему голосом», и, тем более, с ними самими (20, 22): «... вы видели, что с небес Я говорил с вами». Голосом великим, переполнившим их трепетом, настолько, что им казалось, что умирают (20, 19): «И сказали Моше: говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Б-г, а то умрем». Даже если бы они не различили самих слов, безусловно, всего этого было бы достаточно, чтобы всему народу полностью удостовериться в истин-

ности пророчества Моше, в том, что Моше действует лишь по слову Всевышнего (ведь Всевышний говорит с ним, приказывает через него и знает обо всем, что делается) и что Тора дарована «из уст» Творца. И ясно сказано еще до дарования Торы (Шмот 19, 9): «И сказал Всевышний Моше: вот, Я приду к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобой, и будет доверяться и тебе всегда».

Однако Вы правы в том, что произошло нечто еще более великое. Раши, комментируя продолжение того же стиха, приводит цитату из Мидраша Мехильта: «... И пересказал Моше слова народа Всевышнему: они хотят слышать от Тебя. Не подобен тот, кто слышит из уст посланника, тому, кто слышит из уст Царя. Наше желание — видеть нашего Властелина». (По мнению же Рамбана, см. комментарий к этому же стиху, уже изначально речь шла о подготовке непосредственного обращения Всевышнего ко всему Израилю). В любом случае, сказано (Дварим 4, 10): «... ты стоял перед Всевышним, Б-гом твоим, при Хореве (Синае), когда сказал мне Всевышний: собери ко мне народ и Явозвещу им (Ашмиэм — дословно: дам услышать, “сделаю так, чтобы они услышали”) Мои слова... и чтобы учили и сынов своих».

Теперь прочтем внимательно те стихи Торы, которые говорят о передаче Всевышним Десяти речений всему народу на Синае. (Эти речения — заповеди — содержат, как сообщают наши мудрецы, все 613 заповедей «в сжатой форме», каким образом — см. у Рамбана).

Шмот 20, 1-3: «И говорил Б-г все слова эти, сказав: Я Всевышний, Б-г твой, Который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. Пусть не будет у тебя чужих богов сверх Меня...» Сами слова двух первых заповедей свидетельствуют, что сказаны они были непосредственно Всевышним («Я Б-г твой», «сверх Меня»), Который обращался к каждому из слушавших («твой», «тебя», «у тебя»), и что это был не только Голос, звук, а именно речь, слова («говорил... слова эти»; «говорил» — дибэр, ва-йедабэр — оз-

начает именно речь, использование слов и стоящих за ними понятий). И сложно было бы утверждать, что Всевышний обращался только к Моше. Ведь Моше много лет жил не в Египте, он вернулся туда вывести народ по слову Всевышнего. А в «доме рабства» Моше не был вовсе. Также натянутым было бы утверждение, что эти слова Всевышнего передает Моше, это видно и из последующего:

После получения всех десяти заповедей народ просит Моше (Шмот 20, 19): «И сказали Моше: говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Б-г, чтобы мы не умерли». Использованы те же слова «говори с нами»: как до этого с нами говорил Сам Всевышний, говори теперь ты.

Шмот 20, 22: «И сказал Всевышний Моше: так скажи сыновьям Израиля: вы видели, что с небес говорил Я с вами». Использованное во всех этих стихах выражение «говорил с вами (с нами)» — дибэр имахэм (иману) — означает не просто «говорил для вас», а «говорил, находясь вместе с вами», и указывает на «непосредственный контакт» при разговоре.

В книге Дварим (5, 4) сказано еще больше: «Лицом к лицу говорил Всевышний с вами на горе из среды огня...» Говорил лицом к лицу, а не через посредника (см. комментарии Раши, Рамбана и другие к этому стиху).

Так было с первыми двумя заповедями — о том, что Всевышний — Б-г наш и запрещено служить любым другим силам. Эти речения включают в себя все заповеди Торы: первое — все предписания, второе — все запреты. Это известно из Устной Торы и разъясняется в наших книгах. И каждый человек из еврейского народа слышал речь Всевышнего, обращенную лично к нему (Я и ты). См. в мидрашах и в комментариях на этот стих. В остальных восьми заповедях, данных тогда, о Всевышнем говорится в третьем лице: «Не произноси имени Всевышнего, Б-га твоего, понапрасну... А день седьмой — суббота — Всевышнему, Б-гу твоему...» И т.д. Так как, по мнению многих комментаторов, разъяснение этих запове-

дей в словах было передано через Моше (см. также в Талмуде, трактат Макот 23 б-24 а).

И еще одно уточняющее объяснение передано нашими мудрецами. Мидраш Мехильта к Шмот 20, 1 («И говорил Б-г все слова эти...»): о чем говорит слово «все»? О том, что все десять заповедей (идущие вслед за этим стихом) были произнесены Всевышним как одно целое и так же их восприняли люди — единым пророческим постижением, открывшимся каждому из народа Израиля. (См. об этом также Мидраш Рабба на главу Итро 28, 4-6). Как передают наши мудрецы, весь народ поднялся тогда на ступень пророчества и Всевышний раскрыл им знание о Своем единстве, о том, что Он — Творец всего, о целях Творения и Своих законах в нем.

Поэтому настолько сложно описание происходящего. Ведь речь идет о пророческом откровении всему народу, не случавшемся ни прежде, ни в последующие времена. Так, например, они «видели голоса» слов речи Всевышнего (что, разумеется, обычным зрением не увидишь), идущие одновременно со всех сторон. Это показывало, что Творец вездесущ и говорит с ними отовсюду. Рамбам пишет об этом событии: «...невозможно углубиться [в понимание происходящего] у горы Синай больше этой меры, так как это — из свода тайн Торы. И истинность того постижения, и каково было состояние в нем — непроницаемо сокрыты от нас, ибо не было прежде подобного ему и не будет после».

Мехильта продолжает: затем Всевышний раскрыл каждую из десяти заповедей в отдельности. Но тогда, по многим мнениям, лишь первые две были дословно понятны каждому человеку, восемь же последних — прояснил Моше. По другим мнениям, и эти восемь заповедей были понятны всем. Есть также мнения, что ясность их постижения была для каждого индивидуальна, в зависимости от его уровня, Моше же разъяснил заповеди всем. Десять речений были получены как единое целое, а затем детально прояснены двумя путями (каждо-

му человеку лично и через Моше). Поэтому и в описании этого события несколько раз упоминается непосредственное слушание и опосредованная передача (см. внимательно: Дварим 5, 4-5 и комментарии: Раши, Рамбана и др.). Два стиха кажутся противоречащими друг другу, но после изучения комментариев становится ясно, почему необходимы они оба, о чем пишет Рамбан.

И лишь после получения Десяти заповедей народ попросил Моше: быть постоянным посредником между Всевышним и ими. Так как непосредственное слушание было непосильным для них, и так как они уже убедились в истинности пророчества Моше, подтвержденной Всевышним «лицом к лицу» каждому из них (как сказал Всевышний: «... и будут доверяться тебе всегда»).

Приведем еще несколько стихов, описывающих это событие, которые говорят о прямом обращении Всевышнего ко всему народу:

Дварим 5, 19: «Эти слова говорил Всевышний всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, голосом громким, не прекращающимся; и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне». (Отсюда ясно: слушание Голоса, упомянутое несколько раз при описании дарования Торы, означает не только восприятие звука без различения слов, но и восприятие слов речи, записанных потом на скрижалях).

5, 21: «И сказали вы: да, показал нам Всевышний, Б-г наш, славу Свою и величие Свое, и голос Его слышали мы из среды огня. В этот день видели мы, что Б-г говорит с человеком и (тот) остается в живых».

5, 25: «И услышал Всевышний голос слов ваших, когда вы говорили со мною, и сказал Всевышний мне: слышал Я голос слов народа...» (одно и то же слово употреблено в отношении голоса Всевышнего и «голоса слов народа»).

Подведем краткий итог сказанному:

1. Все Десять заповедей как единое целое пророчески постигал весь народ Израиля, каждый ЛИЧНО. (Заметим: наши мудрецы говорят, что это относится не только к

600 тысячам взрослых мужчин, но и к женщинам и детям, находившимся там. И еще: там, у Синая, присутствовали и принимали Тору души всех последующих поколений народа Израиля, включая тех, кому было суждено в будущем присоединиться к еврейскому народу).

Это постижение Десяти заповедей включало в себя постижение всех заповедей Торы.

2. Затем Всевышний прояснил все Десять заповедей, уже с различением слов, так, как они записаны в Торе. При этом две первые (содержащие также все остальные заповеди) слышал и понимал весь народ, каждый ЛИЧНО, а в восьми последующих — по многим комментариям — народ слышал

только голос, но слова были прояснены через Моше. По другим комментариям, и эти восемь заповедей постигались всеми непосредственно. Или же постижение зависело от духовного уровня каждого.

3. Затем, после получения всех десяти заповедей, народ обратился к Моше с просьбой, чтобы дальнейшая детальная передача Торы происходила через него, так как воспринимать прямое обращение Всевышнего непосильно для них. И это не умаляло достоверности дарованной Торы, так как несомненная истинность того, что делает и говорит Моше, была уже подтверждена. Он поступал только по Воле и слову Всевышнего.

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.

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

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.

ЧТО ЗНАЧИТ «АММОНИТЯНИН И МОАВИТЯНИН НЕ МОГУТ ВОЙТИ В ОБЩЕСТВО ГОСПОДНЕ»? А РУТ?

Шалом. Уважаемый Рав, объясните, пожалуйста, что значит «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Гос. вовеки»? И как это согласуется с тем, что прабабушка Царя Давида была Моавитянка? А как знать, может я тоже моавитянин?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. В Торе (Дварим 23:4,5) сказано: «Не войдет амонитянин и моавитянин в общество Господне; также их десятое поколение не войдет в общество Господне вовеки».

За то, что не встретили вас хлебом и водой на пути при вашем исходе из Мицраима, и за то, что нанял против тебя Билама, сына Беора, из Птора Арам-Наараима, чтобы проклясть тебя».

Напомним, что амонитяне и моавитяне это народы — потомки дочерей Лота, которые после разрушения Сдома напоили своего отца допьяна и зачали от него (см. Берешит 19:31-38).

Мишна в трактате Йевамот (76 б) сообщает, что браки с амонитянами и моавитянами запрещены навсегда. Имеется в виду, что они, как и выходцы из любого другого народа, могут пройти гиюр и стать евреями, однако еврейкам выходить замуж за этих геров запрещено. То, что они не могут войти в общество Господне, означает именно это.

Талмуд (Йевамот 76 б) открывает нам, что согласно устной традиции, полученной от Моше Рабейну и переданной дальше пророком Шмуэлем, запрет распространяется только на амонитян и моавитян — мужчин, но не на женщин.

Поэтому амонитянка или моавитянка, которая прошла гиюр, может сразу выйти замуж за еврея. Именно поэтому Базу было разрешено жениться на Рут, которая была моавитянкой, прошедшей гиюр. И

так установлен закон в Шулхан Арухе (Эвен а-Эзер 4:2).

Еще два народа, на которые наложены определенные ограничения, это египтяне (мицрим) и эдомитяне. Точнее, ограничения наложены на браки с герами — выходцами из этих народов. Об этом сказано в Торе (Дварим 23:8,9): «Не гнушайся эдоми, ибо он брат твой; не гнушайся мицри, ибо пришельцем был ты на его земле. Дети, которые родятся у них, третье поколение их, может войти в общество Господне».

Однако здесь закон отличается от закона об амонитянах и моавитянах: не только геры — бывшие египтяне и эдомитяне — не могут жениться на еврейках, но и женщины — гийорот — не могут выходить за евреев. С другой стороны, запрет этот действует только три поколения. Т.е. после того, как египтянин или эдомитянин прошел гиюр, еврейкам нельзя выходить замуж за него, за его сына, но разрешено выходить замуж за его внука (Шулхан Арух, Эвен а-Эзер 4:3). Понятно, что, например, египтянин и египтянка, которые прошли гиюр, могут заключить брак друг с другом.

Однако эти законы не имеют практического применения сегодня, поскольку, как сообщает Талмуд (Брахот 28а), после того, как Ассирийский царь Санхерив переселил и перемешал все народы, мы не знаем точно, кто к какому народу относится. Соответственно, мы следуем правилу, что любой человек, который решает пройти гиюр, относится к большинству, а поскольку амонитяне, моавитяне, египтяне и эдомитяне составляют меньшинство среди всех народов земли, у нас нет оснований опасаться, что человек принадлежит к одному из этих народов. Поэтому, пройдя гиюр, он сразу может жениться на еврейке (Рамбам, Исурэй биа 12:25).

