

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«ШАВУОТ» 141 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

ПЕРЕХОД ОТ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ И СЧЕТ «ОМЕРА».....	2
ДАРОВАНИЕ ТОРЫ	19
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ.....	20
ПРАЗДНИК ШАВУОТ В СЕМЬЕ РАВА ЗИЛЬБЕРА	39

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

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

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

Каков смысл этого отсчета?

Сказано: «Дерев эрец кадма ле-Тора» – «(Обучение) правилам поведения предшествует (обучению) Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Бога. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал ему: «Я тебя выпускаю сегодня, познаком-

лю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель – свадьба».

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

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

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после Исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. И Моше рабейну трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

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

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

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

Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий ежевичный куст, «снэ», Бог ему сказал: «А теперь

иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете служить Богу у этой горы» (Шемот, 3:10, 12). «Эта гора» – гора Хорев (она же – Синай).

У Синая еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Бога Тору. Через Моше рабейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если слушаться будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне (принадлежит) вся земля. И вы будете Мне царством священнослужителей и народом святым» (Шемот, 19:5, 6). Евреи ответили на это: «Все, что говорил Господь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: «Все, что сказал Бог, сделаем и будем послушны» (24:7) – и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы. Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Бога, перечислявшего Десять заповедей; многие, не выдерживая этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Господом, люди обратились к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Бог, чтобы мы не умерли» (20:19), – таким образом, они сами попросили, чтобы Моше получил для них Тору от Всевышнего. Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об Исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это – Устная Тора (Тора ше-бе-аль пе). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (о них возникли разные мнения – например, тфилин Раши и рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т. д.) едят в первую ночь Песаха ту же мацу, рассказывают ту же историю об Исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, под-

нимают и благословляют в Суккот на те же четыре вида растений... Разница – только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т. п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало “научных” трудов, авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живые люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков.

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

КОМУ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Подготовка к дарованию Торы и само дарование Торы еврейскому народу на горе Синай – это уникальное событие, которое случилось лишь однажды: Бог говорил с целым народом. Один раз за всю историю все евреи стали пророками. Они сказали: мы не хотим узнавать все только через посланника, то есть через Моше.

Мы хотим, чтобы Бог говорил с нами самими. Бог на это ответил: тогда вы должны готовиться. Отдаляться от жен, готовиться три дня (см. Шемот, 19:10–15).

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

стойно, недостаточно богобоязнен, – ему грозит опасность.

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

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

святым». То есть они должны соблюдать святость во всех областях.

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

В главе Торы «Итро» сказано: когда Бог предложил еврейскому народу принять Тору, заключить с Ним союз, евреи ответили: «Все, что говорил Бог, сделаем» (Шемот, 19:8). То есть они были готовы принять Тору. А в конце следующей главы, «Мишпатим», сказано: «Все, что говорил Бог, сделаем и нишма» (Шемот, 24:7). Что такое «нишма»? Как понимает это Талмуд (Шабат, 88), нишма означает «послушаем». Что значит «послушаем»? Выслушаем и узнаем, чего Бог от нас хочет. То есть мы принимаем на себя союз с Богом, а потом узнаем, чего Бог от нас хочет. Далее там же в Талмуде сказано: в этом величие еврейского народа – они приняли на себя «сделать все» еще до того, как узнали, что именно надо делать.

Мидрашим нам рассказывают, что ответили другие народы, когда Бог предложил Тору им. Сначала Он предложил ее потомкам Эйсаву. Что они сказали? – В Торе написано: «Не убивай» (Шемот, 20:13), а нам сказано: «И мечом своим ты будешь жить» (Берешит, 27:40). Как это, скажите, не убивать? Разве можно так прожить?! Нам это не подходит. Предложили потомкам Ишмаэлю. Они спросили: а что там написано? – Написано: «Не кради» (Шемот, 20:15). – Ой, говорят, «не кради», скажите пожалуйста,

разве можно жить и не красть – что это нам предлагают?! Это не для нас. Ведь об Ишмаэле сказано: «Рука его на всех, и рука всех на нем» (Берешит, 16:12). То есть он отбирает у всех, и все ненавидят его. Как это, спросили сыны Ишмаэля – не отбирать у других? Можно так жить?! Предложили Амону и Моаву. Они спросили: а что там написано? – «Не прелюбодействуй» (Шемот, 20:14). Они ответили: а мы сами родились от запрещенной связи (Берешит, 19:31–38). Нам это не подходит.

