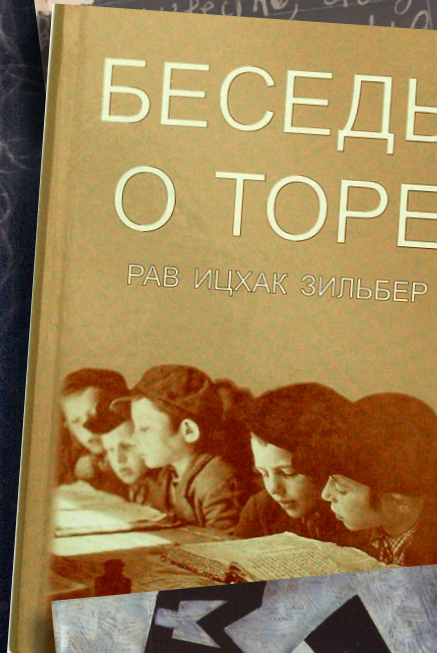
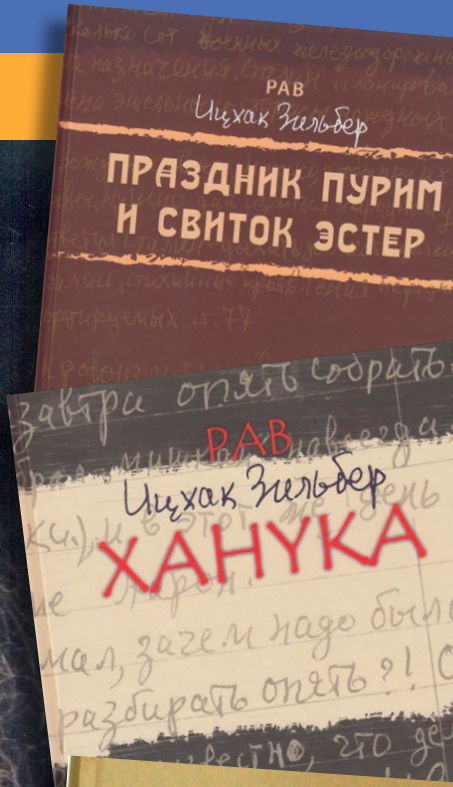

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НАСО» 342 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	19
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	32
ЭЗРАТ НАШИМ В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	33
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34
ШАВУОТ	37

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 левииим, 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 изоляции нечистого человека, а также упомянем заповедь о том, как должен поступить муж с подозреваемой в измене женой, закон об обете незирут и заповедь, предписывающую коһанам благословлять народ.

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

Недельная глава Насо

26-27 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:01	8:18
Хайфа	7:09	8:22
Москва	8:35	10:23
Ст. Петербург	9:34	12:21
Одесса	8:17	9:34
Киев	8:35	10:01
Рига	9:37	11:34
Берлин	8:53	10:26
Сидней	4:38	5:37
Нью Йорк	7:58	9:06
Атланта	8:21	9:23
Бостон	7:51	9:01
Торонто	8:29	9:41
Лондон	8:45	10:11

ВЕБИНАРЫ ШАВУОТ ZOOM

СРЕДА, 24 МАЯ

7:00 PM Р. Даниэль Бержанер: Йом тов в канун Шабата в свете алахи и агады

8:00 PM Р. Нахум Шатхин: Афтара главы Насо: Машиах не из колена Йеуды

9:00 PM Р. Леви Гдалевич: Умный в гору не пойдёт?

10:00 PM Мирьям Злотник: Любовное таинство.

ХЕСЕД

ПОМОЩЬ К ПРАЗДНИКУ ТОРЫ — ШАВУОТ

очень многодетным семьям

(от 8 и более детей) русскоязычных раввинов и аврехим

toldot.com/money/hesed/

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛАВА В ТОРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

Здесь определены три вида нечистоты: первый вызван болезнью, признаки которой видны на теле (проказа), второй — выделениями из тела и третий — контактом с трупом.

Все эти виды нечистоты уже знакомы нам по книге «Ваикра»: о проказе говорится в главе «Тазриа», о выделениях — в гла-

ве «Мцора», о контакте с трупом человека — в главе «Эмор» и о контакте с трупом животного — в главе «Шмини».

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила очищения нечистого человека также зависят от вида нечистоты. Так, прокаженный — после того, как проказа миновала, — очищается иным обрядом (мы говорили о нем в главе «Мцора»), нежели нечистый от контакта с трупом человека. Последний нечист семь дней и очищается водой, смешанной с пеплом красной коровы (что это такое, мы узнаем чуть ниже — в главе «Хукат»), на третий и седьмой день нечистоты и погружением в миквэ в седьмой день. Прикоснувшийся к мертвому животному (глава «Шмини» книги «Ваикра») нечист в этот день до вечера и очищается погружением в миквэ. Нечистый от истечения слизи должен окунуться в родниковую воду. В случае двух первых видов нечистоты приносятся также соответствующие жертвы в Храм.

Указывая, что есть места, в которых ритуально нечистый человек находится не

должен, закон таким образом приказывает нам чтить святость.

Как мы можем проявить такое почитание сегодня?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«И велит ей коhen приблизиться, и поставит ее пред Г-сподом. И возьмет коhen святой воды в глиняный сосуд, и земли, которая на полу скинии... и положит в воду. И поставит коhen женщину пред Г-сподом, и обнажит [волосы на] голове женщины (снимет головной убор. — И. 3.), и положит на ее ладони памятное приношение, это при-

ношение ревности; а в руке коhenа будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее коhen, и скажет женщине: “Если... не совратилась ты осквернением при муже твоём, будешь невреждена от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты совратилась при муже твоём... войдет эта вода, наводящая проклятие, во внутренности твои — чтобы вспучить живот и опавшим [сделать] бедро”. И скажет женщина: “Амен, амен”. И напишет коhen эти проклятия на свитке, и сотрет [высохшие на свитке чернила] в горькую воду. И даст он женщине выпить горькую воду...» (5:16—20, 22—24).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обет имеет в виду три ограничения: назир не должен пить вино и есть виноград, ему нельзя стричь волосы и находиться в

контакте с мертвым телом (даже в случае смерти самых близких родных: отца, матери, брата, сестры, сына, дочери, жены).

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

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

Завершается шестой раздел заповедью о благословении коһаним народа.

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

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

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

вые 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 Йеहुды.

Ему было известно, что среди царей, которые от него произойдут, два — Шломо и Машиах — будут царствовать и на суше, и на море. Нахшон решил принести в дар Храму серебряную чашу, символизирующую море, и серебряный шарообразный кубок, символизирующий землю (представление о земле как о шаре для того времени просто удивительно!). Кубок весил семьдесят шекелей, что указывало на семьдесят народов мира. Согласно Торе, их именно столько — по числу потомков Ноаха. Вы знаете, что после потопа на земле остались только Ноах и его сыновья Шем, Хам и Йефет. Тора перечисляет семьдесят их детей и внуков (Брешит, 10), от которых и произошли все современные народы.

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

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

Бычок должен был напомнить о заслугах Авраама, на третий день после обрезания

побежавшего за теленком в коровник, чтобы угостить странников; баран — о заслугах Ицхака, лежавшего связанным на жертвеннике (вместо него, как вы помните, принесен был в жертву баран, запутавшийся рогами в ветвях); ягненок — о заслугах Яакова, который двадцать лет пас овец Лавана, постоянно его обманывавшего, и все трудности выдержал.

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

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

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

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

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

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

Ложка весом в десять золотых шекелей в его приношении символизировала десять

заповедей. Все остальные его дары и жертвы также имели отношение к Торе.

И таким образом в мидраше объяснены приношения всех колен.

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

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

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

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

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

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

Мать Шимшона, жена Маноаха, была бесплодна. Однажды к ней пришел ангел в образе человека и сказал: «Ты бесплодна и не рождаешь, [но] зачнешь и родишь сына. А теперь остерегайся: не пей вина... и не ешь

ничего нечистого. Ибо... родишь сына, и бритва не коснется его головы, потому что назиром Б-га будет мальчик от рождения. И с него начнется спасение Израиля от рук филистимлян» (Книга Судей, 13:3—5).

Шимшон совершил много добрых дел. Двадцать лет он был судьей в народе Израиля и не брал платы за свою работу. Ни разу в жизни он никого не затруднил и не обременил самой мелкой просьбой, вроде «отнеси мой посох туда-то» (Сота, 10). Но у Шимшона был один недостаток: он «следовал за своими глазами». В городе Тимна Шимшон познакомился с одной филистимлянкой и сказал родителям: «Я хочу на ней жениться». Отец и мать возразили: «Неужели среди дочерей твоих братьев и во всем народе нет девушек, что идешь брать жену из филистимлян?» «Мне она нравится», — ответил Шимшон (букв. «Она хороша в моих глазах»). Он принял неверное решение, что потом и подтвердилось (см. Книга Судей, 14).

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

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

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

В главе «Мцора» книги «Ваикра» мы уже упоминали о наказании, понесенном Мирьям, сестрой Моше-рабейну, за необдуманный разговор о брате (произошло это, когда евреи находились в пустыне, и сам этот эпизод Тора излагает в последней части следующей недельной главы — «Беаалотха»). Но в обстоятельствах этого наказания содержится и воздаяние за другой, хороший ее поступок. Когда в Египте фараон отдал приказ уничтожить всех новоро-

жденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле (он боялся, что один из них станет освободителем еврейского народа, как ему предсказали маги и чародеи), то мать Моше, будущего вождя Израиля, спрятала его, опустив в корзине в реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, чтобы узнать, что произойдет с братом. За это весь еврейский народ неделю ждал ее и не двигался со стоянки, пока она полностью не излечилась от проказы. Короткое время, что она провела у реки в ожидании, как решится участь брата, было многократно воздано ей за эту неделю.

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

Путники, изредка встречавшиеся евреям в пустыне, видели, что те несут два ков-

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

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

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

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

ТОРА ОБ ИСПОВЕДИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Насо» — вторая глава книги «Бемидбар» — самая большая глава в Торе. Она содержит сто семьдесят шесть стихов, в числе которых — восемнадцать заповедей. Глава завершает подсчет левитов, начатый в предыдущей главе, и определяет их обязанности при переносном Храме

Среди заповедей, которые глава излагает после того, как заканчивает описание подсчета левитов, есть такая: «Если мужчина или женщина совершат [что-либо] из всех грехов человеческих... То пусть признают свой грех... и возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть прибавит к нему...помимо овна искупления» (5:6—8).

К чему обязывает нас эта заповедь? Рассмотрим ее настолько подробно, насколько это возможно в коротком разговоре. «Пусть признают свой грех». Под этим выражением Тора подразумевает исповедь.

Это единственное место в Пятикнижии, где говорится об исповеди. Что такое в понимании Торы «признать свой грех»? Как именно человек должен исповедаться? Перед кем признаться в том, что плохого он сделал?

Еврей, который исповедуется, не обязан никого ставить в известность о том, что именно он совершил. Исповедь еврея не предполагает признания ни тому, перед кем он провинился, ни священнику. Исповедуется еврей только перед Б-гом. Между ним и Б-гом нет посредников. Только Б-гу он высказывает свое сожаление о том, что сделал, и свою решимость больше так не делать. Это и есть исповедь — пожалеть об ошибке и твердо решить больше ничего подобного не делать.

«Совершат [что-либо] из... грехов». Это выражение комментаторы понимают совершенно конкретно. Сопоставляя его с аналогичными выражениями в Торе, они приходят к заключению, что Тора имеет в виду грабеж, т.е. присвоение чужих денег или имущества, и ложную клятву, скажем, клятвенное отрицание того, что эти деньги были взяты. И уже из этого заключения Рамбам делает вывод, что требование исповеди распространяется на любой дурной поступок, если человек в нем раскаялся.

«... Возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть прибавит...» Человек обязан вернуть похищенное тому, у кого он похитил, или — если ограбленный умер — его наследникам (подразумевается наследование по законам Торы). Талмуд указывает: молча, без объяснений, передал деньги настоящему владельцу — заповедь выполнил. Скажем, человек украл мотоцикл, а потом раскаялся. Он вполне может позвонить и сказать пострадавшему: за Вашей дверью под ковриком лежит такая-то сумма (равная стоимости мотоцикла). И даже не назвать своего имени.

Возможна другая ситуация: похитителю было предъявлено обвинение в хищении, а он клятвенно отрицал, что взял чужое. В таком случае, если он впоследствии раскаялся и признал свою вину, он добавляет к стоимости похищенного еще четверть от нее (в Торе сказано — пятую часть, что подразумевает — от всей суммы; например, украденные 100 рублей следует возместить 125 рублями, так что добавочные 25 составля-

ют одну пятую от 125). Добавочная сумма вручается отдельно от основной.

Бывают ситуации, когда нанесению материального ущерба сопутствует ущерб физический или моральный. В этих случаях человек обязан просить прощения у того, кого он обидел своим поступком. Но это не исповедь. Если его действия как-то обидели другого, человек просит прощения. Если обиды не было — например, сумма похищена из совместного бизнеса, чего партнер не заметил, — прощения не просит. И даже не обязан афишировать возврат денег.

Грабеж на дороге, скажем, трудно представить себе без нанесения телесных повреждений и морального ущерба. В таком случае, говорит Рамбам, необходимо не только возместить материальный ущерб, но и просить прощения, в отличие от ущерба, который достаточно возместить.

«...помимо овна искупления...» Кроме исповеди и возвращения похищенного, давший ложную клятву должен еще принести жертву ашам (повинную жертву). Он отправляется к потерпевшему, вручает ему в той или иной форме добавочную пятую часть, а потом идет в Храм и совершает жертвоприношение. В наше время, поскольку нет жертвоприношений, нет и добавочной пятой части.

