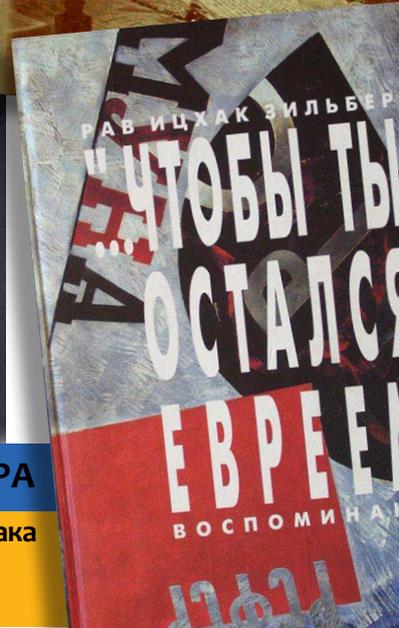
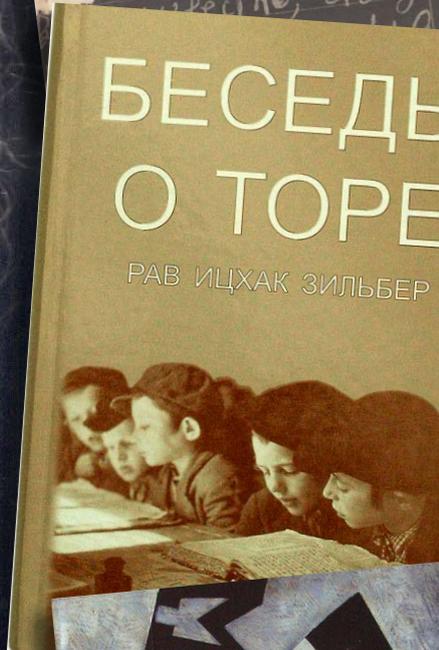
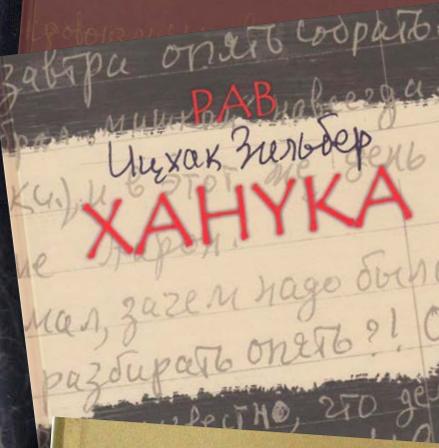
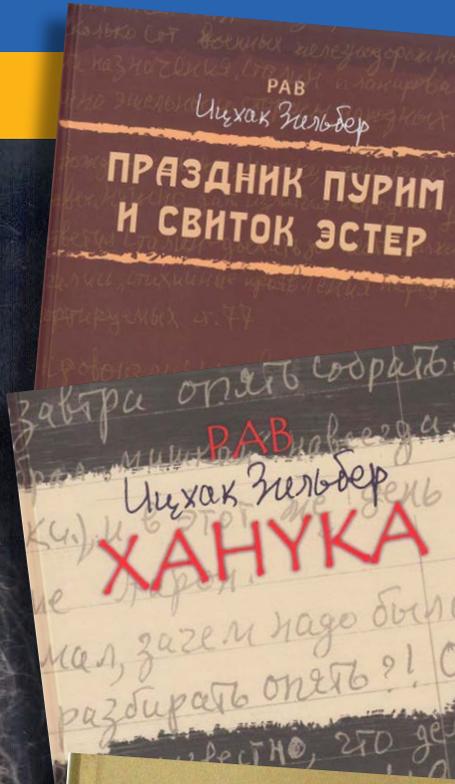

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НАСО» 190 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	10
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	20
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	21
ШАВУОТ	25
ГОВОРИМ КРАСИВО	40

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

Глава «Насо» («Определи число») — самая большая в Торе, она содержит сто семьдесят шесть стихов.

В ней завершается подсчет левим, начатый в предыдущей главе.

Исчисляются семейства Гершона и Мрари и определяются их обязанности при переносном Храме.

Указывается, что потомки Гершона несут в походе и устанавливают на стоянках завесы и покровы Мишкана, а потомки Мрари — тяжелые предметы: брусья, столбы, подножия, засовы.

В этой главе — восемнадцать заповедей. Мы рассмотрим лишь закон об обете незирут и заповедь, предписывающую коһаним благословлять народ.

В заключение глава описывает жертвы, принесенные руководителями колен при открытии Мишкана.

Шавуот		
Недельная глава Насо		
28-30 Мая		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:02	8:21
Хайфа	7:11	8:25
Москва	8:39	10:32
Ст. Петербург	9:39	
Одесса	8:20	9:39
Киев	8:38	10:06
Рига	9:41	11:44
Берлин	8:57	10:32
Сидней	4:37	5:35
Нью Йорк	8:00	9:10
Атланта	8:22	9:26
Бостон	7:53	9:05
Торонто	8:31	9:45
Лондон	8:49	10:17

TOLDOT.RU/ZOOM

Понедельник, 25 мая

18:30 Рав Захария Матитьяу: «Для чего был создан мир» (продолжение)

20:30 Рав Гедалья Шестак: «Пиркей Авот - через призму еврейской истории»

Вторник, 26 мая

18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления

20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес

20:30 -т Эстер Офенгенден: Женщины в ТаНаХе

Среда, 27 мая

21:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы

Воскресенье, 31 мая

17:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Брейшит и актуалия

19:00 Р-т Рика Гдалевич: ПОЧЕМУ Я ЕЩЕ НЕ ЗАМУЖЕМ - цикл занятий для женщин

понедельник, 1 июня

20:30 Р-т Рика Гдалевич: Шидухим наших детей

Вторник, 2 июня

20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес

21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

ДВЕНАДЦАТЬ ПРИНОШЕНИЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

Завершается шестой раздел заповедью о благословении коhanим народа.

«И Г-сподь говорил Моше так: «Скажи Аhарону и его сынам следующее: “Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Г-сподь и сохранит тебя. Да озарит тебя Г-сподь светом лика Своего и помилует тебя. Да обратит Г-сподь лик Свой к тебе и даст тебе мир”. И возложат

Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их»» (6:22—27).

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

Следующий за этой заповедью седьмой раздел главы — подробнейший рассказ о том, какие дары и жертвы принесли к открытию Мишкана главы еврейских колен. Они делали это поочередно, каждый — в свой день.

Церемония приношений продолжалась с первого по двенадцатый день месяца нисан, и каждый из них был днем особого торжества для одного из колен Израиля. Хотя все они принесли одинаковые жертвы, Тора всякий раз перечисляет их заново.

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

У каждого из колен было свое предание о том, что с ним произойдет в будущем, до

прихода Машиаха, полученное от праотца Яакова. Оно и определило мотивы их приношений.

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

Ему было известно, что среди царей, которые от него произойдут, два — Шломо и Машиах — будут царствовать и на суше, и на море. Нахшон решил принести в дар Храму серебряную чашу, символизирующую море, и серебряный шарообразный кубок, символизирующий землю (представление о земле как о шаре для того времени просто удивительно!).

Кубок весил семьдесят шекелей, что указывало на семьдесят народов мира. Согласно Торе, их именно столько — по числу потомков Ноаха. Вы знаете, что после потопа на земле остались только Ноах и его сыновья Шем, Хам и Йефет. Тора перечисляет семьдесят их детей и внуков (Брешит, 10), от которых и произошли все современные народы.

Чаша должна была служить для замешивания теста, а кубок — для кропления кровью. Чаша и кубок были наполнены крупчатой мукой с оливковым маслом — символ даров, которые народы мира будут приносить и Шломо, и Машиаху.

Золотая ложка весом в десять шекелей, подаренная Нахшоном Храму, указывала на десять безупречно благочестивых поколений его рода, от Переца до Давида (они перечислены в Свитке Рут, 4:18—22).

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

Бычок должен был напомнить о заслугах Авраама, на третий день после обрезания побежавшего за телятником в коровник, чтобы угостить странников; баран — о заслугах Ицхака, лежавшего связанным на жертвеннике (вместо него, как вы помните, принесен был в жертву баран, запутавшийся рогами в ветвях); ягненок — о заслугах Яакова, который двадцать лет пас овец Ла-

вана, постоянно его обманывавшего, и все трудности выдержал.

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

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

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

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

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

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

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

И таким образом в мидраше объяснены приношения всех колен.

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

О величайшем в истории евреев и в истории всего человечества событии — даровании Торы на горе Синай — рассказывает глава «Итро» второй книги Пятикнижия, «Шмот». Событие это произошло шестого сивана 2448 года по еврейскому календарю. Праздник, посвященный вручению Торы Израилю, назван Шавуот, поскольку евреи получили Тору спустя ровно семь недель после исхода из Египта («шавуот» на иврите — «недели»).

Евреи пробыли в пустыне половину месяца нисана и ияр. В начале третьего месяца, сивана, Всевышний передал им через Моше, что сделает их «царством служителей святому» (Шмот, 19:5), а если они будут слушаться Его указаний. Не позаботившись узнать, в чем состоят эти указания, евреи согласились. В главе «Мишпатим» книги «Шмот» (24:7) приводится знаменитая фраза, которой евреи ответили на сделанное им предложение: «Наасе ве-нишма» — «Сделаем и будем послушны», что можно понимать и как «сделаем и выслушаем».

Талмуд в трактате «Шабат», лист 88, говорит, что этот ответ восхитил Всевышнего («Кто раскрыл сынам Моим секрет, что так поступают ангелы?!») и что Он послал ангелов, чтобы в награду за такой ответ они увенчали евреев двумя коронами: одной — за «наасе», другой — за «нишма».

— До чего вы торопливый народ! Хватайте прежде, чем разглядите что (буквально он сказал: ставите уста перед ушами). Разумный человек выслушивает предложение, обдумывает, насколько ему это нужно или по силам, а потом уже отвечает, принимает его или нет. Вы — безрассудные люди.

Ответил ему Рава: Мы идем по прямой. Прямота прямых людей ведет их (к цели). Вы идете по кривой. Кривизна идущих по кривой грабит их (в смысле: уклонение от должного наносит ущерб поступившему не так, как должно). Гемара объясняет: евреи, не рассуждая, взялись выполнять то, что по-

велит Б-г. Именно это имел в виду насмешник, говоря: сперва делаете, потом думаете. Типично еврейское поведение — кидаться в дело, очертя голову и не видя ничего вокруг. Вот и сидите в крови.

Представим себе обычную житейскую ситуацию «продавец — покупатель». Какой подрядчик не хочет продать построенный им дом? А раз хочет, то, конечно, будет говорить о его достоинствах, а не недостатках. Какой покупатель купит дом или квартиру без тщательной проверки? У него есть все основания думать, что подрядчик хочет скорее использовать его, чем облагодетельствовать. Отказаться от проверки в таком случае — безрассудство. Никто так и не делает.

В чем только антисемиты не обвиняют евреев! Но, кажется, в глупости и неосмотрительности евреев не подозревают даже антисемиты. Почему же евреи приняли Тору, не выяснив, что это такое?

Попробуем найти ответ, рассмотрев другую ситуацию. Отец и сын. Отец владеет заводом и в старости хочет закрепить права владения за своим единственным, горячо любимым сыном. Естественно, все делается очень официально: приглашают адвоката, сыну предлагают подписать кучу бумаг. Надо думать, он подпишет их, не колеблясь. Можно, конечно, представить себе и такое: сын собирает бумаги в стопку, кладет в портфель и заявляет: сначала ознакомлюсь как следует. Но тогда — что это значит? Что он по какой-то причине не доверяет отцу.

Что предшествовало дарованию Торы на Синае? Исход из Египта. Всевышний освободил евреев из тяжкого рабства, вывел их из тюрьмы, из которой еще не выходил никто. Он сделал это, совершив ради них невиданные чудеса. Все, что Всевышний совершил для евреев в Египте, и все, что Он сделал для них в пустыне, доказывало, что

Всевышний глубоко их любит. Евреи не сомневались, что Б-г желает им добра и точно знает их возможности. уществуют два подхода к делу: подход «насмешника» (бизнес, практическая деятельность) и подход Равы (полное доверие к тому, кто его заслуживает). Всевышний предлагал Тору всем народам. И все, кроме евреев, отнеслись к делу, как «насмешник», прежде всего поинтересовавшись, что от них потребуется. Ну, и выяснилось, что предложение не подходит: Эдом не видел возможности выполнять заповедь «не убивай», Амон и Моав не желали отказаться от отношений, которые Тора называет развратом, Ишмаэль считал, что «не грабь» — это нереально. А евреи согласились, даже не зная, чего от них потребу-

ют. Понятно, что у евреев было больше оснований, чем у других народов, доверять Всевышнему. Все народы видели могущество и справедливость Всевышнего, но с особой добротой Он отнесся именно к евреям. Но ведь, как известно, наше доверие к другому определяется не только фактами, но и нашими личными особенностями, и мы, увы, иногда доверяем тому, кому не следует, и не доверяем тому, кому следует, несмотря на факты.

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.

НАСО ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

За годы нашей жизни мы неоднократно убеждаемся в том, насколько нам необходимо благословение. Личная жизнь, деловые отношения, дети, отношения с друзьями и соседями, здоровье, безопасность, мир – в этих и в других сторонах нашей жизни мы очень уязвимы и нуждаемся в удаче и поддержке Свыше. Ведь как ни старайся, сколько не продумывай и не рассчитывай, всё равно всего в жизни не предусмотреть, Всевышний был и остаётся настоящим Хозяином нашей судьбы. Бывает, что человек попал в беду, большую или малую, спаси нас от этого Б-г. В такой ситуации уже каждый начинает искать как получить благословение и спасение, где находится та "кнопка", которая обеспечит помощь Творца. Действительно, где же находится кнопка от благословения, как его заслужить? Давайте обратимся за ответом к самой Торе. Есть целая глава, посвящённая этой теме. Она так и называется "Ве зот абраха" – "И вот благословение". Святой праведник, избранный рода человеческого, отец всех пророков, Моше Рабейну благословляет евреев в последний день своей

жизни. Вот с чего он начинает свои слова: "Г-сподь от Синая пришёл и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и пришёл из среды десятков тысяч святых". Почему, благословляя евреев, Моше говорит о Даровании Торы? Потому, что Тора – это представитель Б-жественного в сотворённом мире, поэтому все благословения приходят только через неё. От Всевышнего не бывает "кнопок", никаким тikuном, заклинанием, изменением имени невозможно заставить Его что-то сделать. Существует только один реальный способ заслужить браху – это укрепить свою связь с Б-жественной Торой, усилить её изучение и исполнение её заповедей. И сила благословлять других – тоже приходит от Торы. Только знание Торы и праведность дают человеку способность правильно понять другого и помочь ему. То, какая связь будет у нас с Торой, а значит, каким будет наше благословение, решается в этот праздник Шавуот. Об этом нужно молиться и просить в этот день.