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

«Не кради» – нельзя украсть даже ради шутки, чтобы потом вернуть. В Талмуде, в конце первой главы трактата «Бава Батра» (16а) приводится интересная подробность. Там обсуждается стих из книги Ийова: «Благословение страдальца приходило ко мне...» (9:13). Что делал Ийов? Он, когда видел сироту, поле которого не обрабатывалось, «крал» у него поле. Обрабатывал, сажал деревья и возвращал. Рабби Меир а-Леви, автор комментария «Яд Рама», спрашивает: ведь в Талмуде сказано, что нельзя красть даже ради шутки, даже чтобы потом вернуть вдвойне. Как же Ийов это делал, и мудрецы его хвалят? И отвечает на это так: есть различие между повелением «не кради», данным всему человечеству, и тем, что дано евреям. Евреям действительно это запрещено – можно договориться с человеком как-то иначе, чтобы помочь ему, но красть, даже чтобы вернуть улучшенное, нельзя. А Ийов не был евреем. Нееврейям запрещено красть именно в том случае,

когда это наносит другому ущерб. А если, в конечном счете, это на пользу тому, у кого украли, это не называется кражей. Так же и с запретом на разврат – есть различие между тем, что запрещено евреям, и тем, что запрещено всему миру. Согласно этому объяснению, народы мира, когда им предложили Тору, ответили: мы не хотим брать на себя дополнительные обязанности! То, что уже запрещено, – запрещено, но «расширенно толковать» запреты на убийство, воровство и разврат мы не готовы.

Интересно, что Тора была дана в пустыне, и, как говорит Мидраш, открыта для всех народов в равной мере. Нет такого, чтобы один мог сказать: Тора – моя, а другой: Тора – чужая. Она открыта для всех народов. Любой человек может принять еврейство и изучать ее. И нет такого, чтобы Тора принадлежала именно детям больших раввинов, знатоков Торы. Многие люди из простых семей выросли крупнейшими знатоками Торы, например, рабби Акива. Тора, которая сегодня имеется у нас, почти вся передана через рабби Акиву. Он был из потомков геров (прозелитов, принявших еврейство). И Талмуд в трактате «Недарим» даже говорит: есть причины, по которым у больших знатоков Торы дети – не всегда знатоки Торы. Так случается, например, если дети и (или) родители гордятся своими знаниями. Или если дети говорят: «Тора дана нам в наследство, зачем нам трудиться?» Таким образом, Тора открыта для всех.

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

ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его!» (103:20). Значит, ангелы сначала исполняют, а потом слушают.

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

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

Рава ответил ему: «Мы идем прямо, и о нас сказано: “Непорочность прямодушных ведет их...”» (Мишлей, 11:3). А о тех, кто ходит кривыми путями, сказано: “Порочность

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

А есть другие отношения – доверительные. Сын доверяет любимому отцу. И если отец ему что-то предлагает, сын понимает, что для него это может быть только хорошо. Еврейский народ видел добро, которое Бог сделал ему в Египте, какие казни обрушил на египтян ради него. Видел все добро, которое Бог сделал ему в дороге: дал ман в пищу, дал колодец с водой, облака, помогал в войне с Амалеком и так далее. Сыновья Израиля повсюду видели добро Бога и поэтому полностью доверяли Ему.

Надо знать, кому можно доверять. И евреи знали, что Богу можно доверять полностью. Евреи приняли Тору не потому, что были «бестолковыми» или легкомысленными, а потому, что знали, Кому можно доверять. Между прочим, антисемиты обвиняют евреев во многих преступлениях, но о том, что евреи поступают необдуманно, мы

пока от них не слышали. Нет, евреи просто знали, на Кого можно полагаться полностью. Раши говорит так: «Мы шли за Ним с простодушием, как поступают те, кто чувствует любовь. Мы полагались на Бога, на то, что Он не взвалит на нас что-то, чего мы не сможем выдержать».