Для заповеди, о которой мы говорим, характерна четкая последовательность действий. Она отражает очень важную закономерность: исповедаться человек должен перед Б-гом, жертву он приносит Б-гу, а вот прощения просит у того, кого обидел, и это он обязан сделать в первую очередь, прежде чем принесет жертвоприношение. Говорит Талмуд: отдал награбленное перед жертвой — выполнил (заповедь), сделал наоборот — не выполнил.

Для того, чтобы Всевышний простил виновного, его сначала должен простить тот, кого он обидел. Так что не только от нашей готовности раскаяться, но и от нашего умения прощать зависит очень многое.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

Мы нуждаемся в благе с Небес, но не можем получить его своими силами. Необходимые духовные качества есть у левитов.

Притча

Один купец отправился за море вместе с сыновьями. Он решил не брать с собой слуг, чтобы сэкономить. Купец был стар и уже не мог готовить себе пищу, а из его сыновей только один умел готовить. Но отец заметил, что тот недолюбливает братьев и беспокоился, что он не будет готовить им из вредности. Тогда он поступил хитро: когда собирались, он тайком велел слуге занести в корабль кастрюли большого размера, а всю маленькие уничтожить. Таким образом, даже если его сын захотел бы готовить только себе, он не смог бы варить маленькую порцию в большой кастрюле, а будет должен наполнить ее. А этого хватит на всех.

Смысл этой притчи в том, что евреи нуждаются в благе с Небес, но своими силами получить его не могут. А коэны, которые вышли из колена Леви, которое служит в Храме, обладают необходимыми духовными силами и качествами для того, чтобы провести благо на землю, как говорит Мидраш: «Взгляд Б-га (устремлен) на трепещущих перед Ним» — это говорится о колена Леви. И это то, что сказано: «Пищу дал он трепещущим перед Ним, помнит союз Свой вечно». Богобоязненность и праведность колена Леви будет вечной, и оно всегда будет достойно получать благословение с Небес. Но что если колено Леви захочет получать благо только для себя, но не для других колен? Чтобы этого не произошло, Всевышний сказал Аарону: «Не будешь наследовать их землю, и не будет тебе надела среди них» — не сможешь «готовить себе в маленькой кастрюле», ведь твой надел Я, а Я нахожусь среди всех сынов Израиля, так что и твой надел находится «в большом котле» вместе со всеми. Таким образом,

никакой обвинитель не сможет приостановить поток изобилия, ведь благословение придет в заслугу колена Леви, и придет оно в большом количестве. Самому колена столько не будет нужно, оно выльется на весь народ Израиля, а народ, в свою очередь будет отделять от этого труму кознам и десятину левитам, благодаря которому это изобилие получил. Ведь если бы у колена Леви был собственный надел, как могли бы остальные евреи получать благо с их помощью? И это то, что сказал пророк: «Принесите все отделенное в хранилище (которое было при Храме — прим.), и это будет для постоянного пропитания в Моем доме (для козна и левита — прим.)». И Всевышний сказал: «Испытайте Меня этим, — сказал Б-г Воинств, — не открою ли вам небесные “окна”, и не вылью ли на вас благословение до бесконечности», то есть, Всевышний даст народу больше, чем необходимо, чтобы они давали то, что полагается кознам и левитам. И сказали мудрецы: «до бесконечности» — ад бли дай, — пока ваши губы не иссохнут от повторения: «хватит» — ад ше-иблу (сфатаим) ми-ломар дай (от изобилия).

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШАВУОТ

В этот праздничный день (йомтов) читают специальный отрывок из книги Шемот (19:1–20:23), который рассказывает о Даровании Торы на Синае. К Торе вызывают пять человек, не считая мафтира.

19 1. В третьем месяце после исхода сынов Израэля из земли Мицраима, в этот день, пришли они в пустыню Синай. 2. И отравились они из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и расположились станом в пустыне, и станом стоял там Израэль против горы. 3. И Моше взошел к Б-гу, и воззвал к нему Господь с горы, сказав: Так скажи дому Йаакова и возгласи сынам Израэля: 4. Вы видели, что Я содеял Мицраиму, и поднял вас на крыльях орлиных, и принес вас ко Мне. 5. И ныне, если слушать будете голоса Моего и хранить Мой завет, то будете Мне сокровищем из всех народов (или: будете Моим достоянием больше всех народов), ибо Мне (принадлежит) вся земля. 6. и вы будете Мне царством слугителей святому и святым народом. Вот речи, которые тебе говорить сынам Израэля. 7. И пришел Моше, и созвал старейшин народа, и изложил пред ними эти речи, которые заповедал ему Господь. 8. И ответили они, весь народ вместе, и сказали: Все, что говорил Господь, исполним. И передал Моше речи народа Господу. 9. И сказал Господь Моше: Вот Я приду к тебе в гуще облачной, чтобы слышал народ, как Я говорю с тобой, и также тебе будут они верить вовеки. И поведал Моше речи народа Господу. 10. И сказал Господь Моше: Иди к народу и свяжи (готовь) их сегодня и завтра, и пусть вымоют они свое платье. 11. И чтобы готовы были они к третьему дню, ибо в третий день низойдет Господь на глазах у Всего народа на гору Синай. 12. И грань проведи вокруг народа, говоря: Остерегайтесь восходить на гору и (даже) касаться ее края. Всякий,

кто прикоснется к горе, смерти предан будет. 13. Да не коснется такого рука, но будет он побит камнями или сброшен вниз (с возвышения), — будь то скот или человек, в живых не быть ему. (А) по долгом трублении рога могут взойти на гору. 14. И спустился Моше с горы к народу, и освятил его, и вымыли они свое платье. 15. И сказал он народу: Будьте готовы к (сроку) трехдневному; не подступите к женщине. 16. И было: на третий день, с наступлением утра, были громы и молнии, и облако тяжелое на горе, и голос шофара сильный очень. И вострепетал весь народ, который в стане. 17. И вывел Моше народ навстречу Б-гу из стана; и стали они у подножия горы (или: под горой). 18. А гора Синай дымилась вся, потому что нисшел на нее Господь в огне. И восходил от нее дым, как дым печи обжиговой; и содрогалась вся гора очень. 19. И голос шофара нарастал и окреп очень. Моше говорил, а Б-г отвечал ему (ниспосланием) голоса. 20. И нисшел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моше на вершину горы, и взошел Моше. 21. И сказал Господь Моше: Спустишь, остереги народ, чтобы не порывались к Господу, видеть, (не то) падет из него много. 22. И также священнослужители, подступающие к Господу, должны освятить себя, чтобы не пробил в них брешь Господь. 23. И сказал Моше Господу: Не может народ взойти на гору Синай, ведь Ты остерег нас, сказав: Огради гору и освяти ее. 24. И сказал ему Господь: Иди, спустись. И взойдешь ты и Аарон с тобою, а священнослужители и народ не должны порываться взойти к Господу, чтобы Он не пробил в них брешь. 25. И спустился Моше к народу, И сказал им (это).

20 1. И говорил Б-г все эти речи, сказав: 2. Я Господь, Б-г твой, Который вывел

тебя из земли Мицраима, из дома рабско-го. 3. Да не будет у тебя божеств чужих пред Моим лицом. 4. Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. 5. Не поклоняйся им и не служи им; — ибо Я Господь, Б-г твой, Б-г ревностный, поминающий вину отцов сыновьям до третьего и четвертого поколения ненавидящих Меня. 6. И милость творящий тысячным (поколениям) любящих Меня и соблюдающих Мои заповеди. 7. Не возноси Имени Господа (не клянись им) напрасно, ибо не простит Господь тому, кто возносит Имя Его напрасно. 8. Помни день субботний, чтобы святить его. 9. Шесть дней работай и делай всякое твое ремесло. 10. А седьмой день — суббота Господу, Б-гу твоему. Не делай никакого ремесла — ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни твой чужеземец, который в твоих вратах. 11. Ибо шесть дней созидал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почил Он в седьмой день. Потому благословил Господь день субботний и освятил его. 12. Почитай твоего отца и твою мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе. 13. Не убей; не прелюбодействуй; не укради; Не дай о ближнем твоим свидетельством ложного. 14. Не возжелай дома ближнего твоего; не возжелай ни жены ближнего твоего, ни его раба, ни его рабыни, ни его вола, ни его осла, и ничего, что ближнему твоему (принадлежит). 15. И весь народ, видят они голоса и сполохи, и голос шофара, и гору дымящуюся. И увидел народ, и дрогнули они и стали поодаль. 16. И сказали они Моше: Говори ты с нами, и будем слушать; и да не говорит с нами Б-г, чтобы нам не умереть. 17. И сказал Моше народу: Не бойтесь, ибо чтобы вознести вас пришел Б-г и чтобы Его (Б-жий) страх был пред вашими лицами, чтобы вы не грешили. 18. И стоял народ поодаль, а Моше подступил ко мгле, туда, где Б-г. 19. И сказал Господь Моше: Так скажи сынам Израэля: Вы видели, что с не-

бес говорил Я с вами. 20. Не делайте при Мне божеств серебряных, и божеств золотых не делайте для себя. 21. Жертвенник земляной сделай Мне и приноси на нем твои всесожжения и твои мирные жертвы: твой мелкий и твой крупный скот. На всяком месте, где возглашать дозволю ИМЯ Мое, Я приду к тебе и благословлю тебя. 22. А когда жертвенник из камней будешь делать Мне, не клади их тесанными, чтобы ты не занес твоего меча над ним и (тем) осквернил его. 23. И не восходи по ступеням к Моему жертвеннику, чтобы не открылась твоя нагота при нем.

Для мафтира установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 28:26–31), посвященный жертвоприношениям Шавуота.

28 26. И в день первых плодов, когда приносите новое хлебное приношение Господу, в седмицы ваши, наречение святым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 27. И приносите жертву всесожжения в удовольствие Господу: двух молодых тельцов, одного овна, семь агнцев по первому году. 28. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного тельца, две десятых (эфы) на одного овна. 29. По одной десятой (эфы) на одного агнца, для семи агнцев. 30. Один козел, чтобы искупление совершить над вами. 31. Помимо постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем совершите (это); без порока будут они у вас, и возлияния при них.

В качестве афтары в этот праздник читают отрывок из книги Йехезкеля (1:1–28, 3:12), где пророк описывает, как ему была показана в пророческом видении «Колесница» – символическое описание того, как Всевышний управляет миром.

1 (1) И было: в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца, – и я среди изгнанников при реке Кевар, – открылись небеса, и я увидел видения Б-жьи. (2) В пятый день того месяца (того же года), он же пятый год изгнания царя Йойахина, (3) Было слово Г-сподне к Йехезкелю, сыну Бузи, священника, в земле Касдим, на реке Кевар, и была на нем там рука Г-сподня. (4) И уви-

дел я: вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг него (облака), и как бы хашмаль (сверкание) – изнутри огня. (5) И внутри него – подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку (со стороны, обращенной к пророку). (6) И четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого из них. (7) И ноги их – ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая медь. (8) И руки человеческие под крыльями их с четырех сторон их, и лица и крылья – у (всех) четырех. (9) Крылья их соприкасались друг с другом; не оборачивались они в шествии своем; каждый шел в направлении лица своего. (10) И образ лиц их – лицо человека, и лицо льва – справа у (каждого из) четырех, и лицо быка – слева у (каждого из) четырех, и лицо орла у (каждого из) четырех. (11) И (таковы) лица их. И крылья их разделены сверху, и два (крыла) соприкасаются у одного и другого, а два – покрывают тела их. (12) И каждый шел в направлении лица своего; туда, куда возникнет желание идти, туда шли; в шествии своем не оборачивались. (13) И образ живых существ этих подобен огненным углям пылающим, подобен факелам; он (огонь) блуждает меж живых существ этих, и сияние у огня, и молния исходит из огня. (14) И живые существа эти двигались вперед и назад, как вспышки молний. (15) И я увидел живые существа эти, и вот одно колесо внизу у (каждого из) живых существ этих для четырех лиц его. (16) Вид колес этих и свойства их, словно у драгоценного камня, и образ один у всех четырех; вид их и свойства их таковы, будто одно колесо внутри другого. (17) В направлении каждой из четырех сторон своих шли они и не оборачивались в шествии своем. (18) А ободья их – и высоки они и ужасны, и ободья эти кругом полны глаз у всех четырех. (19) И когда шли живые существа эти, двигались колеса подле них, а когда поднимались живые существа эти снизу (вверх), поднимались и колеса. (20) Куда возникнет желание, туда и шли они, куда бы ни (повлекло их) желание

идти; и колеса поднимались подле них, ибо дух живых существ (был) в колесах. (21) Когда те шли – шли (и) эти, и когда те стояли – стояли (и) эти, и когда те поднимались – соответственно снизу (вверх) поднимались колеса, ибо дух живых существ (был) в колесах. (22) И над головами живых существ этих – подобие небосвода, словно ужасающий лед, простертый над головами их сверху. (23) И под сводом этим крылья их, простертые от одного к другому; у одного два (крыла) покрывали, и у другого два (крыла) покрывали тело его (так у каждого из четырех). (24) И слышал я, когда они шли, шум крыльев их, как бы шум многих вод, как голос Всемогущего, рев, подобный шуму стана; (а) когда они останавливались, опускали крылья свои. (25) И раздавался голос над сводом, который над головами их, когда они останавливались, опустив крылья свои. (26) Над сводом же, который над головами их, – образ престола, подобным камню Сапфиру, и над образом этого престола – образ, подобный человеку, на нем сверху. (27) И увидел я как бы хашмаль (сверкание) с обрамлением, подобным огню, вокруг него – от вида чресл его и вверх; и от вида чресл его и вниз я видел подобие огня и сияние вокруг него. (28) Как вид радуги, что бывает в облаках в день дождя, таков и вид сияния того вокруг; это – видение подобия славы Господней. И увидел я, и упал на лицо свое, и услышал голос говорящий.