Однако Рош спорит с Рамбамом о египтянах, он считает, что египтяне после сорокалетнего изгнания вернулись в свою землю. По его мнению, и сегодня за египтя-

нина, который прошел гиюр, нельзя выходить замуж до третьего поколения. Шулхан Арух (Эвен а-Эзер 4:10), говоря о египтянах, приводит оба мнения и оставляет вопрос открытым. Соответственно нет оснований

полагать, что Вы потомок моавитянина. Что касается еврейства, то оно передается по материнской линии, читайте об этом на нашем сайте.

КОГДА ДОПУСТИМА ХИТРОСТЬ?

Шалом! У меня несколько вопросов. В чем смысл книги Руфь? О чем она? Почему события разворачиваются именно таким образом? И почему хитрость Руфь в толкованиях сравнивается с хитростью Тамар?

Зачем нужна была здесь хитрость? Какова роль Нооми? В чем заключается хитрость Торы, в каких случаях она допустима? Мария Смирнова, Красноярск, Россия

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом! Книга Рут повествует о великой человеческой душе, которая способна преодолеть любые преграды в поисках истины. Моавская принцесса, выйдя замуж за еврейского князя и вскоре овдовев, не желает вернуться во дворец к отцу. Вместо этого она всей душой прилепляется к своей обнищавшей свекрови и сопровождает ее в далекую и неизвестную Страну Израиля. Рут становится еврейкой и в конце выходит замуж за одного из духовных лидеров поколения, который заметил в ней необычайные душевные качества.

И Тамар, и Рут проявили удивительную скромность в поведении, с одной стороны, и инициативу, с другой. О скромности Тамар сообщает Талмуд (Мегила 10б) – она не показывала даже домашним своего лица, когда была замужем за сыновьями Йеуды, и именно поэтому он не узнал ее, когда встретил на улице. Рут же выделялась своей скромностью даже среди дочерей Израиля, поэтому Боаз и удивился, увидев ее. И обе они проявили очень большое желание присоединиться к еврейскому народу. Вряд ли их поступки можно назвать хитростью, они действовали исключительно во имя Небес. Тамар знала, что обычным путем ей не выйти замуж за третьего сына Йеуды, но она знала также, что душа первого

ее мужа найдет покой, только когда она выйдет замуж за его родственника. Такой же хесед сделала Рут для души своего покойного мужа. Есть упоминание о том, что Рут несла в себе искру из души Тамар, да и сама книга Рут сравнивает ее с Тамар.

Хитрость, как нас научил праотец Яков, допустима только как противодействие хитрецу, желающему обмануть тебя. С честными же людьми нельзя хитрить. Об этом говорил Псалмопевец – “С честным человеком будь прямым, а с хитрецом – изворачивайся” (Теилим 18:27).

Любопытный пример невинной “политики” мы видим в истории с пророком Натаном, который собирался обратить внимание царя Давида на его недостойного сына Адонияу, захватившего престол. А ведь Давид обещал, что сделает своим преемником Шломо.

И пророк, отправляясь на беседу с царем, посылает впереди себя мать Шломо, Бат Шеву, чтобы прийти к Давиду во время разговора с женой как будто случайно. Но гораздо больше примеров тому, что наши праотцы вели себя исключительно честно. Яков, хоть и готовился противостоять обманывавшему его Лавану, работал на него днем и ночью, проявляя исключительную ответственность.

Йосеф, в соответствии с комментарием рава Зильбера, не желал воспользоваться “государственным транспортом”, предоставленным в его распоряжение фараоном, как и подобало в его положении. Он воспользовался собственными колесницами, когда перевозил отца в Египет.

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ УЕЗЖАЮТ ИЗ ИЗРАИЛЯ?

Я уже многие годы работаю с новыми репатриантами и отметила для себя интересное явление: многие люди, которые приезжают в Израиль на постоянное место жительства, даже очень способные и образованные, «не удерживаются», т. е. не находят себя в Израиле и, в конце концов, возвращаются в страны, откуда они прибыли. Можете ли Вы как-то объяснить это явление? Что особенного есть в этой Земле, в чем ее «фишка»?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за актуальный вопрос. Действительно, это известное явление: некоторые не находят себя в Израиле и возвращаются обратно. Более того, есть похожая тенденция и среди коренных жителей Израиля: некоторые из способных, талантливых израильтян покидают Израиль в поисках лучшей жизни в других странах.

Скорее всего, у каждого человека — свои индивидуальные причины, но, безусловно, существуют и какие-то общие моменты, воздействующие на многих. Поэтому давайте попробуем, по крайней мере, вкратце разобраться в этом.

Талмуд (Брахот 5а) говорит: Всевышний дал еврейскому народу три бесценных дара, но получить их можно только через страдания и трудности. Что это за дары? — Тора, Земля Израиля и Будущий мир.

Чтобы понять это кажущееся весьма странным высказывание, обратимся к комментарию Маарая из Праги. В предисловии к «Дерех а-Хаим» — своему комментарию на «Пиркей Авот», Маараль пишет: их можно приобрести только через трудности и страдания потому, что эти дары обладают внутренней святостью. В частности, Земля Израиля не просто так названа «Святой Землей». Одно из проявлений ее святости — уникальные возможности, которыми здесь буквально «пропитан воздух». Именно поэтому в Талмуде (Бава Батра 158 б) сказано, что воздух Земли Израиля делает человека умнее. Кроме того, возможность получить уникальное Б-жественное проро-

чество также существует только в пределах Земли Израиля.

Интересно, что на иврите это отражено и в самом языке: когда человек покидает Землю Израиля, то говорят, что он «опускается», а когда приезжает сюда, то говорят — «поднимается».

Именно поэтому говорится о дарах. Дар — что-то, что человек не может приобрести своими силами, а только с помощью какого-то внешнего фактора. Источник этих даров — Б-жественный, трансцендентный, а материальное тело человека «тормозит» его приближение к этому источнику. Поэтому сделать дары по-настоящему своими можно только через трудности и страдания, которые умаляют материальную составляющую человека.

Это помогает понять, почему союз, который Всевышний заключил с Авраамом, пообещав ему и его потомкам Землю Израиля, был заключен именно через брит-мила

(обрезание), которое, кроме прочего, символизирует способность человека контролировать свои материальные инстинкты и вести жизнь, наполненную духовностью и святостью (Берешит 7:7-11, Берешит Рабба 46:9).

Есть замечательный мидраш, который говорит о «взаимоотношениях» Авраама с Землей Израиля и помогает ощутить сущность Святой Земли. Мидраш рассказывает: прежде, чем Всевышний пообещал Аврааму Землю Израиля, Он предложил ему самому выбрать место для себя и следующих поколений. Авраам пошел осматривать различные земли: в одном месте увидел, как идолопоклонники радуются и танцуют, в другом — как идолопоклонники пируют, а когда пришел в Эрец-Исраэль, увидел, как идолопоклонники сажают деревья. Авраам выбрал именно это место.

На первый взгляд не совсем понятно, что особенного увидел Авраам в Земле Израиля? Ведь здесь, как и в других землях, жили идолопоклонники? Скорее всего, Авраам понял: Земля, где люди сажают деревья, Земля с такой духовной атмосферой подходит для выполнения задачи — его и его потомства. (Т. к. люди этой земли заботятся не только о себе, но и о последующих поколениях. Ведь вполне вероятно, что человеку не придется отвесть плодов дерева, которое он посадил, и они достанутся его потомкам).

Кроме того, святость Земли Израиля требует, чтобы ее жители соблюдали определенные моральные стандарты. После детального и строгого предостережения от недостойного поведения, Тора (Ваикра 18:24-26, 28) подытоживает: «Не оскверняйтесь ничем этим, ибо всем этим осквернялись народы, которых Я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и Я взыскал с нее за вину ее, и изрыгнула земля живущих на ней... А вы соблюдайте уставы Мои и законы Мои, и не делайте ничего из этих мерзостей... Чтоб не изрыгнула земля вас, если вы оскверните ее, как изрыгнула она народ, бывший до вас».

Рамбан (к Ваикра 18:25) отмечает: особая духовная чувствительность Земли Израиля — следствие непосредственной и непрерывной связи Всевышнего с этой Землей и с еврейским народом, которому она обещана. Хотя Тора предъявляет евреям особые моральные требования, где бы они не жили, в Земле Израиля невыполнение этих требований приводит к значительно более тяжким последствиям — из-за ее святости.

Еще одно проявление святости Земли Израиля — ее связь с субботой. Как известно, суббота является своеобразной проекцией Будущего мира. Святость, которой наполнена суббота, поднимает физические действия на более высокий, духовный, уровень. Именно поэтому есть особое поведение «онег шабат» — наслаждаться субботой, когда свои любимые яства человек готовит именно на субботу — то, что их едят в честь этого дня, придает им особое, духовное, «измерение». Святость субботнего дня в сочетании со святостью Земли Израиля может поднять обыденную жизнь человека до недостижимых высот. Но верно и обратное: нарушение субботы в Земле Израиля приводит к разрушительным последствиям.

Теперь ответ на Ваш вопрос вполне очевиден: жизнь в Земле Израиля полностью зависит от намерений конкретного человека, которые привели его сюда. Тот, кто ищет только материальных благ и физических наслаждений, тот, кто пренебрегает духовной Традицией своего народа и хочет жить в Земле Израиля, руководствуясь чуждыми ценностями, полностью игнорируя святость этой Земли, вероятнее всего, столкнется с непреодолимыми трудностями и, в конечном счете, покинет ее.

А те, кто ищет возможность вырасти в духовном плане, ценит особый духовный потенциал этой Земли, понимает особое отношение Всевышнего к Святой Земле, скорее всего, найдут себя здесь и почувствуют себя здесь как рыба в воде, даже если на этом пути им встретятся определенные трудности.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

«КАЖДЫЙ ПРИ ЗНАМЕНИ СВОЕМ» (БЭМИДБАР 2, 2)

«ОЦАРОТ»

Рассказывают, что один человек пришел к равву Моше-Хаиму Клейнману из Бриска, автору книги «Ор Йешарим», и сказал: «Всевышний подарил мне сына милого и обходительного и дал мне заповедь воспитывать его и заботиться о его будущем. И мы знаем, что отец обязан обучить сына Торе, ремеслу и женить (Кидушин 29а). Прошу равва научить меня, каковы этапы воспитания, как продвигаться постепенно».

Ответил раввин:

Мы узнаем об этом из того порядка, в котором следуют друг за другом книги Пятикнижия. Внимай и слушай. Первая книга Торы — Берешит, там говорится о праотцах, и то, что было с праотцами, будет и с их потомками. Первый человек был наказан за свой грех, поколение Потопа — за то, что извратило путь свой на земле, а жители Сдома — за свою греховность. Любовь наших святых праотцов к Всевышнему, их праведность, которая и была их наградой — таковы должны быть первые святые годы, они существуют для приобретения добрых свойств: любви к милосердию, трепета перед возмездием. Здесь особенно важен личный пример: «Дела отцов — знак для детей».

Следующая книга Торы — Шмот. Там говорится о даровании Торы и строительстве Мишкана (переносного Храма) для служения Всевышнему. Затем идет книга Ваикра, в ней говорится о жертвоприношениях, в соответствии с которыми позже были установлены молитвы. Это годы учебы в ешиве, когда мальчик учит Тору и продвигается в служении Всевышнему и в молитве, создаст прочную основу для всей последующей жизни.

Только после этого идет книга Бэмидбар, где рассказано о передвижении евре-

ев в пустыне. Они разбивали лагерь вокруг Мишкана, а во время переходов Ковчег Завета шел перед ними и выпрямлял их путь. Это значит: пропитание должно быть освящено Торой и, насколько возможно, связано с ней, с ее атмосферой.

И последняя книга Пятикнижия — Дварим. Это подведение итогов, возраст зрелости, когда есть возможность исправлять ошибки и идти вперед...