То есть евреи знали, что Бог добр, и что Он любит их, они тоже видели. О чем же говорит здесь Раши? Он уточняет: «может быть, – могли сказать евреи, – Бог потребует от нас чего-то, что выше наших человеческих возможностей?» На это отвечает Раши: они полагались на Бога с простодушием и понимали, что Бог, Который создал мир, человека и его природу, прекрасно знает их силы и возможности. И Он не потребует от них чего-то, что выше их сил. Поэтому евреи полностью полагались на Бога: Он предписывает нам только то, что в наших силах и возможностях, рассуждали они, и только то, что для нас хорошо. И Бог дал нам Тору, выполнять законы которой – полностью в пределах возможностей человека. Законы Торы и природа человека соответствуют друг другу. Тора освящает человека, возвышает его и не требует от него ничего, что было бы выше его возможностей.

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

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Молитва «Шла а-кадош»

29-го числа месяца ияра, накануне Новомесечья сивана, принято читать особую молитву о детях – «молитву Шла а-кадош». Если Новомесечье выпадает на субботу или на воскресенье, то эту молитву читают раньше, в четверг.

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

Составил эту молитву рабби Йешая Гуновиц (1558—1630). Он был известным кабалистом, жил сначала в Европе, а затем пе-

реехал в Землю Израиля, и там же похоронен.

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

Первое Сивана – Рош ходеш сиван

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

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

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

Второе сивана - йом а-меюхас

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

Второго сивана Всевышний предложил евреям Тору, и они согласились, таким образом второе сивана стало днем, когда Всевышний избрал сыновей Израиля быть Его народом. В этот день Всевышний сказал: «Вы будете мне царством священников

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

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

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

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

Приведем такой пример. В эпоху римского изгнания римляне пользовались красными шнурками для своих сандалий, а евреи – черными. Никакого закона, который бы это регламентировал, никогда не было. Но если бы римляне потребовали от евреев поменять черные шнурки на красные, подчинение означало бы отказ от избранности. На это ни при каких условиях нельзя было идти! Разницу между произошедшим второго сивана и дарованием Торы, имевшим место шестого, можно также проиллюстри-

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

Три дня ограничений: третье – пятое сивана

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

Шестое сивана

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

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

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

На самом же деле дарование Торы состоялось на следующий день после Шавуота. В тот год, когда евреи вышли из Египта, 10-го нисана был Шабат. Именно в этот день был отдан приказ Бога взять барашков и овечек, чтобы принести их в качестве пасхальной жертвы. Этот Шабат с тех пор называется Шабат а-гадоль – Великий Шабат, и так он называется из-за чуда, состоявше-

го в том, что египтяне видели, как евреи берут ягнят, которым они, египтяне, служили, и не смогли ничего сделать евреям. Это было за пять дней до Исхода из Египта. Евреи вышли из Египта в четверг. Теперь подсчитаем: 10-го нисана был Шабат, 15-го нисана – в четверг – они вышли из Египта, получается, что 50-й день от Исхода – пятница. А у нас есть предание, согласно которому дарование Торы происходило в Шабат. Выходит, что Тору получили не на 50-й, а на 51-й день от Исхода. Поэтому в Торе нигде и не написано, что день получения Торы – это Шавуот, ведь это было на день позже.

Законы праздника

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

Традиции праздника Шавуот

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

На чем же основан обычай украшать дома зеленью? На том факте, что гора Синай была покрыта зеленью. Откуда мы это знаем? В Торе написано: когда народ готовился к получению Торы, Всевышний велел,

чтобы ни человек, ни скот не поднимался на гору. Если гора была бы пустой, этот приказ был бы излишним – скотина и так не пошла бы туда. Скот может пастись только там, где есть зелень. Это одно объяснение.

Есть и другое объяснение этому обычаю.

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

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

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

собрать. Поэтому принято украшать дома растениями.

А что говорят противники этого обычая? Они утверждают, что здесь применимо известное правило: любой обычай, который принят у идолопоклонников, евреи отвергают. А так как у язычников было принято в их праздники украшать дома растениями, мы так не делаем.