3 (12) И понес меня дух, и услышал я позади себя голос, шум мощный: «Благословенна слава Г-сподня, (исходящая) из места Его»

У ашкеназских евреев, живущих в Земле Израиля, принято читать свиток Рут, который рассказывает о прабабке царя Давида. Рут, будучи урожденной моавитянкой, оставила всю свою прошлую жизнь и ушла со своей свекровью Наоми в Иудею, присоединившись к еврейскому народу и приняв на себя всю Тору.

НАСО

С этой субботы на некоторое время чтение Торы в Земле Израиля и в странах рассеяния будет отличаться

В Земле Израиля обычная Суббота НАСО

Афтарой к этой главе служат слова книги Шофтим (13:2–25). Связь этого отрывка с недельной главой, где даны законы назира, очевидна: здесь рассказывается о том, как ангел Всевышнего предсказал Маноаху и его жене, что у них родится сын – Шимшон, и повелел сделать Шимшона назиром с самого рождения.

13 (2) *И был один человек из Цоры, из семейства Данова, по имени Маноах; а жена его была бесплодна и не рожала.* (3) *И явился ангел Г-сподень жене, и сказал ей: вот, ты бесплодна и не рожает, но зачнешь и родишь сына.* (4) *А теперь берегись: не пей вина и шэйхара и не ешь ничего нечистого.* (5) *Ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва да не коснется головы его, потому что назиром Божьим будет это дитя от самого чрева, и он начнет спасение Израэля от руки Пелиштимлян.* (6) *И пришла жена эта, и сказала мужу своему так: человек Божий приходил ко мне, а вид его, как вид ангела Божия, страшен очень; и я не спросила его, откуда он, и имени своего он не сказал мне.* (7) *И сказал он мне: "Вот, ты зачнешь и родишь сына; а теперь не пей вина и шэйхара и не ешь ничего нечистого, ибо назиром Божьим будет это дитя от самого чрева до дня его смерти".* (8) *И молился Маноах Г-споду, и сказал: прошу Тебя, Господи, человек Божий, которого посылал Ты, пусть опять придет к нам и укажет нам, что нам делать с мальчиком, который должен родиться.* (9) *И услышал Б-г голос Маноаха, и пришел ангел Божий опять к жене, а она сидела в поле, и Маноаха, мужа ее, не было с нею.* (10) *И поспешила жена, и побежала, и известила мужа своего, и сказала ему: вот, явился ко мне человек, который приходил ко мне в тот день.* (11) *И встал, и пошел Маноах (следом) за женою своею, и пришел к тому челове-*

ку, и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с женщиной этой? И тот сказал: я. (12) *И сказал Маноах: теперь, когда сбудется слово твое, каким должно быть обращение с младенцем и что делать с ним?* (13) *И сказал ангел Г-сподень Маноаху: всего, о чем я сказал жене, пусть остерегается.* (14) *Пусть не ест ничего, что исходит от лозы виноградной, и вина и шэйхара пусть не пьет, и ничего нечистого пусть не ест; все, что я повелел ей, пусть соблюдает.* (15) *И сказал Маноах ангелу Г-сподню: прошу, дай нам задержать тебя и мы изготовим для тебя козленка.* (16) *Но ангел Г-сподень сказал Маноаху: если и удержишь меня, я не буду есть хлеба твоего; если же ты (намерен) совершить всесожжение, то вознеси его Г-споду. Ибо не знал Маноах, что это ангел Г-сподень.* (17) *И сказал Маноах ангелу Г-сподню: кто ты по имени? Когда сбудется слово твое, будем чтить тебя.* (18) *Но ангел Г-сподень сказал ему: зачем ты спрашиваешь об имени моем? Оно скрыто.* (19) *И взял Маноах козленка и дар хлебный, и вознес на скале Г-споду. И совершает тот чудо, а Маноах и жена его видят.* (20) *И было, когда поднялся пламень с жертвенника к небу, поднялся ангел Г-сподень в пламени жертвенника. А Маноах и жена его видят, и пали они лицом на землю.* (21) *И стал невидим уже ангел Г-сподень Маноаху и жене его. Тогда узнал Маноах, что это ангел Г-сподень.* (22) *И сказал Маноах жене своей: наверное мы умрем, – ибо ангела Божьего видели мы.* (23) *И сказала ему жена его: если бы Г-сподь хотел умертвить нас, то не принял бы от руки нашей всесожжения и хлебного дара, и не показал бы нам все это, и не дал бы нам ныне услышать подобное.* (24) *И родила жена сына, и нарекла имя ему Шимшон. И рос младенец, и благословил его Г-сподь.* (25) *И начал дух Г-сподень двигать им в стане Дановом, между Цорою и Эштаолом.*

В ДИАСПОРЕ

ЙОМТОВ ШЕНИ (ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА) ШАВУОТ

На второй праздничный день (йомтов) в этот раз читают специальный отрывок из книги Дварим (14:22–16:17), где говорится среди прочего о трех регалим, праздниках Израиля, в частности, о Шавуоте. К Торе вызывают семь человек, не считая мафтира, поскольку это Суббота.

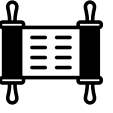
14 22. *Отделяй десятину от всего урожая твоего посева, взошедшего на поле, из года в год; 23. И ешь пред Господом, Б-гом твоим, на месте, которое Он изберет, чтобы пребывать там Его Имени, десятину твоего хлеба, твоего вина и твоего еля, и первородных твоего скота крупного и мелкого; чтобы учился ты бояться Господа, Б-га твоего, во все дни. 24. Когда слишком велик для тебя будет путь, так что не сможешь донести это, ибо далеко от тебя будет место, которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы там утвердить Свое Имя, когда благословит тебя Господь, Б-г твой; 25. То замени это серебром, и собери серебро в руку твою, и иди на место, которое изберет Господь, Б-г твой. 26. И давай серебро за все, чего пожелает душа твоя: за крупный и мелкий скот, и за вино и за пьянящее, и за все, чего просит твоя душа, и ешь там пред Господом, Б-гом твоим, и радуйся ты и твой дом. 27. А левита, который во вратах твоих, не оставь его, ибо нет у него доли и удела вместе с тобой. 28. К концу трехлетия вынеси всю десятину твоего урожая в тот год и положи во вратах твоих. 29. И придет левит, ибо нет у него доли и удела вместе с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые во вратах твоих, и будут они есть и насытятся, чтобы благословил тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле рук твоих, какое будешь делать.*

15 1. *К концу семи лет делай отпущение. 2. И это есть отпущение: отведет всякий заимодавец руку свою от того, что даст в долг ближнему своему. Не взыми с*

ближнего твоего и с брата твоего, ибо провозгласил отпущение ради Господа. 3. С чужеземца взыскивай, а от того, что (следует) тебе с брата твоего, отведи руку твою. 4. Однако не будет у тебя нищего, ибо премного благословит тебя Господь на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе в удел для овладения ею; 5. Только если будешь слушать голоса Господа, Б-га твоего, чтобы соблюсти исполнить всю эту заповедь, которую я заповедую тебе сегодня; 6. Ибо Господь, Б-г твой, благословит тебя, как говорил Он тебе, и будешь давать в долг многим племенам, ты же в долг брать не будешь, и властвовать будешь над многими племенами, а над тобою не будут властвовать. 7. Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из врат твоих на твоей земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе, не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред твоим братом нищим. 8. Но открывай руку твою ему, и давай ему в долг по мере нужды его, чего недостает ему. 9. Береги себя, чтобы не было в сердце твоём негодного слова, сказать: Приближается седьмой год, год отпущения. И зло (посмотрит) твой глаз на твоего брата нищего, и ты не дашь ему, и возопит на тебя к Господу, и будет на

тебе грех. 10. Давать ты должен ему, и пусть не досадует сердце твое, когда даешь ему; ибо за это благословит тебя Господь, Б-г твой, во всех делах твоих и во всем, к чему приложишь руку твою. 11. Ибо не переведется нищий на земле, Потому я заповедую тебе так: Открывай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на твоей земле. 12. Если будет продан тебе твой брат, иври, или иврия, то будет служить тебе шесть лет, а в седьмой год отпусти его от себя на волю. 13. А когда отпустишь его от себя на волю, не отпускай его с пустыми руками. 14. Ты должен снабдить его от твоего скота мелкого и от твоего гумна, и от давилни твоей; чем благословил тебя Господь, Б-г твой, дай ему. 15. И помни, что рабом был ты на земле Мицраима, и испытал тебя Господь, Б-г твой; потому я заповедую тебе это сегодня. 16. И будет: если он скажет тебе: Не уйду от тебя, — ибо он любит тебя и твой дом, ибо хорошо ему у тебя; 17. То возьми шило и проколи (им) его ухо, к двери, и он будет тебе рабом навек. И также с рабыней твоей поступай так. 18. Да не будет тяжким в глазах твоих отпустить его от себя на волю, ибо вдвое (за) плату наемника служил он тебе шесть лет; и благословит тебя Господь, Б-г твой, во всем, что будешь делать. 19. Все первородное, что родится у твоего скота крупного и мелкого, мужского пола, посвети Господу, Б-гу твоему; не работай на твоем первородном быке и не стриги первородного из твоего скота мелкого. 20. Пред Господом, Б-гом твоим, ешь его, из года в год, на месте, которое изберет Господь, — ты и твой дом. 21. А если будет на нем порок: хромо или слепо (оно), всякий злой порок, — не заколи его Господу, Б-гу твоему; 22. Во вратах твоих ешь его, нечистый и чистый вместе, как серну и как оленя. 23. Только крови его не ешь, на землю вылей ее, как воду.

16 1. Соблюдай месяц колосьев и совершай песах Господу, Б-гу твоему, ибо в месяце колосьев вывел тебя Господь, Б-г твой, из

Мицраима ночью. 2. И заколи (жертву) песах Господу, Б-гу твоему, мелкий и крупный скот, на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывать Его Имени там. 3. Не ешь при нем квасного; семь дней ешь при нем опресноки, хлеб бедствования; ибо с поспешностью вышел ты из земли Мицраима; чтобы ты помнил день твоего исхода из земли Мицраима во все дни жизни твоей. 4. И да не будет видно у тебя опары во всем пределе твоем семь дней, и не останется от мяса (жертвы), какую заколешь вечером, в первый день, до утра. 5. Не можешь ты заколоть (жертву) песах в одних из ворот твоих, которые Господь, Б-г твой, дает тебе. 6. Но только на месте, какое изберет Господь, Б-г твой, чтобы пребывать Его Имени там, закалывай песах вечером, при заходе солнца, в пору твоего исхода из Мицраима. 7. И испеки, и ешь на месте, какое изберет Господь, Б-г твой, и обратишься утром, и пойдешь к твоим шатрам. 8. Шесть дней ешь опресноки, а в седьмой день удержание (от трудов) Господу, Б-гу твоему, не делай работы. 9. Семь недель отсчитай себе, от начала (нанесения) серпа на хлеба начни считать семь недель; 10. И соверши праздник седмиц Господу, Б-гу твоему, (с) данью доброхотного дара твоей руки, какую ты дашь, как благословит тебя Господь, Б-г твой. 11. И радуйся пред Господом, Б-гом твоим, ты и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, который во вратах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в среде твоей, на месте, какое изберет Господь, Б-г твой, чтобы пребывать Его Имени там. 12. И помни, что рабом был ты в Мицраиме, и соблюдай и исполняй все эти законы. 13. Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда убираешь с твоего тока и с давилни твоей. 14. И веселись в праздник твой ты и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые во вратах твоих. 15. Семь дней празднуй Господу, Б-гу твоему, на месте, которое изберет Господь; ибо благословит тебя

Господь, Б-г твой, во всем урожае твоём и во всяком деле рук твоих, и будешь только весел. 16. Трижды в году пусть явится все мужское твое (население) пред Господа, Б-га твоего, на месте, какое Он избрал: в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей, и не должно явиться пред Господом с пустыми руками. 17. Каждый по дару своей руки, по благословению Господа, Б-га твоего, какое Он дал тебе.

Для мафтира читают тот же, что и в первый день праздника, отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 28:26–31), посвященный жертвоприношениям Шавуота.

28 26. И в день первых плодов, когда приносите новое хлебное приношение Господу, в седмицы ваши, наречение святым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 27. И приносите жертву всесожжения в удовольствие Господу: двух молодых тельцов, одного овна, семь агнцев по первому году. 28. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного тельца, две десятых (эфы) на одного овна. 29. По одной десятой (эфы) на одного агнца, для семи агнцев. 30. Один козел, чтобы искупление совершить над вами. 31. Помимо постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем совершите (это); без порока будут они у вас, и возлияния при них.

В качестве афтары на второй день праздника читают отрывок из книги пророка Хавакука (2:20–3:19), где пророк среди прочего намекает на то, как Всевышний предлагал Тору народам, прежде чем дать ее Израилю.

2 (20) А Г-сподь – в храме святом Своем. Смолкни пред Ним, вся земля.