В нашем недельном разделе сказано, что у каждого колена было свое знамя — иного цвета, чем знамена других колен, со своим гербом. Потому что каждое колено имело особые свойства, черты, способности. По этой же причине каждое колено получило отдельное благословение, которое помогало ему максимально реализовать именно его возможности. Колено Ашера обрабатывало свою землю, а Зевулун добывал пропитание, плавая за море. Колено Шимона было сильно в воспитании, а Иссахара — в преподавании Закона. Гад был благословен мужеством, а Йеуда — властью. Это различные секторы общества, каждый максимально реализует свои таланты и возможности. Использует дары Создателя, чтобы преуспевать в своей области. Что объединяет все колена, что общего у всех этих секторов?

Тора отвечает на это: хотя каждое колено разбивает свой лагерь отдельно, в определенном ему месте, «каждый при знамени своем со значками отчего дома их да стоят сыны Израиля станом; поодаль от шатра соборного стоять им станом вокруг». Все лагерь обращены к общему центру — Мишкану, месту служения Всевышнему, к Ковчегу Завета, где находятся Тора и Скрижали! Это и есть «засов срединный» (Шмот 36, 33), то, что объединяет. Это центр и срединная

линия, ось, вокруг которой «обращается» народ. Без этого они — разрозненные племена, фрагменты, утратившие связь между собой...

И это подобно строению человека: в его теле двенадцать основных органов (Маараль), и у него двенадцать основных свойств (Кдушат Леви). У каждого органа свое предназначение, свои свойства и работа. У каждого из них определенное место. В конечном счете — «Тора дана была не ангелам служения». Мы — люди и обязаны есть, пить и спать, работать ради пропитания и добывать свой хлеб — нам заповедано это делать, и за всё это мы получим

награду. При одном условии — что у каждого действия и свойства будет свое место, как у каждого колена Израиля в стане. Как сказал Коэлет (3, 1): «Всему свое время, и свой срок всякой вещи под Небесами». И еще: «от шатра соборного стоять им станом вокруг» — мы должны знать, что есть ось, вокруг которой вращается все, центр, к которому все обращено: центр нашей жизни, ось, вокруг которой эта жизнь вращается! Мы должны знать, что всё — кожура, скрывающая истинный плод: сосредоточенную молитву, свет Торы и радость субботы (Маайан а-Шавуа).

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЛАСТЕЛИН МИРА

РЕБ ЛЕЙЗЕР

Приближается праздник Шавуот, День Дарования Торы. Поначалу Вс-вышний сказал Моше, что спустится на гору Синай в густом облаке и будет разговаривать с ним. А весь народ будет слышать Его голос. Но евреи захотели увидеть величие Вс-вышнего. Моше передал желание Б-гу, и так и было. Когда же Вс-вышний сошел в Своей Славе и произнес первую заповедь, они не смогли выдержать Святости. Их души покинули тела. Вс-вышний вернул души обратно и произнес вторую заповедь. Опять души вылетели, и опять Вс-вышний оживил. Тогда евреи попросили Моше, чтобы он принял остальные заповеди, а потом передал им. Только Моше Раббейну мог находиться перед Вс-вышним и принимать пророчество прямо из Его уст.

Теперь послушайте историю о том, как римский император Адриан, нечестивец и идолопоклонник, потребовал увидеть Б-га.

Римский император Адриан часто приглашал раби Йегошуа бен Хананья вести философские споры. Однажды он задал вопрос:

— Скажи мне, есть ли у мира Властелин, который всем руководит?

— Конечно! — воскликнул раби Йегошуа. — Разве может этот мир быть сам по себе? Неужели все могло возникнуть случайно?

— И кто тогда создал этот мир? — спросил император.

— Б-г, благословенно Имя Его. Так написано в нашей Торе в главе Берейшит.

Император сам знал ответ на свои вопросы. Он их задавал ради спора. Он надеялся доказать раби Йегошуа, что в Торе написано неправильно, не дай Б-г.

— Если то, что ты говоришь, правда, то почему же Он не открывается хотя бы два раза в год? Тогда все бы Его боялись и слушались.

—Это невозможно, - ответил ему раби Йегошуа. —Творения не могут созерцать Его Величие. Не в их это силах. Так написано в нашей Торе «...ибо не (дано) человеку видеть Меня и остаться в живых» (Шмот, 33:20).

Адриан только этого и ждал. Сейчас я докажу евреям, что они неправы, подумал он.

—Не верю тебе. Я, римский император Адриан, требую увидеть Б-га.

Раби Йегошуа не смутился и спокойно ответил:

—Император не сможет Его увидеть.

Адриан не уступал:

—Я хочу Его увидеть. Я приказываю тебе показать мне Б-га. А если не покажешь, весь мир узнает, что евреи – лгуны!

На что раби Йегошуа бен Хананья сказал:

—Хорошо. Встретимся завтра.

Император нехотя согласился. Он с трудом дождался следующего дня. Ему не терпелось увидеть Б-га. С самого утра он караулил раби Йегошуа. Наконец-то, к полудню

раби явился во дворец. Дело было в месяц таммуз, в самый разгар лета, когда солнце палит особенно сильно. Раби Йегошуа попросил императора выйти с ним на крышу и встать напротив солнца. Раби Йегошуа указал на солнце и сказал:

—Пусть император посмотрит прямо на солнце. Внутри он увидит Б-га.

—Но это же невозможно! – воскликнул Адриан. – Кто может взглянуть внутрь солнца?

Раби Йегошуа усмехнулся и ответил:

—Невозможно? Император не может этого сделать? Пусть прислушается к своим словам! Солнце – это только одно из бесчисленных слуг Вс-вышнего. И если никто из творений не может взглянуть на солнце, которое освещает землю, как можно увидеть Творца, Чьим сиянием полна вся Вселенная?

Император признал, что раби Йегошуа прав, и больше не приставал к нему с пустыми просьбами.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КОРОНА ИЛИ ПОПОНА

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Бен Иш Хай рассказывал об одном арабе, который жил со своей семьей в пустыне. Он родился и вырос среди песков, камней, верблюдов и овец, ничего другого никогда не видел, да и не мечтал ни о чем другом.

Однажды араб нашел клад древних королей — огромный сундук с сокровищами. В нем оказались совершенно необычные странные вещи. Как их использовать, было непонятно. Устроили семейный совет.

Араб достал из сундука круглую сверкающую штуку с острыми краями, отдаленно напоминающую шапку, и показал жене.

— Я поняла, — сказала женщина. — Ее надо привязать на голову лошади, чтобы мухи не мешали!

Следующей из сундука была извлечена большая тряпка. С одной стороны — ткань, с другой — почему-то мех и веревочки.

— Знаю! — кричит жена. Это попона. Она прекрасно защитит корову от слепней.

Затем араб вытащил маленькие блестящие стаканчики.

— Ой, сколько же надо выпить таких, чтобы напиться? — удивилась его жена.

Но араб не растерялся.

— Я знаю, зачем они нужны. Это кормушки для цыплят, чтобы они не дрались у общего корытца. Теперь каждый получит свою индивидуальную порцию.

И вот редкие путники, проезжавшие по пустыне, могли наблюдать, как солнечный луч отражается в великолепном бриллианте короны, одетой на голову лошади, и переливаются соболя мантии, наброшенной на спину корове...

Однажды по пустыне проезжал царский советник. Он был огорошен увиденным, и, явившись во дворец, немедленно доложил царю о богатствах, которыми обладает араб, сам того не ведая. Было решено выкупить бесценные вещи.

Араб был безмерно удивлен, услышав царское предложение:

— Зачем царю мои находки, ведь он не занимается сельским хозяйством?

Советник ответил:

— Какая тебе разница? Но если хочешь посмотреть, зачем все это нужно царю, поедем со мной.

Араб был приглашен во дворец. В тронном зале он увидел царя, восседавшего на троне в великолепной мантии. Его голову украшала сверкающая корона.

Вышколенные лакеи подавали старинное вино, разлитое в драгоценные серебряные бокалы.

Араб чуть не умер от стыда. Как он мог настолько глупо использовать такое великое богатство?!

Современные евреи немного похожи на этого араба. Нашему народу досталось великое сокровище — Тора. Ее даровал нам сам Всевышний. Но мы, живя в пустыне нееврейских представлений о жизни, не знаем, как правильно использовать этот драгоценный дар. Наша темнота и необразованность в сфере еврейской традиции сильнее всего отражаются в семейных отношениях.

Вернемся к великой «Песне Песней». Она построена на метафоре: Любовь Шломо и Шуламит символизирует и отношения внутри семьи, и связь Творца и еврейского народа. Шломо — это образ мужа и Всевышнего. Шуламит — жены и еврейского народа. Муж, отталкивающий жену, как будто отказывается от присутствия Творца в собственной жизни. Жена, которая не уважает мужа, тем самым проявляет неуважение и ко Всевышнему.

Создавая еврейскую семью, мужчина и женщина коронуют свои взаимоотношения, а затем иногда «надевают корону на голову лошади» — своих эмоций, дурных привычек, необдуманных поступков. Но, если постараться, можно научиться не терять великолепную корону гармоничной семьи.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ИСТОРИЯ С ВИЛЕНСКИМ ГАОНОМ

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Рассказывают интересную историю о том, как Виленский Гаон учился в ночь Шавуота. Как ни странно, Гаон посвящал эту ночь именно изучению Тикунa. 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 Тикунa напоминают о том “товаре”, который есть на “складе”, а мой, “склад” не ломится от товаров, поэтому отрывки из Тикунa мне не помогут».

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ СИВАН

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Сиван — это вавилонское название месяца, который в Торе назван просто «третьим», ибо он третий по счету (с начала года) после Нисана.

Ему соответствует созвездие Близнецов — прозрачный намек на Моше и Агарона, которые были равны друг другу по значению и которым была дарована Тора именно в этом месяце.

Новомесячье Сивана всегда продолжается один день, поскольку предшествующий Сивану месяц Ияр является неполным. Однако сам Сиван всегда является полным месяцем и продолжается 30 дней.

В Торе сказано: «В третий месяц по выходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день, пришли они в пустыню Синайскую» (Шмот, 19,1). Наши мудрецы объясняют, что слова «в самый день» означают: «в

Рош Ходеш». Именно 1-го Сивана евреи разбили лагерь в Синайской пустыне, уже готовые получить Тору.

В Торе сказано: «И расположились станом в пустыне; и расположился там Изра-

иль против горы» (Шмот, 19,2). Здесь сказано «расположился», а не «расположились» (как ранее), чтобы подчеркнуть, что в этот момент весь еврейский народ был един и мыслил и чувствовал как один человек. Ведь во время всех остальных стоянок евреи возмущались по различным поводам и спорили между собой — именно так учит Раши. Существуют споры, которые ведутся во имя истины и святой цели, и при посредстве таких споров можно достичь любой духовной высоты — однако таким образом невозможно получить Тору. Израиль удостоился получить ее только после того, как объединился, проникся весь, до последнего человека, любовью, братскими чувствами, научился жить в мире и приязни. Тора сравнивается с браком, основанным на мире и любви. Наши мудрецы учили, что когда (в Дварим, 33,4) Тора названа мораша (наследие) — «Тору заповедал нам Моше, наследие (мораша) общине Яакова», — это слово следует читать иначе: меураса (обрученная с общиной Яакова). Гагалили, беседуя с равом Хисдой, комментировал слова Торы — «В третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта» — таким образом: «Благословен Всевышний, который дал “тройную Тору” (т.е. Пятикнижие, Книги пророков и Писания) “тройному народу” (состоящему из когенов, левитов и израэля, т.е. остальных евреев) при посредстве “третьего” (Моше был третьим ребенком у своей матери) в третий день (ограничения и очищения, как сказано в Торе: “И будьте готовы к третьему дню [дню Дарования Торы]” — Шмот,19,11) третьего месяца» (Шабат, 88а).

Во Второй Книге Хроник сказано: «И собрал (царь Иудеи Аса) всю Иудею и Биньямин и живущих с ними (переселенцев) от Эфраима и Менаше и Шимона... И они собрались в Иерусалиме в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы, и вступили в Завет, чтобы взыскать Г-спода, Б-га отцов своих, от всего сердца и от всей души своей» (Диврей га-ямим И, 15,9).

Здесь также сказано просто «в третий месяц» без указания дня, стало быть, Писа-

ние, текст которого создан для того, чтобы разъяснять, а не запутывать, имеет в виду, что это событие, как и предыдущее, произошло в Рош Ходеш. Ведь этот день изначально предназначен для установления мира и упрочения единства, для заключения союза, для вступления в Завет мира, основанный на любовном союзе между Всевышним и Израилем.