В свете сказанного возникает еще вопрос: если в Шавуот на суде Всевышнего решается, что будет с плодами деревьев, почему, когда был Храм, в Шавуот приносили два хлеба из пшеницы? Пшеница ведь не плод, это злак. Ответ таков. Есть предание (это одно из мнений мудрецов), что Древом познания добра и зла была пшеница. И поэтому Всевышний проклял человека, так как он согрешил, поев от этого плода, пообещав, что этот плод будет труднодостижим: «будешь есть хлеб в поте лица своего» (Берешит 3:19).

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

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

Молоко и мед в Шавуот

В Шавуот принято устраивать молочную трапезу. Ночью едят мясное, а утром – молочное. Некоторые делают наоборот. А есть и такие, кто ест утром и молочное, и мясное: после молитвы делают молочный кидуш, а позже – мясную трапезу. Обычаю есть молочное в Шавуот существует много объяснений. Одно из них таково: в Шавуот евреи, получив Тору, как будто заново ро-

дились, став новым народом. Значит, все были в каком-то аспекте младенцами... А какое питание дают младенцам? Молоко! Поэтому в этот день мы едим молочное. Есть также мнение, что, получив Тору, евреи столкнулись с проблемой: в чем готовить еду. Став по-настоящему евреями, наши предки обязались соблюдать законы кашрута, и возникла проблема с посудой, из которой прежде они ели некошерное. А молоко в приготовлении не нуждается, поэтому на первых порах питались молочным.

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

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

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

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

Вода

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

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

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

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

Молоко

Молоко соотносится с уровнем пшат – с простым смыслом, нужным в начале пути изучения, молоко – питание младенца. Когда люди становятся старше, как правило, молоко у них не очень хорошо переваривается.

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

Мед

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

Вино

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

Если кто-либо напьется вина, когда он еще молод и не способен его воспринимать, он не только не получит удовольствия, а ему будет хуже, чем если бы он вообще не пил. Точно так же, когда человек занимается тайнами Торы (со́д), еще не достигнув необходимого уровня (то есть еще недостаточно хорошо зная пшат, драш и ремез) – это очень опасно.

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

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

Тикун лель Шавуот

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

гое: когда сделали золотого тельца, все встали рано. Аарон привык, что евреи встают поздно, и подумал тогда: пока они встанут, пока что-то начнут делать, Моше уже придет. А они встали рано.

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

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

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

Названия праздника

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

- Праздник Жатвы – Хаг а-кацир (Шемот, 23:16). В это время жнут пшеницу, а в Храм приносят квасные хлеба.
- День Первинок – Йом а-бикурим (Бемидбар, 28:26) – приносятся первые плоды.
- Праздник Дарования Торы – Йом матан Тора.
- День Собрания – Йом а-кагаль (Дварим, 18:16), – в этот день мы объединились.

Тора была дана народу, а не семье и не одному из колен.

- Шавуот, потому что к нему ведут семь отсчитываемых от Песаха недель. Шавуот означает «недели». Праздник Шавуот – вершина отсчета недель. По другому мнению, слово Шавуот похоже на слово «швау» – «клятва». В этот день были даны две клятвы: наша – Всевышнему, и Всевышнего – нам.
- Ацерет, что значит «остановиться» или «собраться».

Символика праздника

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

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

Значит, день до Шавуота – это очень тяжелый день. И поэтому, например, в этот день не стоит делать операции.

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

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

Есть на это намек и в Торе. Когда в книге «Берешит» описывается создание мира – шесть дней творения, все дни называются обычно: «второй день» – йом шени, «третий день» – йом 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 плодов, которыми славится Земля Израиля. Богатые люди приносили эти плоды в золотых корзинах, бедные приносили их в плетеных корзинках. Когда приносящие бикурим подходили к Иерусалиму, жители Иерусалима выходили им навстречу и устраивали большую праздничную церемонию. Приблизившись к Храмовой горе, все

приносящие бикурим поднимали корзины на плечи, и даже царь клал свою корзину себе на плечи. Когда хозяева плодов приходили в Храм, они держали свои корзины в руках и говорили те слова, которые мы читаем в Пасхальной Агаде. Общий смысл их сводится к следующему: «Всевышний, я Тебя благодарю за то, что наши предки вышли из Египта, где было так плохо и тяжело, а теперь я явился перед Тобой, и вот плоды земли, которую Ты мне дал». Получается, что Шавуот – это в каком-то смысле день благодарности Всевышнему за Землю Израиля.