3 (1) Молитва Хаваккука, пророка, на шигйонот. (2) Господи, слышал я весть Твою, испугался я; Господи, деяние Свое – в годы ближайшие оживи его, в годы ближайшие извести; в гневе (о) милосердии вспомни! Б-г из Тэймана придет, и Святой – от горы Паран. Сэла! (3) Покрыло небо великолепие Его, и слава Его наполнила землю. (4) И сияние ее – как свет, лучи – от

руки Его Самого, и там тайник силы (славы) Его. (5) Пред Ним идет мор, и пламя выходит по стопам Его. (6) Встал Он и пошатнул землю, глянул – и отпрянули народы, и разрушились горы древние, понизились холмы вечные; пути Его – вечны. (7) В беде видел я шатры Кушана, содрогаются завесы (шатров) земли Мидйан. (8) Разве на реки разгневался Г-сподь, разве на реки (обращен) гнев Твой, на море – ярость Твоя, что воссел Ты на лошадех Своих, на колесницы Свои спасительные? (9) Обнажен лук Твой по клятве, коленам сказанной. сэла! Потоками рассек Ты землю. (10) Увидели Тебя – затрепетали горы, ринулся поток воды, бездна подала голос свой, высоко подняла руки свои. (11) Солнце, луна остановились в обители своей, при свете стрел Твоих ходят, при сиянии блестящих копий Твоих. (12) В гневе шествуешь Ты (по) земле, в негодовании попираешь народы. (13) Вышел Ты для спасения народа Твоего, для спасения помазанника Твоего, сокрушил Ты главу дома нечестивого, обнажил (от) основания до шеи (верха). сэла! (14) Пронзил Ты копьями его голову властелинов его; бушуют они, чтобы рассеять меня, ликование их подобно (радости идущего) пожрать бедного втайне. (15) Прошел Ты по морю (с) конями Своими, (через) пучину вод великих. (16) Услышал я, и затрепетало нутро мое, от грохота задрожали губы мои, гниль вошла в кости мои, и задрожал я на месте своем (в молитве), чтобы спокойным быть в день бедствия, когда поднимется на народ (враг, чтобы) воевать с ним. (17) Ибо не расцветет смоковница, и не будет урожая в виноградных лозах, истощились плоды маслины, и поля не произвели (для) пищи, погиб в загонах мелкий скот, и нет крупного скота в хлевах. (18) А я в Господе радоваться буду, ликовать буду в Б-ге спасения моего. Б-г, Г-сподь – сила моя, и сделал Он ноги мои, как (у) оленей, и на высоты мои поведет меня, (19) Руководителю моих песнопений (хора). У ашкеназских евреев, живущих в диаспоре, принято читать свиток Рут во второй день Шавуота, а не в первый.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МУКЦЕ. МУКЦЕ В РУКАХ МЛАДЕНЦА

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Запрещается нести младенца, в руках которого находится мукце. Это приравнивается к перемещению мукце собственными руками. И даже если младенец будет кричать, нет разрешения нести его вместе с мукце, и необходимо сперва освободить его от мукце (если только нет опасения, что младенец от этого заболевает). (Мы могли бы уподобить такую ситуацию с вопящим младенцем, не желающим расставаться с мукце, закону опосредованного переноса, поскольку и здесь не перемещают мукце явным образом, но перенося младенца. И, на первый взгляд, кажется, что это делается ради разрешённого к переносу предмета (в конце концов, целью здесь является перемещение младенца) и также невозможно стряхнуть мукце и т.д. Но уже пришёл один мудрец и пояснил, что в этом случае родитель имеет интерес оставить мукце в руках младенца, чтобы тот не кричал. И получается, что, перенося младенца, имеют в виду и перемещение мукце с ним, так что в результате мы имеем опосредованное перемещение мукце для нужд запрещённого предмета.) Общее правило: всякий раз, когда действие перемещения можно отнести также и к мукце, опосредованное перемещение запрещено. Если же это не так, мы не считаем такое перемещение перемещением мукце, и оно разрешено.

Перемещение телом

Есть еще вид перемещения мукце, при котором облегчают больше по сравнению с опосредованным перемещением. Его называют «перемещением телом», и, как мы уже писали выше, это такой вид перемещения, который в других мелахот и запретах шабата называется неудобным (килеахар

яд) или изменённым (шинуй) способом. И как в остальных запретах шабата облегчают, если действие совершается неудобным или изменённым способом, так и в отношении мукце облегчают, если его перенос совершается неудобным или изменённым способом. Более того, облегчили до того, что такой перенос вообще не сочли за перенос и разрешили изначально перемещать мукце изменённым способом, не разделяя при этом, делается такое перемещение для нужд мукце или нет. (Тем не менее есть устражающие в перемещении телом, которые облегчают только в случае, когда перемещение совершается ради разрешённого предмета.) Что такое «перемещение телом»? Если в будни перемещают мукце рукой, тогда в шабат разрешают перемещать его ногой или локтями. Поэтому, если находят мукце на полу и опасаются, что оно пропадет и т.п., разрешается подвинуть его ногой в укромное место. Т.е., поскольку обычно этот предмет не перемещают ногой, это считается неудобным перемещением и изменённым способом. (И хотя по основному смыслу закона разрешают любое перемещение телом и не обязывают при этом предотвращение ущерба, тем не менее когда нет большой необходимости, правильнее не пользоваться этим разрешением.)

Забыл и взял мукце в руки

Тот, кто забылся и взял мукце в руки, если он понесёт ущерб, выбросив его немедленно, следует разрешить ему донести мукце до места, где сможет его спрятать, чтобы избежать убытка. Если же он не понесёт убытка, тогда различают между мукце, которое всегда запрещено перемещать, даже для того, чтобы воспользоваться его

корпусом или местом, и мукце, которое разрешено перемещать, чтобы воспользоваться его корпусом или его местом. Т.е. мукце мехамат хэсрон кис (по причине убытка) и мукце мехамат гуфо, запрещённые к любому перемещению, необходимо выбросить немедленно, когда поймет, что находится в его руках и запрещается нести его дальше.

Кли шемелахто леисур (предмет, предназначенный для запрещённой мелахи),

который разрешено перемещать, чтобы воспользоваться его корпусом или занимаемым им местом, разрешается донести до места, где его можно спрятать. Тем не менее правильно будет положить его в первом же подходящем месте.

А если мукце попало в руки разрешённым способом, например, когда воспользовались предметом, предназначенным для запрещённой мелахи, всегда можно разрешить отнести его в любое желаемое место.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

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

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

Отвечает рав Эльяким Залкинд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(см. также в Талмуде, трактат Макот 23 б-24 а).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подведем краткий итог сказанному:

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

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

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

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

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

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

СЛЫШАЛ, ЧТО МУДРЕЦЫ ТОРЫ ПО-РАЗНОМУ ТОЛКОВАЛИ ТОРУ. ПОЧЕМУ?

Здравствуйтесь! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом. Часто слышал, что нередко случалось так, что мудрецы Торы по-разному толковали ее части. А почему это происходит? Какого мнения в таких случаях придерживаться? Или в Тору специально были заложены различные варианты толкования, которые все правильные? Заранее благодарен. N.

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете очень важный вопрос, один из вопросов, которые особенно волнуют тех, кто начинает изучать Тору.

Итак, что же говорит святая Тора, Слово Б-га? А вот что: Гилель говорит так, а Шамай — иначе! Что же это за религия такая? Сами-то вы можете решить, во что верите?

А ответ вкратце можно сформулировать именно так, как это сделали Вы: в Тору специально были заложены Б-гом разные варианты толкования, которые все правильные. Или, как это сформулировали сами мудрецы, «у Торы семьдесят сторон», то есть на нее можно смотреть с множества («семидесяти») точек зрения, у нее много вариантов толкования. «И то, и другое — слова Б-га Живого».

Это в принципе. Но, действительно, надо разобраться, что это означает и почему так происходит.

Ведь нередко толкования мудрецов не просто отличаются друг от друга, но и, вроде бы, противоречат друг другу. Например, разные мнения мудрецов по поводу одного и того же закона. Разрешено или нет то или иное действие в субботу? По мнению одного мудреца, оно подпадает под определение одного из запрещенных видов работ, а, по мнению другого, — не подпадает. Обязан ли человек, действия которого привели к ущербу определенного вида, компенсировать этот ущерб? Один мудрец считает, что человек несет за это ответственность, а другой считает, что эта ответственность не достаточно прямая. Даже если можно понять логику каждого из мудрецов и суть их разногласия (а именно такая цель ставится при анализе их дискуссий в Талмуде), остается вопрос: каково же все-таки мнение Торы по этому вопросу? Что говорит Б-г?

В Талмуде (Гитин 6 б) рассказано о случае, когда один из мудрецов действительно получил возможность выяснить, что же говорит Б-г о споре между мудрецами раби

Эвьятаром и раби Йонатаном — он спросил об этом пророка Элияху, который в свое время был взят живым на Небеса. Оказалось, что Б-г изучает тот вопрос, по поводу которого у них возникли разногласия, и повторяет: «Мой сын Эвьятар говорит так, а мой сын Йонатан — иначе!» То есть, Сам Б-г на Небесах подтверждает не одно мнение, которое «на самом деле правильное», а те же разные мнения, какие озвучиваются мудрецами на земле! Как же так?

В упомянутом выражении «у Торы семьдесят сторон» число «семьдесят» не случайно. Мудрецы также говорят о семидесяти старейшинах, входящих в Высший раввинский суд, и о семидесяти (основных типах) еврейских душ и характеров. А также о семидесяти (основных) народах мира и языках, на которых они выражают свои мысли (см. комментарий Рамбана к Торе, Бемидбар 12:16). Это значит, что разные толкования Торы не случайны, а отражают разные типы душ и характеров мудрецов. А им, в свою очередь, соответствуют разные типы и характеры народов мира.

То есть разногласия мудрецов Торы являются таким же фундаментальным и неотъемлемым аспектом мироздания, как различия в характере, менталитете и мировоззрении народов мира. Противоречия между народами могут показаться трагическим недоразумением, их можно стремиться преодолеть, но при ближайшем рассмотрении они очень часто оказываются следствием реальных и глубоких различий во взглядах, восприятии и характере. Так и внутри каждого народа существуют носители разных идей и мнений, правые и левые, либералы и консерваторы, и их разногласия тоже обычно принципиальны и связаны с различиями восприятия и характера.

Среди прочего, существование разных обоснованных мнений указывает на то, что ни одно из них не является истиной в последней инстанции. Б-г специально создал разные характеры и идеи для того, чтобы они уравновешивали друг друга, и истинная красота достигается именно сочетанием

противоположностей. С чем это можно сравнить? Мужчина и женщина обладают каждый своим характером и восприятием и, на первый взгляд, несовместимы, но гармония между ними, все же, возможна, и именно их соединение является высшей красотой и идеалом.

Теперь можно понять суть разногласий в Торе. Тора — это не очередное мнение о жизни и ее законах, только на этот раз «действительно правильное». Тора — это основа мироздания. Как говорят мудрецы, Всевышний «смотрел в Тору и творил мир». То есть Тора — это генетический код мира, отражающий его структуру. Она — корень и ствол, от которого расходятся в разные стороны ветви. Таким образом, разногласия между мудрецами Торы являются, по сути, корнем фундаментальных различий между обществами и народами. Разные мнения и подходы к изучению Торы — корни разных направлений человеческой мысли, разных национальных характеров и идей. И получается, что это не результат трагической случайности, а осуществление плана Всевышнего, Б-г специально так создал мир — и Тору, которая лежит в его основе. Тора, «Древо Жизни» (Мишлей 3:18), прекрасна, в том числе, и обилием своих ветвей, в совокупности образующих пышную крону. Именно анализ разных мнений мудрецов, их логики и сути их разногласий создают красоту Устной Торы, ее интеллектуальное богатство.

Но как могли эти разногласия родиться на практике? Ведь Тора передавалась напрямую от наставника к ученику из поколения в поколение, начиная от Моше Рабейну, который получил ее от Б-га. Как же могли ученики забыть, что именно сказал им учитель, и начать спорить об этом?

Прежде всего, человеческая память неидеальна, и люди действительно могут не точно помнить то, что они сами видели и слышали. Об этом есть и исследования, и свидетельства из повседневной жизни. Люди быстро забывают то, что было раньше, или то, что кто-то сказал. Конечно, каждый ученик должен стараться запомнить в

точности полученные традиции, но если возникает спор по поводу того, что именно сказал наставник, то понятно, почему это произошло. А также — что и на это была Воля Б-га. Ведь, как сказано, Он Сам создал Тору как совокупность расходящихся в разные стороны ветвей. Значит, именно такой она должна быть теперь по Его замыслу, даже если изначально заключалась в одном корне.

Но все-таки — как можно приводить два противоположных мнения от имени одного наставника: например, Равина передает от имени раби Йоханана одно, а рав Дими другое? Даже если оба мнения являются «легитимными» ветвями Торы, все-таки наставник (раби Йоханан) не мог сказать двух взаимоисключающих вещей!

Не мог. Но когда мнение приводится от его имени, это означает, что данная ветвь Торы «произрастает» от того, что преподавал он. Именно к этому мнению пришел его ученик, которому он преподавал Тору, хотя сам ученик мог запомнить по-другому. Или — внимание, еще один вариант! — на основе полученных знаний и навыков ученик мог выработать в процессе дальнейшего изучения собственный подход и собственное мнение. Такое мнение ученика тоже считается основанным на учении наставника и потому приводится в Талмуде от имени обоих.

Примером этого явления может послужить эпизод, в котором Б-г показал Моше Рабейну мудреца грядущих поколений Раби Акиву (Менахот 29 б). Оказавшись в своем видении на лекции Раби Акивы, Моше с ужасом обнаружил, что совершенно не понимает, о чем говорит лектор — а ведь Моше получил всю Тору от Б-га! Но потом кто-то из учеников спросил Раби Акиву, откуда он все это взял, и тот ответит: «От Моше, получившего Тору на горе Синай». И Моше успокоился. Но ведь сам Моше не знал такой Торы! Это верно. Но Тора Раби Акивы вытекала из того, что получил и знал Моше Рабейну. Так объясняет Ор а-Хаим (Ваикра 3:37).