Законы месяца Сиван

Двенадцать первых дней месяца Сиван отличаются от всех остальных. На них распространяется особая святость (хотя и меньшая, чем на праздничные дни). Первый из них — это Рош Ходеш, его статус ничем не отличается от статуса остальных новомесячий. Четыре дня между Рош Ходеш и праздником, выпадающим на 6-е Сивана — это дни, в которые Моше и наши праотцы были заняты подготовкой к получению Торы. 6-е Сивана (а вне Эрец Исраэль — и 7-е Сивана) — это праздник Шавуот. 7-е Сивана — это Йом га-тибуах («день жертвоприношений»), день, когда паломники, приходившие в Иерусалим на Шавуот, приносили праздничные жертвы в случае, когда сам праздник выпадал на субботу — ведь жертвоприношения частных лиц (в отличие от общественных) в субботу не приносятся. В последующие пять дней паломники также приносили свои жертвы в случае, если не успевали сделать это в праздник — ведь закон разрешает приносить их в таком случае в течение семи дней, включая праздничный. Таким образом все первые 12 дней Сивана обладают большей святостью, чем обычные будничные дни.

Поэтому в эти 12 дней мы исключаем Таханун из молитвы, не произносим Йегирацон после чтения Торы и не поминаем усопших. В эти дни не устраиваются посты, даже если речь идет о посте в Йорцайт (то есть в годовщину смерти отца или матери). Однако разрешается устраивать Таанит халом (пост, вызванный определенным сном); кроме того, и в начале Сивана жених постится в день своей свадьбы.

Таковы обычаи, принятые в Эрец Исраэль. Однако вне ее пределов принято не поститься и исключать Таханун из молитвы только до Исру хаг, то есть до 8-го Сивана включительно (6-е и 7-е Сивана являются там праздничными).

Дни ограничения и очищения

В год дарования Торы 1-е Сивана пришелся на воскресенье — во всяком случае, согласно мнению рабби Йоси, которое разделяем и мы. Тора была дана еврейскому народу в субботу 7-го Сивана. Вот что произошло в течение этих дней.

1-го Сивана, в воскресенье, евреи пришли из Рефидим в Синайской пустыне и разбили лагерь напротив горы. В этот день Всевышний не обращался к ним, поскольку они устали с дороги.

2-го Сивана Моше передал им слова Всевышнего, которые стали как бы введением в саму Тору. Он объяснил еврейскому народу, чего требует от него Всевышний. Он должен будет принять Тору не только для того, чтобы соблюдать заповеди. От него потребуется гораздо большее. Всевышний сказал: «Вы видели, что Я сделал египтянам... И вот, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать Завет Мой... Вы будете у Меня царством священников и народом святым». «И отвечал весь народ вместе, говоря: все, что говорил Г-сподь, исполним» (Шмот, 19,4). К этому фрагменту Торы мы еще вернемся.

3-го Сивана евреи получили «заповедь о границе». Всевышний запретил подходить к горе; Он точно указал, какую линию евреи не должны пересекать — всякий, кто пересек бы эту линию и приблизился к горе, подлежал бы смерти.

3-го Сивана евреи получили заповеди об освящении. Им была запрещена супружеская близость, кроме того, они должны были очистить свои тело и одежду. Вот что сказано об этом в Торе: «И сказал Г-сподь Моше: “Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Г-сподь пред глаза-

ми всего народа на гору Синай”» (Шмот, 18,10). Согласно этим словам Всевышнего, Тора должна была быть дарована 6-го Сивана — на третий день очищения. Однако Моше решил добавить еще один, четвертый день воздержания и очищения: «И сказал он народу: “Будьте готовы к третьему дню, не приближайтесь к женщине”» (Шмот, 18,15). Это значит, что приготовления должны были занять три дня, а встреча с Всевышним состояться лишь на четвертый день. Всевышний согласился с Моше, и Шхина опустилась на гору только в субботу, 7-го Сивана, после трех дней очищения и еще одного (предшествовавшего эти трем) дня, в течение которого действовала «заповедь о границе».

Мы еще будем обсуждать вопрос о том, почему Моше решил по собственному усмотрению добавить еще один день ограничения и очищения.

Как мы уже знаем, Всевышний дал евреям «заповедь о границе» только на три дня, но на деле она действовала четыре дня. Аналогично, заповедь об очищении распространялась лишь на два дня, но на деле ее исполняли три дня. Поэтому день Дарования Торы, первоначально назначенный на 6-е Сивана, был перенесен на 7-е Сивана.

Однако на будущие времена праздник Шавуот, день Дарования Торы, был установлен 6-го, а не 7-го Сивана — в соответствии с первоначальным указанием Всевышнего, данным Им Моше. Точно так же мы отмечаем память дней ограничения из года в год лишь в течение трех дней, начиная с 3-го Сивана, как в год Дарования Торы, а память дней очищения — в течение двух дней, 4-го и 5-го Сивана.

Поэтому в последние три дня перед праздником Шавуот перестают соблюдаться обычаи дней омера. В эти дни можно стричься и устраивать свадьбы. Их называют «тремя днями ограничения».

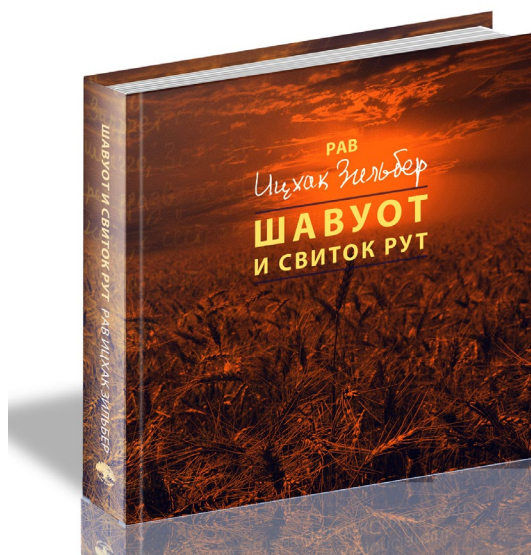
В еврейских книгах сказано, что в эти «три дня ограничения» каждый из нас должен воздерживаться от запрещенных и даже просто пустых разговоров, а также уделять больше времени изучению Торы.

КАЛЕНДАРЬ - ШАВУОТ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

ПЕРЕХОД ОТ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ И СЧЕТ «ОМЕРА»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И отсчитайте себе наавтра после праздника... семь полных недель» (Ваикра, 23:15)

Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки наавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер – «мера». В этот же вечер, на второй день праздника, начинали отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель.

Каков смысл этого отсчета?

Сказано: «Дерех эрец кадма ле-Тора» – «(Обучение) правилам поведения предшествует (обучению) Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Бога. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпе-

ние, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал ему: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель – свадьба».

Зачем нужны эти семь недель, если юноша понравился царю уже сейчас? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет!

Царь – это Бог. Исход из Египта – это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя – получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после Исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. И Моше рабейну трудился семь недель, воспитывал

народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

Сыновья Израиля, ощущая себя только вышедшими из тюрьмы, отсчитывали дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней – неделя и день, и так далее – до конца срока девяти дней. И в каждый из этих дней они развивали и укрепляли в себе необходимые им качества.

Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие – развивали качество хесед, во вторую – учились побеждать свои страсти, обуздывать их (гвур), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвур, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

В пасхальной Агаде сказано, что человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Бог вывел из рабства, но и нас вместе с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться к дню, когда наши отцы стояли у горы Синай.

Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий ежевичный куст, «снэ», Бог ему сказал: «А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете служить Богу у этой горы» (Шемот, 3:10, 12). «Эта гора» – гора Хорев (она же – Синай).

У Синай еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Бога Тору. Через Моше рабейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если слушаться будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне (принадлежит) вся земля. И вы будете Мне царством священнослужителей и народом святым» (Шемот, 19:5, 6). Евреи ответили на это: «Все, что говорил Господь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: «Все, что сказал Бог, сделаем и будем послушны» (24:7) – и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Бога, перечислявшего Десять заповедей; многие, не выдерживая этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Господом, люди обратились к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Бог, чтобы мы не умерли» (20:19), – таким образом, они сами попросили, чтобы Моше получил для них Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об Исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это – Устная Тора (Тора ше-бе-аль пе). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (о них возникли разные мнения – например, тфилин Раши и рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т. д.) едят в первую ночь Песаха ту же мацу, рассказывают ту же историю об Исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот на те же четыре вида растений... Разница – только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т. п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало “научных” трудов,

авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живы люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах, свидетелями которых были наши далекие предки.

КОМУ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Подготовка к дарованию Торы и само дарование Торы еврейскому народу на горе Синай – это уникальное событие, которое случилось лишь однажды: Бог говорил с целым народом. Один раз за всю историю все евреи стали пророками. Они сказали: мы не хотим узнавать все только через посланника, то есть через Моше. Мы хотим, чтобы Бог говорил с нами самими. Бог на это ответил: тогда вы должны готовиться. Отдаляться от жен, готовиться три дня (см. Шемот, 19:10–15).

Интересно, что сразу после этого, увидев, насколько это величественно и насколько это непросто, евреи сказали Моше: «Говори ты с нами, а мы послушаем, пусть Бог с нами не говорит, чтобы нам не умереть» (Шемот, 20:19). То есть, чтобы получить пророчество, надо долго готовиться, быть на высоком духовном уровне. Поэтому евреи испугались: само «общение» с Богом требует особого уровня и особой богобоязненности. Если человек, который находится в святом месте или получает пророчество, ведет себя в чем-то недостойно, недостаточно богобоязнен, – ему грозит опасность.

Итак, это было единственное, уникальное событие в мире за всю мировую историю: Бог говорил со всем народом. И все достигли уровня пророчества. Что Бог предложил еврейскому народу? «И вот, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражайшим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля» (Шемот, 19:5). То есть, хотя вся земля принадлежит Богу, если евреи будут слушать Его и соблюдать условия союза с

Ним, то они будут избранными из всех народов – особенными.

В чем особенными? В том, что они служат Богу, вступают в союз с Ним и соблюдают Его условия. «А вы будете у Меня царством коэнов и народом святым» (там же, 6). Раши в данном контексте толкует слово «коэн» как «князь». То есть каждый еврей – «князь», «царский сын». Мы знаем, что царские сыновья зачастую ведут себя недостойно. Чтобы исключить это, сказано не только «царством князей», но и «народом святым». То есть они должны соблюдать святость во всех областях.

Сфорно в своей комментарии к Торе толкует слово «коэны» по-другому – «священнослужители», как его переводят в большинстве мест в Торе. Иными словами, евреи как священнослужители ответственны за состояние всего мира, всего человечества. И они влияют на все человечество в духовном плане – как коэны в этом мире. Евреи служат Богу, они оказывали и оказывают влияние на весь мир. Это выразилось и в возникновении двух мировых религий, которые многое взяли от еврейства: некоторые основы веры, моральные основы и так далее. Но влияние не только в этом. Состояние еврейского народа влияет на весь мир, и это влияние ощущается. Сила их положительного влияния зависит от того, насколько они сами идут по пути Торы.

В главе Торы «Итро» сказано: когда Бог предложил еврейскому народу принять Тору, заключить с Ним союз, евреи ответили: «Все, что говорил Бог, сделаем» (Шемот, 19:8). То есть они были готовы принять Тору. А в конце следующей главы, «Мишпа-

тим», сказано: «Все, что говорил Бог, сделаем и нишма» (Шемот, 24:7). Что такое «нишма»? Как понимает это Талмуд (Шабат, 88), нишма означает «послушаем». Что значит «послушаем»? Выслушаем и узнаем, чего Бог от нас хочет. То есть мы принимаем на себя союз с Богом, а потом узнаем, чего Бог от нас хочет. Далее там же в Талмуде сказано: в этом величие еврейского народа – они приняли на себя «сделать все» еще до того, как узнали, что именно надо делать.

Мидрашим нам рассказывают, что ответили другие народы, когда Бог предложил Тору им. Сначала Он предложил ее потомкам Эйсаву. Что они сказали? – В Торе написано: «Не убивай» (Шемот, 20:13), а нам сказано: «И мечом своим ты будешь жить» (Берешит, 27:40). Как это, скажите, не убивать? Разве можно так прожить?! Нам это не подходит. Предложили потомкам Ишмаэлю. Они спросили: а что там написано? – Написано: «Не кради» (Шемот, 20:15). – Ой, говорят, «не кради», скажите пожалуйста, разве можно жить и не красть – что это нам предлагают?! Это не для нас. Ведь об Ишмаэле сказано: «Рука его на всех, и рука всех на нем» (Берешит, 16:12). То есть он отбирает у всех, и все ненавидят его. Как это, спросили сыны Ишмаэля – не отбирать у других? Можно так жить?! Предложили Амону и Моаву. Они спросили: а что там написано? – «Не прелюбодействуй» (Шемот, 20:14). Они ответили: а мы сами родились от запрещенной связи (Берешит, 19:31–38). Нам это не подходит.

