

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НАСО» 395 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
ПРАЗДНИК ШАВУОТ	16
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	28
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	34
ИЗКОР	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

**Шавуот
11-12 Июня**

**Недельная глава Насо
14-15 Июня**

	Зажигание свечей	Окончание праздника	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:09	8:27	7:10	8:29
Хайфа	7:18	8:31	7:19	8:33
Москва	8:55	10:56	8:57	10:59
Ст. Петербург	10:00		10:03	
Одесса	8:31	9:50	8:33	9:52
Киев	8:51	10:20	8:52	10:22
Рига	9:58	12:15	10:00	12:19
Берлин	9:10	10:49	9:12	10:51
Сидней	4:34	5:33	4:34	5:34
Нью Йорк	8:09	9:18	8:10	9:20
Атланта	8:30	9:32	8:31	9:34
Бостон	8:03	9:14	8:04	9:16
Торонто	8:41	9:55	8:42	9:57
Лондон	9:02	10:32	9:04	10:35

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 13 июня

20:00 Рав Бенцион Зильбер: Насо

пятница, 14 июня

12:00 Рав Бенцион Зильбер: Благословение от Б-га

воскресенье, 16 июня

18:00 Др. Марк: Активное долголетие, а не простое увеличение продолжительности жизни

19:00 Р-т Хава Куперман: И говорить буду с тобой поверх покрытия.

20:00 Р. Хаим Бурштейн: Особенности служения Б-гу в месяц Сиван

21:00 Р.Шимон Грилюс: Обдуманное слово - бесценно!

22:00 Хая Черняк: Мало ли(?!), что ты хочешь?

понедельник, 4 июня

19:00 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?

20:00 Эстер Офенгенден: Царское достоинство (цикл «Оэль Рахель»)

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛАВА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

«И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, так: “Прикажи сынам Израиля, чтобы отослали они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слезью, 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 левииим, было закончено, — т. е. ее получение предшествует по времени упоминанию об изоляции в главе «Мцора» книги «Ваикра».

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

делениями из тела и третий — контактом с трупом.

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

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

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

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 прокажи 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 Узиягу. — И. З.),

за ложь, за воровство, за ложную клятву, за Б-гохульство, за идолопоклонство»>>.

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

Правила очищения нечистого человека также зависят от вида нечистоты. Так, прокаженный — после того, как прокажа 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 находиться 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 сли-

зью, 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 святые.

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 вхо-

дит он в святилище» (Ваикра, 16:2) — он может войти в Храм только тогда, когда должен служить;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Авраhама, 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 Йеhуды, 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 Иссахар. 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 символизовала 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 — хафтару.

Поскольку в недельной главе говорится о заповеди назирот, хафтара 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 достиг 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 новорожденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле (он боялся, что один из них станет освободителем еврейского народа, как ему предсказали маги и чародеи), то мать Моше, будущего вождя Израиля, спрятала его, опустив в корзине в реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, чтобы узнать, что произойдет с братом. За это весь еврей-

ский 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-ха-махпела. Б-г воздал ему потом за этот поступок: набальзамированные останки Йосефа доставил в Эрец-Исраэль Моше.

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

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

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

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

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

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 обя-

занности при переносном Храме. В заключение глава описывает дары и жертвы, принесенные главами колен при открытии Мишкана. О величайшем в истории евреев и в истории всего человечества событии — даровании Торы на горе Синай — рассказы-

вает глава «Итро» второй книги Пятикнижия, «Шмот». Событие это произошло шестого сивана 2448 года по еврейскому календарю. Праздник, посвященный вручению Торы Израилю, назван Шавуот, поскольку евреи получили Тору спустя ровно семь недель после исхода из Египта («шавуот» на иврите — «недели»).

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

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

Там же в Талмуде мы находим такой эпизод. Великий мудрец Рава сидит над Торой и настолько погружен в свое занятие, что не замечает, что наступил себе же на руку (по-видимому, он сидит на земле, скрестив ноги) и из пальца у него течет кровь. Увидев эту сцену, некто говорит Рава:

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

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

Гемара объясняет: евреи, не рассуждая, взялись выполнять то, что повелит Б-г. Именно это имел в виду насмешник, говоря: сперва делаете, потом думаете. Типично еврейское поведение — кидаться в дело, очертя голову и не видя ничего вокруг. Вот и сидите в крови.

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

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

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

Что предшествовало дарованию Торы на Синае? Исход из Египта. Всевышний освободил евреев из тяжкого рабства, вывел их из тюрьмы, из которой еще не выходил никто. Он сделал это, совершив ради них невиданные чудеса. Все, что Всевышний совершил для евреев в Египте, и все, что Он сделал для них в пустыне, доказывало, что Всевышний глубоко их любит. Евреи не сомневались, что Б-г желает им добра и точно знает их возможности.

Существуют два подхода к делу: подход «насмешника» (бизнес, практическая деятельность) и подход Равы (полное доверие к тому, кто его заслуживает).

Всевышний предлагал Тору всем народам. И все, кроме евреев, отнеслись к делу, как «насмешник», прежде всего поинтересовавшись, что от них потребуется. Ну, и выяснилось, что предложение не подходит: Эдом не видел возможности выполнять заповедь «не убивай», Амон и Моав не желали отказаться от отношений, которые Тора называет развратом, Ишмаэль считал, что «не грабь» — это нереально. А евреи согласились, даже не зная, чего от них потребуют.

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

Евреи полностью доверились Всевышнему — и родились как народ, проводящий в жизнь мира Его Учение.

Не обладай евреи способностью безгранично доверяться Всевышнему, мы не были бы сегодня народом Торы.

СМЫСЛ ИЗГНАНИЯ НЕЧИСТЫХ ИЗ ЛАГЕРЯ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Этот отрывок следует непосредственно за рассказом о том, в каком порядке располагались лагеря колен Израиля и семей колена Леви, поскольку о больном язвами, одном из нечистых, в книге Ваикра сказано: «Отдельно будет жить; вне лагеря жилище его». Пока колена Израиля и левиты не разделились и не образовали упорядоченного лагеря, не было необходимости отсылать нечистых в пустыню. Эта необходимость связана именно с появлением еврейского лагеря: «... И не осквернят их лагерь». Поэтому только сейчас, когда каждая семья и каждое колено оказалось на своем особом месте, «козны при своем служении, левиты в свои жилищах и обычные евреи на своем посту», Б-г повелел исполнить ту заповедь, которая уже давно была дана и разъяснена. Теперь стало необходимо, чтобы прокаженные и осквернившиеся прикосновением к мертвому телу «отдельно жили, и вне лагеря жилище их», чтобы каждый получил то, что отмерено ему Б-гом.

Но следует знать, что изгнаны были не все одинаково. Мудрецы в трактате Псахим разъясняют, что больные язвами высы-

лались за пределы всех трех лагерей: лагеря Шехины, лагеря левитов и лагеря простых евреев. Больные истечением имели право находиться в лагере простых евреев, но лагерь левитов и лагерь Шехины, то есть, двор Мишкана, были для них запретными. А нечистый из-за контакта с мертвым человеческим телом мог находиться и в лагере простых евреев, и в лагере левитов; ему был закрыт только вход в лагерь Шехины. Поэтому наш стих говорит: «... и будут изгнаны из лагеря...» — а не: «из лагерей», — ведь Тора определила разным видам нечистых разные изгнания.

Все остальные категории нечистых, как мужчины, так и женщины, лишены только доступа во двор Мишкана, в силу сказанного: «... И в святое место не войдут».

Мудрецы находят указание на это разделение лагеря на три различные части в трехкратном повторении этой заповеди. «И будут изгнаны из лагеря» — это указание на один лагерь. «Вовне лагеря будут они изгнаны» — это второй лагерь. А когда стих говорит в третий раз: «... И не осквернят их лагеря», — Писание подразумевает еще

один, третий лагерь. Поэтому мудрецы сделали вывод, что следует различать три различных лагеря — каждый со своим уровнем святости. От входа в Иерусалим до подножия Храмовой горы — лагерь простых евреев. От входа на Храмовую гору и до ворот Храмового двора — лагерь левитов. А за Храмовыми воротами начинается лагерь Шехины.

Мудрецы доказывают, что нечистый, осквернившийся прикосновением к мертвому, имел право заходить в лагерь левитов. Они основываются на стихе «И взял Моше кости Йосефа с собой», что означает, что мертвое тело Йосефа находилось вместе с Моше в лагере левитов.

Объясняя причину изгнания нечистых, стих говорит: «... И не осквернят их лагеря». Это означает, что в лагере не должно оказаться ничего грязного и отвратительного, способного повредить святости чистой души: «... И будет твой лагерь святым». А причину этого стремления к святости еврейского лагеря объясняет продолжение этого же стиха: «... И не осквернят их лагеря, в котором Я пребываю среди них». Б-г пребывает в еврейском лагере в том смысле, который указан в стихе «Ибо Б-г, Г-сподь твой, проходит внутри твоего лагеря», — здесь говорится о Ковчеге и постоянно связанной с ним Шехине. Б-жественное Присутствие пребывает «внутри» еврейского лагеря так же, как сердце находится внутри живого тела. А чем ближе к сердцу, тем большую опасность представляет загрязнение.

Мидраш трактует весь этот отрывок по-другому. Согласно его подходу, Тора говорит здесь об изгнаниях, ожидающих сыновей Израиля. «Прикажи сыновьям Израиля» — из-за того, что они нарушали заповеди, они будут наказаны изгнанием, высылкой, как в стихе «Отошли их от лица Моего, и пусть уходят». «И будут изгнаны из лагеря» — речь идет о Земле Израиля, в которой пребывает Шехина; «всякий больной язвами и всякий больной истечением и всякий нечистый из-за мертвого» — здесь стих намекает, что изгнание будет наказанием

за три преступления. «Язвы» — это идолопоклонство, поскольку предметы идолопоклонства так же нечисты, как и больной язвами. «Истечение» — это разврат, когда человек оскверняется через истечение семени. «И всякий нечистый из-за мертвого» — это убийство.

И Тора рассказывает, что «так и сделали сыновья Израиля», то есть, прежде, чем лагерь выступили в поход, они были очищены от всех оскверненных.

Объяснение текста благословения коэнов (6:22—27)

Б-г благословенный повелел Моше передать Аарону и его сыновьям формулировку благословения коэнов, то есть, точные слова, которыми они будут благословлять общину сыновей Израиля. Отныне всякий раз, когда коэны видят собрание народа Израиля, они должны благословлять его, чтобы защитить их от вреда, причиняемого «дурным глазом». Ведь, когда царь Балак нанял Билама проклясть общину Израиля, он хотел как раз этого: Билам должен был сгладить еврейский народ, в чем был большим умельцем. Именно поэтому Балак привел Билама на такое место, откуда тот смог увидеть «весь народ Израиля, стоящий лагерем по своим коленам», как еще будет разъясняться.