Каждый, кто когда-либо по-настоящему учил Тору, знает, что Тору необходимо

именно удостоиться. При одинаковых способностях, трудолюбию и прилежании результат получается у всех разный. Глубина понимания, память, умение правильно распорядиться знаниями, а главное то, насколько Тора действительно изменила человека, часто не зависит от каких-либо видимых причин. Это подарок Свыше, тот уровень приближения, которого еврей удостоился.

Как удостоиться Торы? Наши мудрецы дают целый ряд советов. Вот, что говорит об этом святой Ор Ахаим в недельной главе "Итро". "И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились станом в пустыне". Тора учит нас трём принципам, необходимым для того, чтобы удостоиться её принять. "И двинулись они из Рефидима". Название Рефидим происходит от слова "рифьон" – слабинка. Только, когда еврей уйдёт из Рефидима, он удостоится Торы. Лень убивает любую учёбу. Постигание Торы возможно только при напряжении всех сил, которые необходимы во первых, для того, чтобы заставить себя на учёбу прийти и взяться за неё. Во-вторых не лениться подумать ещё раз, пока ты, действительно не разобрался как следует. В-третьих, нужно не лениться повторять много раз различным образом для того, чтобы действительно помнить изученное. "И пришли в пустыню Синайскую" – речь идёт о смирении. Тора остаётся только с тем, кто принижает себя ради неё как при учёбе так и при преподавании, делает себя "пустыней", на которой всё наступают. "И расположился станом" – речь идёт о коллективизме. Учить Тору нужно стараться коллективно, объединяя совместные усилия для постижения истины. А для этого надо научиться быть среди людей, быть открытым и доступным для них.

К сожалению, у нас сегодня нет Храма и жертвоприношений. Тем не менее, стоит помнить, какие жертвы приносятся в тот или иной праздник. Для этого достаточно просто посмотреть в сидур. Молитва Мусаф установлена как замена дополнительных жертв Шабата, Рош хойдеша и празд-

ника, и их жертвы там перечислены. У этого правила есть два исключения: Шавуот и Йом Кипур. Жертвоприношения Йом Кипура Тора располагает в двух разных местах: в главе "Ахарей мот" в книге Ваикра и в главе "Пинхас" в книге Бемидбар. Только объединив эти два места, можно узнать всю картину. Тоже самое делается и в Шавуот. Глава "Пинхас" говорит о дополнительных жертвах этого дня: два быка, один баран, семь овец на всесожжение и козёл в грехоочистительную жертву. Их мы вспоминаем сегодня в молитве Мусаф. Глава "Эмор" в книге Ваикра говорит о другой группе жертв этого праздника, которые приносятся вместе с двумя хлебами хамец нового урожая пшеницы. Это семь овец, один бык, два барана на всесожжение, ещё один козёл в грехоочистительную жертву и две овцы в жертву шломим. Ни в сидуре, ни в чтении Торы в праздник упоминания об этой группе жертв нет.

В Шавуот есть обычай есть молочное. Обычно утреннюю трапезу делят на две части. Сразу после Кидуша едят молочное, потом, сделав небольшой перерыв и то, что необходимо по Закону для разделения молочной и мясной трапезы, моют руки и едят обычную трапезу с мясом. Хотя Рамо в Шулхан Арухе говорит об отдельной молочной трапезе с молочным хлебом. Те, кто придерживаются этого обычая, едят днём две полноценные трапезы: молочную и мясную. Почему на Шавуот едят молочное? Называют целый ряд причин. Рамо говорит о том, что как в Сейдер мы ставим на стол особое блюдо в память о пасхальной жертве – "зроа" и блюдо в память о праздничной жертве хагига – "Яйцо", также и на Шавуот нужны два вида блюд: в память о жертве праздника и в память о жертвах, приносимых с двумя хлебами нового урожая. Мишна Брура приводит простое объяснение, что мы едим молочное в память о наших отцах. Вернувшись с Дарования Торы, они обнаружили, что теперь их кухня некошерна. Чтобы приготовить по-еврейски мясо необходимо много времени. Только молочное было легко приготовить и его законы не из-

менились с Дарованием Торы. Хотя евреи в тот день услышали только Десять Заповедей, но в этом тексте заключена вся Тора, как говорит рабби Саадия Агаон. “Маген Аврум” в Шулхан Арухе говорит о кабалистической причине. Зоар говорит, что дни счёта по Оймеру играли для евреев роль семи чистых дней, которые отсчитывает женщина, отдаляясь от нечистоты и готовясь к окунанию в микву. Как известно, у

кормящей грудью женщины не бывает крови. Связано это с тем, что кровь в её организме перерабатывается и становится молоком. Это выражает процесс превращения судов, связанных с красным цветом в Хеседе, который выражает цвет белый. На Шавуот мы едим молочное, чтобы показать, что это время Хеседа и радости, когда Б-г радуется нам, своим детям, а мы радуемся Ему.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

О СВЯТОСТИ СИНАГОГ

РАВ ХАИМ КАНЕВСКИЙ

24 ияра 5780 года (18 мая 2020 года)

Уважаемым раввинам, знатокам Торы и старостам синагог во всех местах их пребывания, да продлит Всевышний их жизнь.

Вот, из-за наших многочисленных грехов уже несколько недель мы изгнаны из синагог и домов учения, подобно рабу, который пришел наполнить стакан своему господину, а тот выплеснул его ему в лицо. И видится, что это знак с Небес за грех, что пренебрегают святостью синагоги — тем, что во время молитвы не выключают мобильные телефоны и говорят по телефону; и это великое пренебрежение к молитве и к святости синагоги, чего никогда не могли себе представить наши отцы. И это противоречит галахе (закону) в Шулхан Арухе, Орах Хаим 151, а в святой Книге Зоар, Вайакхэль, лист 205 б, написаны страшные вещи об этом.

Поэтому следует ввести постоянно действующее правило для исправления: что строжайше запрещено заходить в синагогу для молитвы, не выключив телефон, и во всё время молитвы он должен оставаться выключенным, а на габаев (старост) возлагается ответственность — остерегаться са-

мим и предостерегать других от нарушения этого непреложного закона.

Также следует, когда мы удостоимся вскоре вернуться в синагоги, чтобы раввины синагог поддерживали и побуждали (людей соблюдать это правило) и объясняли, насколько строг этот запрет — пренебрегать святостью синагог и домов учения.

И благодаря тому, что мы примем на себя это, вернет нас Вездесущий вскоре, чтобы мы служили Ему в синагогах и домах учения «во множестве народа» (Мишлей 14:27), и примет наши молитвы с любовью и с желанием.

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ОДЕЖДА, В КОТОРУЮ ВПИТАЛОСЬ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ

Намачивать одежду запрещено только большим количеством воды, но небольшим – разрешено (если это делается способом, которым она скорее пачкается).

Поэтому можно вытирать руки даже об одежду, которую человек хочет оставить сухой, ибо от такого количества воды она всерьез не намокнет.

Также не запретили переносить влажную одежду, которая уже выжата (например, стиральной машиной) и теперь недостаточно влажна для того, чтобы намочить то, что ее касается. В таком случае тоже нет опасений, что человек захочет ее выжать.

Одежда, намокшая в другой жидкости

Мудрецы запретили намачивать одежду только водой, но не другими жидкостями, которые ее не очищают. Ибо в последнем случае не возникает желания выжать другую жидкость из одежды: ведь одежда все равно останется запачканной ею и не очистится от ее цвета и запаха. По этой причине одежду, намокшую не в воде, а в другой жидкости, разрешено переносить, и нет опасения, что человек захочет ее выжать.

Одежда, намокшая в воде

Одежду, которая уже намокла в воде, нельзя переносить из опасения, что возникнет желание ее выжать. [Но только в случае, если человек хочет, чтобы данная одежда была сухой, и только если она была намочена большим количеством воды, иначе опасений нет.]

Человек, у которого намокла одежда в пути, может идти дальше, и ему не запрещается продолжать носить эту одежду из опасения, что он может захотеть ее выжать. По той же причине, если человек в данный момент находится в помещении, и

ему нужно куда-то пойти, а его одежда намокла, и другой у него нет, ему разрешено отправляться в этой, намокшей одежде.

Также можно по прибытию домой снимать мокрую одежду. Но после того, как человек ее снял и положил, ее уже нельзя переносить с места на место.

Намокшую одежду нельзя переносить, даже в случае, если намокла только ее часть, ибо существует опасение, что возникнет желание ее выжать. Однако это актуально только в том случае, когда намокла значительная и заметная ее часть.

Также мудрецы разрешили переносить намокшую одежду двум людям вместе.

Мокрая одежда, которая высохла

Одежду, которая при наступлении Субботы была достаточно мокрой, чтобы из нее можно было выжать воду, запрещено переносить в Субботу – даже после того, как она высохла. Но если у человека нет другой одежды, то ее разрешено надевать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК ПОСТУПАЛИ ПРАВЕДНИКИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ?

Период коронавируса показывает и напоминает нам, что есть такие явления как коллективная ответственность и (само) дисциплина. Сравнение на сегодняшний день Китая и США показывает, что есть периоды, когда политика насилия и контроля необходима для более эффективного выживания общества в целом.

Понимаю тех, кто считает, что изучение Торы спасает от гзерот, лё алейну («несчастий, да не случатся с нами»), но понимаю также, что «(после того, как) дано разрешение Ангелу смерти разить, он не делает различия между праведниками и грешниками». И поэтому лучше не рисковать, и изучать Тору не в бейт-мидраше.

И вирус не смотрит на разрешения и ослабления Минздрава, руководствующегося статистикой, за которой не видно человека. Это мое мнение, которое, возможно, ошибочно.

Вопрос. Как поступали наши святые праотцы в такие времена, и как нужно поступать нам в свете Галахи (еврейского Закона)? Спасибо! Дов

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Дов!

Во-первых, приведу Вам слова рош ешиве (одного из руководителей ешивы) «Слободка» из Бней-Брака. Рав Дов Ландо, один из больших людей Торы нашего поколения, сказал в своем выступлении так: «По Торе, когда есть опасность для здоровья и жизни, как раз врачи являются поским (законоучителями), на основании слов которых решают, что надо делать, чтобы спастись от опасности».

И, во-вторых, два примера того, как поступали великие раввины, главы общин во времена эпидемий.

Известны указания рава Акивы Эйгера, см. его галахические ответы, во время эпидемии холеры в 1830 году. Это было перед

Рош а-Шана. В синагоге разрешалось занимать только половину мест, чтобы не было скученности. Поэтому люди бросали жребий, кому достанутся места: кто будет в синагоге на Рош а-Шана, не будет в Йом-Кипур, и наоборот. Синагогу и дома следовало хорошо проветривать. В Рош а-Шана ели пораньше, до конца молитвы, чтобы не ослабеть. А в Йом-Кипур в синагоге должны были присутствовать два врача: тот, кто почувствует слабость, должен был подойти к ним.

Известны действия рава Исраэля Салантера во время эпидемии в Вильно. Привожу выдержки из статьи рава Хаима Бурштейна:

В 1848 году «в Вильне вспыхнула эпидемия холеры, унесшая жизни множества людей. Оказание помощи больным и уход за ними не входили в обязанности раввинов города, однако рав Исраэль Салантер так не считал.

В спасении жизней людей и оказании милосердия ближнему он видел долг каждого еврея и в первую очередь мудрецов Торы. Он был убежден, что раввины должны беспокоиться об имуществе и физическом здоровье людей так же, как о духовном, и возложил на себя руководство этой деятельностью. Рав Салантер основал комитет по организации действий по спасению от эпидемии. Он создал больницу на тысячу пятьсот мест, несмотря на то, что это требовало значительных затрат, а у него в тот момент не было никаких источников дохода. Не ведая сомнений, он основал фонд для обеспечения необходимого бюджета.

...Рав Салантер всех призывал следовать советам врачей, считая это требованием Торы, и был столь настойчив, что в связи с этим даже возникла поговорка: «Кто вкушает рыбу — ест свинину!» (В то время ме-

дицина считала рыбу крайне вредной при этой болезни).

... В письме он настаивает на необходимости во всем слушать врачей, включая и вопросы питания, подчеркивая, что это является требованием нашей веры. По примеру рава Исраэля все врачи работали безвозмездно, не взимая платы ни с бедного, ни с богатого. Он также организовал “скорую помощь” по модели, существующей в современных городах: собрал семьдесят богобоязненных молодых людей и распределил между ними дежурства, чтобы они оказывали неотложную помощь в любое

время и в любом месте. Он сам появлялся везде, где требовалось ускорить работу, особенно в канун субботы и в саму субботу, когда существовало опасение, что из-за боязни нарушить святость этого дня дежурные могут не принять всех необходимых мер для спасения жизней.

... В то же время рав Исраэль призывал народ не бояться и не предаваться панике, а также не умножать скорбь по умершим, поскольку страдания истощают организм и нервную систему человека, что повышает опасность заболевания».

НАЧАЛ СОБЛЮДАТЬ ЗАПОВЕДИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, А СЕЙЧАС ПРОПАЛИ ЗАПАЛ И РАДОСТЬ...

Здравствуйте! Я бааль тшува, начал соблюдать больше четырёх лет назад. Сейчас у меня пропал запал. В жизни случился некий катаклизм, и в связи с ним медленно, но верно начало падать качество соблюдения. Не то, что я встретил русскую девушку, нет. Просто еврейская жизнь от меня ушла, так получилось.

Я продолжал соблюдать и продолжаю, но уже совершенно не на таком уровне, как было полтора, два, три года назад. Тогда был запал, радость. Можно подумать, что я слишком много на себя взвалил и просто устал, обычно ведь говорят делать все постепенно. Но, оглядываясь назад, понимаю, что я так и делал, правда.

Сейчас я в таком положении, что запала нет, всё стало привычкой, которая иногда в тягость. Пишу это будто очень открыто и жизнерадостно, хотя ситуация грустная. Просто я знаю, что ситуация поправится. Но я пока без понятия, как. Хочу соблюдать дальше, хочу так жить дальше. Но возвращаться, оказывается, не так просто.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Вашу ситуацию нужно разложить на составляющие. Во-первых, Вы пишете о некоей трагедии, которая Вас постигла. Такие события, конечно, могут выбить из колеи, но могут, при всей боли и душевном ущер-

бе, и укрепить, а точнее — помочь более осмысленно и серьёзно взглянуть на свою жизнь.