Об этом мидраше задают вопрос: ведь все человечество обязано выполнять семь заповедей потомков Ноаха! Оно было обязано выполнять их и до принятия Торы. О чем же здесь шел разговор? Ведь и прежде никому не разрешалось убивать, красть, вступать в запрещенные связи! Я слышал такой ответ на этот вопрос: заповедь «не убивай», данная всему человечеству, и заповедь «не убивай», данная Торой евреям, различны – это два разных уровня. Тора учит нас, что даже заставить кого-то поbledнеть от стыда – это расценивается как «маленькое» убийство, кровопролитие.

«Не кради» – нельзя украсть даже ради шутки, чтобы потом вернуть. В Талмуде, в конце первой главы трактата «Бава Батра» (16а) приводится интересная подробность. Там обсуждается стих из книги Ийова: «Благословение страдальца приходило ко мне...» (9:13). Что делал Ийов? Он, когда видел сироту, поле которого не обрабатывалось, «крал» у него поле. Обрабатывал, сажал деревья и возвращал. Рабби Меир а-Леви, автор комментария «Яд Рама», спрашивает: ведь в Талмуде сказано, что нельзя красть даже ради шутки, даже чтобы потом вернуть вдвойне. Как же Ийов это делал, и мудрецы его хвалят? И отвечает на это так: есть различие между повелением «не кради», данным всему человечеству, и тем, что дано евреям. Евреям действительно это запрещено – можно договориться с человеком как-то иначе, чтобы помочь ему, но красть, даже чтобы вернуть улучшенное, нельзя. А Ийов не был евреем. Неевреям запрещено красть именно в том случае, когда это наносит другому ущерб. А если, в конечном счете, это на пользу тому, у кого украли, это не называется кражей. Так же и с запретом на разврат – есть различие между тем, что запрещено евреям, и тем, что запрещено всему миру. Согласно этому объяснению, народы мира, когда им предложили Тору, ответили: мы не хотим брать на себя дополнительные обязанности! То, что уже запрещено, – запрещено, но «расширенно толковать» запреты на убийство, воровство и разврат мы не готовы.

Интересно, что Тора была дана в пустыне, и, как говорит Мидраш, открыта для всех народов в равной мере. Нет такого, чтобы один мог сказать: Тора – моя, а другой: Тора – чужая. Она открыта для всех народов. Любой человек может принять еврейство и изучать ее. И нет такого, чтобы Тора принадлежала именно детям больших раввинов, знатоков Торы. Многие люди из простых семей выросли крупнейшими знатоками Торы, например, рабби Акива. Тора, которая сегодня имеется у нас, почти вся передана через рабби Акиву. Он был из потомков геров (прозелитов, принявших ев-

рейство). И Талмуд в трактате «Недарим» даже говорит: есть причины, по которым у больших знатоков Торы дети – не всегда знатоки Торы. Так случается, например, если дети и (или) родители гордятся своими знаниями. Или если дети говорят: «Тора дана нам в наследство, зачем нам трудиться?» Таким образом, Тора открыта для всех.

Когда Бог предложил Тору евреям, они сказали: «Сделаем и послушаем». Талмуд в трактате «Шабат» делает отсюда вывод: они приняли на себя требования Торы, еще не зная, в чем они состоят. Гмара говорит об этом очень интересно: когда евреи сказали «сделаем и послушаем», пришли шестьсот тысяч ангелов и возложили на голову каждого из них две короны. Одну – за «сделаем», а другую – за «и послушаем». Сказал рабби Элазар: когда евреи только сказали «сделаем», еще до «и послушаем», раздался голос с Небес: «Кто раскрыл моим детям этот секрет? Так ведут себя ангелы!» Сказано в Теилим: «Благословляйте Бога, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его!» (103:20). Значит, ангелы сначала исполняют, а потом слушают.

Известно: даже когда Талмуд толкует то, что написано в Торе, в этом всегда есть внутренняя логика самого Талмуда. В чем здесь внутренняя логика, почему это именно уровень ангелов? Я понимаю это так. Ангелы – полностью духовные создания, у них нет материальных страстей и желаний. Для них полностью подчиниться воле Бога и принять все, что Он прикажет, – наиболее естественно. Сказать сначала «сделаем», а потом «послушаем» – совершенно естественно для их природы. Человеку, у которого есть страсти, зачастую очень острые и сильные, с которыми приходится бороться, если он решил идти по пути Торы, – это очень непросто. Это непросто – полностью принять власть Бога. Мудрецы говорят нам, что это качество ангелов.

Как евреи достигли такого уровня? Как им это удалось? Талмуд нам рассказывает (там же): один саддукей увидел, как учится Рава. Рава углубился в изучение какого-то

закона Торы, а палец его находился под его ногой, и из пальца уже текла кровь. А Рава ничего не замечал, продолжал учиться, размышлять о каком-то глубоком вопросе Торы. Предполагаю, что Рава не сидел, как мы сегодня сидим, на стуле, а сидел, как говорится, по-восточному: на коврике, и тогда палец вполне мог оказаться под ногой. Если сидеть так, как мы сейчас сидим, это просто физически не может быть. Этот саддукей подошел к Раве и сказал: «Ой, вы – торопливый народ. Ваши уста опередили ваши уши. Вы и сейчас такие же торопливые (в смысле, бестолковые). Сначала вам надо было послушать, что от вас хотят. А потом, если можете, – примите. Не можете – не принимайте. Как же вы сказали сначала “сделаем”, а потом “послушаем”? Откуда вы знаете, сможете это выполнить или нет?»

Рава ответил ему: «Мы идем прямо, и о нас сказано: “Непорочность прямодушных ведет их...”» (Мишлей, 11:3). А о тех, кто ходит кривыми путями, сказано: “Порочность вероломных губит их” (там же)». В чем заключался вопрос саддукея, и что на него ответил Рава? Вопрос был такой. Каждый раз, когда человек собирается заключить сделку, он выясняет все ее условия. Вспомните, когда кто-нибудь из вас покупал квартиру, он выяснял, какова ее цена, сколько в ней комнат, на каком этаже, какого качества и так далее? Верно? А почему? Очень просто: человек смотрит на вещи реалистично – подрядчик действует в своих интересах и может продать ему не лучший товар по высокой цене. Конечно, каждый нормальный человек все выясняет заранее. Это – когда человек имеет дело с кем-то, с чьей стороны можно опасаться обмана.

А есть другие отношения – доверительные. Сын доверяет любимому отцу. И если отец ему что-то предлагает, сын понимает, что для него это может быть только хорошо. Еврейский народ видел добро, которое Бог сделал ему в Египте, какие казни обрушил на египтян ради него. Видел все добро, которое Бог сделал ему в дороге: дал ман в пищу, дал колодец с водой, облака, помо-

гал в войне с Амалеком и так далее. Сыновья Израиля повсюду видели добро Бога и поэтому полностью доверяли Ему.

Надо знать, кому можно доверять. И евреи знали, что Богу можно доверять полностью. Евреи приняли Тору не потому, что были «бестолковыми» или легкомысленными, а потому, что знали, Кому можно доверять. Между прочим, антисемиты обвиняют евреев во многих преступлениях, но о том, что евреи поступают необдуманно, мы пока от них не слышали. Нет, евреи просто знали, на Кого можно полагаться полностью. Раши говорит так: «Мы шли за Ним с простодушием, как поступают те, кто чувствует любовь. Мы полагались на Бога, на то, что Он не взвалит на нас что-то, чего мы не сможем выдержать».

То есть евреи знали, что Бог добр, и что Он любит их, они тоже видели. О чем же говорит здесь Раши? Он уточняет: «может быть, – могли сказать евреи, – Бог требует от нас чего-то, что выше наших чело-

веческих возможностей?» На это отвечает Раши: они полагались на Бога с простодушием и понимали, что Бог, Который создал мир, человека и его природу, прекрасно знает их силы и возможности. И Он не требует от них чего-то, что выше их сил. Поэтому евреи полностью полагались на Бога: Он предпишет нам только то, что в наших силах и возможностях, рассуждали они, и только то, что для нас хорошо. И Бог дал нам Тору, выполнять законы которой – полностью в пределах возможностей человека. Законы Торы и природа человека соответствуют друг другу. Тора освящает человека, возвышает его и не требует от него ничего, что было бы выше его возможностей.

Евреи полностью доверились Всевышнему – и родились как народ, проводящий в жизнь мира Его Учение. Не обладай евреи способностью безгранично доверяться Всевышнему, мы не были бы сегодня народом Торы.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Первое Сивана – Рош ходеш сиван

В Новомесячии 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 Новомесячии сивана читают Алель и, начиная с этого дня, не говорят Таханун – до 12-го сивана включительно. Это не празд-

ничные 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 случайно 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-меюхас – день, когда начинается наша родословная.

Рабби Ицхак Гутнер спрашивает: какая разница между Днем Дарования Торы и йом а-меюхас (вторым днем с момента прихода к горе Синай)?

День Дарования Торы дал нам законы. Одни из них более строгие, другие менее. Есть много тонкостей, нюансов, связанных с их исполнением. Йом а-меюхас – это день, когда мы согласились принять на себя избранность. И если кто-то пробует заставить нас от нее отказаться, даже не нарушая законов, мы все равно не должны идти на это, а если придется пожертвовать своей жизнью, то следует пожертвовать. Повторим: не только из-за закона, порой даже из-за простого обычая требуется идти на самопожертвование, если этот обычай символизирует нашу избранность. В этом мы должны идти до конца.

Приведем такой пример. В эпоху римского изгнания римляне пользовались красными шнурками для своих сандалий, а евреи – черными. Никакого закона, который бы это регламентировал, никогда не было. Но если бы римляне потребовали от евреев поменять черные шнурки на красные, подчинение означало бы отказ от избранности. На это ни при каких условиях нельзя было идти!

Разницу между произошедшим второго сивана и дарованием Торы, имевшим ме-

сто шестого, можно также проиллюстрировать аналогией с договорами. Существует предварительная договоренность (на иврите она называется зихрон дварим), когда фиксируют в общих чертах, что планируется сделать, за какую плату и тому подобное. Такой договоренности можно уподобить обещания, данные второго сивана. Дарование же Торы шестого сивана можно сравнить с настоящим договором, юридически обязывающим стороны к неукоснительному исполнению изложенного в нем.

Три дня ограничений: третье – пятое сивана

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 время 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» (Шемот, 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 овец, чтобы принести их в качестве пасхальной жертвы. Этот Шабат с тех пор на-

зывается Шабат а-гадоль – Великий Шабат, и так он называется из-за чуда, состоявшего в том, что 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.

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 зажженный 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 гото-

вился 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 все. Но в какой форме и как – это 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 мера ячменя (буквально омер означает «сноп»), 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 Бог 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 приносили 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 труднодостижим: «будешь есть хлеб в поте лица своего» (Берешит 3:19).

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, обмолотить, затем перебрать, очистить от плевел... Всего этого прежде не надо было делать. Плод достаточно было снять и съесть, и он даже не был с шелухой, 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.

Молоко и мед в Шавуот

В Шавуот принято устраивать 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

во 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. Есть также мнение, что, получив Тору, евреи столкнулись с проблемой: в чем готовить еду. Став по-настоящему евреями, наши предки обязались соблюдать законы кашрута, и возникла проблема с посудой, из которой прежде они ели некошерное. А молоко в приготовлении не нуждается, поэтому на первых порах питались молочным.

Также принято, кроме молока, есть мед, как написано в «Песни песней»: «Молоко и мед под языком твоим» (Шир а-ширим, 9:11) – имеется в виду сладость Торы.

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).

Вода

Почему именно вода соотносится с уровнем драш, с аспектом закона? Вода – это жизнь, без закона жизнь невозможна.

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.

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 скромнее 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.

Молоко

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.

Есть еще одно объяснение обычаю 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 отдельности, чтобы подчеркнуть, что мы соблюдаем этот закон.