Хотя о самих заложенных в Торе направлениях толкования Моше знал. Ведь о даровании Торы сказано в Талмуде (Шабат 88 б): каждое слово, которое Б-г произносил на Синае, разлеталось на семьдесят «языков». И Моше, по словам мудрецов, изучил на Синае Тору и каждый ее раздел «в семи-десяти аспектах, соответствующим семи-десяти языкам». То есть он получил Тору не как простой и однозначный материал, а как содержащий семьдесят потенциальных версий и точек зрения, подобно семени дерева, в котором содержатся все будущие ветви и побеги. И, как говорят мудрецы, всякая новая мысль или трактовка Торы, которая когда-либо приходит в голову изучающему Тору, была уже дана Моше на Синае.

Но почему Б-г изначально не дал Тору во всех ее версиях? Почему дал лишь семя, а дерево разрослось в результате того, что каждый ученик в том или ином смысле «забывал» учения наставника и вырабатывал свое собственное мнение?

По той же причине, по какой реальное дерево не возникает сразу в законченном виде, но должно произрасти из семени, — его надо вырастить. И по той же причине, по какой в жизни ученик человека или его сын, при всем к нему уважении, часто естественным образом не продолжает его путь напрямую, а мыслит и ищет свой собственный путь. Как Ицхак, сын первого еврея Авраама, не просто продолжил развивать качество милосердия, выработанное отцом, а пошел по пути развития дисциплины, которая лежит в корне противоположной ветви «дерева» еврейского характера. Б-г хочет, чтобы человек сам прошел свой путь, нашел себя и пришел к своему мнению, чтобы это было «его правдой». Только тогда это мнение, эта Тора ему дорога и он отождествляет себя с ней и усваивает ее. В то же время, очень часто в этом пути и мнении можно разглядеть продолжение методов и стиля отца и наставника. Так, всем было очевидно, что именно «Авраам породил Ицхака» (Берешит 25:19).

Еще один важный момент: хотя, как сказано, разногласия между разными ветвями еврейской мысли отражают разногласия между народами, существует очень важное различие: разногласия между народами, как видно из жизни, по большому счету непреодолимы и часто ведут к кровопролитию. Истинное объединение наций на данный момент остается утопией. Тогда как еврейский народ, несмотря на все разногласия, в основе своей един. Талмуд (Йевамот 14а) говорит о спорах двух ведущих школ мудрецов, домов Шама и Гилеля: «И хотя одни запрещают, а другие разрешают, не прекратили последователи Шама брать в жены дочерей последователей Гилеля». Поскольку, хотя в корне разногласий лежит то же разделение на ветви и направления, у евреев эти ветви не отошли слишком далеко от центрального ствола и в своем корне остаются едиными. Тогда как другие народы представляют ветви, отклонившиеся слишком далеко от центра, и потому во многом утратившие связь и с центром, и друг с другом. Так что в этом плане именно еврейский народ является той совокупностью «объединенных наций», о которой многие мечтают.

Наконец, к вопросу «что делать», какого мнения придерживаться. По большей части

споров галахические авторитеты уже дали однозначный ответ, и он представлен в книгах по Галахе (Еврейскому Закону): Шульхан Арух, Мишна Брура, Кицур Шульхан Арух. В тех же случаях, когда и сегодня есть разногласия между разными галахическими авторитетами, надо следовать мнению и постановлениям своего раввина.

Как на вопрос о том, в какой именно стране жить, ответ обычно прост — в той, где родился по Воле Б-га. Или, в определенных случаях, — в той, где оказался — по Его же воле. К тому народу и принадлежишь, тот менталитет и перенимаешь — Б-г всех расставляет по своим местам и распределяет роли в жизни. Вот и в еврейском народе, ветви которого являются корнями семидесяти народов, каждый попадает по Воле Б-га именно в ту ветвь, в которой ему место. Либо рождается в ней, либо, если приходит «снаружи», с ним обычно устанавливает связь и приближает его к Торе представитель одной из ветвей. К ней ему и следует присоединиться — если нет конкретных причин для иного выбора.

Желаю Вам успехов в изучении всех аспектов Торы и в обретении своего истинного места в еврейском народе.

ВСЕВЫШНИЙ СОЗДАВАЛ МИР, РУКОВОДСТВУЯСЬ ТОРОЙ. ЭТО БЫЛА ТА ЖЕ ТОРА, КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛ МОШЕ?

Написано, что Моисей получил Тору на горе Синай. Мой вопрос: получил ли он от Творца, да будет Он восславлен, ту самую Тору, которая существовала всегда и находилась у Всевышнего, как приводится в Мидрашах, что Творец создавал мир, руководствуясь Торой? Или же она была переработана каким-то образом для более простой усвояемости человеком и переведена на человеческий язык, безусловно, сохранив при этом всю свою неизмеримую глубину?

Отвечает рав Натан Агрес

Как Вы правильно пишете, трудно себе представить, что Б-г творил мир, руковод-

ствуясь Торой в той форме, что известна нам сейчас. И, действительно, в книге Зоар ясно сказано, что Тора в её первоначальном виде была написана «чёрным огнём по белому огню». Отсюда ясно, что речь идёт о какой-то высокой духовной реальности, своего рода «генетическом коде» вселенной, а не о книге, рассказывающей о каких-то определённых событиях или излагающей законы.

Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо коснуться другой очень глубокой и ёмкой темы — структуры и устройства мироздания. Пять органов чувств открывают

перед нами красочную картину осязаемого, материального мира. Но на самом деле, утверждает иудаизм, это лишь «вершина айсберга», а его основная часть — скрыта от наших глаз! Существует бесчисленное множество «духовных измерений», каждое из которых представляет собой отдельный мир. Но, в общем, Каббала рассматривает 4 уровня творения. Все они вместе, подобно цепи, связывают наше, самое нижнее звено с Первоисточником, с самим Творцом. По мере удаления от «простого» Единства Всевышнего изменяются формы и понятия этих миров (как количественно, так и качественно). А отсюда: каждый предмет или понятие, существующие в нашем мире, соответственно, существуют в высших мирах. Но в другой форме или качестве.

То же самое верно и в отношении Торы. «Спускаясь» в наш материальный мир, она приобретала соответствующие «одежды», пока не приняла ту форму, с которой знакомы мы с Вами. Возможно, намёк на этот процесс мы находим в книге Ийова (28; 27—28), где сказано: «...тогда узрел её (Тору) и исчислил, уготовил и исследовал, а потом поведал человеку». Наши мудрецы

поясняют (Шмот Рабба, гл. Ки тиса 40), что перед тем, как дать Тору Израилю, Всевышний четыре раза «повторил» её с Самим Собой, т.е. «перевёл» из самого высокого духовного состояния в последнее четвёртое материальное измерение, доступное нашему постижению. В книге Зоар сказано, что у Торы есть тело и душа, т.е. через её материальную оболочку можно постичь высшую мудрость, насколько это позволяет человеческий разум. Отсюда также ясно, что, несмотря на процесс «переработки», как Вы пишете, Тора сохранила всю свою неизмеримую глубину, т.к. то, что явно открыто нам, — это лишь её нижняя ступень, а в своём духовном корне она и по сей день остаётся базисной точкой мироздания!

Поэтому углублённое изучение Торы — самая важная заповедь, см. мишну в начале раздела Пеа. Погружаясь в слова Торы, мы соприкасаемся с Высшим Разумом Б-га, а это наибольшая степень сближения с Ним. Кроме того, как изначально мир был создан с помощью Торы, так постоянное её изучение «поддерживает» его существование и увеличивает в нём долю добра!

НАОМИ СОВЕТУЕТ РУТ ПРИЙТИ НОЧЬЮ К ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ И ЛЕЧЬ У НЕГО В НОГАХ...

Шалом! В связи с праздником Шавуот, а у меня, как и в прошлые годы, опять возник вопрос при чтении книги Рут. И вот осмеливаюсь, наконец, его задать. Никто не сомневается в праведности Рут, но... один эпизод вызывает какое-то смущение. Наоми советует своей невестке пойти ночью к одинокому мужчине и лечь (!) у него в ногах. Странен и сам совет Наоми, и то, что Рут так легко приняла его. Можно было бы решить, что все гораздо глубже и не именно так, как описывается, если бы Наоми не сказала Рут уйти от Боаза еще до рассвета, чтобы ее никто не заметил. Значит, все же, ситуация была не очень принятой, не очень скромной. Почему нельзя было все сделать как-то днем, более открыто и порядочно, что ли? Я, правда, чи-

таю на русском, и, возможно, именно перевод что-то так сильно искажает. С ув., Лия

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Вы правы в своем вопросе и в осторожности с поиском ответа. Известно, что в Танахе есть места, требующие особой бережности при объяснении, и не всегда из описанного можно сделать вывод о том, что допустимо в нашей жизни. Попробуем увидеть два возможных пути приближения к пониманию. В начале второй главы книга сообщает, кем был Боаз (2, 1): «А у Наоми — родственник её мужа, человек мужественный и достойный, из семьи Элимелеха, и имя его Боаз». Раши объясняет, что он был родственником и Наоми, и ее мужа: Элимелех, отец Боаза, отец Наоми и «некто» (тот,

кто имел больше прав, чем Боаз, на выкуп поля) были братьями, сыновьями Нахшона сына Аминадава. Таргум также объясняет, что слова «мужественный и достойный» (близко к дословному: «мужественный в воинстве», гиббор хайиль) означают — большой знаток Торы. А Мальбим говорит, что так называют обладателя всех достойных качеств, человека, который, среди прочего, стремится отдавать и не приемлет погоню за выгодой.

Сообщают наши мудрецы, что Боаз был одним из судей Израиля в период Судей, руководителем народа в то время, и было ему тогда 80 лет.

Рут сказала Наоми, что пойдет, по обычаю бедных людей, в сезон сбора урожая собирать упавшие у жнецов колосья (по Торе владельцы полей обязаны оставлять их для бедных). Таким образом она хотела уберечь Наоми от стыда — необходимости просить помощи, хотя и сама Рут была из царской семьи, дочь царя Моава. И случилось так, что она оказалась на поле Боаза и Боаз заметил ее, ее скромность и самоотверженность, точность в исполнении закона, поговорил с ней, утешил и благословил ее. И Рут увидела, что он особый, праведный человек, богобоязненный, с добрым, чутким сердцем. Вернувшись в тот день к Наоми, Рут рассказала, что была на поле Боаза и о том, как он говорил с ней. Наоми увидела, что это знак свыше, и попросила для Боаза благословения у Всевышнего за то, «что не оставил милостью ни живых, ни умерших... человек этот из нашей родни, из тех, на ком (обязанность) выкупить наше наследие» (Рут 2, 20). Наоми уже прежде думала о продаже оставшегося участка земли — своего и Рут (надела сына Наоми) — и знала, что Боаз — один из первых, на ком лежит обязанность выкупить эту землю. И это — «милость с живыми». Кроме того, она понимала, что Боаз сделает еще милость, помимо выкупа земли: возьмет в жены Рут, чтобы «восстановить имя» умершего сына Наоми (это близко к заповеди йибум — заповеди о левиратном браке). И это — «милость с жи-

выми и с умершими». (См. обо всем этом в комментарии Мальбима).

Тогда Наоми и дала Рут свой совет, зная и учитывая, что:

— Сам факт уединения незамужней женщины и мужчины, соблюдающих законы Торы, не являлся запрещенным (запрет этого был установлен позже, судом мудрецов во главе с царем Давидом);

— Боаз — один из первых (второй), на кого возложена заповедь выкупа их надела, что сопряжено с женитьбой на Рут (если та захочет) и, в чем-то, с «восстановлением» имени её умершего мужа.

— По-видимому, понимая, что именно Боазу, обладателю столь незаурядных качеств, подобает исполнить эти заповеди, и видя здесь проявление Воли Небес, Наоми хотела максимально способствовать такому развитию событий. С другой стороны, она стеснялась просить Боаза открыто, чтобы взял в жены Рут (см. Мальбима). Или из-за их приниженного положения, или из-за того, что Рут была моавитянкой и существовало мнение — ошибочное, — что на моавитянке жениться запрещено. Или опасалась, что Боаз захочет уступить эту заповедь более близкому родственнику. Или потому, что всё могло бы затянуться, Наоми же, праведная женщина, предвидела, что отведённое на все это время будет ограниченным (мудрецы сообщают, что Боаз умер на следующий день после женитьбы на Рут). Если же он решит взять на себя приобретение надела и женитьбу на Рут, — их Кидушин и свадьба могли бы состояться в тот же день.

— Боаз — праведник и знаток Торы, чистый, мудрый и богобоязненный человек, он разберется во всех обстоятельствах и скажет, как правильно поступить.

Рут же приняла совет Наоми с полным доверием, зная о ее праведности и заботе о ней, полагаясь, как всегда, во всем на неё, свою наставницу, за которой всегда тянулась. От Наоми она узнавала обо всех законах и обычаях народа, в который вошла, и не сомневалась в чистоте её намерений. Кроме того, она и сама видела особые ка-

чества Боаз и знала, что можно довериться ему и положиться на его решение, согласное с законом. Так и было. Боаз сказал, что должен предложить купить землю и жениться на Рут более близкому родственнику («некто», см. выше), если же тот не пожелает, он возьмет заповедь на себя.