Во-вторых, даже не зная Ваших конкретных обстоятельств, могу констатировать: в Вашем письме описано весьма распространённое у баалей тшува явление — после быстрого подъема, энтузиазма и радостной духовной энергии, переполняющей человека в начале пути, начинается период стагнации, внутренней апатии и даже возвращения на «круги своя». Я бы сказал, что это типичное явление на пути баалей тшува. Более того, я не только сам в своё время пережил подобное, но и наблюдал это, в той или иной степени, практически у всех, кто меня окружал.

Почему это происходит?

Общий ответ достаточно прост. На первых этапах Тшувы еврею предоставляется своеобразный кредит Свыше. Творец, Которому еврей чуть-чуть приоткрывает свою душу, снимает все духовные преграды, в одночасье возносит человека, позволяя достичь таких духовных высот, которых другие добиваются долгой и упорной работой над собой в течение целой жизни.

Бааль тшува на этом этапе обладает руах а-койдэш, уникальным духовным видением. Всевышний позволяет ему преодолеть

многие препятствия и сразу встать в один ряд с другими своими братьями.

Но проблема заключается в том, что эта помощь с течением времени постепенно становится менее ощутимой. Человек всё больше должен опираться на те духовные силы, которые накопил сам — своей молитвой, исполнением заповедей, своим постижением Торы.

То есть, выражаясь фигурально, действие духовного «аппарата искусственной вентиляции лёгких» постепенно уменьшается, чтобы дать человеку возможность «дышать» самому. И вот тут-то и начинаются проблемы, о которых Вы пишете. Еврей вдруг оказывается как бы в «реальном» мире, «возвращается» на землю, где всё теперь зависит от его выбора.

Всевышний, как бы, отступает в тень, чтобы дать человеку самому выполнять работу и нести «полную» ответственность за свои поступки, свои мысли и свои ощущения. Творец, конечно же, не оставляет человека полностью, но помощь Творца, отныне, завуалирована, менее ощутима и становится явной лишь в исключительных случаях.

Еврей в это время, как правило, выполняет заповеди уже не столько на душевном порыве и энтузиазме, сколько с помощью осознания и понимания важности своей роли как еврея.

Его действия во многом продиктованы ответственностью перед семьёй, детьми, перед народом и, конечно же, перед Творцом. Недаром исполнение заповедей называют «игом», то есть ярмом, которое, при всей почётности и значимости, вовсе не является лёгким, если только человек не живёт этим всей душой и всеми своими устремлениями.

И вот это, последнее, для бааль тшува и является проблемой и нередко — камнем преткновения.

Но что же делать? Как вернуть радость, как вновь обрести крылья и как сделать так, чтобы заповеди снова стали для бааль тшува открытием, импульсом для продвижения вперёд? Для этого нужно разобраться,

что не в порядке в душе человека, что мешает двигаться дальше.

Мне кажется, здесь три проблемы.

Проблема первая: ощущение, что не смог реализовать себя. У любого человека есть те или иные способности. У него смолodu есть те или иные пристрастия, склонность к той или иной деятельности. Когда человек возвращается к Тшуве, всё это отходит как бы на второй план, кажется ненужным и даже вредным. Но это не так. Творец даёт человеку способности и пристрастия не случайно.

Заповеди не делают всех одинаковыми и серыми. Наоборот, делая цельной душу человека, они раскрывают его, направляют способности и пристрастия его души в правильное русло. Они помогают использовать весь его потенциал для служения Творцу в самых разных плоскостях жизни.

Более того, благодаря заповедям, человек осознаёт свою уникальность и ту уникальную точку приложения своих сил и способностей, специфическую область применения, в которой может осуществиться только он.

Заповеди — это становой хребет жизни еврея, они поддерживают его и дают ему эталон и смысл жизни. Но способности и талант человека вовсе не растворяются от этого и не «выпадают в осадок».

Поэтому, если у Вас способности, например, к музыке, художественному творчеству, — нет никакой необходимости пренебрегать ими или «выбрасывать» их. Просто их нужно подчинить еврейскому Закону, служению Творцу, и тогда и Ваше творчество станет исполнением заповеди.

То же самое, если Вы «технар» — найдите применение своим стремлениям, воплотите в жизнь свои идеи. Единственное условие — пусть Ваша деятельность будет подчинена законам Торы, пусть она будет подкреплена молитвой. И, конечно, важную часть Вашего дня должно занимать изучение Торы, в ней Вы обретёте вдохновение для своей деятельности, которая ни в Ваших мыслях, ни Ваших действиях не оторвётся от Ваших стремлений.

Вторая проблема — семейные отношения. Судя по тем скудным сведениям о себе, которые Вы приводите, можно предположить, что Вы в данный момент не женаты. С определённого возраста эта проблема становится самой животрепещущей, и ее наличие может многое объяснить. Поэтому очень важно жениться на еврейке и по-еврейски.

Построить еврейский дом — не простая работа. Но желание его построить — главный скрепляющий материал еврейской семьи. Для баалей тшува как раз в этой области очень важно не перегнуть палку. В еврейской семье, где оба супруга — баалей тшува, муж и жена, как правило, соблюдают заповеди на разных уровнях.

Поэтому необходимо с пониманием и крайней осторожностью относиться к восприятию жизни друг друга. Ничего лишнего, никаких формальностей и наигранности. Кашрут, суббота и семейная чистота — вот главные приоритеты начинающих баалей тшува. Выясните у компетентного раввина, какие конкретные моменты в этих заповедях имеют первостепенное значение, а что можно начать вводить позже.

Давайте друг другу передохнуть, выходите в свет (в рамках еврейского закона, конечно). Предоставляйте Вашей подруге отдушину — не реже раза в месяц приглашайте ее в (кошерный) ресторан, даже когда у вас уже, с Б-жьей помощью, будет дома куча детей. Дарите ей подарки, помогайте ей, читайте вместе книги, шутите (уместно), будьте друзьями, поддерживайте её, считайтесь с ней.

И, если она что-то ещё не готова принять, — не давите, объясняйте ненавязчиво и сделайте так, чтобы это было принято с радостью и теплотой, в подходящий момент, с любовью и поддержкой.

Если Вы не можете отказаться от той или иной своей позиции (в каком-либо галахическом вопросе — вопросе еврейского закона), объясните это супруге по-доброму, доходчиво и логично, дав ей понять, что при всей любви и уважении к ней Вы имеете

веские причины не пойти ей навстречу — при всем желании это сделать.

Третья проблема — тоска по оставленному миру, удовольствиям и кругу общения. Эта проблема не менее серьёзна, чем две предыдущие. Особенно, если Вы через интернет дышите «всем воздухом мира». Особенно, если изучение Торы не стало для Вас ежедневной душевной потребностью и способом познания реальности.

Если Вы не в силах полностью оторваться от «ярмарочной карусели», оставьте от неё минимум, который, не противореча напрямую мировоззрению Торы, всё же не слишком втянет Вас в этот водоворот. Пусть тот призрачный мир приходит к вам дозами, которые Вы, по возможности, будете уменьшать, замещая их новыми и настоящими впечатлениями.

Когда Вы учитесь Тору, помимо обязательного и постепенного проникновения в океан Гмары, отыщите в Торе те области и темы, которые могут быть интересны и животрепещущи лично для вас. Но при всём этом — черпайте из компетентных источников, не ищите лёгких путей, переиначивая, подгоняя Тору под себя, под своё «хотение».

Наоборот, постарайтесь разобраться, что за идею Тора стремится донести до Вас, и это поможет Вам смотреть на вещи «в унисон» с видением Торы.

Так, по капельке, с радостью и увлечённостью, постепенно Вы обретёте новый взгляд и новые стимулы. Читайте наши книги на святом языке. Возьмите какую-нибудь простую книгу, прочтите её от корки до корки (главное, чтобы тема Вам импонировала), потом — другую, и так далее.

Я говорю о еврейской классике, книгах о еврейских мудрецах, еврейской этике и отношении к самым разным сторонам еврейской жизни. Поверьте, таких книг — несчётное множество. Старайтесь отыскать книги, которые объяснят Вам значение каждого слова в молитвах, которые Вы произносите. Найдите книги, которые рассказывают об углублённом смысле заповедей, которые Вы исполняете или готовитесь испол-

нить. Это принесёт в Вашу жизнь более глубокое осознание и дополнительный стимул.

Душевная радость исполнения заповедей, поверьте, рано или поздно, вернётся к Вам и — уже на более высоком уровне. И это будет Ваша заслуга, Ваша работа. Для

этого требуется время и упорство. Ведь недаром злое начало так свирепо противодействует достижению этого результата. Но и оно, злое начало, смирится с Вашими усилиями и не сможет Вам противостоять, если, конечно, Вы сами не смиритесь с ним...

РУТ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ШАНСА ПРОЖИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, ВЫЙДЯ ЗА ПОДХОДЯЩЕГО ЕЙ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА?

По словам Мидраша, свиток Рут сообщает, как велика награда милосердных людей.

Но как можно научиться милосердию у Рут? Она ведь, вроде бы, пошла слишком далеко: отказалась от шанса прожить «нормальную» жизнь, выйти замуж за подходящего ей молодого человека (а не старика Боза), построить обычную семью, и всё — ради того, чтобы не оставлять свекровь одну?! Мы ведь не христиане и не проповедуем полный отказ от нормальной жизни.

И почему Рут не могла, к примеру, поселить свекровь у себя или посылать ей финансовую помощь, сама при этом оставаясь в своем дворце в Моаве и не обрекая себя на нужду, а, напротив, имея больше возможностей заниматься милосердием? Авраам ведь занимался милосердием, не отказываясь от семьи. И чему мы должны научиться от Рут?

Отвечает рав Меир Мучник

Начнем с простого, пусть не главного.

Материальная поддержка в эпоху Танаха

Почему Рут, желая помочь свекрови, не могла, например, оказывать ей финансовую поддержку, посылать ей деньги?

Здесь надо понимать реалии тогдашнего мира, которые весьма отличались от современных. Это сегодня все измеряется и оплачивается в деньгах, да всё чаще в «условных»: банковские счета, кредитные карточки, чеки. Но тогда денег в современном понимании не было — были реальные металлы, золото и серебро. И их было мало, поэтому они и дорогие. И не было никаких банков, счетов, на которые можно было что-то переводить.

Поэтому посылать что-либо пришлось бы с людьми. А дороги были опасными. Обратите внимание на слова тфилат а-дэрех, молитвы на дорогу: «избавь нас от разбойников и диких зверей» — именно они представляли тогда главную опасность. Отсюда и выражение «разбойник с большой дороги». Поэтому путешествовали люди мало. Да и вообще хлопотное и медленное было дело: из транспорта были только ослы и верблюды. Поэтому, например, Яаков с сыновьями ездили в Египет за продуктами нечасто и запасались надолго — и это во время голода. А в обычной ситуации, когда голода не было, путешествовали, в основном, торговцы заморскими товарами и пряностями (как ишмаэльтяне, которым братья ранее продали Йосефа), а большинство людей было занято возделыванием своей земли.

Т. к. это был основной способ прокормиться. Не было не только денег, но и магазинов, куда завозят еду от фермеров, каждый был своим собственным фермером (и мясником). То есть для того, чтобы прокормиться, нужна была своя земля и свой труд (или труд слуг, если хозяин мог себе позволить).

Поэтому, когда действительно надо было кому-то помочь с пропитанием, то самым практичным способом было предоставление самих продуктов — или зерна, из которого можно было изготовить хлеб. Сегодня люди платят налоги или напрямую жертвуют деньги в благотворительные фонды, а система распределяет эти деньги в качестве пособий бедным.

Но в тогдашнем мире Тора, а не государство-благотворитель, обязала людей отдавать разные десятины от урожая, включая маасер ани для бедняков. А также оставлять для них в поле лекет (упавшие колосья), шихэха (забытое на поле — сноп и др.), пэа (несжатый край поля). И в винограднике — пэрэт (отдельные ягоды) и олелот (разрозненные гроздья). Ну, и приглашать их уже непосредственно к столу, где они могли отведать приготовленную пищу. (А также давать трумот и маасротлевитам и коэнам: они не получили земельного надела, поэтому источника пропитания у них не было, и в этом смысле они на практике не отличались от бедняков. Только в их случае десятины были не милостыней, а платой за важное дело — обучение народа Торе и его «представительство» перед Б-гом). Таким образом, желая помочь све крови, Рут точно не могла дать ей вернуться в Землю Израиля, а самой оставаться в Моаве и посылать ей помощь. Поселить Наоми у себя в Моаве в принципе могла, да Наоми не хотела там оставаться.

Рут и Авраам

Ну и, наконец, не хотела оставаться там и сама Рут. Но тут к чистому милосердию добавляется еще один фактор: Рут хотела принять иудаизм и присоединиться к еврейскому народу. А для этого уже действительно надо было покинуть свой дом и свою родину и перебраться в новый для себя мир — со всеми сопряженными с этим трудностями и лишениями. В большинстве случаев гера ждал незавидный статус пришельца, «понаехавшего», даже если в своем старом мире он был царским сыном. В этом величие геров: они шли на это ради духовного совершенствования, присоединения к народу, служащему единому Б-гу.

И, если сравнивать с упомянутым Вами Авраамом, то его путь как раз преподает именно такой урок. Ведь и ему Б-г сказал (Берешит 12:1): лех-леха — оставь свою страну и отчий дом и иди в другую страну, где сможешь основать новый народ. Авраам оставил семью — тех ближайших род-

ственников, которые не могли пойти его путем: отца Тераха, брата Нахора. Так что в этом плане Рут поступила именно как Авраам. Поэтому мудрецы говорят (Хагига за): Авраам тхила лэ-герим — Авраам, по сути, был первым «прозелитом», проложившим путь остальным. В то же время и об Аврааме, и о Рут не совсем правильно говорить, что, отказавшись от возможности жить «нормальной жизнью» и создать «нормальную семью» там, где родились, они понесли невосполнимую потерю.

Аврааму Б-г ясно сказал: хотя обычно переезд приводит к потере денег и статуса, ты все это только обретишь (Раши, там же, к стиху 12:2). Обычно, когда людям приходится переселяться, у них бывает меньше потомства, но у Авраама оно и появится только в результате переезда.

И Рут, в конце концов, обрела имущество и статус, и великое потомство тоже. Как Авраам стал «отцом великого множества народов», так и Рут — «матерью царства». От Авраама произошел еврейский народ, а также другие народы и «побочно» — другие верования, а от Рут — царский дом Давида, вплоть до Машиаха.