Мед

Мед – это десерт, приятный, но только как дополнение к трапезе, как написано: «Нашел ты мед? Ешь, (только) сколько тебе нужно, чтобы не пресытился им» (Мишлей, 25:16). Этим мед сродни числовым намекам в Торе (гематриям), о которых наши мудрецы высказались так: «Сказал рабби Элиэзер бен Хисма: (законы подсчетов) жертвоприношений из голубей и законы ницы (вид ритуальной нечистоты у женщин) – это основа Торы; астрономия и гематрия – это десерт к мудрости» (Пиркей Авот, 3:18). Мед соответствует уровню толкования Торы ремез.

Вино

Чем старше вино, тем оно 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 (соф), еще не достигнув 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.

Уровень соф – последний уровень, скрытый смысл Торы, гематрия слова «соф» – $70=60+6+4$ – (тюд, а у Торы есть 70 уровней). Символика этого, последнего уровня – вино; интересно, что и у слова «вино» – йайн – (יין) гематрия – $10+10+50=70$.

Названия праздника

Шавуот имеет не одно, а несколько названий, отражающих суть этого дня.

- Праздник Жатвы – Хаг а-кацир (Шемот, 23:16). В это время жнут пшеницу, а в Храм приносят квасные хлеба.
- День Первинок – Йом а-бикурим (Бемидбар, 28:26) – приносятся первые плоды.
- Праздник Дарования Торы – Йом матан Тора.
- День Собрания – Йом а-кагаль (Дварим, 18:16), – в этот день мы объединились. Тора была дана народу, а не семье и не одному из колен.
- Шавуот, потому что к нему ведут семь отсчитываемых от Песаха недель. Шавуот означает «недели». Праздник Шавуот – вершина отсчета недель. По другому мнению, слово Шавуот похоже на слово «швуа» – «клятва». В этот день были

даны две клятвы: наша – Всевышнему, и Всевышнего – нам.

- Ацерет , что значит «остановиться» или «собраться».

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» (Шемот, 19:11).
- Тора была дана еврейскому народу, который поделен на три части: коаним, левим 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» (משה 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 противоположности, но только в правильных пропорциях . Ни от чего не отказываемся.

Также в течение всего года на жертвенник было запрещено класть квасное и сладкое. Это тоже две крайности. А в Шавуот – это единственный раз в году, когда во двор Храма приносили от всего еврейского народа два сдобных хлеба, и с этого дня начинали приносить сладкие фрукты (первые плоды).

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи в пустыне. В недельной главе «Итро» рассказывается о величайшем событии в истории евреев и всего человечества – о получении Торы на горе Синай.

«И отправились они из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и встали станом в пустыне, и расположился там Израиль против горы» (Шемот, 19:2).

Интересно, что обо всех передвижениях евреев в Торе говорится «и отправились», «и пришли» - во множественном числе, а в единственном числе – «и расположился там

Израиль» - сказано только здесь. Это значит, что евреи в тот момент были едины, как никогда, и поэтому Бог считал их достойными получить Тору – учение о том, как надо жить. В Торе изложена вся наша история до смерти Моше и предсказано все наше будущее. Она содержит 613 обязательных для нас заповедей.

Однажды мне задали вопрос: как выполнить слова Торы «Да вернет похищенное, что он похитил» (Ваикра, 5:23), если человек никогда ни у кого ничего не похитил?

И я ответил: чтобы выполнить все заповеди Торы, надо одновременно быть и жуликом (чтобы возвращать то, что похитил), и царем (не обзаводиться множеством жен, денег и лошадей), и первосвященником (не жениться на вдове). Но это же невозможно! Однако есть одна заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя» (Ваикра, 18:18), выполнение которой делает нас причастными ко многим заповедям, прямо нас не касающимся. Существует, например, заповедь о разводе: если муж хочет разойтись с женой, он должен написать ей гет, разводное письмо. Случается, что муж бросил жену, и его приходится искать, чтобы помочь бывшим супругам совершить развод по Торе. Тот, кто участвует в этом, выполняет заповедь развода. Кто-то присвоил себе чужие деньги или вещи, а другой объясняет и доказывает ему, что украденное надо вернуть. Этим он участвует в выполнении заповеди «да вернет то, что похитил».

Мы знаем, что Бог велел ежедневно изучать Тору.

«Слушай, Израиль, уставы и законы, что Я говорю во всеуслышание вас сегодня; изучайте их и старайтесь выполнять» (Дварим, 5:1). «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоём и преуспеешь» (Йеошуа, 1:8). Каждый еврей обязан в течение дня и в течение ночи уделить какое-то время изучению Торы. Когда он изучает законы, с которыми на практике сейчас не сталкивается, то изучение засчитывается ему как исполнение, потому что это еще одна возможность выполнить заповедь в будущем: может быть, когда-нибудь ему самому придется исполнить ее, а может быть – подсказать знакомому, как она выполняется.

Только тогда, когда евреи дружны и едины, они могут выполнить все заповеди Торы.

СВИТОК РУТ В ТОРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Все буквы в Торе подсчитаны, в Торе нет лишнего слова и лишней буквы. Иногда мы не понимаем, почему в конкретном случае написано именно то или иное слово, или почему Тора излагает некоторые события не в хронологическом порядке. Иногда мы не понимаем, почему в одном месте Тора пишет подробно, а в другом кратко. Как уже не раз упоминалось, в Торе есть четыре уровня понимания: пшат, ремез, драш и сод. Пшат – простой смысл, а уровень сод – последний уровень, скрытый смысл Торы.

Великий раввин прошлого века рав Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель обнаружил, что если Тору читать не подряд, а с постоянным шагом пропуска, например, читать каждую седьмую букву, можно обнаружить дополнительный текст, так называемые «коды в Торе».

Раву Вайсманделю было известно высказывание Виленского Гаона о том, что все последующие события закодированы в Торе. По свидетельству учеников, Виленский Гаон мог указать, где именно в Торе закодированы имена каждого из великих еврейских мудрецов. Так, например, сохранилось его указание на то, что в стихе «Умножились Мои чудеса в стране Египетской» (Шемот, 11:9) закодировано имя великого законоучителя рабби Моше бен Маймона (Рамбама), жившего именно в Египте, – первые буквы слов этого стиха (рево́т мофтай беэре́ц ми́цраим) составляют имя «Рамбам». Пользуясь уже проверенным методом, рав Вайсмандель обнаружил, что при последовательном отсчете с шагом в сорок девять букв от мем в имени Моше, содержащемся в этом же стихе, пятидеся-

тые буквы складываются в слово «Мишнэ» — первое слово из названия основного законодательного труда Рамбама «Мишнэ Тора» («Повторение Торы»). Код второго слова в этом названии – Тора, начинался несколько стихов спустя с буквы тав в слове ото (его) (Шемот, 12:11). Сосчитав количество букв, разделяющих коды первого и второго слова в этом названии, рав Вайсмандель был потрясен: расстояние составляло ровно шестьсот тринадцать букв – по числу заповедей Торы, кодифицированных Рамбамом. Более того, рав Вайсмандель отметил, что во всем этом отрывке повествуется о принесении пасхальной жертвы, которое совершалось в четырнадцатый день месяца нисана, – а именно этот день и был датой рождения Рамбама.

Так мы видим, что интересны не только сами закодированные слова, но и места, где они закодированы.

Всего два раза в Писании приводится история, связанная с заповедью «ибум» – когда люди женятся на вдове родственника, умершего бездетным, потому что хотят, чтобы о нем осталась память. Женятся не потому, что они понравились друг другу, а потому что умер родственник без детей.

Я искал во всем Танахе и нашел только два примера: история о Тамар и Йеуде в книге «Берешит», и рассказ о Рут и Боазе в свитке Рут.

В книге «Берешит», в 38-й главе рассказывается, как Йеуда сошелся со своей невесткой Тамар, и у них родился Перец. У Йеуды было трое сыновей: старший, Эр, женился на Тамар, но Бог его наказал, и он умер бездетным. Тогда Йеуда женил на Тамар Онана, его младшего брата, чтобы «сохранить имя брата», но и тот грешил и умер, не оставив детей. Третий сын Йеуды – Шела, был еще мал, и Тамар решила добиться того, чтобы на ней женился Йеуда. В древности, до получения Торы, было принято, что если человек умирает бездетным, его брат или отец берет в жены вдову, «чтобы сохранить имя умершего». Тора запретила отцу жениться на невестке, разрешив

это только брату умершего, но во времена праотцев это мог сделать и отец умершего.

Второй раз в Танахе подобная история встречается в свитке Рут. Женильба Боаз на Рут была в духовном плане как «ибум». Боаз был родственником ее покойного мужа и женился на ней, чтобы сохранить его имя. От этого брака родился Овед, сыном Оведа был Ишай, а сыном Ишая – Давид.

И вот что интересно: в коротком отрывке книги «Берешит» (38:9–28), посвященном истории Йеуды и Тамар, зашифрованы с шагом 49 букв (и в правильном порядке!) слова «ибум», «Боаз», «Рут», «Овед», «Ишай» и «Давид». Эти люди жили через 600 лет после Йеуды. Царь Давид был десятым поколением от Йеуды по линии его сына Переца, как написано в книге Рут: «У Переца родился Хецрон, у Хецрона – Рам, у Рама – Аминадав, у Аминадава – Нахшон, у Нахсона – Салмон, у Салмона – Боаз, у Боазы – Овед, у Оведа – Ишай, а у Ишая родился Давид».

Про случайность здесь уже не скажешь.

Почему эти слова оказались зашифрованными именно с шагом 49? Есть 50 ворот мудрости, но не будем заходить в каббалу. Рамбан пишет в предисловии: знай, что у нас есть предание, согласно которому во всей Торе зашифрованы имена Всевышнего.

Я очень много думал, и могу высказать свое недоказанное мнение. Рамбам пишет, что ведь будущее пытаются предсказывать и гадалки, и астрологи, говоря при этом: какая разница, пророчество это или нет? Однако если человек утверждает, что он пророк, он берет на себя большую ответственность. Если выполнится 999 из тысячи деталей его предсказаний, и только одна не выполнится, значит, он – лжепророк. Написано в Теилим: «Слова Господни – слова чистые, серебро, переплавленное в тигле, в земле, семикратно очищенное» (Теилим, 12:7). Слово «шиватаим», которое обычно переводят как «семикратно», может означать и «семь раз по семь». Семью семь – срок девять.

ЗАКОНЫ МЕСЯЦА СИВАНА И ПРАЗДНИКА ШАВУОТ

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Особенности месяца сивана

Хотя обычно в Субботы, когда благословляют новый месяц, не читают молитву «Ав а-Рахамим», в ту Субботу, когда благословляют месяц сиван, в виде исключения эту молитву читают, поскольку эта Суббота приходится на период траура между Песахом и Шавуотом (примечания Рама к «Шулхан Аруху», раздел «Орах Хаим», глава 284, пункт 7; «Мишна Брура», там же, пункт 17).

В преддверии месяца сивана особо действенны молитвы за успехи детей в изучении и исполнении Торы. Многие читают специально составленную для этого молитву, которая приведена в книге «Шней Лухот а-Брит» («О молитве», глава 1, по всей видимости, автор этой молитвы – рав Шабтай Софер).

С начала месяца сивана вступает в силу обязанность изучать и повторять законы, связанные с праздником Шавуот («Мишна Брура», глава 429, пункт 1).

Три дня, предшествующие празднику Шавуот (с третьего и по пятое Сивана), называются «Днями ограничения» (шлошет йемей а-агбала). Перед дарованием Торы еврейский народ готовил себя к этому событию, очищаясь и освящаясь (Шабат, 87а). В наше время в эти дни принято особо укрепиться в изучении Торы («Моэд ле-Коль Хай», глава 8, пункт 4). В эти дни разрешено устраивать свадьбы («Мишна Брура», глава 493, пункт 15).

В Маариве (вечерней молитве) на исходе субботы, предшествующей неделе, на которую приходится Шавуот, ашкеназы не читают отрывки «Ва-йи Ноам» и «Ве-Ата Кадош» («Мишна Брура», глава 295, пункт 3), а сефарды читают («Биркей Йосеф», глава 295, пункт 1; «Бен Иш Хай», «Вайеце», пункт 6).