Можно было бы добавить много деталей, но, в целом, по-видимому, так можно снять возникающее недоумение.

Но есть и другой путь понимания, на него намекают наши мудрецы. При первой встрече Боаз сказал Рут, утешая ее (2, 12): «Воздаст Всевышний за сделанное тобой, и будет твоя награда цельна от Всевышнего, Б-га Израиля, за то, что пришла ты укрыться под Его крылами». Мидраш говорит (Ялкут 602): слово «цельна» — шлема — написано как слово Шломо (имя царя Шломо, сына царя Давида). В словах Боаз содержится намек на то, что царь Шломо будет потомком Рут. Следующий стих (2, 13): «И сказала: да найду милость в твоих глазах, господин мой, ибо ты утешил меня...» спрашивает Мидраш (603): чем Боаз утешил ее? — Сказал ей: в будущем ты поднимешься к величию и станут потомки твои вождями Израиля. Далее (2, 14): «И сказал ей Боаз в час трапезы (собирающих урожай): приблизься сюда и поешь от хлеба...» «Сюда» — использовано редкое слово алом. Разъясняется в Талмуде (Шабат 103): сказал раби Элазар — намекнул ей Боаз, что в будущем произойдет от нее царство дома Давида, как написано (Шмуэль II 7,18): «И пришел царь Давид, и сел перед (ковчегом) Всевышнего, и сказал: кто я, Властелин, Б-г мой, и что такое дом мой, что Ты привел меня досюда?» «Досюда» — то же слово: алом. (Раши объясняет: «привел досюда» — поставил меня на царство).

Как сказано, Боаз был великим праведником и мудрецом Торы, и поэтому обладал руах а-кодэш, способностью глубокого постижения происходящего, во многом — провидения будущего. Так, ему открылось, каков будет путь Рут. Об этом он и сообщил намеком ей. Праведница Наоми также понимала многое и видела, что глубоки и уди-

вительны пути Всевышнего и Его замыслы в том, что происходит с людьми, еще скрытые от глаза. Она также поняла, что путь зарождения дома царей Израиля, праведников, слуг Всевышнего проходит здесь и что происходящее должно оставаться сокрытым, насколько это возможно, тогда будет благословение. А путь открытый и «официальный» может оказаться «закрытым» со стороны Провидения, загороженным препятствиями и обвинениями (китругим). Поэтому необходимо последовать продуманному ей совету, обратиться к Боазу скрыто, намеком и в то же время ясно. (И снова: нужно помнить, что речь идет о великих людях, праведниках, обладателях руах а-кодэш, постигающих глубины служения Творцу; и, разумеется, из их действий мы не делаем выводов о том, как следует поступать на практике в наши дни).

Боаз понял и оценил этот поступок и вновь благословил Рут. Прощаясь, он отмерил ей в платок «шесть ячменей» (3, 15; 3, 17), «чтобы не пришла с пустыми руками к свекрови». Раши приводит объяснение из трактата Санедрин 93: «Невозможно сказать, что это шесть мер (сеа) ячменя, — ведь не принято, чтобы женщина несла такую (большую) ношу. Но шесть (колосков) ячменя. Намекнул ей, что в будущем произойдет от нее тот, кто будет благословен шестью благословениями (как сказано в книге Йешая 11, 2): “И снизойдет на него дух (пророчества от) Всевышнего: дух мудрости и понимания, дух замысла и силы, дух знания и страха перед Б-гом”». Это пророчество о Машиахе, который выйдет из рода Давида.

«И вот порождения Парэца (сына Йеуды и Тамар): Пэрэц родил Хэцрона. А Хэцрон родил Рама, и Рам родил Аминадава. А Аминадав родил Нахшона, и Нахшон родил Салму. А Салмон родил Боаз, и Боаз родил Оведа (сына Рут). А Овед родил Йишай, и Йишай родил Давида» (Рут 4, 18-22). А у Давида родился Шломо. Есть мнение, что Рут еще застала его царство (Трактат Бава Батра 91, см. комментарий Раши к книге Млахим I 2, 19).

ОЩУЩАЮ ОТТОРЖЕНИЕ ОТ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ИЗРАИЛЕ...

Добрый день! Я с самого детства часто приезжала в Израиль, в зрелом возрасте молилась, чтобы тут жить. Барух ХаШем (слава Б-гу), Всевышний услышал мои молитвы и я вышла замуж за человека, который уже долго живет в Израиле, мы оба соблюдающие с детства люди из России. Он любит эту страну и чувствует себя максимально комфортно тут.

Я знаю, что при переезде в Израиль всегда нужно спрашивать раввина, насколько это подходит тебе, но так случилось, что вопрос о переезде не стоял, так как жить в России с мужем возможности нет и нужно жить в Израиле. Так я и переехала. И вот я живу здесь несколько месяцев — и меня настигло такое количество разочарований, связанных с жизнью в государстве Израиль, что я больше не понимаю как, а самое главное — зачем здесь жить. Хотя раньше была влюблена в страну.

Я буду благодарна, если вы сможете разрешить ряд вопросов, которые появились за время жизни в Святой Земле, так как хочется наслаждаться жизнью здесь:

Насколько важна мицва (заповедь для еврея) жить в Израиле? А если, живя здесь, я наблюдаю за религиозными, которые хамят, вытворяют то, что вообще нельзя назвать религиозным поведением? Или за хилонимными (нерелигиозными), которые ведут себя просто неадекватно, а ведь всё это евреи и нельзя их ненавидеть. В России такого никогда со мной не было, там было чувство единения и любви с еврейским народом, а тут всё наоборот, идет отторжение.

Так что важнее тогда — жить в Израиле, но при этом бороться с огромным количеством вопросов к харедимным (ультраортодоксам)? Или жить в диаспоре в любви и единении?

Почему, чтобы купить маленькую квартиру в Израиле, нужно отдавать такие огромные деньги, при том что в диаспоре можно купить огромную квартиру за такую же сумму?

Почему в государстве Израиль такой ужасный сервис? Грязная посуда в дорогих ресторанах, грязное такси и на улицах ужас-

но грязно? Почему мы, еврейский народ, который является избранным народом и лицом, позволяем себе такое?

Почему крупные раввины и такое количество евреев живут за рубежом? Почему, если жить в Израиле это мицва, они до сих пор не тут? И, может быть, лучше тогда уехать? Всевышний же везде с тобой и везде тебя защищает.

Почему нужно выбирать быть в самой опасной стране, где постоянно обстрелы, если можно уехать?

Помогите, пожалуйста, найти для себя объяснение, как жить с радостью в этой земле и понять, почему еврей должен выбирать такую сложную и непростую жизнь в Израиле, когда в диаспоре она намного проще и атмосфера там дружелюбнее. Большое спасибо! N.

Отвечает Рав Авраам Коэн

Прочитал Ваше письмо и вспомнил себя более 25 лет назад... Приехал в Израиль с надеждой строить здесь новую жизнь, и вдруг меня настигли разочарования... захотелось вернуться обратно. Была непростая абсорбция... Помню, как я сам себе задавал тот же вопрос, который Вы задаете себе: может, стоит вернуться назад? И были вещи, которые меня раздражали... И сейчас, разговаривая с приезжающими людьми, постоянно слышу то же самое — людям очень не просто перестроиться, привыкнуть, принять новую среду...

(К слову сказать, любая эмиграция у многих эмигрантов вызывает точно такие же чувства, в какую бы страну они ни приехали жить — в Америку, Францию и т.д. Кажется, что новая непривычная среда — она отторгает тебя. Так что это абсолютно естественная вещь в Вашей ситуации, и это длится обычно первый год-два).

Вы задаете вопрос, насколько важна мицва жить в Израиле. Читая Тору, кажется, что вся она написана только для тех людей, которым предназначено жить в Земле Израиля. Многие заповеди связаны именно с

Землей Израиля. Заселение Земли Израиля — это цель выхода из Египта. Именно о Земле Израиля сказано в стихе Торы, что она «очень-очень хорошая».

(Кстати, есть такое международное исследование про «индекс счастья», т.е. индекс удовлетворенности жизнью в собственной стране. Кажется, что Израиль находится там на самом видном месте, несмотря на беспокойную жизнь, теракты, газеты и остальные минусы).

Я имел счастье перебороть первые месяцы неприятия и отторжения и потом полностью влюбился в эту страну. Она особенная! Она удивительная! Она красивая! Здесь живут чудесные люди! Нет такой другой страны, где так любят друг друга люди! И это всё — одновременно с плохим сервисом, иногда грязными улицами, дороговизной жизни и т.д. Но это всё — внешние проявления.

Человек, который смотрит на Землю Израиля с любовью, через «розовые очки», — получает удовольствие радоваться жизни здесь. Человек, которому всё не нравится, и он критикует, делает свою жизнь адом и отравляет себе эту радость жизни. Ну и, конечно, надо знать, что по еврейскому закону у жены и мужа есть определенные обязанности друг перед другом по вопросу переезда в Израиль. Хотя конкретный закон надо выяснить «вживую» у раввина, не на сайте...

Написано у мудрецов, что три вещи приобретаются страданиями — Тора, Будущий мир и Земля Израиля. Недавно умерла моя тетя Цивия Карпель — она рассказывала, как сто лет назад ее родители пешком добирались из Польши через Турцию — четыре месяца! Как многие умирали от малярии — в том числе ее маленький братишка, как они постились, когда армия Роммеля приближалась сюда с целью уничтожения евреев и т.д., и т.д. А сейчас мы за четыре часа сюда прибываем на самолете, здесь бесплатная медицина, здесь жизнь — реально на курорте! Вопрос — как относиться к ней...

Позвольте Вам дать маленький совет — познакомьтесь поближе с Израилем:

Поезжайте с мужем на экскурсии по стране, покупайтесь в Средиземном, позагорайте на Мертвом, поныряйте на Красном море, покатайтесь на горных лыжах на Хермоне, на джипах по Иудейской Пустыне или отправьтесь с палаточкой на горную часть реки Иордан...

Есть много очень интересных исторических мест — Место Мишкана в Шило, Город Давида, Жертвенник на горе Эйваль, Хеврон и многие-многие другие!

Поезжайте, пойдите в гости — на субботу, на праздники — в разные семьи, чтобы у Вас появилось много новых знакомых. И я уверен, что Вам откроется истинное лицо и Израиля, и его жителей! Вы влюбитесь «по уши» в эту землю и ее жителей!

И главное — скорее выучите язык, и когда сотрется языковой барьер — Вы почувствуете себя легко и свободно здесь.

Мне кажется, что если Вы проживете еще год-два в Израиле, у Вас откроются глаза и Вы увидите страну совершенно по-другому. Нет большего счастья, чем жить здесь, среди своего народа, среди религиозных евреев, с потрясающей природой, среди красоты и в чересчур демократическом обществе)) Всё это надо увидеть, надо заслужить, надо прожить!

Дай Вам Б-г, чтобы Ваше сердце открылось и почувствовало за внешними недостатками средиземноморского Востока — необыкновенное Сияние, которое исходит от Земли и от ее жителей.

Короче говоря — «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину

Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
49469	40440	7062	49

Вопрос дня | Последний вопрос

Хава прибавила что-то от себя к словам Всевышнего? 🗨 3061

Отвечает [Рав Зеэв Гершензон](#)

Здравствуйте, уважаемая Л.,

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СТАРШИЙ РЕБЁНОК И НОВОРОЖДЕННЫЙ

РАВ АШЕР КУШНИР

«Нашему старшему сыну 4 годика, а младшей — три месяца. Не пойму, почему-то он сестричку не любит. То ли щипает её, бьёт, недавно чуть не сбросил на пол с дивана. И, вообще, мы не знаем, что с ним делать. Какой-то нервный, непослушный, соску стал снова сосать. Что делать?»

Вы описываете «классическую» ситуацию появления нового ребёнка в семье и неподготовленности к этому со стороны родителей. Давайте вместе проанализируем, что происходило у Вас дома. Ваш сын, для пользы дела дадим ему имя Мойше, больше трёх лет был царём дома. Всё внимание родителей к нему и только к нему. И вдруг, без предупреждения, его мама исчезает на несколько дней, да и к тому же его с радостью информируют, что мама с... сестричкой. Мойшик слово «сестричка» понимает смутно, но что ясно понимает, что та самая у него маму увела. Через несколько дней появляется мама с сестричкой. Она оказалась живой куклой, которая всё время орёт и ревет. Мойшик тоже попытался поплакать, но сеструха это делала гораздо громче, так что мама от неё не отходит: то кормит, то успокаивает, то сама рядом спит. Так Мойшик понял, что жизнь изменилась, мама прошла курс переквалификации, а в его царстве появился конкурент. А с конкурентами, как интуиция подсказывает ему, нужно бороться. Чем он и стал заниматься. Только мама почему-то была этим недовольна и объявила Мойшику, что он уже «взрослый». Смысл слова «взрослый» Мойше тоже был недоступен, но одно он понял, если взрослый — то нет мамы, нет царства, нет... лучше быть грудным младенцем и начать снова соску сосать. Так больше прав и привилегий. Надеюсь, картина ясна. А как же желательно себя подготовить?

1. Когда приходит время и Вы, в добрый час, отправляетесь на три дня в роддом, оставьте часть себя дома. Как? «Мойшик! Мама тебе приготовила сюрприз. Я купила тебе три шоколадки. Каждый день ешь одну. Когда они закончатся — мама вернётся. Мама тебя любит и всё время думает о тебе». Поедая шоколад, Мойшик чувствует, что мама не покинула его.