Левиратный брак — ибум

Единственный реальный вопрос о жизни Рут — «нормальная семья». Действительно, ее брак с Боазом — не совсем «нормальный», это выполнение заповеди ибум — левиратного брака. Как сказал сам Боаз (Рут 3:10): велика (эта) твоя последняя милость больше, чем предыдущая: ради восстановления имени умершего выйти за старика, а не за молодого человека.

И эту заповедь нам сегодня действительно трудно понять. Похоже, она из тех, что были полностью понятны только людям эпохи дарования Торы, обладавшим наиболее близким к ее идеалу мышлением. Тогда как для людей более поздних поколений подобные заповеди ближе по типу к хуким: они не понятны до конца, и их надо выполнять потому, что мы евреи, служители Б-га, и так Он заповедал нам служить Себе.

Только при вступлении в брак речь идет об установлении близких отношений между людьми, где все-таки большую роль играют чувства и намерения, а не просто готовность исполнить приказ. Поэтому сегодня в случае возникновения такой ситуации у ашкеназов принято проводить церемонию халица, освобождая вдову и брата умершего от обязанности левиратного брака. Т. к. нет уверенности, что они вступили бы в него с правильными намерениями и во имя Небес. А ведь без этого связь с женой брата запрещена. Мы можем как-то понять логику заповеди с помощью объяснений мудрецов, но полностью проникнуться ею, так, чтобы самим быть в состоянии выполнить ее с необходимой искренностью, вряд ли сумеем. Логика конкретно данной заповеди — особый разговор, но вкратце скажем, что ее цель — «восстановить имя умершего», сделать так, чтобы оно не «стерлось». После человека в мире должно что-то остаться. Какой-то след, какая-то память. Чтобы после его ухода не получилось так, как будто его никогда и не было. Он и сам чувствует эту необходимость что-то после себя оставить и стремится к этому.

Разумеется, главное — правильные действия, добрые дела, от которых всегда что-то в мире меняется. Но благодаря этим действиям необязательно запомнится его имя: много в мире делается добра, и имена добродетелей забываются. А человек нуждается в том, чтобы сохранилась память о нем самом, чтобы сохранилось его имя.

И не просто память о том, что было — или кто был. Тора определяет «память» о ком-то как реальную связь с ним. Нечто, существующее здесь и сейчас, связанное с этим человеком и напоминающее о нем, создающее некоторую степень его присутствия. Это люди тоже ощущают, поэтому во многих случаях ставят памятники: вот он, стоит здесь и сейчас, напоминая нам о человеке, который был.

Но у евреев памятников (помимо надгробий) не ставят — точнее, ставят иного рода памятники: производят потомство. Ведь и в современном мире фамилии лю-

дей могут напоминать о предках. Например, человек по фамилии «Пушкин» или «Кеннеди» автоматически напоминает о конкретных людях прошлого. Но не все так знамениты, и фамилия «Иванов» вряд ли напомнит о безвестном прадеде носителя.

Изначально же фамилий не было, но человека представляли с его достаточно длинной родословной. Например, «Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина» (Эстер 2:5). Так имена Яира, Шими и Киша сохранялись в качестве звеньев цепочки родословной живущего ныне Мордехая. Своей жизнью здесь и сейчас Мордехай напоминал о них и связывал их с настоящим. Был им «живым памятником».

Если же у умершего еврея нет потомства, то его имя сохраняется с помощью левиратного брака. Как объясняют мудрецы (Абарбанель в комментарии к Дварим 25), брат покойного не только женится на его вдове, но и наследует его земельный удел. Ибо, как пишет Мальбим (Дварим 25), особая святость Земли Израиля проявляется в том, что надел в ней называется именем получившего его человека. В результате люди видят, что его вдова продолжает жить в его уделе, «входить и выходить» из него, и говорят: «Эта женщина была женой такого-то». То есть, поскольку и она, и земля носят его имя, а раньше она была его женой и участок был его землей, вдова продолжает жить на этой земле. Брак Рут с Боазом не был напрямую левиратным, т. к. Боаз был не братом Махлона, а более дальним родственником. Но и он не просто на ней женился, а выкупил участок ее мужа, который иначе продали бы, и так Рут осталась на этой земле. И люди могли говорить: «Вот Рут, которая была женой Махлона» (Раши к Рут 4:10).

Есть и другие объяснения и аспекты заповеди левиратного брака, но это уже отдельный разговор.

Отказ от своего «я» ветви Йеуды

Наконец, в определенной мере левиратный брак действительно — особый вид ми-

лосердия, который является уделом даже не всех ветвей еврейского народа, а именно колена Йеуды, представителем которого был Боаз и его потомок Давид.

Строго говоря, жена брата запрещена. Почему же при левиратном браке она разрешена? Потому, что, вступая в него, человек должен отказаться от своего «я» и выступать не как брат умершего, а как орудие в руках Б-га, осуществляющее Его волю. Поэтому и потомство от левиратного брака считается потомством умершего, а не его брата — «не он» это сделал, а Б-г использовал его как инструмент для «восстановления имени брата», потомства брата. Так что тут речь идет не просто о милосердии, а об особом отказе от своего «я».

И такой способностью, по словам мудрецов, обладает только Йеуда и представители его колена. В отличие от своего брата Йосефа, обладавшего особыми способностями к изучению Торы и духовному росту, Йеуда был особенным в том, что умел признавать свою неправоту и раскаиваться.

Поэтому Йеуда и его потомки наделены властью и наследуют царство: настоящий царь должен отказываться от своего «я» и жить не для себя, а для своего народа. А также, несмотря на природную решительность и лидерские качества, уметь признавать свою неправоту и миловать, как Йеуда в истории с Тамар. Только такой лидер будет и сильным, и справедливым.

Поэтому здесь нет сходства с христианством — которое само по себе на самом деле не очень хороший пример истинного отказа от своего «я». Ведь это религия Запада-Эйсава, еврейская «западная» параллель которого — Йосеф. Последнему, хоть он и праведник, трудно по-настоящему отказаться от своего «я»: он слишком хорошо осознает свои достоинства, способности и достижения, чтобы искренне считать, что сам по себе ничего не стоит, и чтобы с легкостью отказываться от своей личной жизни и жить не для себя.

Тем более трудно это сделать Западу-Эйсава: он слишком ярко ощущает свои спо-

собности и развитость, слишком амбициозен и горд. А слова об отказе от своего «я» поэтому во многом оказываются лицемерием, Эйсав умеет представлять благородным праведником. Ведь на самом деле большинство христиан не станет подставлять вторую щеку и вообще монахами не являются (да и монахи...).

И, когда речь идет об отказе от своего «я», уместна цитата из известного советского фильма: «Когда я вижу человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно ВСЁ!»

В этом смысле, если уж на то пошло, более близок к реальному отказу от своего «я» восточный Ишмаэль. Только он в этом доходит до крайности и готов буквально себя взорвать. Тогда как его еврейский эквивалент — Йеуда — отказывается от своей личной жизни не ради смерти, своей и чужой, а ради жизни во благо другим.

Вот и Рут, ставшая праматерью царского дома (эм а-малхут), жила ради других — и неслучайно, обратившись в иудаизм, вошла именно в колена Йеуды и сочеталась с его потомком левиратным браком.

Уроки

Что касается уроков, которые из этого можно извлечь, то, получается, это уроки лидерства, царства. Лидер должен отказаться от своего «я» и жить ради других. Да и в личной жизни каждому приходится делать это по мере способностей и необходимости. Понимать, что отказ от своего «я» — это не полное пожертвование своей жизни, отказ от своего потенциала, а наоборот, использование своего потенциала по максимуму. Ну, и элементарно не оставлять человека в беде, как Рут не оставила Наоми: каждый в соответствии с реалиями своего времени. Сегодня, слава Б-гу, действительно обычно возможна просто финансовая поддержка или физическая помощь, если нужна. Это эквивалент того, что сделала Рут тогда. Как сегодня отделяют десятину от доходов, эквивалент тогдашних десятин от урожая. С каждого — «по способностям» и по возможностям его времени.

ЕВРЕЕВ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ?

Сейчас в Израиле ослабляют режим карантина от коронавируса. Разрешили молиться на улице по 19 человек. Делать свадьбы по 50 человек и т.п. Это, конечно, радует, но, с другой стороны, получается, что все время приходится считать евреев. А я слышал, что этого делать нельзя. Как же быть? N.

Отвечает рав Яков Шуб

На самом деле ваш вопрос актуален не только сейчас. А как быть, допустим, когда надо посчитать, есть ли десять евреев, чтобы начать молитву в миньяне, и т.п.? Давайте попробуем коротко обсудить источники этого запрета и — как правильно считать евреев.

Действительно, существует запрет пересчитывать евреев. Мудрецы спорят, является это запретом Торы или запретом пророков. Некоторые полагают, что это просто обычай. Кроме того, Тора (Шмот 30:12) говорит о наказании за нарушение этого запрета: «... и не будет среди них пагубы при счислении их». Рабейну Бехайе объясняет смысл этого запрета: когда евреи «держатся» вместе, Всевышний проявляет особую благосклонность к еврейскому народу в целом. А когда людей начинают пересчитывать, то каждый человек как бы становится «отдельным», и тогда начинают проверять его личные заслуги и прегрешения, а это зачастую чревато наказанием.

Талмуд в трактате Брахот (62 б) цитирует обращение Давида к Шаулю (Шмуэль I 26:19). Давид ищет примирения с Шаулем и говорит ему: «А теперь пусть выслушает господин мой царь слова раба своего: если Господь настроил тебя против меня, то будет Он обонять приношение (мое), но если сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне от приобщения к уделу Господню...».

Талмуд говорит, что Всевышний после этих слов разгневался на Давида: «Ты называешь Меня подстрекателем? За это я пошлю тебе испытание в таком простом деле, которое знает любой ребенок, и ты не смо-

жешь его выдержать». Далее сообщается, что Давид совершил ошибку и пересчитал евреев «напрямую» вместо того, чтобы взять с каждого половину шекеля и узнать число жертвователей из полученной суммы, как предписано в Торе (Шмот 30:11, 12): «И говорил Господь Моше так: Когда будешь вести счет сынам Исраэля по их счислениям, то пусть дадут они каждый выкуп (половину шекеля) за душу свою Господу при счислении их, и не будет среди них пагубы при счислении их».

Далее в книге Шмуэля (Шмуэль II 24:15) сказано, что в наказание за это нарушение еврейский народ постигла эпидемия: «И навел Господь мор на Исраэль от того утра до определенного времени; и умерло из народа, от Дана до Беэр-Шевы, семьдесят тысяч человек». Рамбан в своем классическом комментарии к Торе (к Бемидбар 1:2) говорит, что это сообщение нельзя понимать буквально, т.к. не может быть, чтобы царь Давид ошибся в таком простом вопросе, «не обратил внимания» на закон Торы о подсчете. Поэтому он предлагает три других объяснения ошибки Давида:

1. На самом деле Давид не считал евреев напрямую, а сделал всё как положено, повелев каждому дать за себя выкуп. Ошибка царя была в том, что посчитал он евреев без особой надобности. Цель подсчета была — порадоваться количеству своих подданных, а это не является достаточным основанием для подсчета людей.

2. В Торе сказано, что даже с помощью выкупа разрешено пересчитывать только людей в возрасте от 20 лет, а Давид посчитал с 13 лет.

3. Давид действительно посчитал людей напрямую, т. к. ошибочно полагал, что запрет прямой переписи был актуален только во времена странствий в пустыне, а последующим поколениям такая перепись не запрещена.

Первое объяснение приводится и другими ришонам — ранними комментаторами (Тосфот Рид), а также в Мидраш Раб-

ба. Галахисты (специалисты по еврейскому закону) также принимают это объяснение. Получается, для того, чтобы было разрешено проводить подсчет евреев, необходимо два условия: во-первых, в этом должна быть необходимость, во-вторых, нельзя считать напрямую, а только с помощью другого предмета — «замены».

В нашем случае людей пересчитывают, чтобы выполнить предписания Минздрава. И это, разумеется, является достаточным основанием для подсчета. Точно так же разрешено пересчитывать людей, чтобы знать, достаточно ли их для молитвы в миньяне или для выполнения любой другой заповеди.

Кстати, не обязательно пересчитывать людей именно с помощью половины шекеля. В Танахе сказано: царь Шауль перед выходом на войну узнавал число своих воинов с помощью подсчета глиняных черепков или барашков, которых они приносили. На практике в наше время, когда есть необходимость узнать число людей, можно посчитать их кипы, шляпы и т.п. Еще один способ подсчета описан в Талмуде (Йома 22 б). Чтобы выбрать коэна, который в этот день начнет службу в Храме, бросали жребий. Коэны поднимали вверх пальцы (один или несколько), староста коэнов называл навскидку какое-то число, превышающее число коэнов, а затем начинал считать пальцы по порядку. Тот коэн, на котором останавливался счет, получал право начать службу.

Талмуд говорит, что считали именно пальцы, а не самих коэнов — из-за запрета считать евреев поголовно. Таким образом, из сказанного в Талмуде следует, что считать запрещено не только в том случае, когда необходимо узнать число людей. Запрещен даже сам процесс подсчета: его избегали в Храме, когда это было нужно для жребия. Кроме того, из этого отрывка Талмуда следует: считать не самих людей, а пальцы, которые они поднимают, — разрешенный способ подсчета (Маген Авраам 156:2).

Можно ли считать не числами, а буквами; алеф, бет, гимел и т. д.? Один из извест-

ных сефардских галахических авторитетов Каф а-Хаим (55:11) говорит, что такой вид подсчета также запрещен. Тем более если речь идет о буквах еврейского алфавита, ведь каждая из них имеет числовое значение. Зато он предлагает другой вид подсчета — в уме. Т.е. запрет нарушается, только когда считают вслух, считать про себя разрешено. Хотя некоторые галахисты не принимают этого разрешения.

Еще один разрешенный способ счета людей можно найти в трудах Раши и его учеников: это подсчет с помощью слов из стиха Торы. Например, очень распространен такой обычай: когда нужно посчитать людей для молитвы в миньяне, произносят стих из Теилим (28:9), в оригинале в нем 10 слов: «Спаси народ Свой и благослови наследие Свое, и паси их, и возноси их вовеки». Слова «заменяют» числа от одного до десяти.

Существует также спор, разрешено ли подсчитывать людей в списке, написанном на бумаге. Один из учеников Виленского Гаона, рав Исраэль из Шклова, который по указанию своего учителя прибыл в Землю Израиля и занимался там обустройством еврейской общины, считал, что нет проблемы считать людей таким образом. Такой подсчет был необходим, когда составляли список нуждающихся для местной кассы взаимопомощи. А другой известный законоучитель, Хатам Софер (респонс Йорэ Дэа 8), был не согласен с этим. Некоторые также считают, произнося вместо чисел: «Не-один, не-два, не-три». Но это ошибка, этот «способ» ничем не обоснован, и так считать людей нельзя.