Таким образом, заповедь благословения коэнов, полученная Аароном и его сыновьями, была необходима еврейскому народу, стоящему лагерем в строгом порядке, каждый в своем колене и на своем посту.

Возможно, именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов, в каждом из которых упоминается тайное Имя Б-га. Первый стих — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — говорит о том, что Б-г благословенный охранит колена и «знамена» сынов Израиля, что «хранящий души праведников Его» будет беречь их. Второй стих — «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» — обращается к левитам. Поскольку они разъясняют Израилю Тору и обучают ей: «Сообщат законы Твои Якову и Тору Твою Израилю», — обращенное к ним благословение гово-

рит об обретенном ими Б-жественном свете, то есть, о знании и мудрости, полученных в подарок от Б-га, «дарующего человеку знание». А коэнам, находящимся в лагере Шехины, посвящен третий стих — «Да обратит Б-г Свое лицо к тебе и дарует тебе мир!» Поскольку они постоянно обращают к Б-гу молитвы о благополучии Израиля, благословение их состоит в том, что молитва коэнов неизменно будет приниматься благожелательно. В этом смысле выражение «обратит лицо» употреблено, например, в стихе «Разве обратит он лицо к вам?» — в смысле: «Разве примет он ваши слова?» Вторая часть стиха — «И дарует тебе мир» — обещает, что среди коэнов никогда не будет споров.

Я уже писал, объясняя стих «И было, когда состарился Ицхак», что само понятие «благословения» имеет множественный смысл. Во-первых, благословение может быть направлено от Б-га к Его творениям, и тогда оно состоит в даровании блага. Когда Тора говорит, что «Б-г благословил Авраама всем», речь идет как раз о таком благословении, о котором сказано: «Б-жье благословение делает богатым». Во-вторых, благословение может быть направлено к Б-гу от Его творений, и тогда суть его — прославление и восхваление. Именно так следует понимать это слово в стихах: «И благословил Давид Б-га», «Буду я благословлять Б-га во всякое время, всегда прославление Его в моих устах» и в других подобных случаях. И, в-третьих, благословение может быть направлено от одних людей к другим. Смысл его — не дарование блага и не прославление, а молитва за благословляемого и просьба о том, чтобы Б-г явил ему милосердие и благословил его. Поэтому наш стих говорит: «Обратись к Аарону и его сыновьям, говоря: “Так благословляйте сыновей Израиля, говоря им...”» Стих здесь хочет, чтобы Аарон и его сыновья не подумали, что они действительно спускают с Небес настоящее благословение для евреев. Поэтому он совершенно ясно объясняет, что от коэнов требуется только молиться о ниспослании

благословения, но не передавать его самим. Стих использует выражение «...говоря им», которое означает, что коэны всего лишь произнесут что-то, помолются о чем-то, и не более.

Тема первого благословения — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — благо для тела. Это просьба о том, чтобы Б-г даровал евреям блага этого мира: «сыновей, жизнь и пропитание», — и затем позаботился бы о том, чтобы эти блага не уменьшились. Ведь всегда, когда человек получает что-то сверх положенного, подарок необходимо беречь, иначе он пропадет. Кроме того, колена Израиля именно в этот момент нуждались в материальном благословении и защите, поскольку готовились к войне с семью народами, населявшими Землю Израиля!

Поскольку этот стих говорит лишь о материальных телесных благах, он содержит, кроме Имени Б-га, всего два слова: «благословит тебя» и «охранит тебя». И эти два обещания — благословения и охраны — расположены именно в этом порядке не случайно. Ведь слова «благословит тебя» означают богатство и вообще дополнительные материальные блага, а поскольку часто бывает, что «богатство хранится для его хозяев к злу», Б-г добавляет, что в данном случае это будет не так и получатель благословения будет защищен от всякого зла.

Второй стих обещает евреям благословения, относящиеся к духовности, то есть, знания и мудрость. Выражение «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» означает, что души сыновей Израиля будут озарены светом разума, как в стихе «...В свете Твоем узрим свет». И слово «облагодетельствует» в этом стихе следует понимать не как прощение, а как милость, проявленную через подарок. Другими словами, обретенная евреями мудрость будет благодеянием, которым Б-г одаривает Своих рабов, как в стихе «Б-г облагодетельствует нас (то есть: одарит нас) и благословит нас, озарит нас лицом Своим навсегда». И таким же образом следует

разъяснить стих «И помилую того, кого захочу помирить», то есть: «Я одарю того, кого Я захочу одарить». Между прочим, поскольку к душе, которую Б-г одаривает мудростью и знанием, относится именно это выражение — «подарок, данный из милости», мудрецы постановили, что в молитве мы должны говорить: «Ты даруешь человеку знание».

Так как этот второй стих говорит о благах, которые получает душа, он содержит, кроме Имени Б-га, уже четыре слова: «озарит светом» (на Святом языке это — одно слово), «Своим лицом» (тоже одно слово), «тебя», «и помилует тебя» (это тоже одно слово). Кроме того, эти слова прямо связаны с текстом предыдущего благословения. Там сказано, что Б-г будет охранять тебя, а ведь настоящая охрана состоит в неотрывном внимании к охраняемому. Это и содержится в словах «Озарит тебя Г-сподь светом Своего лица!» — другими словами: «Царь Живой никогда не отвратит от тебя Своего лица».

Третий стих содержит, кроме Имени Б-га, еще шесть слов: «обратит», «Свое лицо», «к тебе», «и дарует», «тебе», «мир». Этот стих объединяет в себе оба значения слова «мир»: материальное и духовное, — а поэтому и слов в нем столько же, сколько в двух первых стихах вместе. Стих говорит о том, что Б-г станет заботиться о человеке в обоих его проявлениях — телесном и душевном, ведя его к достижению главной жизненной цели. Это и есть «обращение лица», противоположное «сокрытию лица».

Ведь постоянное участие Б-га в жизни человека — это высшее благо, которого могут достичь в этом мире и тело, и душа. Говоря о награде за исполнение заповедей, Б-г обещает: «И обращусь Я к вам», — а говоря о наказании: «И отведу Я глаза от вас».

Обещание «... И дарует тебе мир» — это всеобъемлющее благо, включающее и отсутствие ссор среди евреев, и отсутствие политических разногласий, и долголетие, и телесную гармонию и равновесие всех телесных жидкостей. Кроме того, оно подразумевает и жизнь Будущего мира, как в стихе «Придет мир, и упокоятся на своих ложах».

Итак, в этих трех коротких стихах содержатся все возможные блага, «ничто не забыто»...

Козны в этом стихе не благословляют народ сами. Они лишь молятся о даровании благословения, а настоящим источником всех благословений является только Б-г. Поэтому, приведя формулировки благословений, Тора завершает отрывок словами: «И возложат они Мое Имя на сыновей Израиля, и Я благословлю их». Другими словами, козны должны только произнести определенные фразы, только помолиться. Они должны связать Мое истинное Имя с сыновьями Израиля, то есть, упомянуть его в молитве о них, и тогда Я дарую им истинное благословение, то есть, благо Свыше. Только в Моей власти даровать его, но не в их.

Вот каково, на мой взгляд, верное объяснение смысла этих благословений.

ВЫШЕ ГОЛОВУ, ДРУГ

НАХУМ ПУРЕР

В конце предыдущего раздела Бемидбар и в начале этого Тора пишет о трех родах колена Леви. У Леви были три сына: Кеат, Гершон и Мерари, чьим семьям поручались специальные задачи по установке Мишкана и транспортировке его частей.

Тора по-разному представляет эти семьи. При исчислении семьи Кеата (из которой, кстати, вышли Моше, Аарон и все козны) она говорит: «Насо эт рош — подними голову сыновей Кеата... к их семьям, к дому их отцов» (4:2). Говоря о семье Гершона, она добавляет к этой формуле «так-

же их», а при подсчете потомков третьего сына Мерари выражение «подними голову» вообще отсутствует. Что означают эти лексические нюансы?

Три сына Леви представляют три этапа еврейской истории. Кеат символизирует эпоху, когда евреи жили в своей стране, составляя единое общество. Имя Кеат родственно слову кеила, община. В ту эпоху еврейский народ черпал величие из заслуг своих выдающихся праотцев Авраама, Ицхака и Яакова. Поэтому они жили с «поднятой головой», обращенной «к дому их отцов».

Затем наступила эпоха рассеяния. Имя Гершон указывает на изгнание. В те годы евреи скитались с места на место, спасаясь от преследований, и нигде не находили долгого покоя и безопасности. Но они хранили верность Торе, и о них говорится: «Подними голову сынов Гершона, также их... к дому их отцов» (4:22). Подобно сыновьям Кеата, они сохраняли свое достоинство и отличие от других народов благодаря духовной связи с праотцами.

Последнюю, нынешнюю фазу еврейской истории символизируют сыновья Мерари. Это самый горький этап, отмеченный физическим и духовным истреблением миллионов еврейских душ. Само имя Мерари образовано от слова «горький» (например, в пасхальный Седер мы едим марор, горькую зелень).

О Мерари Тора не говорит: «подними голову», ибо мы слишком далеко отошли от нашего духовного наследия, забыли Б-га и день нашего «бракосочетания» с Ним у горы Синай. Когда рушится брак, то первой жертвой становится годовщина свадьбы. Когда евреи отходят от Торы, они забывают прежде всего Шавуот. Пасхальную мацу и гаменташен на Пурим ели и в эпоху победившего атеизма. Обрезание тайно делали даже в семьях коммунистов. Бабушкины субботние свечи долго теплились в памяти. В Йом кипур многие тайно постились, а в Рош ашана молодежь танцевала у синагог. А что делали в Шавуот? И чем он вообще знаменит?

Поколения, которые переживут эту катастрофу тела и души, лишатся прямой поддержки своих великих библейских предков, но она им и не потребуется: их верность Б-гу будет и так очевидна. Уже сегодня она проявляется в самозабвенных бдениях над Торой в ночь Шавуот и в многотысячных толпах молящихся, собирающихся до рассвета у Западной стены пока еще разрушенного Храма.

Вечное достояние

Странная фраза: «А посвящения человека будут принадлежать ему; то, что человек даст коэну, (истинно) его будет» (5:10). Кому же все-таки будут принадлежать священные дары: коэну или самому дарителю? И если последнему, то о каком даре вообще идет речь?