С первого по двенадцатое сивана включительно в Шахарите (утренней молитве) и в Минхе (дневной молитве) не читают «Та-

ханун» и не произносят «Йеи Рацон» после общественного чтения Торы («Мишна Брура», глава 131, пункт 36, и глава 494, пункты 7 и 8). В сефардских и хасидских общинах опускают также «Видуй», и «Тфила ле-Давид», кроме того, сефарды пропускают «Ла-Мнацеах» («Мишна Брура», глава 131, пункт 35; «Каф а-Хаим», глава 131, пункт 37). В Минху суббот этого периода не читают «Цидкатха Цедек».

В эти дни запрещено поститься всем, за исключением ашкеназских женихов и невест, которые постятся в канун свадьбы, даже если ее устраивают в первые двенадцать дней сивана (кроме дня исру хаг, когда не постятся даже женихи и невесты).

В эти дни не читают «Цидук а-Дин» и не оплакивают усопших, кроме тех случаев, когда речь идет о смерти большого знатока Торы («Мишна Брура», глава 494, пункт 7, и глава 420, пункт 3).

Канун праздника Шавуот

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

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

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

Как и перед любым другим праздником, перед Шавуотом следует постричься, постричь ногти, помыться, омыться в водах миквы и нарядиться в праздничные одежды («Мишна Брура», глава 260, пункт 5, и глава 529, пункт 3). Причем одежда, предназначенная для праздника, по возможности должна быть даже лучше субботней, ибо в праздник есть дополнительная заповедь радоваться, а одежда сильно влияет на хо-

рошее настроение («Мишна Брура», глава 529, пункт 12).

Эрув тавшилин

В те годы, когда Шавуот приходится на канун Субботы, каждый, кто собирается готовить во время праздника для субботних трапез, обязан сделать эрув тавшилин. Для этого перед наступлением праздника берут целый хлеб и вареное яйцо или другой вареный продукт, и произносят специальный текст, начинающийся благословением, который приводится в молитвенниках и который необходимо понимать. Минимальный объем вареной пищи для эрув тавшилин – 27 куб. см, а хлеба (или мацы) – 57,6 куб. см (есть мнение, в соответствии с которым требуется, чтобы вареной пищи было бы как минимум 33, а хлеба – 100 куб. см.) Хлеб и яйцо (или другой вареный продукт) должны оставаться в сохранности, пока не будут завершены все действия, которые человек совершает в праздник в качестве подготовки к субботе. Распространенный обычай: съесть их во время третьей субботней трапезы.

Тому, кто не сделал эрув тавшилин, запрещено в праздник готовить для Субботы. Человек, который не собирается готовить в праздник для Субботы, также должен сделать эрув тавшилин для того, чтобы зажечь субботние свечи до захода солнца перед завершением праздника. При этом, читая текст эрув тавшилин, не произносят завершающее его благословение. Те, кто не готовят в праздник для субботы, если и свечи за них зажигают другие люди, не обязаны делать эрув тавшилин.

Зажигание свечей

В честь праздника Шавуот, так же, как в честь других праздников, зажигают свечи («Арух а-Шулхан», раздел «Орах Хаим», глава 514, пункт 11). Некоторые зажигают праздничные свечи, так же, как и субботние, за некоторое время до захода солнца. Другие зажигают свечи праздника после появления звезд («Матэ Эфраим», глава 625, пункт 33).

Во время зажигания праздничных свечей произносят специальное благословение: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам зажечь свечу праздника». Согласно некоторым мнениям, праздничные свечи зажигают после того, как произнесли благословение («Шулхан Арух», там же, глава 263, пункт 5; «Мишна Брура», там же, пункт 26). 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; «Мишна Брура», там же, пункт 27).

Те, кто зажигают праздничные свечи после появления звезд, должны воспользоваться уже горящим огнем, но не зажигать новый («Шулхан Арух», там же, глава 502, пункт 1; «Мишна Брура», там же, пункт 4). Для этого до наступления праздника специально зажигают «служебную» свечу, которая горит сутки и от пламени которой в случае необходимости можно брать огонь. После того, как зажгли праздничные свечи, запрещено гасить спичку, а следует аккуратно положить ее на поднос, чтобы она погасла сама («Шулхан Арух», там же, глава 514, пункт 1; «Шмират Шабат ке-илхата», глава 44, пункт 9).

В некоторых общинах во время зажигания праздничных свечей также произносят благословение «Ше-эхейану»: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени» («Матэ Эфраим», глава 581, пункт 54). В других общинах принято, что благословение «Ше-эхейану» не произносят во время зажигания праздничных свечей, а слушают, как его произносят во время праздничного «Кидуша» («Мишна Брура», глава 263, пункт 23).

Тот, у кого умерли отец, или мать, или оба родителя, до наступления праздника зажигает одну свечу в честь усопших родителей (нер нешама), которая горит в течение всего праздника («Мишна Брура», глава 610, пункт 12).

В те 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 (то есть принимать на себя праздник раньше, чем он начнется сам), а специальная церемония по принятию праздника, подобно той, которую устраивают перед Субботой, не установлена, каждый должен сам произнести или хотя бы подумать, что он принимает на себя святость праздника и запрет на работу. Сделать это следует по крайней мере за десять-пятнадцать минут до захода солнца («Маген Авраам», глава 581, пункт 10).

Украшение домов и синагог зеленью

В напоминание о зелени, расцветшей на горе Синай во время дарования Торы, в праздник Шавуот у многих принято украшать квартиры и синагоги цветами и ветвями деревьев («Шулхан Арух», там же, глава 494, пункт 3; «Мишна Брура», там же, пункт 10).

Изучение Торы в течение всей ночи

Существует древний обычай в Шавуот изучать Тору всю ночь. В каббалистических книгах приводится, что если человек, не отвлекаясь на посторонние вещи, всю ночь Шавуота будет изучать Тору, с ним не случится ничего плохого в течение всего года («Зоар», предисловие, 9а; «Мишна Брура», там же, пункт 1).

Некоторые в ночь Шавуота читают «Тикун лель а-Шавуот» – специально составленный сборник, содержащий отрывки из Пятикнижия, Пророков, Писаний, книги «Зоар», Мишны и Талмуда (согласно книге «Зоар», предисловие, 8а). Другие самостоятельно составляют для себя программу учебы. У женщин нет заповеди изучать

Тору, и не принято, чтобы они бодрствовали всю ночь.

Ашкеназ, который бодрствовал всю ночь, а перед этим не спал днем, не произносит благословения на Тору, благословение о возвращении души («Элокай, нешама») и благословение о завершении сна («А-Маавир шена»). Желательно прослушать, как эти благословения произносит тот, кто спал ночью, и ответить на них «Амен» («Мишна Брура», глава 46, пункт 24). При этом необходимо, чтобы произносящий имел в виду, что он благословляет и для слушающего, а слушающий должен иметь в виду, что благословения засчитываются и ему. Желательно поступить так и в отношении благословения на омовение рук. В случае, когда нет такой возможности, можно посетить туалет перед молитвой и самому произнести благословение на омовение рук («Мишна Брура», глава 494, пункт 1).

Представители сефардской общины произносят все благословения как обычно, даже если они бодрствовали всю ночь. Исключение составляет только благословение на омовение рук: сефарды слушают, как это благословение произносит другой человек, и отвечают «Амен».

Поскольку тот, кто всю ночь посвятил изучению Торы, все время находился в талит катан, он не может благословить на него утром. Те, кто облачаются в талит гадоль, как всегда, имеют в виду, что благословение, которое они произносят на талит гадоль, обращено также и на талит катан. Те, кто не облачаются в талит гадоль, должны прослушать, как благословляет тот, кто в него облачается, и иметь в виду, что это благословение распространяется так же и на их талит катан («Мишна Брура», там же, пункт 1). При этом произносящий благословение должен знать, что он благословляет и для слушающего.

Молитвы Шавуота

Для того чтобы перед наступлением Шавуота полностью завершились сорок девять дней омера, Маарив (вечернюю молитву) Шавуота по возможности следует

молиться после появления звезд («Мишна Брура», там же, пункт 1). Те, кто живут в местах, где темнеет поздно, должны выяснить у раввина, как следует поступать каждому в его конкретной ситуации. Сефарды перед «Барху» читают 68-ю главу «Теилим», кантор произносит «Хаци Кадиш», ашкеназы начинают Маарив сразу с «Барху».

Молитвы Шавуота читают в соответствии с тем, как это приведено в молитвенниках в разделе «Праздничные молитвы» («Тфилот Шлошет а-Регалим»).

«Алель»

В Шахарит после Амиды читают полный «Алель».

Перед чтением «Алеля» произносят специальное благословение. Ашкеназы произносят: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам читать «Алель»».

Сефарды произносят: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам завершать «Алель»».

Ашкеназские женщины произносят перед тем, как читать «Алель», соответствующее благословение, а сефардские – не произносят («Шулхан Арух», там же, глава 422, пункт 2).

«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, пункт 6; «Мишна Брура», там же, пункт 26).

«Свиток Рут»

После того как община завершила чтение «Алеля» и кантор произнес «Кадиш Титкабаль», в ашкеназских общинах читают «Свиток Рут». В общинах, следующих нусаху «Ашкеназ», принято, чтобы один человек громко читал для всей общины.

Если для чтения пользуются кошерным свитком, тот, кто читает для общины, перед началом чтения произносит два благословения: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас

заповедями Своими и заповедовал нам читать Свиток», и «Благословен Ты, Господь Бог наш, 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, пункт 19).

В общинах, следующих нусаху «Сфарад», читают «Свиток Рут» по печатному тексту, не произнося благословений (респонсы Рама, пункт 35; примечания Рама к «Шулхан Аруху», там же, глава 490, пункт 9). В подавляющем большинстве сефардских общин не принято читать «Свиток Рут» во время Шахарита (респонсы Радбаза, часть 6; пункт 2091). Они стараются прочитать его во время ночного изучения Торы.

В «Свитке Рут» рассказывается о прабабушке царя Давида, Рут, Давид же родился и умер в Шавуот («Шаарей Тшува», глава 494, пункт 1). 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 (гематрия) имени Рут равно шестистам шести («Зоар а-Хадаш», «Рут», глава 79; комментарий Виленского Гаона к «Свитку Рут», 1:4). Поступок Рут подобен тому, что совершил в свое время еврейский народ, выйдя из Египта. Приняв заповеди на горе Синай, он стал совершенно новым народом – народом Торы («Махзор Витри»; «Авудраам»). В «Свитке Рут» упоминается о поре сбора урожая, а праздник Шавуот, как упоминалось выше, называется также «Праздником жатвы» («Авудраам», страница 240).

Общественное чтение Торы

После чтения «Свитка Рут» читают «Кадиш скорбящего», открывают ковчег со свитком Торы, трижды произносят «Тринадцать качеств милосердия Творца», чита-

ют молитву «Рибоно шель Олам» и выносят из ковчега два свитка Торы.

В ашкеназских общинах после того, как вызвали коэна к Торе, прежде чем начать ее читать, произносят «Акдамут» – поэтический текст, воспевающий Творца, Тору и еврейский народ, который составил великий мудрец эпохи средневековья рав Меир бар Ицхак Шац («Мишна Брура», глава 494, пункт 2; «Зив а-Минагим», пункт 24).

К первому свитку вызывают пять человек и читают отрывок из главы «Итро», повествующий о даровании Торы (Шемот, 19:1–20:23). «Десять речений» принято читать в Шавуот согласно особому варианту нот текста Писания, то есть знаков кантиляции (таамей а-микра). По второму свитку читают фрагмент из главы «Пинхас» (Бемидбар, 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.

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).

Затем община читает «Ав а-Рахамим» и «Ашрей», возвращают свитки Торы в ковчег, ашкеназы читают 24-ю главу из «Теилим», а сефарды – главу 29, кантор произносит «Хаци Кадиш» и община молится Мусаф. После повторения Мусафа кантор читает «Кадиш Титкабаль», члены общины произносят «Эйн к-Элокейну». Ашкеназы молятся «Алейну лешабеах», читают «песнь дня», а в некоторых общинах также поют «Адон Олам». Песнь Шавуота для тех, кто следует обычаю Виленского Гаона, – 19-я глава «Теилим», прославляющая величие Торы. В сефардских общинах после «Эйн

к-Элокейну» в качестве «песни дня» читают 68-ю главу «Теилим», после чего молятся «Алейну лешабеах».

Минха

Порядок молитвы Минха следующий: община читает «Ашрей», «У-Ва ле-Цион», затем кантор читает «Хаци Кадиш», община молится праздничную «Амиду» Шавуота, после повторения молитвы кантор читает «Кадиш Титкабаль», затем община молится «Алейну лешабеах».