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

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

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

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

И это день рождения царя Давида.

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

Дело в том, что хотя для народа Израиля и его Земля, и власть династии Давида весьма значимы, без Торы ни то, ни другое не имеет никакой самостоятельной ценности.

Вся особенность Земли Израиля и власти династии Давида на ней имеет смысл только после получения еврейским народом Торы. Поэтому день рождения и день смерти царя Давида, являющегося символом нашей власти, выпадает именно на Шавуот. И поэтому же ни обретение нашей страны, ни установление власти династии наших царей не удостоились учреждения в свою честь никакого самостоятельного праздника.

Числовая символика праздника

У каждого праздника есть своя числовая символика.

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

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

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

«Один» – это Всевышний.

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

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

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

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 (ה) одинакова в обеих половинах, а вав (ו) – это буква, очень похожая на йуд (י), 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 вверх – буква ламед (ל), некоторые другие буквы, наоборот, заканчиваются ниже строки, например, нун-софит (ן), а есть буква йуд (י), она единственная из всех букв, которая находится только вверху строки. И она намекает на распространенную ошибку людей, которые думают, что Всевышний царит только на Небесах, а в нашей каждодневной жизни мы Его не видим и не ощущаем. Казалось бы, так говорится в 113-м псалме: «Возвышен над всеми народами 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-маасе» – «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 на-

ходятся 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 Перца...» (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 сначала 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 Нахшона, сына Аминадава. В Торе (Бемидбар, 7:12-17) описываются жертвоприношения глав колен Израиля, совершенные в пустыне, во время освящения Скинии (переносного Храма). Первым, в первый день нисана, приносил свои жертвы и дары глава колена Йеуды, Нахшон бен Аминадав, который также был

потомком Переца и дедом Боаза. И когда Тора перечисляет все вещи, которые он принес, а затем вновь перечисляет все, что принесли остальные одиннадцать глав колен, – обо всех написано то же самое, но есть там одна маленькая разница. Когда повторяется слово атудим – вид животных, которые были принесены, – у всех оно написано без буквы вав, а у Нахсона оно написано с вавом! – 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 колену 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).

Шестой голод

У нас есть предание, согласно которому в течение всей мировой истории было и будет десять голодных периодов, девять из которых уже позади, а десятый еще предстоит пережить.

Постараемся понять, что такое голод вообще, и почему Всевышний посылает его на землю?

Как ни страшно и, может быть, горько это звучит, голод становится необходим, чтобы человечество могло воспринять что-то новое. Сытому гораздо сложнее перестраиваться, менять представления, чем голодному. Сытого все устраивает, ему ничего не хочется менять. Голодный человек жаждет выхода из сложившейся ситуации, он готов идти на новые условия, готов во имя собственного спасения что-нибудь в своей жизни коренным образом поменять.

Еврейский народ не исключение, он так же порой нуждается в воздействии голода, как и остальное человечество.

Голод, описанный в книге Рут, шестой по счету.

Первый голод случился при жизни Адама; второй – во время Лемеха (потомка Каина, шестое поколение от Адама); третий – во время Авраама (десятое поколение от Адама); четвертый – во время Ицхака; пятый – во время Якова. Шестой голод случился в эпоху Судей; седьмой – во время царствования Давида (и продлился три года); восьмой – во время пророка Элияу; и девятый – во время Элиши (локальный голод, только в Шомроне); десятый же еще только предстоит пережить.

Тот голод, который грядет, не будет иметь отношения ни к хлебу, ни к воде. Он будет жаждой слов Всевышнего.

Как мы говорили выше, любой голод приводит человечество к чему-то качественно новому. Шестой голод породил в еврейском народе жажду царства.

В книге Судей несколько раз повторяется, что «в те дни не было царя в Израиле», из чего видно, что в народе уже созрела потребность царства. (Когда мы вновь и вновь говорим, что чего-то нет, значит, этого нам явно не хватает, и мы очень хотим, чтобы оно было). Не случайно в финале книги Рут сказано о рождении Давида, – ведь именно с него начинается царская династия, и это значит, что голод будет вот-вот утолен.