С позиции вечности все физическое, материальное, приобретенное в этом мире, неизбежно покидает нас при переходе в мир иной. Лишь кодшим, наши посвящения Б-гу, духовные приобретения — изучение Торы и выполненные заповеди — навечно остаются с нами. То же самое и в отношениях с людьми. Истинно нашим остается не накопленное имущество, а та его часть, которую мы даем коэну, служителю Храма, полномочному представителю Всевышнего.

Поясняя эту мысль, Хафец Хаим приводит такую притчу. Одного человека обвинили в преступлении, за которое его должны были казнить. Осужденный обратился к царю с прошением о помиловании и попросил трех друзей ходатайствовать за него. Его самый близкий друг отказался идти с ним во дворец. Второй проводил его до дворцовых ворот, но не решился переступить порог. И только третий друг, которого осужденный и за друга-то не считал, смело вошел во дворец, предстал перед царем и добился от него помилования.

Наш лучший «друг» в этом мире — деньги, но когда через сто двадцать лет Небесный Трибунал призовет нас дать отчет за свои прижизненные поступки, деньги равнодушно простятся с нами, останутся дома

или в банке. Ведь в саване нет карманов. Второй «друг» — дети, семья — проводит нас в последний путь, но лишь до могилы, порога «небесного дворца». И лишь Тора и заповеди, чьей «дружкой» и ценностью мы

так часто пренебрегали, придут с нами в Суд, с легкостью преодолев границу между двумя мирами, и будут преданно свидетельствовать в нашу пользу перед Царем Царей. На них вся надежда.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

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

«Не будет у кознов и всех членов колена Леви части в добыче и надела как у (остального) народа Израиля...». И подобное Б-г сказал Аарону: «Не будешь наследовать их землю, и не будет тебе надела среди них. Я (Б-г) твоя участь и твой надел среди сынов Израиля».

Притча.

Ребенок пришел из хедера и попросил у матери: «Дай мне, пожалуйста, поскорее поесть». В это время мать увидела в окно, что и отец тоже вернулся домой обедать. Она взяла блюдо и стала наполнять его из стоящей на плите кастрюли. Ребенок стоял рядом и говорил: «Мама, мне уже достаточно!» Но она продолжала наполнять блю-

до. Тогда ребенок стал кричать: «Зачем мне столько!» Мать ответила: «Глупенький! Я же не только тебе одному накладываю. Смотри, вон твой отец идет домой кушать. Я кладу так, чтобы и ему было достаточно». Смысл этой притчи в том, что если народ Израиля станет недоумевать: «У нас есть все, что нам надо, зачем нам еще?» — Всевышний не будет принимать их слова во внимание, так как он дает основу изобилия ради колена Леви, чтобы у евреев было от чего отделять все подарки, положенные ему, в таком количестве, чтобы кознам и левитам было достаточно. И это то, что сказано: «пока ваши губы не иссохнут от повторения “хватит!”». И это то, что означает сказанное в Торе: «Человек, который отдает коэну, будет у него» — человек из другого колена получит во сто раз больше пропитания, чем ему необходимо, чтобы и коэн получил достойную порцию. И об этом же говорит Талмуд: «И будет у него много имущества».

ПРАЗДНИК ШАВУОТ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

И праздник Шавуот соблюдай, праздник первинок, когда начинаешь жатву пшеницы. (Шмот, 33)

Четыре названия у этого праздника: Шавуот, Праздник бикурим, Ацерет и Праздник дарования Торы.

Источник названия Шавуот заключен в тех семи неделях (шавуот), которые отсчитывают от праздника Песах. Эти семь не-

дель заканчиваются перед 6 сивана, который, таким образом, оказывается пятидесятым днем после Песаха. Другое объяснение основано на созвучии слова шавуот («недели») и швуот («клятвы»), ибо две клятвы связаны с этим днем:

1. клятва, которую дал народ Израиля при получении Торы, стоя у подножья горы Синай: Наасэ венишма! — «будем испол-

нять [указания Торы] и изучать [ее, вникая в смысл ее заповедей]!»;

2. клятва, которую дал Вс-вышний: никогда не заменять избранный Им народ Израиля другим народом.

Праздником бикурим («первинок») он называется потому, что когда евреи приходили в Храм, они приносили с собой «первинки урожая своей земли» — как выражение своей благодарности Вс-вышнему, Который дал им во владение эту землю и насыщает их ее плодами. Бикурим приносили только из семи видов плодов, которыми славится Страна Израиля, — пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, олив и фиников. Церемония принесения бикурим была весьма торжественной, и проходила она при большом стечении народа. Ремесленники Иерусалима прерывали работу, когда мимо проходила процессия людей, несущих бикурим, и вставали ей навстречу. А войдя во двор Храма, паломники отдавали бикурим коенам, читая при этом отрывок из Торы, который говорит об этой заповеди и о событиях, происшедших с народом Израиля, пока он не вступил во владение обещанной ему страной. Это чтение заканчивалось декларацией: «А теперь — вот, я принес первинки урожая земли, которую Ты дал мне, Г-сподь!»

В Талмуде Шавуот называется, как правило, словом Ацерет. Это название отражает ту идею, что Шавуот является завершением праздника Песах — его восьмым днем, отстоящим от него на семь недель (подобно тому, как Шмини-Ацерет завершает праздник Суккот).

Последнее, четвертое имя, «Праздник дарования Торы», связано с той же идеей и подчеркивает, что исход из Египта, который мы празднуем в Песах, был не самоцелью, но лишь подготовкой к получению Торы. И в молитвах этого дня мы постоянно именуем этот день: «... этот праздник Шавуот, время дарования нашей Торы». Но почему же день дарования, а не получения Торы? Потому что дарование Торы произошло в какой-то определенный день, а получение Торы происходит постоянно, каждый

день... В Талмуде приводится дискуссия о том, когда произошло дарование Торы — 6-го или 7-го сивана. Галаха решает этот вопрос в пользу 6-го сивана, и в этот день мы и отмечаем дарование нам Торы.

«ТИКУН ЛЕЙЛЬ ШАВУОТ»

Описывая дарование Торы, сама Тора говорит (Шмот, 19): «И вывел Моше весь народ из стана навстречу Г-споду». Несмотря на то, что уже в рош-хо-деш месяца сиван народ знал дату дарования Торы, несмотря на то, что за три дня до назначенного срока Моше предостерег народ не подниматься на гору Синай и не приближаться к женщине и дал указание готовиться к великому событию, народ — согласно преданию наших мудрецов — спокойно спал в ночь на 6 сивана, так что Моше пришлось будить людей и выводить из стана к горе Синай.

Чтобы исправить поведение наших предков, слишком спокойно, без должного волнения и готовности к действию отнесшихся к дарованию Торы, мы посвящаем всю ночь на Шавуот изучению Торы — Письменной и Устной. В эту ночь читают сборник отрывков из Торы, который называется «Тикун лейль Шавуот» («Исправление ночи Шавуот»). Эта книга представляет собой квинтэссенцию Письменной и Устной Торы — Пятикнижия, книг Пророков и Писаний, а также Мишны и Талмуда. В синагогах и йешивах всего мира эту ночь проводят в чтении этой книги, разбившись на пары (так вообще принято учить Тору). Раввины и знатоки Торы в эту ночь читают лекции и дают уроки, которые время от времени прерываются песнями и плясками — и так до самого рассвета. А на рассвете — «молитва ватикин» (когда чтение «Шма» совпадает с восходом солнца).

«АКДАМУТ»

В Шавуот мы читаем обычные праздничные молитвы (см. выше главы, посвященные праздникам Сукот и Песах).

Из Торы зачитывают главы 19-ю и 20-ю из книги Шмот, повествующие о событии этого дня — о даровании Торы. Вызывают пя-

терых человек и шестого — для чтения «гафтары». «Мафтир» читают по второму свитку Торы: отрывок из книги Бемидбар (гл. 28), где сказано о жертвоприношениях этого дня.

Центральным моментом чтения Торы являются Десять заповедей, которые читают на совершенно особый напев. Все присутствующие слушают чтение стоя, стараясь не пропустить ни одного слова. Для чтения этой части Торы принято приглашать раввина или другого уважаемого человека, известного своими познаниями в Торе.

«Гафтара» праздника Шавуот взята из 1-й главы книги пророка Йехезкеля, рассказывающей о видении Б-жественной колесницы. Связь ее с содержанием недельной главы Торы очевидна: народ Израиля удостоился во время дарования Торы увидеть Вс-вышнего, спустившегося на гору Синай, а Йехезкель описывает, как раскрылись небеса и он узрел «видение Б-га».

Когда первый приглашенный, коген, поднимается на «биму», приступают к чтению Торы не сразу, а лишь после того, как исполняют гимн «Акдамут». Этот написанный на арамейском языке гимн — своего рода просьба о разрешении начать чтение Торы. Сочинил его поэт раби Меир Негорай, знаменитый кантор, живший в Вормсе и Майнце во времена Раши, то есть в XI в. «Акдамут» начинается с прославления Вс-вышнего, сотворившего мир и ангелов — Своих служителей, и избравшего Израиль из всех народов. Затем приводится спор между Израилем, вечно гонимым и преследуемым, и народами мира, которые убеждают его изменить своей вере и раствориться в их среде. Ответ Израиля однозначен: и в самые тяжелые времена мы не перестаем надеяться на помощь Вс-вышнего, на избавление и добро, ожидающее нас в будущем мире.

Гимн состоит из 90 стихов, заканчивающихся одним и тем же слогом та (буквы «тав» и «алеф»). А первые буквы стихов образуют акrostих: «Меир сын раби Ицхака, да возвеличится в Торе и добрых делах, “амен”, крепись и мужайся!»

Во многих общинах принято в Шавуот петь свои, особые гимны, посвященные празднику.

МЕГИЛАТ РУТ

Перед чтением Торы в праздник Шавуот принято также прочитывать всю Мегилат Рут (книгу Рут). В ашкеназских нехасидских общинах ее читают по пергаментному свитку и произносят благословение, подобно тому, как читают книгу Когелет в Сукот и Шир гаширим в Песах. В других общинах Мегилат Рут читают по книге: по экземпляру Танаха, по четвертой книге Торы (Бемидбар), в конце которой обычно печатают в качестве приложения Мегилат Рут, или же по «махзору» на праздник Шавуот.

Есть немало ответов на вопрос, почему мудрецы постановили в Шавуот читать Мегилат Рут. Отметим лишь некоторые.