Получается, пересчитывать евреев можно, только когда это действительно необходимо, ради выполнения заповеди и т.п. Но и тогда нельзя пересчитывать напрямую, поголовно, а только с помощью других предметов, например, пересчитать кипы, шляпы и т.п. Можно также считать людей, произнося слова стиха из Теилим (28:9). Можно подсчитать выставленные пальцы. А некоторые галахисты разрешают считать людей в уме, не ведя счет вслух.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА

«ОЦАРОТ»

«А посвящения каждого ему принадлежат» (Насо, 5:10)

История об одном богаче, скупость которого была также велика, как его богатство. Не жертвовал он даже гроша на бедных и на синагогу. Не принимал бедняков в своем доме, и не давал ступить на порог габая синагоги, собиравшему пожертвования. «В поте лица моего трудился я для приобретения имущества, — говорил он, — не дам я другим силы моей!»

Однажды сидел он в своем фруктовом саду, а слуги подавали ему кушанья. Приносили подносы, полные лакомств. В поте лица разбогател он, и вполне законно наслаждается своим богатством... Но вот один слуга уронил кусочек мяса. Отругал его богач, и слуга стоял, с поникшей головой. В это время к забору подошел бедняк. Протянул он с мольбой руку, а глаза так и поедают сытную трапезу. Сказал богач щедро: «Дай ему кусок мяса, который упал на землю».

Поблагодарил бедняк от всего сердца, а богач расхвалил себя в сердце своем, говоря, что нет такого щедрого, как он.

Вечером он лег спать, и вот, сон: он находится в незнакомом месте. Чудесный фруктовый сад простирается до горизонта, и группы людей сидят за накрытыми к трапезе столами, а проворные официанты подносят им блюда с изобилием лакомств.

Богач тоже уселся и стал ждать. Официант, нагруженный тарелками, подходил к столикам справа и слева, но его обходил.

Обратился богач с просьбой, чтобы принес ему тоже.

«Сейчас же», — сказал официант и поспешил на кухню. Он вернулся и положил в

тарелку богача крошечный, бесформенный кусочек мяса, испачканного землей и песком.

«Что это такое?» — возмутился богач.

«Здесь мир воздаяния, — объяснил официант, — здесь получают только то, что дали другим “там”...»

Сказал рав Амри Э-ль, благословенна память праведника, из Багдада: «Об этом говорит написанное “А посвящения каждого ему принадлежат”, то, что дал человек козну и еврею, Торе и синагоге, он дал себе, для своей доли в вечном мире.»

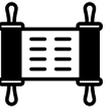
И еще рассказ на эту тему.

История о министре финансов испанского короля раби Доне Ицхаке Абарбанеля, благословенна память праведника, ненавистники которого донесли королю, что он растратил сокровища королевской казны и положил в свой карман большие деньги. Но король отверг клевету. Знал король своего министра, его характер, его честность и преданность. Он верен своей должности и делает все, что в его силах, чтобы сохранить постоянный баланс в королевской казне. Но ненавистники не отступали и капля за каплей вливали яд в уши короля. И решил король проверить их слова. Попросил он министра, чтобы представил ему подробный список всего своего имущества. Зная, сколько подарков получил министр от короля, и какая у него зарплата, можно выяснить, правду ли говорят клеветники или нет.

Через несколько дней предстал министр перед королем и представил ему точную оценку своего имущества. Это все, больше у него нет.

Разгневался король: «Теперь я знаю, что правду говорили доносчики. Ведь только я

сам дал тебе подарков на сумму, в несколько раз больше той, что указана тобой».

Поклонился министр и сказал: «Действительно, я составил список, в котором указано все имущество, находящееся в моем владении. Но оно — не мое. Ибо все это мо-

жет господин король изъять у меня! Сумму, названую мной, я пожертвовал для нуждающихся и поддержки учеников Торы. Это мои деньги, и ни один человек не может отобрать у меня заслугу заповеди».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРАЗДНИК ШАВУОТ В СЕМЬЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

На вечер Шавуот мама делала мясное. У нас не было каких-то особых рецептов на Шавуот, просто обычная мясная трапеза. У нас всегда готовили рыбу. Обычно мы делали или гефилте фиш, или соленую рыбу (я сама солила семгу), очень часто делали форшмак. Так как праздник вне Земли Израиля длится два дня, а если он приходится

еще и на четверг – вместе с Субботой получается все три дня, мама для разнообразия готовила два разных рыбных блюда.

Гефилте фиш

На полкилограмма любой прокрученной рыбы берутся две луковицы. Мы брали лук и резали его на кружочки, после чего не-

много тушили в небольшом количестве масла, а потом отжимали – чтобы в нем не было жидкости. Прокручивали лук с рыбой, еще добавляли небольшую морковь, соль, перец, яйцо и немного хлебных крошек или ломтик хлеба. Из этого делались котлеты. Если есть каркас рыбы, то этот фарш выкладывается в каркас. Или если рыба разделена на дольки, то выкладывается в них. Дальше мы брали кастрюлю, клали туда слоями нарезанный на кружочки лук, морковь и свеклу (она придает гефилте фиш розовый цвет). Также в воду кладутся все ненужные части рыбы: голова, кости, плавники. Однако здесь нужна осторожность: в голове рыбы часто есть жучки и червячки, наличие которые очень сложно обнаружить, поэтому, если хотите пользоваться рыбьей головой, надо ее до этого заморозить, а потом тщательно промыть. Также стоит знать: возле головы в последнем позвонке есть кость, которая дает горечь при варке, ее желательно заранее удалить. Итак, дальше добавляем соль, немного сахара и перец и даем закипеть. После этого пробуем этот бульон на вкус и кладем туда приготовленные котлетки или дольки рыбы с фаршем, варим два часа на маленьком огне. Когда все готово, мы вынимаем котлетки, охлаждаем их и подаем, положив сверху на каждую котлетку кружочек вареной морковки. Лук и свекла у нас выкидывались, а остатки бульона мама охлаждала – получалось желе, которое резалось на кубики и тоже подавалось на стол.

Форшмак

Берется селедка. Если ее не надо вымачивать, как это надо было делать в Советском Союзе, то берется филе селедки, прокручивается в мясорубке. Можно также нарезать ножом на достаточно мелкие кусочки. На одну селедку добавляются два крутых яйца и маленькая луковичка. Мама, когда прокручивала в мясорубке, добавляла туда два ломтика хлеба, или можно просто положить две ложки хлебных крошек. Благословлять на такое блюдо все равно следует ше-аколь, так как хлеба кладется мало, и он не добавляет вкуса, а только дает густоту. Добавляем также одно натертое яблоко или даже пол-яблока, ложку или пол-ложки растительного масла и немного уксуса, в зависимости от вкуса селедки. Можно добавить немного сахара по вкусу.

Потом подавалось мясное. Мама обычно делала курицу или мясо, у нас подавался куриный суп. В качестве гарнира часто подавался цимес.

Из молочного к кидушу в Шавуот мама делала блинчики. Самый простой рецепт: 2 яйца, стакан молока, немного соли, сахар. Эта смесь взбивается, и туда добавляется стакан или полстакана муки. И потом жарятся блинчики, как можно более тонкие. Ели и просто так, и с начинкой из творога (творог, ванилин, сахар, желток и немного лимонного сока).

Творожный пирог

Мама готовила также творожный пирог. Рецепты были самые разные. Как правило,

это было слоеное или дрожжевое тесто, на которое выкладывалась творожная начинка, или просто, как круглый пирог или рулет.

Дрожжевое тесто. Разводим дрожжи: на стакан теплой воды берем ложечку сахара, добавляем дрожжи, размешиваем до растворения и оставляем до тех пор, пока они не начнут подниматься. На килограмм муки дрожжей примерно 20 гр. И полстакана или стакан сахара. Берется мука, в нее кладется эта смесь, добавляется еще стакан теплой воды, полстакана масла, ложка соли – так, чтобы она не попадала напрямую на дрожжи, нужно до этого немного размешать, потому что соль немного ослабляет действие дрожжей. И можно положить яйцо, или два желтка, или вообще без яиц. Хорошо вымешиваем, оставляем на час. Из этого теста мама делала и ватрушки.

Печенье

Песочное тесто: мука, пачка сливочного масла, стакан воды, две пачки сахарного ванилина и две пачки разрыхлителя, стакан сахара. И потом, после того, как это тесто замешано, его раскатывают, затем из него выдавливают кружочки стаканом, и сверху посыпают сахаром.

Клубничное мороженое

Папа очень любил мороженое. Нужно взять клубнику, тщательно ее проверить на наличие жуков и прокрутить с сахаром и совсем небольшим количеством лимонного сока. Отдельно взять белки и сахар (ска-

жем, два белка и полстакана сахара) и очень хорошо взбить, после чего добавить в них пюре клубники. И заморозить. Получается мороженое, очень похожее на щербет.

Сейчас в Израиле есть и сливки, и «пудинги» – можно добавлять все, что хочется. В Израиле на Шавуот мы покупали всевозможное молочное мороженое.

После кидуша все шли спать, а мясную трапезу мы ели немного позже, где-то в районе двух часов дня.

Украшение дома на Шавуот

На Шавуот мы обычно украшали дом разной зеленью и букетами сирени. У нас во дворе росла сирень. Папа очень любил запах сирени. У папы было два цветка, которые он очень любил: сирень и вьюнок. Папа родился в августе, и он рассказывал, что в Казани в августе всегда росли вьюнки. Мы срывали букет сирени и ставили дома на Шавуот.

Тикун лейль Шавуот

Ночью в Шавуот папа обычно учил тикун лейль Шавуот. У нас дома не было достаточно книг на всех. Для папы и Бенциона книги были, а меня папа научил, как это делать самой. Просто нужно читать каждую недельную главу немного из начала и немного из конца, когда доходит до Десяти заповедей – читаются все десять заповедей. Так за вечер как будто прочитывается весь Танах.

В ОЖИДАНИИ ШАВУОТА: СПИСКИ ДЕЛ ИЛИ СПИСКИ СВЕРШЕНИЙ?

БАТШЕВА ЭСКИН

Эпидемия и карантин, увы, принесли во многие дома дополнительную напряженность, раздраженность, и даже отчаяние и депрессию. И это в период счета Омера, в период нашего духовного подъема?! Как нам правильно посмотреть на самих себя в эти дни перед праздником Шавуот?

Режим самоизоляции, который начал внедряться накануне Песаха, вдохновил многих праведных женщин на составление разнообразных списков дел, касающихся покупок, пасхального меню, устранения квасного, порядка в доме, необходимых звонков, занятий с детьми... Дни пролетали один быстрее другого, и многие дела оставались невычеркнутыми.

Песах остался позади, и мы вступили в новую фазу, начав считать дни до Шавуота и продолжая вести свои списки, в которых количество несделанных дел почему-то растет, несмотря на то, что мы должны были сэкономить массу времени и сил на поездках на работу, походах в магазины и прогулках с детьми. Мы даже внесли в свои списки книги, которые давно хотели прочитать, фильмы, уроки, лекции и виртуальные экскурсии. При одном взгляде на наши многостраничные списки можно впасть в уныние.

Почему счет Омера ведется в прямом порядке, а не в обратном? Как перед запуском ракеты: 3, 2, 1 — пуск! 3, 2, 1 — получение Торы! Разве мы не ждем с нетерпением этого великого дня, когда весь еврейский народ у горы Синай получил самый великий дар за всю историю человечества?

Можно провести такой эксперимент. Попросить ребенка считать от единицы и дальше, пока мы его не остановим, — и остановиться на цифре 50. А потом попросить посчитать в обратном порядке — от 50 до 1. В первом случае, когда ребенку не предлагается конкретная цифра, к которой он дол-

жен прийти, он будет считать в начале в том же темпе, что и в конце. А при обратном счете, неосознанно желая как можно быстрее достичь цели, он будет все время ускорять темп, и 3-2-1 будут сказаны уже скороговоркой.

Мы не стремимся получить Тору как можно быстрее. Мы хотим получить ее тогда, когда будем готовы, когда произведем необходимую работу над качествами своего характера, когда проживем каждый день из пятидесяти как можно полнее и осознаннее. Мы не хотим вбежать в Шавуот, мы хотим к нему размеренно прийти.

Как это связано со списками дел? Начиная день со списка и приходя к его концу с чувством неудовлетворенности и необходимостью большую часть дел переносить назавтра, мы лишаем сами себя сил и мотивации. Психолог Карл Вик пишет: «После того, как мы одержали даже самую маленькую победу, все наши силы мобилизуются на следующую победу». Или — как учат нас наши мудрецы: мицва горерет мицва (одна заповедь влечет за собой другую заповедь).

Поэтому в дни самоизоляции, в дни счета Омера и вообще во все дни, когда тяжело, — лучше писать не списки дел, а списки свершений. Если я к вечеру увижу, что за сегодняшней день среди постоянной готовки и уборки я нашла время на пару часов для работы, за которую получу зарплату, час на прослушивание урока Торы, полчаса — на игры с детьми, пятнадцать минут на спорт, столько же — на романтическую чашку чая с мужем на балконе и даже помыла окно — то я не горький неудачник, а прославленный герой, а значит, завтра смогу еще больше.

В эти дни одиночных камер и домашнего ареста мы обязаны подбадривать сами себя: «Смотри, я молодец, я не опускаюсь!»

Это не мелочи — это победы! Я каждый день становлюсь лучше!» Считая свои свершения — и считая дни до Шавуота — мы учимся ценить свои усилия, касающиеся как рутинной необходимой работы, так и еще более необходимой внутренней ду-

ховной работы, а не концентрироваться на том, чего мы еще не достигли. Омер учит нас праздновать свои успехи и использовать эту позитивную энергию для стремления к новым достижениям

ШАВУОТ

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

ИЗ КНИГИ «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

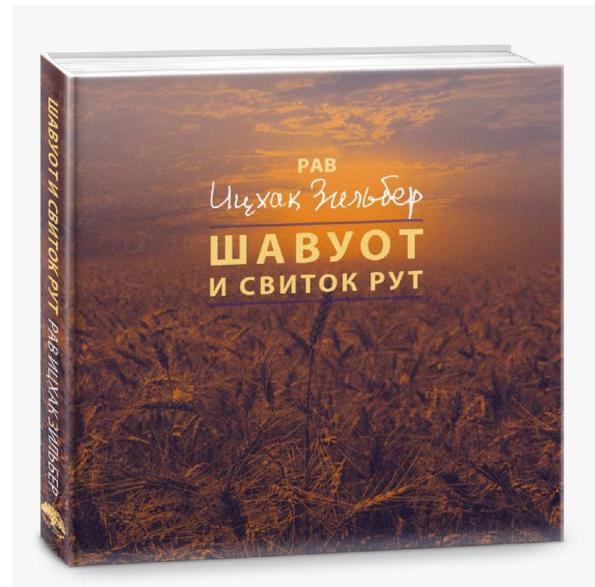
Евреи в пустыне. В недельной главе «Итро» рассказывается о величайшем событии в истории евреев и всего человечества – о получении Торы на горе Синай.