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

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

Некоторые особенности жертвоприношений в Шавуот

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

Торы евреи не нуждались в грехоочистительной жертве, так как теперь за ними не числилось никаких грехов.

Дни восполнения упущенного

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

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

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

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

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

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

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

Интересно, что обо всех передвижениях евреев в Торе говорится «и отправились», «и пришли» - во множественном числе, а в единственном числе – «и расположился там Израиль» - сказано только здесь. Это значит, что евреи в тот момент были едины, как никогда, и поэтому Бог считал их до-

стойными получить Тору – учение о том, как надо жить. В Торе изложена вся наша история до смерти Моше и предсказано все наше будущее. Она содержит 613 заповедей для нас заповедей.

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

И я ответил: чтобы выполнить все заповеди Торы, надо одновременно быть и жуликом (чтобы возвращать то, что похитил), и царем (не обзаводиться множеством жен, денег и лошадей), и первосвященником (не жениться на вдове). Но это же не-

возможно! Однако есть одна заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя» (Ваикра, 18:18), выполнение которой делает нас причастными ко многим заповедям, прямо нас не касающимся. Существует, например, заповедь о разводе: если муж хочет разойтись с женой, он должен написать ей гет, разводное письмо. Случается, что муж бросил жену, и его приходится искать, чтобы помочь бывшим супругам совершить развод по Торе. Тот, кто участвует в этом, выполняет заповедь развода. Кто-то присвоил себе чужие деньги или вещи, а другой объясняет и доказывает ему, что украденное надо вернуть. Этим он участвует в выполнении заповеди «да вернет то, что похитил».

Мы знаем, что Бог велел ежедневно изучать Тору.

«Слушай, Израиль, уставы и законы, что Я говорю во всеуслышание вас сегодня; изучайте их и старайтесь выполнять» (Дварим, 5:1). «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоём и преуспеешь» (Йеошуа, 1:8). Каждый еврей

обязан в течение дня и в течение ночи уделить какое-то время изучению Торы. Когда он изучает законы, с которыми на практике сейчас не сталкивается, то изучение засчитывается ему как исполнение, потому что это еще одна возможность выполнить заповедь в будущем: может быть, когда-нибудь ему самому придется исполнить ее, а может быть – подсказать знакомому, как она выполняется.

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

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

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рассказ о получении Торы, включающий в себя текст Десяти заповедей, записанных на скрижалях, в Торе приводится дважды – в книге «Шемот» (20:2–17) и в книге «Дварим» (5:6–21). Есть небольшие различия. Я много трудился, десятки лет, чтобы понять: какой текст был в первых скрижалях, а какой текст – во вторых? И пришел к выводу, что на первых скрижалях было написано так, как в книге «Шемот», а на вторых – как в «Дварим».

«Тору заповедал нам Моше» (Дварим, 33:4). Сказал рабби Симлаи: евреям были даны 613 заповедей Торы, что совпадает с

числовым значением слова «Тора» – Возникает вопрос: но ведь числовое значение слова «Тора» – 611, а где еще два? Ответ в том, что первые две заповеди – «Я – Господь» и «Да не будет у тебя иных богов» – все евреи слышали непосредственно от Бога, а все остальные Бог говорил Моше, а тот повторил их для евреев: «611 (заповедей) заповедовал нам Моше» (Мидраш Раба, Шемот 33:7).

Число всех букв и слов в тексте заповедей неслучайно. В книге «Шемот» Десять заповедей начинаются фразой «Я – Господь, Бог твой», и заканчиваются словами «...что принадлежит твоему ближнему». Весь этот текст состоит из 620 букв. Комментаторы и философы находили в каждой из Десяти заповедей содержание многих заповедей Торы. Например, в заповедь соблюдения Субботы можно включить соблюдение праздников. И так они насчитали все 613 заповедей в этих десяти. Эти 620 букв – это точно 613 и еще семь.

Что такое «семь»?

Можно сказать, что это семь общечеловеческих заповедей, обязательных для всех людей: запрет на идолопоклонство, на

убийство и воровство, запрет проклинать Имя Бога, запрет на разврат, запрет отрывать куски от неубитого животного для еды и предписание установить суды.