2. По возвращении домой броситься на Мойшика с объятьями и маленьким подарком. А в дальнейшем примените к нему простую технику превращения соперника в сотрудника. Для этого: Первое — когда Вы ухаживаете за новорожденной, то попросите Мойшика принести пелёнку, соску и т.д. Объявить его маминым главным помощником. Второе — даже когда он Вам не помогает, а Вы возитесь с новорожденной, попробуйте громко, обращаясь к Мойшику, комментировать всё, что Вы делаете, как бы беря его в воображаемые соучастники.

3. В то время, когда сестричка спит, попробуйте уделить ему особое внимание, выделить больше времени, даже за счёт остальных домашних обязанностей.

4. Когда дети подрастут, храните субординацию важности в семье. Начинайте с большого, а потом переходите к младшему. Не забывайте хвалить и подчёркивать характерные особенности не только младших, но и старших детей. Если так будет установлено с самого начала, то такой порядок будет принят всеми сторонами, и это намного уменьшит зависть и конкуренцию между ними. Если дать детям необходимое им внимание в нужной пропорции и порядке, то сбросить сестричку с диванчика — братику в голову не придёт, ведь он главный помощник!

ЭЗРАТ НАШИМ В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МУЖ МЕНЯ НЕ ПРИНИМАЕТ?

РИКА ГДАЛЕВИЧ

«Добрый день, как себя вести, если муж тебя не принимает? В семье всё хорошо, пока идёт по его, малейшее отклонение приводит к скандалу, обиде»

С ситуацией, которая сложилась в вашей семье, мне приходится сталкиваться достаточно часто. Доминирующая роль одного из пары — и принимающая этот порядок жизни роль второго. И Вы знаете, в большинстве случаев это счастливые семьи. Два лидера или две пассивные личности при строительстве семьи создают намного большие проблемы.

Так почему же в Вашем вопросе слышны нотки недовольства создавшимся положением?

Когда семейный лидер (в вашей ситуации — муж) одновременно — близкий друг, нежный возлюбленный, заботливый и интересный собеседник, то возникающие разногласия решаются мирным путем.

Ведь оба супруга стараются друг для друга. И он заботится о теще так же, как она — о свекрови. И он, несмотря на усталость, после работы идет с ней прогуляться по магазинам, в то время как она уговаривает его полежать с газетой.

Помните, у О'Генри? Муж продал свои часы, чтобы купить жене драгоценный гребень, а она отрезала и продала свои косы, чтобы купить ему цепочку для часов.

Или другой пример.

— Ребе, я не могу больше жить с этой женщиной! Она вечно всем недовольна, ругается день и ночь. И это я сделал не так, и то... И денег приношу мало, и не помогаю

ей ни в чем. Ребе, прошу вас. Разведите меня с ней, и вот тогда она поймет, как жить одной!

— Так ты хочешь ей отомстить? — спросил ребе. — Но ведь она будет только рада остаться без такого никчемного, по ее мнению, мужа. Ты сделай по-другому. Стань нежным и приятным, помогай ей во всем, укладывай детей спать, приноси полные корзины с базара и не забудь сказать несколько ласковых слов между делом. И вот тогда, получив разводное письмо, она ощутит потерю!

— Ваша правда, ребе, как я сам об этом не подумал! — обрадовался совету непутевый муж.

А еще через месяц на вопрос ребе «Когда придешь разводиться?» он замахал руками:

— Что вы, ребе, разводиться с такой женщиной? Да у меня самая лучшая жена на свете — нежная, приветливая, работающая...

Попробуйте проанализировать ситуацию. Вы любите друг друга? Того, что вас связывает, больше, чем того, что Вас разделяет? Мысль о том, что Вы можете остаться без него, Вас пугает?

Тогда попробуйте ему «отомстить». Станьте самой теплой, душевной, довольной мужем и жизнью женщиной. И уже из этого состояния промурлычьте ему свои желания. Посмотрим, с какой скоростью он побежит их выполнять...

Успеха Вам в воплощении этого стратегического плана!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Подобное мы наблюдаем также в истории Йосефа. Проявив легкую заботу о завтрашнем дне, он был за это наказан. Как учат наши благословенной памяти мудрецы, за то, что попросил главу виночерпиев: «Вспомни обо мне и напхни обо мне фараону», ему добавились еще два года тюрьмы.

И нужно разобраться, в чем был тут грех. Нет ни малейшего сомнения в том, что старания Йосефа вырваться из тюремного заключения вытекали не из желаня улучшить свое материальное положение и не из за страдания, которое он испытывал в тюрьме. Йосеф умел принимать страдания и испытания с любовью. Но в разлуке с отцом он чувствовал, что ему не хватает той глубины постижения Торы, которую он успел выучиться с ним. И он всем сердцем желал тех ступеней и уровней, которых он мог достичь лишь, находясь рядом с отцом. Так в чем же тут грех, если все старания Йосефа были продиктованы единственно стремлением улучшить свое духовное, а не материальное положение? Разве в подобном случае старание не является заповедью предписанной Всевышним?

Хоть наши благословенной памяти мудрецы рассматривают чрезмерные старания Йосефа как грех, следует обратить внимание на то, что порицаются не сами слова, а их повторение: «Вспомни обо мне и напхни». Казалось бы, какая разница?! Если слова «вспомни обо мне» не расцениваются как недостаток упования, то в чем же проблема, если за ними следует еще «и напхни»? Если проблема во втором «и напхни», и именно оно считается проявлением недостаточного упования, за которое полагается наказание, то чем оно отличается от первого «вспомни обо мне»? И вооб-

ще, за что столь суровое наказание? За минимальное несовершенство качества упования?! И неужели все те высочайшие ступени, которых достиг Йосеф в своем уповании, не послужили ему защитой от наказания?

Не секрет, что на пути своего духовного роста люди порой не выдерживают и падают. Однако существуют две разновидности падения. «Семь раз упадет праведник и встанет», или «согрешил раз, согрешил два — посчитал, что этот грех ему уже дозволен». И говорится: «Если ты увидел, как мудрец Торы согрешил ночью, не сомневайся в нем днем: он, безусловно, уже раскаялся».

Между обычным «мудрецом» и мудрецом Торы в этом вопросе существует огромная, принципиальная разница. Если уж мудрец Торы споткнулся, он споткнулся на грехе по неосторожности. Ведь порой спотыкается даже человек, предельно осторожный и разборчивый в своих поступках, анализирующий все свое поведение в соответствии с Торой и принципами самосовершенствования и работы над собой. И не потому, что не видит препятствия, а потому что в мире естественным образом есть место ошибке. И даже если грех произошел не по ошибке, а осознанно, он не был совершен с позиции, что именно так и следует поступать всегда и везде, а только под влиянием временных сомнений. Единичный шаг служит проверкой: а стоит ли двигаться этим путем дальше, приятен ли он или гнусен. В последнем случае он и не подумает оставаться на этой дороге.

Подобные препятствия стоят на пути каждого стремящегося к истине. На своем избранном пути ему приходится проверять его правильность, в соответствии со свои-

ми душевными качествами и своему образу мышления. И каждая такая проверка таит в себе опасность.

Это характерно, в частности, для поиска границ своих недостатков. Прежде чем выйти на верный путь, идеально подходящий для исправления своего конкретного недостатка, путь, который одновременно и не давит, и не является слишком свободным, который не закрывает человеку глаза на истину и не искажает ее, человек вполне может ошибаться в своих расчетах и выборах. Но эти препятствия и спотыкания нельзя назвать падениями в полном смысле слова. В конечном итоге, эти пробы и поиски выведут человека на верный путь, которым он впоследствии сможет еще и гордиться.

Мудрец Торы на святом языке называется талмид-хахам, мудрый ученик. Он мудр, но он считает себя еще учеником, он учится, ищет себя, набирается опыта на пути к истинной мудрости. И возникающие перед ним препятствия, и его падения — часть этого процесса учебы, благодаря которой он полнится мудростью и духовно растет. Такое препятствие называется «ярким светом».

С другой стороны, подобные препятствия могут затмить человеку истинный путь, ослепить его. Но как бы то ни было, испытания и препятствия — неотъемлемая и жизненно необходимая часть пути истины. Только пройдя через них, человек сможет найти однозначные ответы на свои жизненные вопросы и сомнения. Только так осознает он в полной мере, каким путем ему двигаться и какие рамки ему идеально подходят для полноценного духовного роста. Только так придет понимание, насколько губительно для состояния его служения Творцу любое минимальное — хоть на волосинку — отклонение от этого пути, что стоит приоткрыть мизерное отверстие — и можно покатиться, опускаясь все ниже и ниже.

Получается, что все преткновения служат ищущему человеку свечой, освещающей верный путь. Как говорится, «Чтобы стоять крепко, человек сначала должен

споткнуться» 5. Потому что только тогда он твердо и четко узнает цену и последствия малейшего отклонения от оси истины. Благодаря этому он теперь приобрел способность встать на ноги после падения. Именно о таком падении сказано «семь раз упадет праведник и встанет». Само по себе такое падение не становится ориентиром, оно не указывает человеку новое направление, на которое он собирается равняться впредь. Напротив, падение четко показало и доказало ему, что это — не путь. И нет больше блага, чем такое осознание. Поэтому «семь раз упадет праведник и встанет» — падение не лишает праведника его стремления к истине и совершенству. Напротив, после него он ищет их с удвоенной силой. И такое падение только помогает реализации этих стремлений, демонстрируя человеку его сильные и слабые стороны, а также те аспекты, в которых он достиг гармонии, и те — в которых он переусердствовал.

Поэтому «мудрец Торы» считает себя всего лишь «учеником»: «Если ты увидел, как мудрец Торы согрешил ночью, не сомневайся в нем днем — он, безусловно, раскаялся». Такой человек не позволит единичному падению войти в привычку, проложить отдельную дорогу. Обнаружив ловушку, споткнувшись, он тотчас готов ее оставить и еще тщательней оградиться от нее.

Другое дело, если в такую ловушку попадает человек, считающий себя не учеником Торы, а окончательным, совершенным завершенным мудрецом. Такой человек не будет спешить раскаяться, как не будет и стремиться к совершенству. Ибо уже сейчас он считает себя совершенством, а свои поступки — образцовыми. С такой позиции любое падение воспринимается им не как ловушка и падение, а как открытие нового пути — пути, соответствующего его совершенной натуре. Все почему? Потому что он перестал стремиться к истине и самосовершенствованию, перестал выбирать себе путь, а идет на поводу у того, что выбирает его путь за него.

После всего этого нам должна стать яснее разница между единичным «вспомни обо мне» и двукратным повторением. Единичное «вспомни обо мне» еще можно было расценить как случайность, особенно, учитывая уникальную степень упования Йосефа. Говорится: «И сказал человек: Я слышал, что они (братья Йосефа) сказали: Пойдем в Дотан». Раши комментирует: Йосефа предупредили, что относительно него замышляют плохое и даже хотят его убить. Тем не менее, он отправился к братьям, поскольку его упование на Творца было сильнейшим, и он твердо верил, что помочь или навредить человеку не может никто, если только нет на это воли Творца. Поэтому он не боялся идти к ним.

И так в каждом испытании, сопряженным с соблюдением Торы, Йосеф не рассчитывал на себя и свои силы, а просто делал то, что ему велела Тора. Так он вел себя и в тот час, когда жена Потифара буквально схватила его за одежду, склоняя к греху. В ту же секунду «и сбежал, и вышел наружу», не надеясь на свои силы выдержать испытания, а поступая так, как велит Тора. И поэтому, отсидев десять лет в тюрьме, даже когда у него появилась возможность, ему не стоило использовать ее, памятуя, что никто и ничто на свете не может помочь человеку, кроме Творца. А когда есть на то воля Творца, не нужна и эта «возможность», и поистине ему следовало избегать и этих лишних усилий.

Т.е. и первое «вспомни», и второе «напомни» являлись недопустимым проявлением недостатка упования. Но если первое «вспомни обо мне» еще можно было расценить как случайность, то, повторяя свою просьбу, Йосеф демонстрирует, что он не раскаялся в этом своем поступке при первой возможности.

Эта настойчивая уверенность в том, что упоминание о нем при благоприятном случае сможет помочь, указывала уже не на единичный случай, а как бы на начало нового пути — пути ходатайства. И мы видим, что первый раз он сказал только «вспомни обо мне», не вдаваясь в детали и подробно-

сти. А во второй раз он уже рассказывает свою предысторию: «Ибо украли, похитили меня из страны Иврим». Другими словами, на данном этапе он уже окончательно решил вступить на этот путь самостоятельных стараний, и если уж стараться — то в совершенстве, по максимуму, во всех деталях и красках. И вот за это последовало наказание.

Возможно, наказание преследовало две цели. Во-первых, Йосефу предстояло стать царем, а с царя — большой спрос: он должен быть духовно выше. Как мы знаем, еврейский царь должен иметь два свитка Торы, один из которых должен постоянно находиться при нем. Кроме того, он должен делать в молитве более глубокие поклоны, так как у него есть больше поводов возгордиться, и посему он должен вырабатывать в себе особое смирение. Как учат наши благословенной памяти мудрецы: «Царь, склонившись (в молитве), дальше не распрямляется», т.е. не поднимает головы на протяжении всей молитвы. И так, чем выше человек, тем больше он должен работать над смирением и скромностью. И его качество упования должно быть совершеннее, чем у других.

Во-вторых, мы видели, что Йосеф отличался высочайшим уровнем упования. Поэтому исполнилось по отношению к нему «хранит стопы благочестивых Своих», чтобы Йосеф не растерял свой особый уровень. А если бы Йосеф не был наказан двумя дополнительными годами тюремного заключения за свое прегрешение, возможно, он по ошибке решил бы, что решающим фактором его освобождения стали его личные старания, и только благодаря его просьбе «вспомни обо мне», он оказался на свободе. И с этого момента и впредь он превратил бы свою жизнь в череду различных стараний по типу «вспомни обо мне». Во избежание подобного развития событий Всевышний уберег Йосефа от этой ловушки, чтобы тот четко осознал, насколько бессмысленны были его старания. И он не только не достиг благодаря ним своей цели, но еще больше отдалился от своего спасения.