1. Праздник Шавуот — это день рождения и день смерти царя Давида, а из книги Рут мы узнаем, как моавитянка Рут вышла замуж за Боаза из колена Йегуды, и от этого брака родился Овед — отец Ишая. А Ишай был отцом Давида, потомком которого будет Машиах.

2. В праздник Шавуот Вс-вышний повелевает евреям приносить в Храм «два хлеба» из пшеничной муки — так как именно к этому времени пшеница поспевает настолько, что можно начать ее жатву, а события, описанные в книге Рут, разворачиваются на фоне жатвы пшеницы.

3. Рут представляет собой идеальный тип прозелита. Рут и ее сестра Орпа, согласно преданию, были дочерьми моавского царя Эглона, и, несмотря на это, Рут готова без малейших колебаний отказаться от роскоши царского дворца, чтобы примкнуть к народу Израиля. Ее не остановили ни предостережения свекрови, Наоми, ни известие о том, что в Иудее царит жестокий голод. Ее стремление было совершенно бескорыстным. Рут стала символом истинного прозелита, а слова ее, обращенные к Наоми в ответ на уговоры остаться в Моаве, — классическим выражением желания перейти в еврейство: «Куда пойдешь ты —

пойду я, где будешь ночевать ты — буду ночевать и я, твой народ — мой народ, и твой Б-г — мой Б-г!»

Весь народ Израиля пребывает в праздник Шавуот в состоянии, сходном с состоянием прозелита: воспитанный в лоне египетской культуры, претерпевший множество метаморфоз в чужой стране, стоит он теперь у горы Синай, готовый принять на себя бремя Торы и заповедей. С этой точки зрения чтение книги Рут — это изучение детали (Рут), указывающей на все целое (народ Израиля).

Даже имя Рут намекает на произошедшую в ней радикальную перемену: гиматрия имени Рут — боб, а если к этой цифре прибавить 7 (число заповедей, которые обязаны исполнять неевреи), то получится 613 — число заповедей Торы.

МОЛОЧНАЯ ПИЦА

Талмуд говорит, что в праздник Шавуот нужно заботиться не только о потребностях души, но и о потребностях тела. Ведь сказано в Торе об этом празднике: «Аццерет для Г-спода, Б-га вашего» и — в другом месте — «Аццерет будет для вас». Отсюда выводят наши мудрецы, что Шавуот на одну половину посвящается Г-споду, а на другую — потребностям нашего тела.

Древний обычай — в рамках заботы об удовлетворении потребностей тела — есть в праздник Шавуот молочную пищу.

В книге Шир гаширим Тора сравнивается с молоком и медом: «Молоко и мед под

языком твоим». Поэтому день дарования Торы мы отмечаем тем, что едим молоко и мед, символизирующие слова Торы.

А в книге Бемидбар, в главе 28-й, сказано: «... когда вы приносите новый дар Г-споду после отсчитанных вами недель». Первые буквы этих слов на иврите (минха хадаша легашем бешавуотейхем) образуют слово мехалав — «из молока».

Гиматрия слова халав («молоко») — 40. И именно сорок дней провел Моше-рабейну на горе Синай до получения Скрижалей завета после того, как он впервые поднялся на Синай для получения Торы в праздник Шавуот.

Есть и еще одно объяснение этого обычая: до получения Торы евреи не знали, что такое кашрут, — в частности, законы, касающиеся употребления в пищу мяса, запреты трейфа и падали, животного сала и крови, а также пищи, приготовленной из мясного и молочного вместе. Все эти законы еще не были им известны. И вот внезапно, б сивана, они получили все эти законы сразу и узнали, что вся их посуда некашерна (потому что в ней приготавливали запрещенную пищу) и, следовательно, готовить в ней пищу нельзя. Таким образом, им не оставалось ничего иного, как есть в этот день молочную пищу, фрукты и овощи, — пока они не откашеровали свою посуду и не привели свои кухни в соответствие с Галахой.

СЧЕТ ОМЕРА И ШАВУОТ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Стих говорит, что отсчет Омера необходимо начать «на следующий день после шабата, со дня принесения жертвы Омер». Слово шабат Тора связывает здесь с объединенными неким общим признаком семью днями. Мы встречаем такое словоупотребление, например, в рассказе о заповедях года Шмиты, то есть, Седьмого года, который тоже называется шабат. Это

название Тора дает по ассоциации с настоящим шабатом, то есть, седьмым днем творения мира. А в данном случае словом шабат названо начало праздника Песах, который длится семь дней. Тора говорит, таким образом, что заповедь счета Омера начинается со второго дня праздника, когда истекает первый день.

По этому же принципу семь недель отчета Омера названы в Торе «семь шабатов», а о празднике Шавуот сказано, что он наступает «на следующий день после седьмого шабата».

Тора говорит, рассказывая о счете Омера: «...Отсчитайте пятьдесят дней». При этом не имеется в виду, что пятидесятый день тоже необходимо будет посчитать. На самом деле, Тора требует вести счет Омера «до следующего дня после седьмого шабата», то есть, сорок девять дней. А пятидесятый день, согласно объяснению мудрецов, упомянут в Торе лишь потому, что в этот день нужно будет «принести новую жертву Б-гу», то есть, вместе с приносимой каждый день постоянной жертвой тамид должно быть принесено хлебное приношение, минха, из нового урожая. Таким образом, слова «отсчитайте» и «пятьдесят дней» оказываются совершенно разделенными по смыслу. И принятые по традиции указания на интонации при чтении стихов Торы полностью поддерживают такое понимание, поскольку интонационно эти слова тоже резко разделены.

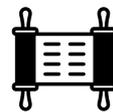
Когда стих говорит: «Из поселений ваших принесите хлеб для вознесения, два...», — не подразумевается, что привезти зерно для жертвы Омера из-за пределов земли Израиля запрещено, как полагают некоторые комментаторы. Имеется в виду всего лишь, что жертва Омера приносится из первого урожая ячменя, собранного в первый день праздника Песах. А поскольку в Земле Израиля по самой ее природе урожай вызревает очень быстро, именно здесь в столь раннее время можно найти спелый ячмень. Тора потребовала, чтобы в хлебную жертву Омера был принесен именно ячмень, а не пшеница, как почти во всех других случаях. Причина в том, что при выходе из Египта евреи напоминали животных: у них еще не было Торы, а потому не было и (истинного) разума. И Б-г повелел, чтобы в этом своем состоянии они принесли жертву из ячменя, которым кормят животных. А когда в праздник Шавуот евреи приняли Тору, обрели (истинный) рассудок

и понимание, Б-г повелел им принести «новую хлебную жертву», соответствующую их обновленному духу. И эта «новая жертва» представляет собой два хлеба, испеченных из пшеницы, которая предназначена в пищу человеку — мудрому и разумному.

По этой причине от Песаха до Шавуот ведется отсчет дней: народ с нетерпением ждет, когда же придет тот день, когда Б-г будет говорить с нами?! Ведь если человек напряженно ожидает чего-либо, он считает дни до наступления желанного события.

Затем стих говорит: «И объявите сам этот день священным собранием». Смысл этого требования в том, что каждый год действует непреложное правило, по которому евреи всегда, во всех своих поселениях, даже в изгнании, должны наделять святостью сам этот день. То есть, этот день не рассматривается как простое продолжение праздника Песах, когда евреи вспоминают о выходе из Египта. Этот праздник, Шавуот, обладает своей особой святостью, которую необходимо провозглашать каждый год. Она связана с тем, что в этот момент приходит время жатвы «первых колосьев пшеницы». Это требование заложено в словах стиха «... сам этот день».

В Торе нигде не упоминается, что праздник Шавуот установлен в память о даровании Торы, поскольку на самом деле праздник Шавуот дан Б-гом совсем не для того, чтобы напомнить о получении Торы. В честь дарования Торы нет нужды устанавливать специальный день, потому что сама Б-жественная Тора, которая отныне находится в наших руках, и имеющееся у нас пророчество сами свидетельствуют о себе! Смысл праздника Шавуот — отметить начало жатвы пшеницы. Праздник Суккот символизирует окончание сбора урожая, а Шавуот — его начало. Б-г пожелал, чтобы в начале сбора урожая, и в первую очередь — пшеницы, основного пропитания человека, мы устроили праздник и возблагодарили Того, Кто дает пропитание всякой плоти, а при завершении сбора урожая устроили бы еще один праздник.

СИМВОЛИКА ПРАЗДНИКА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

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

В день накануне Шавуота решается: продолжится существование мира или нет. Каждый год в этот день мы стоим перед испытанием, когда Всевышний как бы гово-

рит нам: если вы принимаете Тору — хорошо, если же нет — как сказано в Талмуде о том, что было бы, если евреи отказались бы получить Тору: «Здесь вы будете похоронены». Значит, день до Шавуота — это очень тяжелый день. И поэтому, например, в этот день не стоит делать операции.

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

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

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

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

Когда стоял Храм, начиная с Шавуота, можно было приносить бикурим — первые плоды, которые поспели из тех видов пло-

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

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

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

Получается, что праздник Шавуот — это праздник нашей самоидентификации, мы стали нацией, получили религию, землю и правильную форму государственной власти по Торе. Народ Израиля, Земля и власть не могут быть оторваны от Торы.

В этот день мы получили нашу Тору, нашу религию. С этого дня мы начинаем благодарить Бога за нашу землю и приносить первые плоды земли.

И это день рождения царя Давида.

Интересно, что ни для празднования получения Земли Израиля, ни для празднования воцарения Давида не было выделено

никакого особенного дня. Оба этих праздника отмечаются заодно с Шавуотом, и, хотя это выглядит весьма странным, так получилось неслучайно.

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

Числовая символика праздника

У каждого праздника есть своя числовая символика.

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

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

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

«Один» — это Всевышний.

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

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

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

Получение Торы, празднуемое шестого сивана.

Символика числа «шесть»

Шестая буква алфавита — буква вав — «ו».