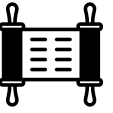
Маарив на исходе праздника такой же, как и в будние дни, только со вставкой, посвященной отделению святых дней от будних – «Ата Хонантану».

Праздничные трапезы и специальные дополнения, которые вставляют в благословения после принятия пищи

После вечерней молитвы возвращаются домой и устраивают праздничную трапезу, предваряя ее специальным «Кидушем», в котором благословляют на вино, упоминают о сути праздника и произносят благословение «Ше-эхеяну» («Шулхан Арух», там же, глава 529, пункт 1). Женщина, которая благословила «Ше-эхеяну» во время зажигания свечей, согласно ряду мнений, не должна отвечать «Амен» на благословение «Ше-эхеяну», произносимое во время «Кидуша».

В праздник принято устраивать, по крайней мере, две трапезы – одну вечером и одну днем. Перед второй, утренней трапезой так же произносят «Кидуш». Во время утреннего «Кидуша» читают следующий текст: «Вот праздники Господа, священные собрания, которые вы будете отмечать каждый в свой срок. И рассказывал Моше о праздниках Господа сынам Израиля». Затем благословляют: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы», и пьют вино или виноградный сок.

Во время праздничных трапез произносят благословение на две халы. Первой разрезают верхнюю халу («Шулхан Арух», там же, глава 529, пункт 1, и глава 274, пункт 1).

В меню праздничных трапез по возможности следует включить мясные блюда, предпочтительно приготовленные из говядины или баранины, и вино («Мишна Брура», глава 529, пункт 11; «Ор ле-Цион», часть 3, глава 18, пункт 11; «Ривевот Эфраим», часть 1, пункт 350).

В благословение, которое читают после трапезы с хлебом, «Биркат а-Мазон», перед просьбой о строительстве Иерусалима вставляют специальное дополнение, посвященное празднику Шавуот – «Яале ве-яво» («Шулхан Арух», там же, глава 424, пункт 1; «Мишна Брура», глава 185, пункт 3).

В конце «Биркат а-Мазона», когда читают пожелания, начинающиеся словом а-Рахаман, так же произносят специальную вставку о празднике.

В благословении, произносимом после того, как ели блюдо, приготовленное из одного из семи видов продуктов, которыми славится Земля Израиля, или ели плоды, которыми славится Земля Израиля, или пили вино или виноградный сок («Браха ме-эйн Шалаш»), произносят специальную вставку на Шавуот. Перед словами «Ибо Ты, Господь, добрый и дарящий блага» (ки Ата Адойной Тов у-Метив) произносят: «И упомяни нас к добру в день праздника Шавуота этого» (ве-зохрену ле-това бе-йом хаг а-Шавуот а-зэ). Если в благословении «Ме-эйн Шалаш» не прочитали эту вставку, благословение постфактум засчитывается, и заново его не читают («Шулхан Арух», там же, глава 208, пункт 12; «Мишна Брура», там же, пункт 58).

Церемония отделения праздника от будних дней («Авдала»)

По завершению праздника совершают церемонию отделения праздника от будних дней («Авдала»), для чего сначала благословляют на вино, а затем произносят благословение на разделение между святым и будничным («Шулхан Арух», там же, глава 491, пункт 1). В те годы, когда сразу после Шавуота начинается суббота, «Авдалу» на исходе праздника не проводят.

Особенности в законах праздника Шавуот, когда он начинается сразу после Субботы

Если Шавуот начинается сразу после Субботы, даже те, кто поступают согласно указаниям Аризаля и обычно не стригутся до самого кануна праздника, стригутся в канун этой Субботы («Каф а-Хаим», глава 493, пункт 13).

В случае, когда Шавуот начинается сразу после Субботы, тому, кто днем в Субботу ложится спать, не следует говорить, что он хочет отдохнуть для того, чтобы у него были силы учиться в ночь Шавуота, так как это выглядит как подготовка к празднику, совершаемая в Субботу, что является нарушением закона («Мишна Брура», глава 290, пункт 4).

В Субботу запрещено доставать замороженные продукты с тем, чтобы они разморозились к празднику. Сделать это нужно уже после появления звезд, свидетельствующего о том, что начался праздник. В случае необходимости разрешено в Субботу достать замороженные продукты, предназначенные для праздничной трапезы, но за такое время до конца Субботы, чтобы они успели разморозиться, и их было бы возможно есть в Субботу. Ибо в таком случае это не будет явно выглядеть как подготовка к празднику («Мишна Брура», глава 667, пункт 5).

Запрещено в Субботу мыть посуду для того, чтобы пользоваться ею в праздник. Однако если в Субботу понадобится хотя бы одна тарелка, разрешено помыть все тарелки; понадобится одна вилка – разрешено вымыть все вилки и так далее. Затем из вымытых тарелок, или вилок, или прочих столовых предметов выбирают тот, который нужен для Субботы, а остальные разрешено использовать в праздник («Шулхан Арух», там же, глава 323, пункт 6; «Мишна Брура», там же, пункт 26). В случае, когда от грязной посуды исходит неприятный запах или она является рассадником насекомых, посуду разрешено мыть, даже если она уже не пригодится в Субботу.

Сменить субботнюю одежду на праздничную следует либо задолго до наступления праздника, и тогда, поскольку человек ее носит в Субботу, это не выглядит как подготовка к празднику, либо надеть ее уже после завершения Субботы («Мишна Брура», глава 494, пункт 9; «Каф а-Хаим», глава 529, пункт 23).

В субботу, предшествующую Шавуоту, даже если сразу после нее начинается праздник, после общественного чтения Торы произносят молитву «Ав а-Рахамим» (примечания Рама к «Шулхан Аруху», там же, глава 284, пункт 7; «Мишна Брура», там же, пункт 18). В Минху этой Субботы не читают «Цидкатха Цедек» («Шулхан Арух», там же, глава 292, пункт 2; «Мишна Брура», там же, пункт 7).

Третью субботнюю трапезу следует устроить как можно раньше. Если ее устраивают близко к заходу солнца, то она не должна быть слишком обильной, для того чтобы праздничную трапезу могли есть с большим аппетитом («Шулхан Арух», там же, глава 529, пункт 1; «Мишна Брура», там же, пункт 8).

Выше упоминалось о том, что в канун праздника зажигают свечи, которые горят в течение суток: это нер нешама, которую ставят в честь усопших родителей, и «служебная» свеча, от пламени которой в случае необходимости можно будет зажечь огонь в праздник. В те годы, когда Шавуот начинается сразу после Субботы, в качестве этих свечей желательно использовать такие, что горят двое суток. Их, как понятно, зажигают до наступления Субботы. Праздничные свечи в такие годы следует подготовить заранее, в канун Субботы, чтобы их не пришлось устанавливать в праздник, так как при этом иногда могут быть совершены некоторые нарушения. Праздничные свечи в такие годы зажигают исключительно после завершения Субботы, то есть после появления звезд.

Перед тем, как зажечь свечи, равно как и перед тем, как сделать любое другое действие, которое было запрещено совершать до завершения Субботы, необходимо про-

изнести фразу «Благословен Отделяющий святое (Субботу) от святого (от праздника)» («Мишна Брура», глава 299, пункт 3б).

Если Шавуот начинается сразу после Субботы, в «Амиде» праздничного Маарива читают специальную вставку по отделению святости Субботы от святости праздника – «Вэ-тодиэну» («Шулхан Арух», там же, глава 491, пункт 2; «Мишна Брура», там же, пункт 4).

Праздничный «Кидуш» в этом случае устраивают не раньше, чем на небе появятся звезды, свидетельствующие о завершении Субботы.

Во время «Кидуша» после благословения на вино и благословения на праздник произносят благословение на пламя: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, творящий свечения пламени», и благословение об отделении святости Субботы от святости праздника. Затем благословляют «Ше-эхеяну» и отпивают вино из бокала («Шулхан Арух», там же, глава 473, пункт 1).

Еще одно отличие «Авдалы» на исходе праздника: после благословения на пламя не принято особо рассматривать отражение огня на ногтях пальцев руки, как это делают во время «Авдалы» на исходе Субботы («Алихот Шломо», «Песах», глава 9). Принято, что женщины, участвующие в церемонии «Авдалы» исхода субботы, которую проводит мужчина, не отпивают вино или сок, над которыми произносят текст «Авдалы». Однако когда речь идет о «Кидуше», в который включена «Авдала», дело обстоит иначе, так как основной частью церемонии является «Кидуш» («Алихот Шломо», там же).

Исру хаг

Следующий день после Шавуота называется исру хаг . В этот день запрещено поститься даже ашкеназским женихам и невестам, которые обычно постятся в день свадьбы с утра и до завершения хупы. В этот день не читают «Цидук а-Дин» и не оплакивают усопших, кроме тех случаев, когда речь идет о смерти большого знатока Торы (примечания Рама к «Шулхан Аруху», там

же, глава 429, пункт 2; «Шулхан Арух», там же, глава 494, пункт 3; «Мишна Брура», там же, пункт 7). За трапезой исру хаг принято съесть и выпить немного больше обычного («Шулхан Арух», там же, глава 429, пункт 2).

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, пункт 1). Так, например, в первый день праздника запрещено достать замороженные продукты с тем, чтобы они разморозились ко второму дню. Сделать это нужно уже после появления звезд, свидетельствующего о том, что начался второй день праздника. В случае необходимости в первый день Шавуота разрешено достать замороженные продукты, предназначенные для праздничной трапезы второго дня, но за такое время до конца первого дня, чтобы они успели разморозиться, и теоретически их было бы возможно есть уже в первый день. В таком случае это не выглядит явно, как подготовка в первый день праздника ко второму («Шмират Шабат ке-илхата», глава 10, примечание 33).

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

Зажечь свечи в честь второго дня праздника разрешено только после появления звезд. В канун первого дня праздника сле-

дует 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, пункт 1; «Мишна Брура», глава 514, пункт 35).

Когда зажигают праздничные свечи второго дня, следует воспользоваться уже горящим огнем, но не зажигать новый («Шулхан Арух», там же, глава 502, пункт 1; «Мишна Брура», там же, пункт 4). 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 аккуратно положить ее на поднос, чтобы она погасла сама («Шулхан Арух», там же, глава 514, пункт 1; «Шмират Шабат ке-илхата», глава 44, пункт 9).

В случае, когда второй день Шавуота выпадает на Субботу, во время зажигания свечей благословляют: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам зажечь свечу Субботы и праздника», причем в этом случае ашкеназские женщины произносят благословение после того, как зажгли свечи. Во второй день Шавуота после Минхи устраивают третью субботнюю трапезу.

Если праздничные дни приходятся на пятницу и Субботу, тот, кто в первый день Шавуота собирается готовить еду для субботних трапез, обязан сделать эрув тавшилин в канун первого дня Шавуота (основные законы эрува тавшилин смотрите выше).

В странах диаспоры, где Шавуот празднуют два дня, не принят 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 «Акдамут» – в первый («Махзор Витри», пункт 312; «Мишагай а-Маариль», «Шавуот»). В остальном законы второго дня праздника идентичны законам первого (кроме того, что по свитку

Торы читают другой фрагмент, а также 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 произносятся.

По первому свитку читают фрагмент главы «Реэ» (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). По второму свитку читают тот же фрагмент из главы «Пинхас», что и в первый день. 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 во время праздничного Мусафа коэны дают общине свое благословение («Шулхан Арух», там же, глава 128, пункт 44).

По завершении второго дня праздника совершают церемонию отделения праздника от будних дней («Авдала»), для чего сначала благословляют на вино, а затем произносят благословение на разделение между святым и будничным. В случае, когда второй день Шавуота приходится на Субботу, «Авдала» на исходе праздника устраивают так же, как в обычные Субботы.

**ТОЛДОТ ЙЕШУРУН АШДОД:
ПРИГЛАШАЕМ НА УНИКАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ
С РАВОМ БЕНЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ, ПОСВЯЩЕННУЮ**

**ПРАЗДНИКУ
ШАВУОТ**

**И ПРЕЗЕНТАЦИИ
НОВОЙ КНИГИ
ПО УРОКАМ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА**

16 МАЯ В 20:00

**В ОБЩИННОМ ЦЕНТРЕ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПО АДРЕСУ: МАВО АШАРВИТАН 7.
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА КНИГ! ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 053-820-57-70**