И в этом — суть наказания за любую опору на «объективные поводы» и внешние причины. Она не только не приближает человека к объекту его стремлений, но лишь отдаляет его. И, наоборот: когда кажется, что человек действует вопреки всякой логике, отдаляясь от спасения, бывает, что тем самым он лишь приближает его. Поскольку человеку отмеряют в соответствии с его собственной мерой — мерой упования. Так Йосеф: если бы он не был слишком обеспокоен завтрашним днем и не прилагал чрезмерных усилий, то он бы прямо тогда, сразу вышел из темницы. А так ему добавили еще два года заключения.

И это — основа пути упования, обязывающая каждого: не переживать о завтраш-

нем дне с его заботами. Поскольку, если человек будет слишком беспокоиться и создавать «благоприятные условия», он не только ничего не выиграет, но лишь проиграет, и своей надеждой на «благоприятные условия» лишь отдалит от своей цели. Ибо так устроен мир: если человек гонится за «естественной причиной» она бежит от него. Это объясняет Виленский Гаон: Принцип «каждый, кто гонится за величию, величие от него убегает, а каждый, кто убеждает от величия, оно за ним гонится» действует применительно к каждому качеству. И в первую очередь — качеству упования. В этом можно легко убедиться на примере тех, кто, в самом деле, стремится лишь к истине, упованию и совершенству.

ШАВУОТ

ЧТЕНИЕ ТОРЫ В ПРАЗДНИК ШАВУОТ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Очень интересно поразмыслить о том, почему в праздник Шавуот мы читаем в Торе о Синайском откровении, а из книг пророков читаем о «Меркаве» 1 . Первое, что приходит в голову – раскрытие «Меркавы» подобно раскрытию, произошедшему во время дарования Торы. Но на самом деле смысл не в этом. Более того, здесь мы сталкиваемся с определенной проблемой. Дело в том, что у пророков о «Меркаве» написано дважды. Один раз – в книге пророка Йешаяу, и там она описана намного короче, чем у Йехезкеля – на несколько стихов меньше. Еще раз «Меркава» описана в книге пророка Йехезкеля, и там о ней говорится намного детальней. И Талмуд объясняет эти различия: «Йешаяу был подобен сыну, видевшему царя, и не изгнанному от него. Ведь он жил в эпоху "Узия, Йотама, Ахаза, Хизкияу – царей Иудейских (Йешаяу

1:1). Он видел Иерусалим в его великолепии». Хизкияу был великим царем, все приходило к нему 2 . В дни его правления Иерусалим пребывал в покое, а если возникала угроза, происходили чудеса, как например, великое и небывалое чудо с войском Санхерива.

Йехезкель же был скорее похож на деревенского жителя, который увидел царя и это произвело на него неизгладимое впечатление. И в Талмуде сказано, что, когда читают главу «Итро» согласно порядку недельных глав, после нее читают о «Меркаве» из книги пророка Йешаяу. А в праздник Шавуот тоже читают отрывок из главы «Итро», но после него читают о «Меркаве», описанной пророком Йехезкелем. И это требует разъяснения – в праздник Шавуот мы заняты самим получением Торы, почему же мы тогда читаем именно описание про-

рока Йехезкеля? Несомненно, мы нуждаемся в большем количестве деталей, потому что мы сами тем более «жители деревни». Но почему все же выбрали читать после Торы описание «Меркавы» пророка Йехезкеля, если в аспекте раскрытия это пророчество — намного меньшего уровня, чем пророчество Йешаяу?

Но особенность раскрытия в книге Йехезкеля — в том, что сам Йехезкель находился в Вавилонском изгнании. То есть в то самое время, когда эра Синайского откровения «закончилась», из-за того, что прекратилось пророчество. Ведь пророчество было продолжением Синайского откровения, как прямо сказано в главе «Шофтим» (Дварим 18). И, на самом деле, даже сами мудрецы Талмуда задавались вопросом, как мог пророчествовать Йехезкель — за пределами земли Израиля нет пророчества! И они отвечают на этот вопрос так:

тот, кто начал пророчествовать в земле Израиля, может продолжить и за ее пределами. Об этом сказано: «А я в изгнании, на реке Квар...» (Йехезкель 1:1) — и Талмуд объясняет, что это намек на «реку, что уже была» 3. И, как сказано в стихе дальше — «раскрылись небеса, и увидел я Божественные видения» (там же). Смысл этих слов следующий: Синайское откровение уже произошло, но оно достигло определенных границ и там как будто бы закончилось. Но затем оно снова раскрылось, благодаря пророку Йехезкелю, который был подобен «жителю деревни, увидевшему царя». И это учит нас, что раскрытие «Меркавы», случившееся во время Синайского откровения, продолжает распространяться и на места сокрытия. Даже в изгнании, хотя и кажется, что мы отосланы и забыты — даже там «раскрылись небеса и увидел я Божественные видения».

ГОРА СИНАЙ

Место дарования Торы

Гора Синай — гора, на которой Б-г даровал Тору еврейскому народу. В Торе гора также называется вторым именем — Хорев. А событие дарования Торы часто называют «Синайским откровением» — во время дарования Торы у горы Синай еврейский народ ощущал мощнейшее по силе и глубине раскрытие Всевышнего (см. тему Шхина — Б-жественное присутствие).

В то время, как народ Израиля стоял станом под горой Синай, их лидер — пророк Моше (Моисей) — поднялся на гору, которая, как описывает Тора (Шмот, 19:18) «дымилась... И восходил от нее дым, как дым печи обжиговой; и содрогалась вся гора очень». Здесь Всевышний продиктовал Моше 10 Заповедей, а также дал ему и всему народу законы Письменной и Устной Торы.

Дарование Торы произошло на 50-й день после Исхода из Египта, и в память об этом событии был установлен праздник Шавуот.

Где находится гора Синай

Точное местонахождение горы Синай неизвестно в наше время. Возможно, последним евреем, побывавшим там, был пророк Элияу, как это описано в книге Млахим. Поскольку после дарования Торы святость Шхины (Б-жественного присутствия) покинула это место, не было смысла сохранять какую-либо связь с ним, — теперь оно не отличалось от любого другого.

Где же находилась гора Синай?

Принято считать, что в Синайской пустыне, это логичнее всего. Хотя есть мнения, что, на самом деле, эта гора находилась недалеко от реки Иордан, на территории тогдашнего Мидьяна. Есть также несколько исследователей, считающих, что эта гора находится на восточном (саудовском) побережье Эйлатского залива.

Однако, как мы уже отметили, теперь это не имеет значения, так как для нашего дальнейшего служения Всевышнему Он сам избрал другое место — гора Мория (она же Храмовая гора) в Земле Израиля,

где позже был построен Иерусалимский Храм. Поэтому нет необходимости искать ту гору, да и возможности найти ее точно, на самом деле, нет. Даже поверхностное знакомство с источниками, говорящими о географии путешествия сынов Израиля в пустыне, показывает: в наше время нельзя утверждать, что упомянутая в Торе «стоянка» у Синая была в том или ином месте — ведь не обо всех местах существует непрерывная традиция, подтверждающая их название.

Поэтому, с точки зрения иудаизма, нет никакого смысла в почитании этой горы, а тем более — в почитании горы на Синайском полуострове, на территории современного Египта, куда обычно водят туристические экскурсии. Даже если и называют в народе какую-либо гору «гора Моисея» — ни у кого в настоящее время нет достоверных данных, чтобы утверждать: вот это — та самая гора Синай, она же Хорев, на которой Б-г даровал Тору.

Почему Тора была дарована на горе Синай

Есть несколько ответов на этот вопрос.

В Псалмах сказано: «Зачем скачете вы (от зависти), горы холмистые?» (Теилим, 68, 17). Раби Йоси а-Глили сказал: «Когда Всевышний уже решил даровать Тору на горе Синай, другие горы сошли с места и заспорили друг с другом: каждая из них утверждала, что Тора должна быть дарована именно на ней. Гора Тавор и гора Кармель пришли в числе других, утверждая, что они призваны Всевышним. Но Он сказал им: «Зачем скачете вы, горы холмистые? Гору ту возжелал Б-г, чтобы обитать на ней». Ведь на всех этих горах совершалось идолопоклонство, а на горе Синай — не совершалось».

Откуда взялась гора Синай? Раби Йоси сказал: «Гора Мория была отделена от земли, как хала от теста, от того места, где Авраам намеревался принести в жертву Ицхака. Она и стала горой Синай. Ведь именно на том месте, где лежал связанным наш

праотец Ицхак, его потомкам следовало получить Тору».

Другой ответ можно найти в книге Мэ-Ам Лоэз (глава Шмот, 19:17). Там рассказано, что незадолго до дарования Тора и во время него произошёл ряд чудес. Одним из них был спор между крупнейшими горами мира о том, на какой из них будет дана Тора. Гора Синай в этом споре даже не участвовала, ведь она не из числа крупнейших! Но Вс-вышний даровал Тору именно на ней, чтобы показать, что скромность — совершенно необходимое качество для изучения Тора. По той же самой причине Тора была дана именно Моше, которого Тора называет самым скромным из людей (Бемидбар 12:3). Дело в том, что скромный человек способен воспринимать чужие идеи, а у гордеца сильная тенденция навязывать свои мнения другим.

Рав Элияу Ки-Тов приводит описание этой версии в следующем ключе. Когда Всевышний произнес: «Я — Г-сподь, Б-г твой...», горы разбушевались и холмы обрушились. Горы Тавор и Кармель сошлись и заспорили, кто из них призван Всевышним. Когда они услышали следующие слова: «... Который вывел тебя из земли Египетской», то сразу вернулись на свои места, понимая, что не подходят для Дарования Тора. Ведь гора Синай — самая низкая из гор, так же как Израиль — самый маленький из народов, в Моше — самый скромный из людей. Именно в том и заключается величие Тора, что она учит человека скромности.

Здесь напрашивается другой вопрос. Если Творец искал максимальную скромность, почему же Тора не была дана в долине?

Чтобы научить нас не преуменьшать значение наших собственных действий. Нет человека, действия которого не имели бы значения. Человек не должен забывать, что сам факт его существования доказывает его значимость.

Еще один ответ, который Мэ-Ам Лоэз даёт на этот вопрос, тоже связан с высотой горы Синай. В те времена идолопоклонники использовали все высокие горы,

чтобы ставить на них свои идолы. А гора, служащая идолопоклонству, не кашерна (т.е., буквально, не пригодна) для дарования Торы точно так же, как камни из разобранного идола не кашерны для построения жертвенного алтаря для службы Всевышнему. Кроме того, если бы Тора

была дана в месте, которое ассоциируется с идолопоклонством, сложилось бы впечатление, что дарование Торы каким-то образом связано с этим идолом. А гора Синай, в силу своего невыдающегося роста, для идолопоклонства не использовалась.

ЭРУВ ТАВШИЛИН — ЗАКОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ НА ПЯТНИЦУ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как готовить на субботу, если пятница — тоже праздник?

Накануне праздника, который примыкает к субботе, т.е. выпадает на пятницу или на четверг и пятницу, следует приготовить небольшое количество вареной пищи в качестве «эрув тавшилин». Эта пища предназначена для еды в субботу. Это позволит варить и готовить в пятницу еду для субботы (в четверг ее готовить нельзя).

Эрув тавшилин позволяет также зажигать субботние свечи.

Для приготовления эрув тавшилин надо взять хлеб (принято брать целую халу или булочку) и немного вареной пищи (рыба, мясо или вареное яйцо), которую обычно едят с хлебом. В Песах, разумеется, вместо хлеба берут мацу.

Накануне праздника берут в руки хлеб (или мацу) и вместе с ним часть вареной пищи и произносят следующее благословение:

«Благословен Ты, Б-г, наш Б-г, Царь вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам исполнять заповедь эрува».

Затем произносят:

«Благодаря этому эруву да будет позволено нам печь, варить, укутывать еду (чтобы не остывала), за-

жигать огонь и делать в праздник все необходимое для субботы».

Следует помнить, что эрув позволяет только готовить в праздник на субботу, но не позволяет делать никаких действий, запрещённых в сам праздник. Огонь можно зажигать только от зажженной ранее свечи, поскольку нельзя разводить новый огонь в праздник.

Минимальный объем вареной пищи для эрув тавшилин — 27 куб. см., а хлеба (или мацы) — 57,6 куб. см. (есть мнение, в соответствии с которым, надо чтобы вареной пищи было бы как минимум 33, а хлеба — 100 куб. см.). Принято брать для эрув тавшилин хорошую еду. Эрув должен быть сохранен по крайней мере до того, как все будет приготовлено для субботы. Даже если часть эрува пропала или ее съели — ничего страшного, даже если хлеба не осталось совсем, но осталось хотя бы 19 куб. см. вареного блюда. Если эрув пропал целиком, или его вообще забыли приготовить, надо спросить у раввина, что делать.

Эрув принято съедать в третью субботнюю трапезу, причем для благословения на хлеб берут булку (или мацу) из эрува. (Мишна Брура приводит также такой интересный обычай: эту булочку включают в состав «лэхем мишнэ» — двух хлебов — в первую и вторую субботние трапезы, а на третью ее едят).

Желательно закончить приготовления еды в пятницу на субботу так, чтобы осталось еще значительное время до захода солнца, а не перед самым заходом.