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

О войне с Амалеком сказано: «Рука Господа на Его престоле» (Шемот, 17:17). И там Имя Всевышнего приведено не полностью: оно записано не четырьмя буквами, а только первыми двумя, следующие две просто отсутствуют. Если рассмотреть Имя Всевышнего, можно увидеть определенную симметрию: сначала йуд и эй, а потом вторая половина — вав и эй. Эй (ו) одинакова в обеих половинах, а вав (ו) — это буква, очень похожая на йуд (ו), только она протянута к низу строки. В молитве, прославляющей имя Бога — в Кадише — есть

такие слова: «Йеэ Шме раба...» — «Пусть великое Имя Его будет благословенно всегда и везде». На первый взгляд, странное выражение: как будто есть малое Имя, а есть Имя великое. На этот вопрос комментаторы отвечают так: «малое Имя» — это только первые две буквы Имени Всевышнего, а «великое Имя» — это все четыре. Какая же разница между этими половинами? Букву эй не станем рассматривать, потому что она находится в обоих вариантах, а буква йуд — это буква, которая не доходит до низа строки, она находится только сверху строки. Строка, в которой пишутся буквы Торы, символизирует наш мир. Есть буква, которая выходит за пределы строки наверх — буква ламед (ל), некоторые другие буквы, наоборот, заканчиваются ниже строки, например, нун-софит (ן), а есть буква йуд (ו), она единственная из всех букв, которая находится только вверху строки. И она намекает на распространенную ошибку людей, которые думают, что Всевышний царит только на Небесах, а в нашей каждодневной жизни мы Его не видим и не ощущаем. Казалось бы, так говорится в 113-м псалме: «Возвышен над всеми народами Господь, над Небесами слава Его...». Значит, Всевышний есть, но Он обитает где-то над облаками, и я Его не вижу перед своими глазами, Он сотворил мир и оставил меня, и я в каждодневной жизни с Ним не встречаюсь и Его не помню (упаси Бог так думать на самом деле). Но Давид продолжает: «Кто, как Господь Бог наш, восседающий высоко, склоняющийся, чтобы видеть, (что происходит) на Небесах и на земле; поднимающий из праха бедняка...» Иными словами, мы понимаем и знаем, что любое событие, которое с нами происходит, является только деянием руки Всевышнего. На это понятие намекает форма буквы вав, которая объединяет верх и низ, как крючок. Поэтому на иврите, когда нужно соединить два слова, используется вав, «крючок». Численное значение буквы вав — шесть. Физический мир, который Всевышний сотворил за шесть дней, о чем говорится в книге пророка Йехезкеля (46:1): «шешет йемей а-маа-

се» — «шесть дней действий» — вот что символизирует буква вав. Есть у нее и еще одно значение: одни люди работают шесть дней, а в седьмой день — в Субботу — идут в синагогу; в их жизни Суббота присутствует только один раз в неделю, а другие, даже когда все шесть дней работают, думают о Субботе — каждый день своей жизни, пока они находятся в физическом мире, они ощущают Всевышнего перед собой. И это — тоже символика буквы вав.

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

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

- Рост человека. Устное предание говорит, что поначалу Адам был невероятно великого роста, по выражению мудрецов, «от земли до Небес», а после греха его рост стал существенно меньше.
- Жизнь человека. Изначально он был сотворен так, что мог бы жить вечно, а после греха его жизнь была ограничена.
- Сияние лица. После дарования Торы, когда Моше сошел с горы Синай, его лицо светилось, и то же самое было у Адама — до греха. Сейчас у нас такого понятия нет, но можно заметить, что, когда человек плохо себя чувствует, его лицо

обычно меняется, тем более — у мертвого человека.

- Земля была проклята: ей было сказано, что из нее будут произрастать колючки.
- Проклятие коснулось и деревьев: изначально вкус самого дерева был таким же, как вкус его плодов — это тоже изменилось.

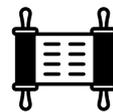
• Светила. Слово «светила» в описании четвертого дня творения (Берешит, 1:14) написано также без обеих букв вав — по преданию, это тоже своеобразное проклятие: было сделано так, что от небесных тел могут исходить какие-то неправильные излучения, вредно влияющие на человека. Солнце и луна: по преданию, они были сотворены одинаковыми, а потом луна была уменьшена, и это тоже одна из проблем, которая случилась при сотворении мира. Сказано, что когда придет Машиах, «будет свет луны, как свет солнца, а свет солнца будет в семь раз больше» (Йешаяу, 30:26).

После первого греха шесть вещей в этом мире были искажены, а когда придет Машиах, все эти шесть вещей будут исправлены. И поэтому в начале описания Творения слово толдот — «порождения, история» — написано полным написанием, с двумя буквами вав, так как мироздание было абсолютно полноценным — до греха первого Человека. После этого греха весь мир искажен, и останется таким вплоть до прихода Машиаха.

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

Когда Рут приходит в поле к Боазу, Боаз ей дает «шесть ячменей» (так буквально написано в свитке Рут, 3:16), намекая, что от нее произойдут шесть великих людей, обладающих шестью особыми достоинствами.

Существует еще одно интересное предание — о том, как должно быть написано в

Торе о жертвоприношении Нахсона, сына Аминадава. В Торе (Бемидбар, 7:12-17) описываются жертвоприношения глав колен Израиля, совершенные в пустыне, во время освящения Скинии (переносного Храма). Первым, в первый день нисана, приносил свои жертвы и дары глава колена Йеуды, Нахшон бен Аминадав, который также был потомком Переца и дедом Боаза. И когда Тора перечисляет все вещи, которые он принес, а затем вновь перечисляет все, что принесли остальные одиннадцать глав колен, — обо всех написано то же самое, но есть там одна маленькая разница. Когда повторяется слово атудим — вид животных, которые были принесены, — у всех оно написано без буквы вав (אֲתֻדִּימוּ), а у Нахсона оно написано с вавом (אֲוֹתֻדִּימוּ)! — У нас есть предание о том, что он знал: от него произойдут шесть людей, у каждого из которых будет шесть достоинств. И поэтому в описание его жертвоприношения был вставлен вав — намек на то, что когда он принес эту жертву, он как будто предвидел этот драгоценный подарок, который Всевышний дал его потомству.

После того, как мы объяснили символику буквы вав — «шесть» — интересно будет заметить, что в свитке Рут все стихи, кроме восьми, начинаются с буквы вав.

Восемь стихов, представляющих исключение, — символ обрезания.

Между Свитком Рут и Свитком Торы есть очевидная зримая параллель. Свиток Торы, когда его пишет сойфер (переписчик), заполняется столбиками. Каждый столбик

принято начинать с буквы вав, кроме шести, которые также представляют собой исключение.

Перечислим их:

- Текст Торы начинается с бет (Берешит, 1:1);
- Благословение, данное Яковом колону Йеуды (Берешит, 49:8) начинается с буквы йуд;
- С буквы эй начинается стих, повествующий о том, как возвратились воды расступившегося моря и поглотили египтян (Шемот, 14:28);
- Еще один отрывок из книги «Шемот» (34:11—12) начинается с буквы шин — в этом отрывке Всевышний дает указание о том, что, войдя в Землю обетованную, сыны Израиля должны правильно ее захватить;
- И снова шин — в книге «Ваикра» (16:8), с нее начинается стих, в котором речь идет о двух козлах Йом Кипура (шней — два, один — «козел отпущения», другой — жертвенный, что определяется жребием);
- Буква мем открывает столбик, где написано о том, как Билам вместо проклятия благословляет евреев («Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль»), (Бемидбар, 24:5).

Само слово «вав» означает «крючок». В том числе, это намекает на «крючки» для столбиков в свитке Торы (аналогично тому, как крючками соединялись столбы двора Мишкана).

СИНОНИМЫ ШАВУОТА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Говорят, что у эскимосов есть несколько десятков слов, обозначающих снег. Леавдиль, у нас, евреев, есть около дюжины вариантов названия одного-единственного праздника — Шавуота.

Итак, слово Шавуот переводится как «недели». С Песаха до этого праздника от-

считывается семь недель по омеру. Альтернативным названием является хаг а-кацир, «праздник жатвы», от ликцор — срезать. Это название приведено в книге Шмот (23:16): «И праздник жатвы первых плодов труда твоего, того, что засеял ты в поле, и праздник собирания плодов при исходе

года, когда уберешь с поля плоды трудов своих».

Следующий синоним – йом а-бикурим, «день первинок». Именно в Шавуот в Храм приносили хлеб, испеченный из первого урожая пшеницы, см. недельную главу «Пинхас». В Храм также приносились и «первинки» другой сельскохозяйственной продукции, см. Дварим, 26:1—11, начиная со слов «И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми из всех первых плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и положи в корзину, и пойдешь на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы пребывало там имя Его».

Шавуот называется также хаг матан-Тора, «праздник Дарования Торы». Именно в этот день Всевышний даровал евреям Тору на горе Синай. Не устали? Продолжаем: праздник называется йом акхэль, «день сбора», потому что Б-г потребовал, чтобы в этот день Моше собрал всех евреев у горы Синай.

В Талмуде праздник называется словом «ацерет», от Лаацор — остановиться. В этот день мы как бы останавливаем привычный цикл жизни, уделяя время духовной работе.

Название йом а-хамишим, «пятидесятый день» понятно и без лишних объяснений. Недаром в свое время в русской традиции Шавуот называли Пятидесятницей.

Мнемоника, т. е. техника запоминания слов, была известна евреям задолго до Самвела Гарибяна и других мастеров этого искусства. Вышеназванные варианты названий Шавуота можно заучить при помощи аббревиатуры **תקת שבעה** (хукат шив'а), каждая буква в котором намекает на то или иное название:

ח	–	חמישים
ק	–	קציר
ת	–	תורה
ש	–	שבועות
ב	–	ביכורים
ע	–	עצרת
ה	–	הקה

С праздником!

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

ГАДИ ПОЛЛАК

День Выборов:

«Ты выбрал сегодня Вс-вышнего быть тебе Б-гом, а Вс-вышний выбрал сегодня тебя, чтобы ты был Ему народом» (Дварим 26)

День подписания Договора:

«Это слова договора, который приказал Вс-вышний Моше заключить с сыновьями Израиля в земле Моава, помимо договора, заключенного с ними в Хореве» (Дварим 28)

День Независимости (день рождения):

«В этот день ты стал народом...» (Дварим 27)

И всё.

Никаких других «выборов», «договоров» и «независимостей» у нас не получится.

Потому что «выборы» сведутся к громким обещаниям, которые никто никогда не собирается выполнять, «договоры» будут нарушаться противоположной стороной с завидным постоянством, а «независимость» так и останется только в декларации. Потому что декларация эта врет, начиная с первого своего предложения. Еврейский народ возник не в Эрец Исраэль, а в Синайской пустыне. И ту, первую Декларацию, которую мы там получили - никто до сих пор не отменил.

Вы еще не начали ее учить?

Сейчас - самое время.