«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 не-

возможно! 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 объ-

ясняет 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.

В недельной главе «Ваэтханан» книги «Дварим» еще раз повторяются десять заповедей, которые евреи услышали непосредственно из уст Бога на Синае, и Моше, повторяя их, подчеркивает тот факт, что союз, заключенный Богом с еврейским народом, вечен. «Господь, Бог наш, заключил с нами союз при Хореве. Не (только) с нашими отцами заключил Господь этот союз, но (и) с нами, мы – это те, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня» (Дварим, 5:2–5).

Избранные стихи из Торы, повествующие об обстоятельствах дарования Торы, с комментариями рава Ицхака Зильбера

На третий месяц от Исхода евреев из Египта, пришли в этот день в пустыню Синай. Как понять «в этот день»? В тот день, когда начался третий месяц. Как понимать «на третий месяц»? Они вышли 15-го нисана, значит, две недели от нисана прошли, весь следующий месяц – ияр – прошел, и в пер-

вый день месяца сивана они пришли в пустыню Синай.

Но можно было написать: «в тот день, когда начался третий месяц». Почему написано «в этот день»? Для того чтобы научить нас: каждый раз, когда мы читаем Тору, это должно быть для нас чем-то новым, как будто это тот самый день, когда мы слышали голос Бога в пустыне Синай, день получения Торы.

И отправились из Рефидим. И пришли в пустыню Синай, и встали станом в пустыне. И расположился там Израиль напротив горы. Мехилта (устное предание танаим) замечает: обо всех передвижениях евреев написано во множественном числе: «и отправились», и «встали». А здесь написано в единственном числе: весь народ «расположился» у горы.

В течение всех странствий евреев по пустыне у них были споры, ругань, разные мнения. Единственной остановкой, где не было споров, где все были согласны, как один человек, – было подножие горы Синай, поэтому Бог дал им Тору. Бог видит, когда в народе есть единство.

Интересно, что в самом названии Рефидим, если переставить буквы, можно увидеть слово – «разделенные», содержащее намек на то, что люди делились на разные партии. Получается, что можно прочитать: «И покинули разделение» – ушли от разногласий, расположились у горы все, как один, и тогда Бог дал им Тору.

Это было с восточной стороны от горы Синай.

А Моше взошел к Богу. Что значит «к Богу»? Бог есть везде. Имеется в виду вот что: Моше поднялся на гору Синай, и там он «уединился» с Богом, Который с ним говорил. Рано утром на второй день сивана Моше поднялся на гору, и Бог ему с горы сказал, чтобы тот передал людям: «так» – только так, не измени и не отнимай, не добавляй: скажи (томар) дому Якова – женщинам, и расскажи (ва-тагед) сыновьям Израиля – это мужчинам. Выходит, сначала он должен был говорить с женщинами, а потом с мужчинами. На иврите, когда гово-

рят «томар» – имеется в виду вежливая, мягкая речь – с женщинами надо говорить мягче. «Тагед» – более серьезно, мужчинам Моше должен был изложить все строгости, наказания Торы.

Есть интересный мидраш, который замечает: Адаму, первому человеку, Бог дал свою заповедь с тем, чтобы он передал ее жене, и Адам передал Хаве, а она потом все испортила. Здесь же Бог сделал наоборот: прежде велел говорить с женщинами, так как в семье воспитание в руках женщин, от них многое зависит.

Вы видели – то есть это не предание, не со слов свидетелей вы знаете, что Я сделал с Египтом, а вы это видели сами. Здесь также сообщается еще одна мысль: безусловно, у египтян было и так много подлостей и грехов, но публично они были наказаны из-за вас. И вас понес Я на крыльях орла, и привел вас к себе. Когда это было? В тот день, когда евреи должны были собраться в Рамзесе. Ведь они были разбросаны по многим городам Египта, и, тем не менее, все быстро оказались на месте.

Я вас приблизил к себе – к тому, чтобы служить Мне.

А теперь, если вы будете слушаться Моего голоса и соблюдать Мой завет, то будете для Меня ценностью из всех народов, потому что весь мир принадлежит Мне.

«А теперь, если вы будете слушаться» – если согласитесь сейчас, потом будет легче. Самое тяжелое – это начать. Если вы слушаетесь Меня и будете соблюдать завет со Мной, сказал Бог, вы будете «ценностью» – будете избранными из всех народов мира. Весь мир – Мой, а вы будете царством священников и святым народом.

А вы будете царством коаним – можно понимать слово «коаним» как «великие, важные люди», а можно перевести его как «священники», – и святым народом – это те слова, что скажешь евреям. Другими словами, все люди имеют определенные обязанности, каждый человек ценен перед Богом, каждый имеет душу, но если вы будете соблюдать то, что Я вам скажу, вы будете

выше всех народов в духовном отношении, вы будете для Меня ценностью.

Есть еще красивое толкование, друш. Последние буквы слов «для Меня ценностью из всех народов» образуют слово «мила» – «обрезание»: чтобы стать евреем, мужчине необходимо сделать обрезание.

И пришел Моше, созвал старейшин народа и объяснил перед ними все слова, которые ему наказал Бог. И ответил весь народ вместе и сказал: «Все, что сказал Господь, исполним!». И передал Моше Господу слова народа. Моше каждый день утром поднимался на гору, здесь говорится о том, что произошло уже на третий день.

Вообще-то говоря, Бог ведь знает, согласен ли народ или нет, но мы должны учиться у Моше «дерех эрец», то есть правильному поведению. Несмотря на то, что Бог знает все сам, Моше был обязан подняться и доложить Ему о том, что ему ответили те, кого он спрашивал по поручению Бога.

Господь сказал Моше: «Я буду приходить к тебе, и будет появляться густое облако», туман – это будет служить доказательством для народа, что Бог с тобой говорит. Даже сейчас трудно создать облако искусственно. А природных облаков на Синае, как правило, не бывает почти никогда. «Чтобы знал народ, что Я буду говорить с тобой, также в тебя поверят навечно». И сообщил Моше слова народа Господу. Что ему было еще сообщать? Он сказал, что евреи хотят сами услышать голос – не человеческий, не голос Моше, а чтобы Бог дал им услышать Свой голос.

Сказал Господь Моше: «Иди к народу и готовь их сегодня и завтра, и пусть омоют одежды, пусть будут готовы к третьему дню». Имелось в виду, что евреи должны были отделиться от своих жен на эти три дня, отказавшись от супружеских отношений. Потому что на третий день сойдет Господь на глазах у всего народа на гору Синай. «Бог сойдет на глазах у всего народа» – вы увидите, что все, происходящее в этом мире – только от Бога.

А как понять «сойдет Бог на гору Синай», ведь Бог есть везде и всюду, что это значит

– Его ограничат пространством? Иногда мы говорим «палец Бога» – например, когда Он наказывал египтян, «рука Бога» проявилась при переходе через море – сказано, что евреи увидели «великую руку Бога». Неужели они видели руку? Нет – это образное выражение. Они видели, как сказано, «огонь, пламя, туман, звуки» – для того, чтобы они знали: все это – только от Бога. Ни у кого после этого не оставалось сомнений, что это – от Бога.

Как получается, что это был третий день? Повторим вкратце.

В первый день месяца сивана они пришли в пустыню Синай. На второй день Бог сказал Моше: «Так скажи дому Яакова, расскажи сыновьям Израиля. Вы видели, что Я сделал с Египтом». После этого им было предложено: возьмете Тору добровольно или нет? И все ответили в один голос: «Все, что Бог говорил, будем исполнять». Это было второго сивана. Третьего сивана Моше опять поднялся на гору и сказал, что народ согласен. Бог ему сказал: «Когда Я буду с тобой говорить, будет появляться облако».

Но Моше попросил: народ хочет еще одну вещь – он хочет слышать голос не из уст Моше, а из уст самого Бога. Бог ответил: хорошо, пусть готовятся три дня: четвертый, пятый и частично шестой.

Шестое число месяца сивана – это тот день, когда наши предки стояли у горы и слышали Десять Заповедей. Перед этим они поклялись все это выполнять. Это – праздник Шавуот. Почему он называется Шавуот? Шавуа на иврите означает «неделя», Шавуот – «недели», потому что от выхода из Египта до этого дня прошло семь недель.

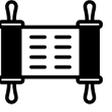
Установи границы для народа вокруг горы и скажи: «Берегитесь подниматься на гору или дотронуться до конца ее, кто дотронется до горы – умрет. Не должна дотронуться рука до горы, кто будет подниматься на гору, должен быть умерщвлен или забросан камнями. Ни скот, ни человек не должен остаться живым, если дотронуться до горы, а когда будет услышан протяж-

ной звук шофара, они смогут подняться на гору».

Здесь упомянуто смертное наказание забрасыванием камнями, которое также называется «скила». Как это делалось? Человека сбрасывали с высоты, и он ударялся о камень. Если от этого он умирал – все было закончено, если нет, то два свидетеля брали тяжелый камень и бросали на сердце осужденного. Практически этого не приходилось повторять. В Торе сказано: «Люби ближнего, как самого себя». Вы бы хотели умереть (если уж пришлось) с минимальными мучениями? Поэтому все делалось так, чтобы осужденные умирали быстро.

Вернемся к ограничениям вокруг горы Синай. После того, как Бог закончил говорить Десять заповедей, был слышен долгий звук шофара – рога, звук был очень громким. Это означало конец ограничений, после этого вход на гору был свободен. Талмуд говорит: не место красит место, а человек место. Когда все готовились услышать Десять заповедей, ни скоту, ни человеку нельзя было даже подойти к горе, а после того как все кончилось – любой, даже ритуально нечистый человек мог подняться на нее. Этим отличается Храмовая гора от горы Синай: там святость была только временная, а святость Храмовой горы – осталась навечно. Поэтому нам до сих пор нельзя туда подниматься, потому что мы ритуально нечисты. А где находится гора Синай, мы даже точно не знаем: где-то рядом, в Синайской пустыне, но там есть две или три горы, которые по описанию могут быть той самой.

И спустился Моше с горы к народу и освятил народ, и омыли они свою одежду. Моше рабейну не зашел к себе в шатер поесть или посмотреть, что там делается, он не пошел по своим делам, а как сошел с горы – сразу отправился к народу. Что значит «и освятил народ и омыли они свою одежду»? Он им сказал так: «Готовьтесь три дня, чтобы получать Тору, нужно быть в состоянии святости. Будьте готовы эти три дня не приближаться к женщине». Не имелось в виду буквально не подходить близко

к жене, имелось в виду – «быть с ней вместе».

И было, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. Моше подвел народ навстречу Богу, ближе к горе из стана, и встали они у подножия горы. Буквальный перевод слов «бетахтит а-ар» – «у подножия горы», но можно перевести их и так, что они были как будто «под горой», и боялись, как бы гора на них не опрокинулась. В Талмуде есть интересное толкование этому варианту понимания: когда евреи стояли у горы Синай, были гром и молнии, гора дрожала, – некоторые и подумали: а может, отказаться от обещания принять Тору? Но уже было страшно, и они побоялись. Получается, что в какой-то мере евреи приняли Тору с неким принуждением. И можно сказать, что это принятие Торы было не от всего сердца. Но после того, как евреи во времена Мордехая и Эстер видели, что вот-вот пропадут, и что, когда они вернулись к Богу, Он их спас, они вторично приняли Тору – от всей души и с радостью, и еще приняли дополнительную заповедь – Пурим.

«И было, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии... Моше подвел народ навстречу Богу». Этот день и есть праздник Шавуот. Почему в Шавуот принято всю ночь учить Тору, и изучение это называется «тикун» (исправлением)? Потому что люди, которым сказали, что в такой-то день Бог будет с ними говорить, должны были встать рано утром. А они спали, и Моше пришлось их будить. Ночной учебой мы показываем, что нам стыдно за это, и мы стараемся исправить поведение предков.

А гора Синай вся дымилась, так как Господь сошел в огне. И дым шел, как из извешковой печи, и дрожала вся гора кругом. А в книге «Дварим» написано «огнем до небес» (Дварим, 4:11). «До небес» – это образное выражение Торы, имеется в виду очень сильный огонь. Голос шофара становился все сильнее. Если бы трубил человек, кото-

рый, когда трубит, конечно, устает, в конце концов голос рога должен был бы ослабнуть, а здесь он становился все сильнее. Моше говорит, а Бог отвечает голосом. Моше, когда должен был повторять за Всевышним Десять заповедей для всего народа, чтобы все услышали, получил от Бога особую силу голоса.

Десять заповедей евреи получили так: первые две они услышали и поняли от самого Бога: «Я – Бог...» и «Да не будет у тебя богов, которых другие называют богами, перед Моим лицом...». Мы видим это из того, что эти две заповеди сформулированы от первого лица. А остальные восемь – «Не произноси Имени Бога...», «Помни день Субботы» и так далее, они услышали и поняли из уст Моше – это видно из того, что они сформулированы от третьего лица.

И сошел Бог на гору Синай, на вершину горы. Я бы сказал, что это – образное выражение, то есть весь народ видел, что получает Тору из рук Бога. Написано в другом месте, что Бог говорил с евреями с Небес, и они видели все и «голос слышали из огня» (Дварим, 4:36). Выходит, голос шел и отсюда и оттуда, значит, это образное выражение. И позвал Бог Моше к вершине горы и взшел Моше. И весь народ слышал, как Бог говорит: «Моше, взойди!». Моше поднялся на гору и скрылся в тумане.

И сказал Господь: сойди, предупреди народ, как бы не нарушили порядок, в котором они стоят, то есть как бы не начали подходить к горе, ведь они хотят быть ближе к Господу, чтобы видеть, и тогда случится, что многие из них падут мертвыми. Всевышний говорит здесь, что не будет делать чудес ради нарушителей. Но это будет большая потеря, если кто-то, даже один, умрет.

И также священнослужители, которые приближаются к Господу, чтобы служить Ему (приносить жертвы), должны освятить себя – держаться на своем месте, чтобы не поразил их Господь. Священнослужителей предупредили отдельно, чтобы не считали, что они самые важные персоны – им было сказано, что и они будут убиты, если подни-

мутся. Кто это «священнослужители»? До того как был построен временный Храм, жертвы приносили первенцы – священнослужителями были они. После греха золотого тельца, в котором участвовали многие первенцы, Бог передал эту привилегию Аарону и его сыновьям.