С КЕМ ИЗ НАС ЗАКЛЮЧИЛ СВОЙ СОЮЗ ВСЕВЫШНИЙ У ГОРЫ СИНАЙ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Вопрос не праздный, потому что считается, что союз был заключен со всеми евреями – не только с теми, кто стоял у горы в День вручения Торы, но и со всеми поколениями. Тем не менее, посмотрите, что написано:

«Не с нашими отцами заключил Всевышний этот союз, но лично с нами, находящимися сегодня здесь, – и все мы живы!» (Дварим 5:3).

Если быть точными, получается, что как раз с теми евреями, что вышли из Египта, союз заключен не был. А именно с нами! Впрочем, почему-то добавлено "с нами, находящимися сегодня здесь". Это где? Среди слушателей последней речи Моше нас с вами тоже не было.

Чтобы понять, что на самом деле произошло, давайте обратимся к Раши. Комментарий на указанный стих пишет: ""Не только с нашими отцами". Т.е. добавлено одно слово – только, бильвад. Не с одними нашими отцами Он заключил союз, но еще и с нами.

И это большая новость для всех. (Новость в том смысле, что найдено нечто уникальное в тексте, то, чего раньше в нем не замечали.)

В чем новость стиха? Оказывается, не только с нашими отцами Он заключил договор (о том, что между ними произошло у горы Синай, мы и так знаем), но и с нами, там, на Синае, не стоявшими. Другими словами, Он заключил союз со всеми евреями всех поколений. И теперь нельзя прийти и сказать: а со мной ничего не заключал! Такому оригиналу скажут: ошибаешься, дорогой, и твоя душа стояла там, и твоя душа взяла на себя обязательство соблюдать заповеди, воскликнув вместе со всеми: наасе венишма, сделаем (заключим союз) и слушаем (и изучим, посмотрим, что это та-

кое). Сначала сделаем, а потом посмотрим. – Такая вот новость. На все времена.

И только одно обстоятельство мешает нам принять это объяснение без оговорок. Дело в том, что после Исхода из Египта евреи на Синае, в момент принятия Десяти речений, т.е. в день Дарования Торы шестого числа месяца сиван 2448 года от Сотворения мира, стояли не одни. Шестьсот тысяч взрослых мужчин привели к горе из стана, раскинутого неподалеку, свои семьи: жен, детей и стариков. Несколько миллионов людей. И все они приняли Тору. И взрослые, и дети.

Впрочем, пока здесь ничего удивительного тоже нет. Дети взяли на себя обязательство вместе со всеми. Уж если за будущих евреев "расписались" их души, то тем более отвечали за себя живущие в том поколении люди. Но трудность возникает позже – на исходе сорокового года блуждания по пустыне. К кому обращается Моше со словами "не только с нашими отцами"? Понятно к кому – к поколению детей, которые тогда стояли у горы Синай. Их отцы умерли. Но они сами живы, а вместе с ними их сестры, матери и жены. Живы и готовы войти в Страну Израиля под руководством Йеошуа бин Нун. Вот они и слышат эти удивительные слова: не с нашими отцами, а с нами...

Для нас, всех остальных поколений евреев после той эпохи, здесь содержится новость, огромная новость: оказывается, не только с теми, кто вышел тогда из Египта, но и с нами! И относиться к этому удивительному известию надо соответственно: Всевышний заключил союз с нами, ныне живущими!

Но для того поколения выросших за сорок лет детей никакой новости нет. Они могли сказать: ну понятно, что не только с нашими отцами, но и с нами тоже; мы там

сами стояли, помним все отлично – как вчерашний день.

Вставьте слово "только" в это предложение Торы, как предлагает Раши, и смысл необычайного сообщения для тех слушателей пророка пропадет. Тогда в чем новость фразы?

А в том, что для того поколения, Раши не читавшего и самому реально присутствовавшему при тех событиях, слово "только" вставлять не надо! Для них есть в этой фразе еще бóльшая новость, чем для всех нас. Слова, обращенные к ним, звучат, как написано в тексте: не с нашими отцами заключен союз, а с вами.

Т.е. знайте, что с нашими отцами Он союза не заключал! А только с нами. Мы и были теми единственными, кто взял на себя обязательство соблюдать всю Тору. Мы одни! Только тогда они могли удивиться словам Моше: постой, как так одни? А что с нашими отцами? Моше им на это отвечает: отцы взяли обязательства на себя, но не на вас. Ваша часть обязательств взята вами. Как и всеми последующими поколениями.

Т.е. новость для каждого поколения (не только для тех детей, но для всех-всех, кому еще предстояло родиться) – в том, что оно обязано смотреть на себя как на единственное вошедшее в союз с Творцом там на Синае. Других не было. Только вы одни. Без отцов и предков.

Но это – новость для всех, кроме поколения детей. Они-то на самом деле там были, и сказать, что они там были – значит, ничего не сказать, им это и без того известно. Поэтому для них надо усилить новый элемент: не и вы в том числе (как для всех остальных поколений), но только вы.

И лишь теперь мы можем сказать, что новость была сообщена всем поколениям без исключения. Не с нашими отцами говорил Создатель, не с узким кругом избранных и достойных. Но со всеми нами, ныне живущими!

Не ссылайся на отцов. Считай, что их там не было. Смотри только на себя. Ты и есть тот, кто подписался Тору соблюдать вечно!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

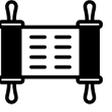
(ПРАЗДНИК) ШАВУОТ

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.

Глава 19

1. В третьем месяце после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в этот день, пришли они в пустыню Синай. 2. И отправились они из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и расположились станом в пустыне, и станом стоял там Исраэль против горы. 3. И Моше взошел к Б-гу, и воззвал к нему Господь с горы, сказав: Так скажи дому Йаакова и возгласи

сынам Исраэля: 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 Исраэля. 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 гущу 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 бреши 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 бреши. 25. И спустился Моше к народу, И сказал им (это).

Глава 20

1. И говорил Б-г все эти речи, сказав: 2. Я Господь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабского. 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 твоё 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 твоём свидетельства 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 бу-

дем 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 Исраэля: Вы видели, что с небес 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 возглаголю 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. Читает его по второму свитку Торы, если есть.

Глава 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.

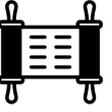
В качестве афтары в этот праздник читают отрывок из книги Йехезкеля (1:1–28, 3:12), где пророк описывает, как ему была показана в пророческом видении «Колес-

ница» – символическое описание того, как Всевышний управляет миром.

Глава 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 Йехезкелью, сыну Бузи, священника, в земле Касдим, на реке Кевар, и была на нем там рука Г-сподня. (4) И увидел 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 шествию 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 шествию 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 че-

тырех; вид их и свойства их таковы, буд-
то одно колесо внутри другого. (17) В на-
правлении каждой из четырех сторон
своих шли они и не оборачивались в ше-
ствии своем. (18) А ободья их – и высоки
они и ужасны, и ободья эти кругом полны
глаз у всех четырех. (19) И когда шли жи-
вые 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 сто-
яли – стояли (и) эти, и когда те поднимали-
сь – соответственно снизу (вверх) под-
нимались колеса, ибо дух живых существ
(был) в колесах. (22) И над головами живых
существ этих – подобие небосвода, словно
ужасающий лед, простертый над голова-
ми их сверху. (23) И под сводом этим кры-
лья 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, ког-
да они шли, шум крыльев их, как бы шум
многих вод, как голос Всемогущего, рев, по-
добный шуму стана; (а) когда они останав-
ливались, опускали крылья свои. (25) И раз-
давался голос над сводом, который над
головами их, когда они останавливались,
опустив крылья свои. (26) Над сводом же,
который над головами их, – образ престо-
ла, подобным камню Сапфиру, и над обра-
зом этого престола – образ, подобный че-
ловеку, на нем сверху. (27) И увидел я как бы
хашмаль (сверкание) с обрамлением, по-
добным огню, вокруг него – от вида чресл
его и вверх; и от вида чресл его и вниз я ви-
дел подобие огня и сияние вокруг него. (28)
Как вид радуги, что бывает в облаках в
день дождя, таков и вид сияния того во-
круг; это – видение подобия славы Господ-
ней. И увидел я, и упал на лицо свое, и услы-
шал голос говорящий.

Глава 3

(12) И понес меня дух, и услышал я поза-
ди себя голос, шум мощный: “Благословен-

на слава Г-сподня, (исходящая) из места
Его”,

У ашкеназских евреев, живущих в Земле
Израиля, принято читать свиток Рут, кото-
рый рассказывает о прабабке царя Давида.
Рут, будучи урожденной моавитянкой,
оставила всю свою прошлую жизнь и ушла
со своей свекровью Наоми в Иудею, присо-
единившись к еврейскому народу и приняв
на себя всю Тору. Также ашкеназские ев-
реи диаспоры читают свиток Рут на второй
праздничный день (йомтов)

ЙОМТОВ ШЕНИ (ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА) ШАВУОТ

На второй праздничный день (йомтов)
читают специальный отрывок из книги Два-
рим (15:19–16:17), где говорится среди про-
чего о трех регалим, праздниках Израиля, в
частности, о Шавуоте. К Торе вызывают
пять человек, не считая мафтира.

Глава 15

19. Все первородное, что родится у тво-
его скота крупного и мелкого, мужского
пола, посвяти Господу, Б-гу твоему; не ра-
ботай на твоем первородном быке и не
стриги первородного из твоего скота мел-
кого. 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.

Глава 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) пе-
сах Господу, Б-гу твоему, мелкий и крупный
скот, на месте, которое избереет Господь,
чтобы пребывать Его Имени там. 3. Не
ешь при нем квасного; семь дней ешь при
нем опресноки, хлеб бедствования; ибо с
попешностью вышел ты из земли Мицра-
има; чтобы ты помнил день твоего исхода
из земли Мицраима во все дни жизни тво-

ей. 4. И да не будет видно у тебя опары во всем пределе твоём 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 давальни 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 Господом, Б-га твоего, на месте, какое Он изберет: 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 бла-

гословению 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.

Глава 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.

Глава 2

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

Глава 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 ша-

тры 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 лошадей 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, истоцились 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).

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.

Глава 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 рожашь, 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 Исраэля 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 человеку, 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 шэйха-

ра 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 под-

нялся 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.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

В ПРАЗДНИКИ МЫ ЧИТАЕМ МОЛИТВУ «ИЗКОР». ЧЕМ ПОМИНОВЕНИЕ ПОМОГАЕТ ДУШАМ УМЕРШИХ?

В праздники Песах, Шавуот, Суккот и Йом Кипур принято читать «Изкор» — поминовение душ. Чем это помогает душам умерших? N.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Как пишут об этом, воспоминание о них имеет духовное значение, но самое основное — добрые дела, которые делают для возвышения их душ, — цдака, которую дают на бедных и поддержку изучения Торы. Это имеет особенную силу, когда дети делают ради родителей, потому что они же — «продолжение» родителей.