И Моше сказал Богу: «Не может народ подниматься на гору, так как Ты предупредил нас, сказав: "сделай границы у горы и освяти ее"». Интересный вопрос: ведь только три дня назад нас предупреждали. Зачем же снова это делать? Нам надо у самого Бога учиться, как себя вести: несмотря на то, что Он предупредил народ всего три дня назад, поскольку сейчас такой ответственный момент – надо было еще раз повторить предупреждение.

А вот что было четвертого сивана:

А Моше Бог сказал: взойди к Господу, то есть поднимись на гору Синай, ты и Аарон (брат Моше) – Аарону было позволено пройти дальше остальных, но все же не до того места, куда был допущен Моше, Надав и Авиу (два сына Аарона) и семьдесят старейшин народа Израиля – они должны были остановиться еще ниже, чем Аарон, и поклониться издалека. И Моше один подойдет к Господу, ближе. Что значит «к Господу»? – Туда, откуда исходило сияние. А они не подойдут, а народ вообще пусть не поднимается с ним.

Как мы упоминали, Всевышний сказал Моше, чтобы он готовил народ три дня: четвертый день, пятый и шестой. И Моше пришел, рассказал народу все слова Господа и все законы, и ответил весь народ в один голос и сказал: «Все, что сказал Господь, исполним».

Записал Моше все слова Господа, встал рано утром и построил жертвенник под горой, и поставил двенадцать жертвенников для двенадцати колен Израиля. «Записал Моше все слова Господа» – что именно записал Моше? Он начал записывать Тору. Бог ему велел начать записывать, и он записал, начиная с истории Сотворения мира, закончил всю книгу «Берешит», написал об Исходе из Египта, и продолжил до событий, свя-

занных с дарованием Торы, включив в написанные заповеди, данные в Маре.

«И встал рано утром» – это было уже пятого сивана, накануне шестого, когда были даны Десять заповедей. Затем Моше построил жертвенник, и они принесли жертвы.

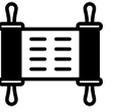
Послал он юношей из сыновей Израиля – первенцев, и они принесли всесожжения и зарезали жертвы мирные Богу – быков.

Взял Моше половину крови и влил в чаши, а другой половиной крови окропил жертвенник. «В чаши» – написано во множественном числе, так как их было две: одна для крови всесожжения, а другая – для мирных жертв, от которых ели как священнослужители, так и остальные.

Мудрецы говорят, что наши предки приняли завет еврейства тремя действиями: 1) обрезание – при выходе из Египта все сделали обрезание, 2) омовение в микве – в эти три дня, когда готовились к получению Торы, 3) жертвоприношение. В наше время, когда гер (прозелит) принимает еврейство, он тоже должен сделать эти три действия: обрезать, окунуться в микве и принять на себя Тору и все заповеди, а также в будущем, когда будет построен Храм, ему надо будет принести жертву.

Взял Моше книгу завета – от «Берешит» до получения Торы – и читал вслух народу, и сказали: «Все, что сказал Господь, исполним и послушаем». Очень важно, что они сказали сначала «исполним», а потом – «послушаем», а не наоборот, это показывает, насколько они доверяли Богу, понимая, что Он не даст им то, что невозможно выполнить. «Исполним все», сказали они, но так как нужно знать, что делать, поэтому добавили «послушаем».

Взял Моше крови и окропил народ – есть два объяснения: согласно одному из них, Моше буквально брызгал кровью на народ, а в Таргуме эти слова объясняются как «побрызгал кровью на жертвенник, чтобы искупить грехи народа», – и сказал: «Вот кровь союза, что Господь заключил с вами обо всех этих словах».

Поднялся Моше и Аарон, Надав и Авиу и семьдесят из старейшин Израиля. Здесь Моше учил с Аароном, Надавом и Авиу и с семьюдесятью старейшинами Израиля очень глубокие вещи о Боге, об ангелах и устройстве мира, это выражается следующими словами. И увидели Бога Израиля – очень много изучая, духовно постигли глубокие знания о Боге, и убедились, что Бог принимает участие в судьбе евреев настолько, что когда евреи попадают в беду, тогда Бог тоже «находится в беде с ними», если можно так выразиться, и на это намекает сказанное дальше: и под ногами Его, как образ кирпича из сапфира – когда евреи работали в Египте с кирпичами, Бог чувствовал их бедственное положение, а Его радость по поводу того, что они освободились, отражена словами как само сияние неба чистого. Так же написано и в Теилим (91:15): «Я с ним вместе в беде его», тем более, в радости.

И на великих – на старейшин, на Надава и Авиу – не наложил Бог руку, и видели духовно Бога, и ели и пили.

Есть граница, до которой человек имеет право «подниматься», то есть духовно постигать Бога, а далее – нет, ведь мозг человека ограничен.

Согласно преданию, упомянутые люди, сопровождавшие Моше – Надав, Авиу и семьдесят старейшин – проникли в это знание слишком глубоко, дальше, чем им было дозволено на их уровне. Поэтому в принципе они должны были понести наказание, но тогда Бог им наказания не дал, отложил его до другого случая. Когда же потом Надав и Авиу согрешили и были наказаны, им добавилось еще и за этот грех, и семьдесят старейшин тоже были наказаны позднее.

И сказал Бог эти слова, чтобы сказать им:

- 1. Я – Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства.**
- 2. Да не будет у тебя богов других (которых другие называют бога-**

ми) пред Моим лицом. Не делай себе никакого изваяния и изображения из того, что на небесах наверху, или на земле внизу, или в воде под землей. И не поклоняйся им и не служи им. Потому что Я – Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои.

3. Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно, потому что не пощадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно.

4. Помни день Субботы, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всю свою работу, а день седьмой – Суббота Господу, Богу твоему; не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб, ни рабыня твои, ни скот, ни пришелец, который в воротах твоих. Ибо шесть дней делал Господь Небеса и землю, море и все, что в них, и отдыхал в день седьмой, поэтому благословил Господь день Субботы и освятил его.

5. Чти отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на

земле, которую Господь, Бог твой дает тебе.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не давай против ближнего своего ложных показаний.

10. Не домогайся дома ближнего своего, не домогайся жены его, раба его, рабыни, вола, осла его и всего, что принадлежит ближнему твоему.

И весь народ видел звуки и пламя, голос шофара и гору дымящуюся, и убоился народ и задрожал, и встал издалека. Раши пишет: слова «весь народ видел» означают, что к моменту получения Торы Бог исцелил всех, кто страдал от какой-либо болезни или увечья. Люди, которые были слепы, тоже прозрели к этому моменту, чтобы могли видеть все чудеса Всевышнего.

Как понимать «видел звуки»? Звуки ведь слышат, а не видят. А тут сказано, что они видели звуки. Раши цитирует Мехильту (Итро, 9), в которой мудрецы отмечают интересную вещь: несмотря на то, что это невозможно в других ситуациях, во время дарования Торы евреи видели звуки и слышали видимое. Я этого долго не понимал, пока мне в руки не попал журнал «Техника молодежи» начала сороковых годов. Там есть статья «Видимые звуки», в которой говорится, что 25 октября 1942 г. во время Сталинградской битвы после каждой канонады люди видели бегущие по небу голубые волны, и нет никакого сомнения, что это были звуковые волны, которые в этом случае были видимы в воздухе.

И сказали евреи Моше: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Бог, как бы мы не умерли».

«Но теперь, зачем нам умирать? Ведь пожрет нас этот огонь великий: если мы еще будем слушать голос Господа, Бога нашего,

то умрем. Ибо какой человек из плоти, который бы слышал глас живого Бога, говорящего из среды огня, как мы, – и остался жив?» Согласно преданию, многие из сынов Израиля падали в обморок от этой грандиозной картины, и Бог, чтобы привести их в чувство, приносил запахи цветущих цветов, подобно тому как подносят нашатырный спирт. Отсюда в еврейском народе остался обычай раскачиваться во время изучения Торы, ведь сказано, что, когда евреи, стоя у горы Синай, видели звуки и пламя, они «задрожали» – в Торе это обозначено словом «ваянуу», которое также можно перевести как «зашатались». Они думали, что для получения всех остальных заповедей, которые Бог пожелает им дать, им придется готовиться и опять быть в таком же напряжении, какое они испытали, получая те, что уже услышали от Бога. И стали просить: зачем это нужно? Пусть Бог все скажет Моше, и тот передаст нам. Ты подойди ближе и послушай все, что скажет Господь, Бог наш, и ты передай нам все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и мы послушаем и будем делать. Сказал Моше народу: «Вы не бойтесь, ведь зачем Бог это сделал – чтобы поднять вас на высшую ступень с этим явлением пришел Бог, и чтобы был страх на вашем лице, чтобы вы не грешили». И стоял народ вдалеке, а Моше подошел к густому туману, где Бог. Мы уже говорили, что Бог есть везде и всюду, здесь же используется образное выражение, означающее, что народ видел: все это – гром, молнии и туман – не человеческих рук дело.

Сказал Господь Моше: так скажи евреям: «Вы видели, что Я с Небес говорил с вами». То есть голос Всевышнего шел сверху.

И еще Моше, прощаясь с евреями, рассказал им вот что. Господь услышал голос ваших слов, когда вы говорили со мной, и сказал мне Господь: «Я услышал голос слов народа, которые тебе говорили. Все, что они говорили – хорошо. О, если бы сердце их склонно было бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои все дни, чтобы хорошо было им и потомкам их вовеки!». С одной

стороны, Бог говорит: они хорошо сказали – «что скажешь, будем выполнять», но с другой стороны, Моше был не очень доволен тем, что они отказались дальше слушать заповеди от Бога, и попросили его передать им сказанное. Намек на это можно увидеть в том, как Тора записывает то, что они ему сказали: «и ты передай нам». Написано, что они сказали «ве-ат» – «и ты» – в женском роде (вместо «ве-ата»). В какой-то мере женщина считается слабее мужчины, этим Тора намекает на то, что Моше им сказал: вы ослабили мои силы тем, что не очень хотели чаще слышать слова самого Бога. Но все же они сказали – «что скажешь, будем выполнять».

Иди, скажи им: «вернитесь в ваши шатры», к семейной жизни, а ты, Моше, останься тут со Мною, и скажу тебе весь наказ, уставы и законы, которым ты будешь учить их – и Я буду учить тебя Устному Учению, а затем ты передашь им все подробности – чтобы они исполняли их на земле, которую Я даю им в наследство. Здесь объясняется, почему мы обязаны исполнять Тору. Все евреи стояли у горы Синай, и все дали клятву – за себя и за все поколения своих потомков. Кроме этого, Всевышний учит Моше, что у себя в стране у народа будет уверенность и безопасность, если он будет жить по этим законам.

Бережно исполняйте заповеди, как велел вам Господь, Бог ваш, не отклоняйтесь от Его слов ни вправо, ни влево. По всему

пути, по которому Господь, Бог ваш, велел вам идти, идите, чтобы вы жили и было вам хорошо, и чтобы продлились дни ваши на земле, которую унаследуете.

И сказал Бог Моше: взойди ко Мне на гору и будь там. Он должен был пробыть там сорок дней. Почему именно сорок дней? Я задумывался об этом, и мне кажется, что это связано с 40 днями, которые проходят от зачатия до того, как становится видно по плоду, мальчик это или девочка. И дам тебе скрижали каменные, и Учение, и наказ (заповеди), который я написал, чтобы их научить.

Поднялся Моше со своим служителем Йеошуа и взошел Моше на гору Бога. Йеошуа – ученик Моше – остался у горы на все сорок дней. А старейшинам он сказал: подождите здесь, пока не вернемся к вам, и вот Аарон и Хур – сын Калева бен Йефуне и Мирьям – с вами, у кого есть дело, подойдите к ним. И поднялся Моше на гору, и покрыло облако гору. И осенила слава Господня гору Синай, и это выразилось в том, что покрывало ее облако шесть дней; и воззвал Он к Моше в седьмой день из среды облака. И все видели, что здесь присутствует нечто божественное. А вид славы Господней, как огонь, пылающий на вершине горы, пред глазами сынов Израиля. И вошел Моше внутрь облака и поднялся на гору, и был Моше на горе сорок дней и сорок ночей.

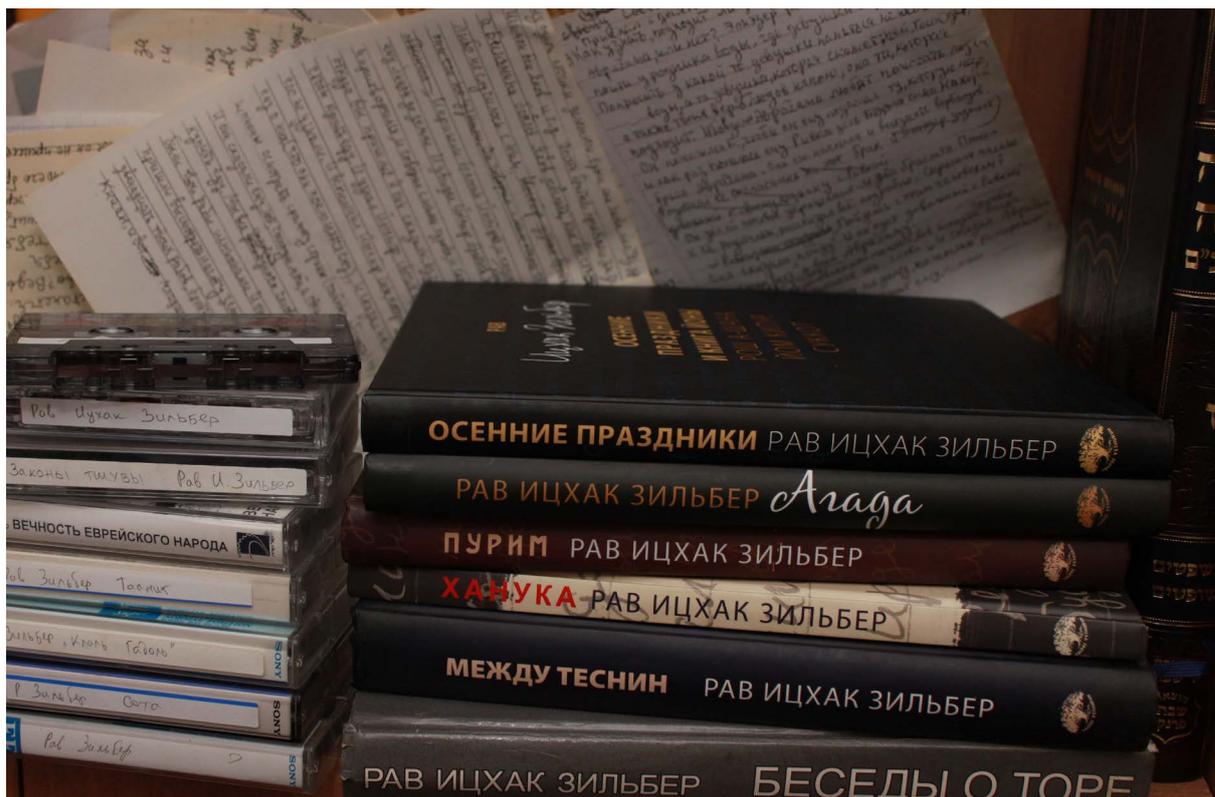
ПОЧЕМУ СВИТОК РУТ ЧИТАЮТ В ШАВУОТ?