Принято делать «Изкор» в Йом-Кипур и в три праздника — Песах, Шавуот и Суккот. Вне Земли Израиля принято упоминать о душах умерших в восьмой день Песаха, во второй день Шавуот и в Шмини Ацерет.

А почему выбрали именно эти дни праздников? Потому, что в них читают отрывок «Коль а-бэхор (Всё первородное...)» (Дварим 15:19—16:17). А в нем есть такие слова: «иш кэ-матнат йадо кэ-биркат а-Шем Элокэха Ашер натан лах» — «Каждый (пусть принесет) по дару своей руки, по благословению Господа, Б-га твоего, какое Он дал тебе» — и это напоминает людям о важности цдаки.

О поминовении душ в Йом-Кипур можно прочесть здесь.

В Земле Израиля, где нет второго дня праздников, Поминовение душ читают в седьмой день Песаха, в Шавуот и так же в Шмини Ацерет. Много добрых дел было сделано в заслугу родителей, для возвышения их душ (илуй нэшама).

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ САМЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ К ТОРЕ?

Здравствуйте! Подскажите, в чем различие между самыми известными комментариями к Торе? Например, говорят, что Раши сильно мистифицирует простые вещи. Чьи комментарии Вы бы посоветовали начать читать? Большое, спасибо!

Отвечает рав Моше Сытин

Спасибо за интересный вопрос. В чем различие между самыми известными комментариями к Торе? Мудрецы говорят, что существует четыре уровня понимания Торы:

Пшат — простое понимание текста,

Ремез — намек,

Драш — толкование с помощью тринадцати способов толкования Торы,

Сод — сокровенный смысл, постигаемый с помощью каббалистического учения.

По этим категориям (аббревиатура этих слов — «пардес») можно распределить все существующие комментарии Торы. Часть из них посвящена прояснению простого понимания текста, а часть дает более глубокие объяснения — с помощью толкования, поиска намеков, а также на основании тайного учения — Каббалы.

Назовем основных комментаторов Торы и рассмотрим их стиль и основные положения, на которых основываются их труды.

Раши

Самым значимым и распространенным комментарием к Торе, безусловно, является комментарий Раши. Основной целью Раши было донести до читателя простой смысл Писания. Ведь, как указано в Талмуде, какие бы глубины ни были скрыты в Торе, на поверхности всегда должен оставаться простой смысл. Однако очень часто Раши приводит и объяснения уровня «драш» — толкование, когда, по его мнению, простое объяснение недостаточно гладко укладывается в текст Торы. Одной из задач комментариев на комментарий Раши, а их было составлено немало, было — выявить причину, по которой Раши ото-

шел от простого понимания, приведя более глубокое и даже мистическое объяснение сказанному.

Комментарий Раши стал самым популярным комментарием Торы во многом за счет безоговорочной приверженности толкованиям мудрецов, а также лаконичности и ясности объяснений. Безусловно, изучая Тору даже на самом простом уровне, невозможно обойтись без комментария Раши.

Рамбан

Вторым по важности среди комментариев Торы по праву можно считать комментарий Рамбана. Уникальность его заключается в том, что наравне с простым он дает более глубокое и широкое объяснение слов, стихов, а иногда и целых эпизодов, проливая новый свет на события, описываемые в Торе.

В своем фундаментальном труде Рамбан не только толкует текст Торы, но и затрагивает темы, относящиеся к основам иудаизма. Его комментарий — классика еврейской мысли. По многим мировоззренческим вопросам он спорит с Рамбамом, обосновывая свой взгляд на них.

Кроме того, Рамбан одним из первых открыто заявил о существовании сокровенной части Торы — Каббалы, традиция которой, согласно мнению Рамбама, долгое время считалась утраченной. Объяснения, основанные на каббалистической традиции, он заканчивает словами «и поймет это знающий», адресуя их только тем, кто сведущ в основах тайного учения. Последователь комментаторской школы Рамбана — Рабейну Бахье, он продолжил путь, начатый его великим учителем, значительно разъяснив и углубив на основе тайного учения комментарии, только намеченные Рамбаном.

Комментарии Раши (см. также на сайте) и основные комментарии Рамбана переведены на русский язык и доступны русскоязычному читателю.

Комментарии Раши и Рамбана имеют первостепенное значение как для начинающих, так и для тех, кто давно изучает Тору.

Ибн-Эзра, Рашбам

Комментарии Ибн-Эзры и Рашбама проясняют «пшат», простой смысл текста, но, в отличие от Раши, который иногда приводил толкования уровня «драш», Ибн-Эзра и Рашбам поставили перед собой цель составить комментарий, основанный только на прямом понимании текста. Тем не менее, важно уточнить: ни один из комментаторов «пшата» не сомневался в истинности слов мудрецов, даже если то, что они сообщали, выходило за рамки «естественного хода вещей». Их «вызов» заключался лишь в том, чтобы разъяснить Тору, не выходя за границы уровня «пшат».

Бааль а-Турим

Комментарий Бааль а-Турим занимается главным образом числовыми значениями — гематрийот — многих ключевых слов и целых стихов Торы, сопоставлением повторяющихся слов, а также толкованием измененных букв. Безусловно, комментарий Бааль а-Турим относится к уровню «ремез» и «драш», но никак не «пшат». Согласно преданию, свой труд, включая сложные расчёты гематрий и сопоставление слов по всему Танаху, он составил в течение одной ночи, перед тем, как приступить к составлению законодательного кодекса «Арбаа турим», — таково было условие, поставленное ему отцом.

В стандартных изданиях Хумаша этот комментарий печатается вместе с переводом на арамейский язык Ункелоса и комментарием Раши.

Сфорно

Говоря о классических комментариях Торы, невозможно не упомянуть комментатора времен итальянского Возрождения — раби Овадью Сфорно. Со свойственной ему краткостью он оригинально разъясняет сложные места Писания, часто иначе, чем его великие предшественники. С момента его выхода в свет труд Сфорно занимает важное место среди комментариев на уровне «пшата». Сфорно относится к так называемым «ранним комментаторам» — ришоним.

Ор а-Хаим

Ор а-Хаим, или как принято его называть, Ор а-Хаим а-Кадош принадлежит к более позднему поколению комментаторов. Тем не менее, его комментарий признан всеми течениями иудаизма и широко используется наравне с комментариями его великих предшественников. Ор а-Хаим уникален тем, что совмещает в себе все четыре уровня толкования Торы: «пшат», «ремез», «драш» и «сод». Ребе из Ружина говорил, что комментарий Ор а-Хаим обладает особым духовным свойством, способствующем духовному очищению того, кто его изучает.

Комментарии периода ахароним

Спускаясь по хронологической лестнице, можно увидеть, как новые течения иудаизма повлияли на развитие новых стилей комментирования Торы. Так, например, с появлением хасидизма родился новый «жанр» толкования, основанный на каббалистическом учении и хасидуте. К таким комментариям можно отнести Маор ва-Шемеш раби Келонимуса-Кальмана из Кракова, Сфат Эмет, Кдушат Леви, Нэтивот Шалом раби Шалома-Ноаха Березовски — Ребе из Слонима и др.

А с возникновением движения Мусар появились комментарии этического характера, призванные не столько прояснить сам текст Торы, сколько донести до читателя значение исправления дурных качеств и трепета перед Всевышним. К такому виду комментариев можно отнести Ор Йехезкель рава Йехезкеля Левенштейна (1884-1974), Лев Элияу раби Элияу Лупьяна, Сихот мусар и др.

В конце 18 — начале 19 века с распространением Аскалы — еврейского Просвещения, были написаны комментарии, представляющие собой реакцию на пагубную тенденцию «осовременивания» иудаизма. Яркий пример — комментарий Мальбима, цель которого была — доказать обоснованность традиционного подхода иудаизма с помощью тщательного филологического анализа текста Письменной Торы. Некоторые комментарии Мальбима на Танах переведены на русский язык.

Не менее уникальным является комментарий раввина Франкфурта-на-Майне раби Шимшона-Рефаэля Гирша, созданный в раз-

гар Просвещения и массового отхода евреев от Традиции своих предков. Его комментарий — часть борьбы за умы еврейской молодежи, он адресован интеллектуальной личности, колеблющейся между еврейской Традицией и тогдашними европейскими идеологиями. Труд Рава Гирша переведен на множество языков, в том числе и на русский.

В списке классических комментариев последних веков достойное место занимают Аамэк давар и Мешех Хохма. Аамэк давар был составлен последним главой Воложинской ешивы — раби Нафтали-Цви-Йеудой Берлиным на основе ежедневных уроков по Пятикнижию, проводимых в рамках учебной программы ешивы. В своих комментариях а-Нэцив дает новое толкование текста, выстраивает непрерывные линии, виртуозно объясняет несколько эпизодов Торы с помощью одной идеи.

Комментарий Мешех Хохма был составлен раввином латышского города

Двинск (Даугавпилс) — равом Меиром-Симхой а-Коэном примерно в 1927 году. Особенность этого комментария заключается в том, что наряду с глубоким анализом текста Торы в него включены очерки, посвященные еврейскому мировоззрению, во многом навеянные переживаниями о событиях того времени. В комментарии к главе Бэхукотай, в то время, когда ничто не предвещало беды, он пророчески предупреждает о грядущей Катастрофе в Германии.

Ясно, что мы описали только основные из множества существующих комментариев Торы. Основополагающими, как было сказано, являются комментарии Раши и Рамбана, при выборе же дополнительных можно положиться на личный вкус и интерес, т.к. любой комментарий в рамках заданной системы еврейского мировоззрения и Галахи претендует на то, чтобы быть одним из «семидесяти ликов» Торы, дарованных Моше на горе Синай.

КАК УБЕДИТЬСЯ В НЕПОДДЕЛЬНОСТИ ТОРЫ?

Здравствуйтесь, у меня возник вопрос по поводу Торы. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь археологические подтверждения, относящиеся ко времени Моисея? Такие документы, которые бы точно подтверждали полную неизменность текстов. А.

Отвечает рав Берл Набутовский

Археологические подтверждения Торы многочисленны, им посвящено несметное количество книг и статей. В рамках этого форума невозможно осветить столь ёмкую тему. Поэтому приведу лишь несколько наиболее известных и убедительных доказательств, ограничиваясь периодом выхода из Египта.

В первую очередь, конечно, приходит в голову известнейший папирус под названием «Речение Ипувера». То, что в нём описано, очень точно соответствует библейскому описанию десяти казней египетских. Это весьма убедительное доказательство того, что описанные в Торе события действительно имели место. После нахождения папируса основные усилия оппонентов Торы были направлены на то, чтобы дать рациональ-

ное объяснение казням. Однако сделать это очень трудно. Объяснить одно невероятное стихийное бедствие не сложно. Но тот факт, что десять подобных катастроф постигли египтян одна за другой, настолько маловероятен, что все «рациональные» объяснения выглядят как-то странно.

В пустыне евреи после себя ничего не оставляли, а мёртвых хоронили в огромных братских могилах, поэтому археологических подтверждений скитаний по пустыне не осталось.

То, что после сорока лет скитаний по пустыне еврейский народ завоевал землю Кнаан и жил там в течение полутора тысяч лет (с семидесятилетним перерывом на Вавилонское и Персидское изгнание) не вызывает никаких сомнений — но это уже не относится к Мойше.

Что же касается аутентичности самого текста Торы, я могу привести Вам очень убедительные доказательства того, что мы обладаем необычайно точной «версией» Торы, полностью соответствующей той, которую Мойше получил на горе Синай.

Дело в том, что большую часть своей истории еврейский народ был разбросан по всему миру и состоял из множества разрозненных и «разношерстных» общин. Связи между ними часто были только эпизодическими, а во время войн, переворотов, стихийных бедствий нередко прерывались полностью на долгие годы. В частности, еврейская община Йемена была полностью отрезана от остального еврейства в течение сотен лет.

Когда ситуация изменилась, появились современные средства передвижения и коммуникации, появилась и возможность сравнить свитки Торы, написанные в разных еврейских общинах. После сравнения множества свитков (а сегодня это делается мгновенно с помощью компьютера) было обнаружено, что между ВСЕМИ кошерными свитками Торы из ВСЕХ общин со всего мира, существует только девять различий! Причём все они одного типа: хосер/молэ (полное/неполное написание слова, т.е. наличие/отсутствие букв вав и йуд, что на смысл написанного вообще никак не влияет). И это — притом, что свиток Торы содержит 304,805 букв. Значит, можно с полной уверенностью утверждать: все современные свитки Торы восходят к одному источнику и полностью ему соответствуют!

Что же это за источник? Есть только две возможности. Или это та Тора, которую Мойше получил в Синайской пустыне и передал евреям, или более поздняя подделка. Проблема с подделкой заключается в том, что Мойше передал Тору очень большому количеству людей, которые сразу же стали её переписывать и ею пользоваться — учиться. Чтобы подделать Тору, нужно было бы в первую очередь изъять все или почти все существующие свитки Торы и заменить подделками. Такого рода операция представляется маловероятной по следующим причинам:

1. Большую часть истории у евреев не было центральной власти, которая бы объединяла весь народ. Так что даже если бы удалось заменить Тору в одной общине, евреи смогли бы быстро восстановить её,

пользуясь аутентичными копиями из другой общины.

2. За всю свою историю евреи были объединены под центральной властью только во времена Мойше, в начале завоевания Земли Израиля под руководством Йеошуа Бин-Нуна, большую часть правления царя Давида, сорок лет правления царя Шломо и в Персидской империи в царствование Ахашвероша. Кроме Ахашвероша никто в попытке изменить Тору не подозревается. О том, что Ахашверош почти согласился на геноцид всех евреев, хорошо известно. А вот о попытке изменить Тору — ничего.

3. Древние народы передавали огромное количество материала устно. Если бы кто-то предпринял попытку подсунуть вместо оригинала Торы фальшивку, нашлось бы множество строптивых евреев, которые восстановили бы Тору по памяти.

4. Устная традиция упоминает множество несчастий, постигших еврейский народ. Попытка фальсифицировать Тору нигде не упоминается.

5. Известно про множество попыток полностью уничтожить Тору. Ни одна из них не увенчалась успехом. Заменить Тору значительно сложнее, чем полностью её уничтожить.

Каким же образом была достигнута такая точность при передаче Торы? Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте рассмотрим некоторые законы, связанные с написанием свитка Торы:

Свиток, в котором есть хотя бы одна лишняя буква или не хватает одной буквы, является некашерным и не может быть использован. Запрещается писать Тору наизусть. Пишущий Тору обязан постоянно иметь перед собой готовый кошерный свиток Торы. Прежде чем написать слово, писец обязан произнести его вслух.

Интервалы между буквами, словами, предложениями и главами Торы должны быть выдержаны, иначе Тора не будет кашерной. Каждая буква должна быть настолько читабельна, что даже маленький ребёнок сможет прочесть её отдельно (не глядя на другие буквы в слове). Шрифт, используемый при написании свитка, Торы должен соответствовать стандарту.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОСОБЫЕ ЗАПОВЕДИ В ШАВУОТ?

Есть ли какие-то особые заповеди, относящиеся именно к празднику Шавуот? Лиора

Отвечает рав Яков Шуб

С праздником Шавуот связано множество традиционных обычаев, об этом есть много материалов на сайте. Но в отличие от двух других основных еврейских праздников — Песаха и Суккота — празднование Шавуота не включает в себя выполнение особых заповедей. Нет ни особой еды, которую Тора предписывала бы есть, не нужно строить шалаши или проводить установленный Седер.

Тем не менее в Талмуде (Псахим 68 б) находим особый закон, относящийся именно к Шавуоту. Описывая законы и обычаи праздничных дней, Тора иногда называет их «праздниками для вас», а иногда — «праздниками для Б-га».

Мудрецы предлагают различные варианты объяснения этого кажущегося противоречия. По мнению раби Элиэзера, человеку следует выбрать, как проводить праздники: либо посвятить свое время и энергию в эти дни изучению Торы (и тогда это будет считаться «праздниками для Б-га»), либо сосредоточиться на еде и питье (и так оправдать название «праздники для вас»). По мнению раби Йеошуа, напротив, в каждый праздник необходимо выделять время и для учебы, и для пиршества.

Талмуд продолжает: общепризнанно, что в Шавуот нужно обязательно выделить время для пиршества, чтобы оправдать название «праздники для вас». Согласно Талмуду, это необходимо потому, что в этот день мы празднуем дарование Торы.

На первый взгляд это постановление может вызвать недоумение. Почему в честь дарования Торы мы обязаны выделить время именно для вкусных яств? Неужели поедание традиционных молочных запеканок и пирогов превращается в особую заповедь Шавуота?

Да и здравый смысл подсказывает, скорее, противоположное: праздник дарования Торы должен быть посвящен всецело изучению Торы.

Чтобы разрешить это недоумение, давайте обратимся к книге раби Цадока а-Козна («При Цадик», Шавуот 12). Он предлагает следующее удивительное объяснение. Действительно, Шавуот — это время, когда мы празднуем дарование Торы. Но Тора — не просто «сухой текст», подлежащий изучению в синагогах и батэй-мидрашот (домах учения) и оторванный от окружающей действительности. Тора — это образ жизни, суть и сущность того, как мы живем и функционируем в этом мире. Вся жизнь, говорит раби Цадок, проистекает из Торы и черпает из нее вдохновение.

Поэтому нет лучшего дня, чем Шавуот, чтобы устраивать праздничные трапезы. Ведь делаем мы это с намерением «способствовать» тому, чтобы духовный аспект Торы, дарованной в этот день, освятил нашу повседневную жизнь.

Подобный подход находим и у Рава Йе-хиэля-Яакова Вайнберга. Как-то один профессор ехидно отметил, что иудаизм с его законами кашрута является «религией живота», поскольку евреи очень беспокоятся о том, что они едят. На что рав Вайнберг ответил: и в этом, среди прочего, прелесть иудаизма: мы ищем возможность наполнить смыслом и святостью даже такие обыденные действия, как прием пищи.

Этот подход отражает фундаментальный смысл соблюдения еврейских заповедей. Тора не ограничивается духовной или интеллектуальной составляющей, не замыкается в пространстве выполнения ритуалов. Напротив, Тора призывает находить святость в каждом нашем будничном действии: в еде, в работе, в повседневном общении с другими людьми — и не только.

Каждый момент жизни дает нам шанс наполнить этот мир великолепием Торы, действуя в соответствии с ее буквой и духом. Повседневность, обыденность — не противоположность святости, а открытое пространство, готовое наполниться святостью в каждый момент.

ИЗКОР

TOLDOT.COM/MONEY/MEMORY/#

Поминальная молитва — в среде российских евреев эта молитва называется Изкор, но ее полное название — азкарат нешамот, что означает «поминование душ» умерших людей. Читается она четыре раза в год в синагоге (или в присутствии не менее десяти молящихся взрослых евреев — см. тему Миньян) перед молитвой Мусаф [дополнительная молитва в праздники и новомесячья] сразу после чтения по свитку Торы.

По ашкеназскому обычаю: в последний день пасхальной недели, а также на Шавуот (за границей — на второй день праздника), Йом Кипур и Шмини Ацерет. Любопытно, что некогда в России и Польше Изкор читали каждую субботу (если среди молящихся не было жениха или в этот день не происходило обрезание). Но со временем этот обычай отменили.

В этой молитве мы просим успокоения души умершего. Молитва очень короткая.

Она красива и несколько торжественна. Впрочем, произносится она индивидуально. Люди, у которых живы оба родителя, во время ее произнесения выходят из зала.

Обычно поминаются покойные души отца и матери. А также других родственников, если после них не осталось сыновей, которые прочли бы молитву; причем каждый упоминается отдельно.

В завершение ведущий общественную молитву поминает вслух души уважаемых людей общины и всего еврейского народа, а также жертв Катастрофы и других трагедий. Во многих общинах заведен свой порядок поминовения.

После упоминания имени умершего молящийся произносит: «Да приобщится эта душа к легиону живущих вечно — к душам Авраама, Ицхака и Якова, Сары, Ривки, Рахели и Леи вместе с душами других праведников и праведниц, обитающих в Ган-Эден. И скажем: амен».

Завершается поминовение молитвой «Ав Арахамим» (Милосердный Отец).

Даже те, кто, как правило, не посещают синагог по праздникам и субботам, стараются прийти и прочесть Изкор по своим умершим родителям в указанные четыре дня года.

Как уже было сказано, кроме отца и матери можно читать молитву Изкор по другим предкам, по бабушке, бабушке и т.д. Но можно читать Изкор и по знакомым людям.

Рав Ицхак Зильбер, ЗаЦаль читал Изкор по своим дедушкам и бабушкам, дядям и тетям и по знакомым людям.

Не можете прочесть изкор сами?

Закажите чтение
Изкор онлайн!