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Почему свиток Рут читают в Шавуот? Этот вопрос задают мудрецы. Мы бы считали, что в Шавуот надо учить законы, читать 10 заповедей, изучать какие-нибудь книги, в которых говорится, как нужно себя вести, что нужно делать, чего делать нельзя. Почему же мы читаем свиток Рут, в котором нет ни законов ритуальной чистоты, никаких вообще запретов и повелений? Ведь это

просто некий рассказ о каких-то женщинах, о том, что с ними случилось, и как они себя вели.

И наши учителя приводят несколько объяснений обычаю читать Свиток Рут в ночь Шавуота: Свиток Рут читают в тот день, когда сыновья Израиля получили Тору. В этот день они все приняли на себя заповеди – фактически прошли гиюр, так же, как Рут.

Часть событий Свитка Рут происходит в сезон жатвы ячменя и сбора первого урожая. Праздник Шавуот отмечается как раз в это время.

Тора заповедует нам проявлять по отношению друг к другу милосердие, то есть помогать ближним и заботиться о них. По сути, Тора начинается и заканчивается этой темой: вначале есть рассказ о том, как Всевышний заботился об Адаме и Хаве (именно Он с самого начала их жизни давал им пищу и одежду). В самом конце Торы говорится о захоронении Моше, что тоже является актом милости. Из этого мы извлекаем урок: если видишь голодного и раздетого, накорми его и одень, если видишь умершего – похорони!

Книга Рут от начала до конца посвящена милосердию. Рут заботится о еде для свекрови, свекровь заботится о том, чтобы для Рут нашлась пара. Боаз заботится о том, чтобы Рут не ушла с поля голодной и так далее.

Свиток Рут учит нас, что жизнь, основанная на милосердии, заповеданном Торой, как бы трудна и трагична она ни была, в конце концов дает выдающийся результат. Вы-

ходит, для того чтобы получить Тору, самым главным условием должно быть доброе отношение к другим.

Когда евреи на очередной стоянке в пустыне были едины, никто ни с кем не спорил, Всевышний сказал: «о, надо срочно им дать Тору...», потому что ждать второй остановки не стоит, неизвестно, что потом произойдет.

Итро и Моше – тесть и зять. Наоми и Рут – свекровь и невестка. Считается, что в сфере человеческих отношений самые трудные отношения между свекровью и невесткой, а также между тестем и зятем.

Если люди сумели превозмочь эту трудность и достичь уровня, на котором способны делать друг для друга добро, поддерживать, заботиться, любить друг друга, – значит, они достойны получения Торы.

Свиток Рут показывает, какие хорошие отношения были между Рут и Наоми. Нечто похожее мы видим в главе «Итро», в которой рассказывается о даровании Торы и приводятся 10 заповедей.

Как бы вы назвали главу, где написаны 10 заповедей? «10 заповедей». Или «Моше», в честь пророка, получившего Тору. Но глава

названа «Итро». У Итро и Рут похожие имена. Корень обоих имен тот же, что и в слове «Тора». И Итро, и Рут приняли Тору, сделали гиюр, как и все евреи в момент принятия Торы. Итро – тесть Моше, и у них такие же хорошие отношения, как у Наоми и Рут.

Бывает, снаружи все выглядит хорошо, а внутри семьи непонятно, что происходит. Если люди исправили свои качества и правильно себя ведут даже в самых неприятных житейских случаях, такие люди могут передать нам Тору, и мы можем от них ее получить. Поэтому не случайно, что Десять заповедей записаны в главе Итро, а в Шавуот мы читаем Свиток Рут.

В конце Свитка Рут сказано: «Ишай породил Давида», из дома которого в будущем придет Машиах (пусть это произойдет скоро, в наши дни!)

Давид родился в Шавуот. (Отметим, что Шавуот – это не только день рождения, но и день смерти Давида. Таким образом, в Шавуот мы отмечаем и его йорцайт). По преданию, Книга Рут была записана пророком Шмуэлем – как раз с той целью, чтобы показать корни династии Давида.

Время действия Свитка Рут приходится на тот же период, что и в Книге Судей.

АКДАМУТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

«Акдамут» читают утром в Шавуот после чтения свитка Рут перед чтением Торы. Это стихотворение, написанное в средние века в еврейской диаспоре Германии.

Значение слова «акдамут» – «предисловие» или «вступление». Суть его в том, что перед тем, как начать свою речь, автор просит разрешения говорить о Всевышнем.

Автор «Акдамут» – рабби Меир бен рабби Ицхак. Он жил в 11-м веке в городе Вормс (там же, где Раши, и Раши какое-то время у него учился).

Известно, что сын рабби Меира был убит во время одного из первых крестовых походов. Самого рабби Меира заставили принять участие в диспуте с католическими священниками, и известно, что он рассказал им, как сильно Всевышний любит еврейский народ и какая награда ждет тех евреев, которые будут Ему верны.

Стихотворение написано на арамейском языке (который использует тот же алфавит, что и иврит) и имеет форму акростиха. Первые двадцать две строки расположены по порядку ивритского алфавита, первые буквы следующих четырех составляют имя автора, затем следуют строки с именем его отца, а затем – пожелание автора самому

себе вырасти в Торе и хороших поступках, а в конце зашифрованы традиционные «Амен» и благословение: «крепись и мужайся!»

На самом деле, «Акдамут» – это песнь хвалы Всевышнему и тому, как Он сотворил мир. Автор сокрушается о том, насколько мы не в состоянии Его понять и насколько не в силах Его отблагодарить. «Если бы моря были чернилами, – пишет он, – все леса – перьями, а все люди были бы писцами, и то они не смогли бы описать Его Величие». Далее он поет о Величии Всевышнего, о том, как все ангелы и весь мир восхваляют Его, а Всевышний ждет, чтобы Его восхвалял еврейский народ.

Все народы мира удивляются изгнанию сынов Израиля, восклицая: вы такие красивые, такие великолепные, зачем вы так мучаетесь, смешивайтесь с нами! Но евреи отвечают: мы ждем Избавления. Когда оно придет, вы увидите, каким будет Иерусалим, и увидите все чудеса, которые произойдут во время нашего избавления. Тогда будет происходить такое, что невозможно пересказать словами! Тогда же, по словам мудрецов, состоится поединок между диким быком и морским чудищем Левиафа-

ном. Когда поединок закончится, Всевышний убьет быка и устроит для нас пир. На том пиру будет особое вино, сохраненное с момента сотворения мира, и будут течь реки ароматнейшего масла, и мы будем сидеть счастливые и радостные оттого, что Всевышний нас возжелал и даровал нам Тору.

В чем смысл этого Мидраша? Бык – символ жажды власти. Морское чудовище – символ страстей. Те праведники, которые смогли побороть в себе обе эти страсти, получают право увидеть великое зрелище – вышеупомянутый поединок, – а затем вкусить яства от великолепной трапезы. У стихотворения «Акдамут» есть еще одна отличительная черта. Его рифма не меняется в те-

чение всего текста и представлена буквами «тав» и «алеф». «Тав» – последняя буква нашего алфавита, «алеф» – первая, и это значит, что, заканчивая Тору, мы начинаем читать ее заново. У нас есть предание, согласно которому, целью сотворения мира было дарование Торы. Главная цель Всевышнего – дать людям удовольствие от сотворенного, но, чтобы удовольствие это было заслуженным и ни у кого не возникало ощущения, что оно досталось даром, его надо заработать, исполняя заповеди. Тому же, каковы они и как их исполнять, нас учит Тора. Первый раз, когда мир вошел в состояние реализации замысла, – это и был День дарования Торы.

ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА ШАВУОТ

Законы

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

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

тоже. У себя дома делайте так, как вам нравится.

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

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

В Рош а-шана Всевышний судит весь мир, абсолютно 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.

Тикун лель Шавуот

Существует обычай, согласно которому мужчины в ночь Шавуота не спят и занимаются Торой, это называется тикун лель Шавуот («исправление ночи Шавуота»). Почему этот обычай относится только к мужчинам, но не к женщинам? Причина такова: накануне получения Торы евреи очень хорошо спали – для того, чтобы получить Тору, посчитали они, надо хорошо выспаться, чтобы не быть сонными и невнимательными. И утром, когда все уже было готово к получению Торы, и гора Синай дымилась, Моше пришел и обнаружил, что все приготовлено, но никого нет! Тогда он был вынужден идти и звать всех, будить и собирать к горе Синай. Если бы этот случай был единственным, к еврейскому народу не было бы претензий: чтобы подготовиться к такому великому событию, действительно, надо было выспаться. Но случилось и другое: когда сделали золотого тельца, все встали рано. Аарон привык, что евреи встают поздно, и подумал тогда: пока они встанут, пока что-то начнут делать, Моше уже придет. А они встали рано.

И вот теперь появилась претензия к еврейскому народу: для золотого тельца встали рано, а для получения Торы – поздно?! Значит, когда вас что-то очень интересует, вы встаете рано! И получается, что вы не встали вовремя перед получением Торы не

потому, что вы хотели хорошо подготовиться, а потому, что вас это, по-видимому, недостаточно интересовало. И это мы исправляем, изучая Тору всю ночь Шавуота – совершаем тикун лель Шавуот. Но еврейские женщины не участвовали в создании золотого тельца, и поэтому это им не нужно было исправлять.

У знатоков Торы принято учиться по книге «Тикун лель Шавуот» - это сборник отрывков из Торы и из книг Пророков и Писаний, в основном начала и концы глав. Некоторые места, связанные с Шавуотом, приведены в более расширенном виде, такие как Десять заповедей и свиток Рут целиком. Если остается время, учат по этой же схеме и Мишну, устное предание. Но этот способ хорош для тех, кто все это уже учил, и хочет «пробежаться» по всей Торе как по конспекту; тем же, у кого нет таких знаний, жаль тратить время на «конспекты», они в этом случае будут бесполезны. Лучше учить тогда что-нибудь одно, но углубленно.

Названия праздника

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

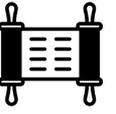
- Праздник Жатвы – Хаг а-кацир (Шемот, 23:16). В это время жнут пшеницу, а в Храм приносят квасные хлеба.
- День Первинок – Йом а-бикурим (Бемидбар, 28:26) – приносятся первые плоды.
- Праздник Дарования Торы – Йом матан Тора.
- День Собрания – Йом а-кагаль (Дварим, 18:16), – в этот день мы объединились. 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 «шва» – «клятва». В этот день были даны две клятвы: наша – Всевышнему, и Всевышнего – нам.
- Ацерет, что значит «остановиться» или «собраться».

Символика праздника

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

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

Если Рош а-шана и Йом Кипур – это дни суда, когда решается, что будет в течение всего года, то в Шавуот решается, имеет ли мир силы существовать дальше или не имеет. Получается, что если еврейский народ не принимает Тору, то весь мир идет опять к тому, что было в первый день Творения: будто все разрушается. Когда Всевышний сотворил мир, он заключил с ним договор:

ты, мир, будешь существовать. Но до получения Торы твое существование будет шатким. А далее все будет зависеть от того, что произойдет шестого сивана. Если евреи получат Тору – хорошо, а если нет – мир будет разрушен. В некотором аспекте существование всего творения было запланировано только до этой даты.

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

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

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

день благодарности Всевышнему за Землю Израиля.

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

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

Получается, что праздник Шавуот – это праздник нашей самоидентификации, мы стали нацией, получили религию, землю и правильную форму государственной власти по Торе. Народ Израиля, Земля и власть не могут быть оторваны от Торы. В этот день мы получили нашу Тору, нашу религию. С этого дня мы начинаем благодарить Бога за нашу землю и приносить первые плоды земли.

И это день рождения царя Давида.

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

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

ГОВОРИМ КРАСИВО

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Имена действующих лиц Свитка Рут, которую читают в Шавуот, достойны отдельного поста в блоге.

Начнем с Боаза, ударение в котором приходится на первый слог. В ТАНАХе есть несколько имен, построенных по похожей модели, например, Охад и Цохар (см. Берешит, 46:10). Комментатор РАДАК, рабби Давид Кимхи, считает, что это имя происходит от выражения «бо оз», «в нём сила».

С Наоми всё сложнее и интереснее. Не совсем ясно, считается ли камац под нуном обычным камацем или малым, «камац катан». Если первое — это имя читается как Наоми. Если последнее — как Нооми.

Смысл имени можно понять из следующего отрывка: «И сказала она им: не зовите меня Наоми, а зовите меня Мара (Горькая), ибо послал мне Всемогущий горесть великую» (Книга Рут, 1:20)

Если свекровь Рут, потерявшая мужа и сыновей, просит звать ее «горькой», следовательно, имя Наоми должно выражать противоположный смысл. Аналогичное противопоставление есть у пророка Йешая-

гу: «Горе вам, называющие зло добром и добро злом, считающие тьму светом и свет тьмою, считающие горькое сладким и сладкое горьким!» (Йешаягу, 5:20)

Дополнительный смысл можно почерпнуть из притч царя Соломона: «Вода краденая сладка, и утаенный хлеб приятен» (Мислей, 9:17)

«Сладка» = «приятен», имя Наоми тем самым выражает оба этих значения.

И, наконец, имя Рут. Мудрецы Талмуда аллегорически относят это имя к глаголу «рава» (насыщать): «Почему наречено ей имя Рут? От нее произошел царь Давид, который насытил Всевышнего песнопениями и прославлениями».

Кроме того, мудрецы находят намек на галахический статус Рут, перешедшей в иудаизм. Будучи нееврейкой, она должна была исполнять 7 заповедей сыновей Ноя. Гиматрия, т. е. числовое значение Рут равняется 606. $606 + 7 = 613$, после перехода в иудаизм Рут вела полноценный еврейский образ жизни.