А можно сказать, что это число намекает на семь дополнительных заповедей для евреев, которые после получения Торы установят мудрецы (Бог ведь знает будущее), эти заповеди называются «семь заповедей дерабанан» – такие как заповедь зажигать ханукальные свечи, читать в Пурим Свиток Эстер, и другие.

Мы объяснили количество букв, а теперь подсчитаем, сколько в Десяти заповедях слов – их здесь 172. Баал а-Турим объясняет: есть два названия евреев – Израэль и Яков. «Израэль» – это более высокий уровень, так говорится о еврее, который хорошо знает Тору. «Яков» – это минимальное понятие еврейства, так в общем называются те, кто были у горы Синай, слышали 10 заповедей и поклялись выполнять все, что скажет Бог, а также все, кто к ним примкнул и стал евреем. Численное значение слова «Яков» равно 182, оно как бы состоит из 10 (Десять заповедей) и 172 – количество слов в Десяти заповедях.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Я – Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства.

Ты должен знать, как основу основ, что есть Бог, что мир не случаен. Обдумывай это, и в течение своей жизни будешь убеждаться все больше, что мир управляется единым Богом.

Ибн Эзра пишет, что рабби Йеуда а-Леви, автор книги «Кузари», однажды спросил его: почему тут не написано «Я – Бог, который сотворил весь мир и управляю им», а говорится только об одном факте Исхода из Египта? Один из ответов состоит в том, что не все люди начинают размышлять и задумываться о создании Мира, Исход же из Египта видели все. Обращаясь к народу, который только что наблюдал десять египет-

ских казней и перешел через Красное море, Всевышний решил: для него это будет более доступно, если говорить об Исходе из Египта, «из дома рабства».

Есть здесь еще одно соображение: есть такие люди, которые, услышав от Всевышнего «Я все сотворил», ответят: «Ну и что же? А кто Тебя просил меня творить?» Они считают, что факт творения Богом всего мира их не так уж и обязывает. А если напомнить такому человеку: когда ты лежал в глине и тебя били кнутом за то, что не выполняешь норму, и тебе сказали, что сейчас вас выведут... Ты что сказал тогда? «Я согласен, я на все согласен!» Это его больше будет обязывать, не так ли? Были рабами – стали народом. Именно тот факт, что мы были рабами в таких тяжелых условиях, и

Бог нас оттуда вывел, сильно нас обязывает, хотя бы в благодарность за это мы должны выполнять то, что Он нам скажет.

И это входит в одну из 613 заповедей Торы. Каждый еврей, и вообще каждый человек должен поразмыслить, разобраться и убедиться в том, что есть Бог, что все не случайно. И законоучители, которые занимаются подсчетом заповедей, считают это повеление за «мицва таасе» (заповедь-предписание) – знай, что есть Бог, знай, что Он вывел евреев из Египта. Некоторые спрашивают: для кого эта заповедь? Если для тех, кто верит – они уже и так верят, им не нужна эта заповедь, а если для тех, кто не верит – ведь и эта заповедь, как и все остальные, их не волнует... Рав Эльханан Вассерман еще больше заостряет проблему: ведь эта заповедь – знать, что есть Творец, – обязывает всех людей: даже ребенок, которому только что исполнилось 13 лет, должен это знать, и даже нееврей! Как можно подойти к какому-нибудь дикарю, охотнику за черепами, и сказать: знай, что есть Бог, и что Он за это будет тебя судить?

И отвечает рав Вассерман примерно так: в глубине сердца даже самый последний дикарь осознает, что есть что-то выше его. Ведь каждый человек, наблюдая мир, видит в нем удивительный порядок и сложность, например, удивительную сложность нашего глаза, уха, сердца и так далее, и любой может заметить удивительную гармо-

нию как между органами тела, так и между всем растительным и животным миром. Возможно ли, чтобы это возникло «само»? Настолько сложно и одновременно настолько гармонично?

Но здесь срабатывает следующий принцип: если человек берет взятку, он невольно становится на сторону того, кто ее дает. Удовольствия материального мира и особенно чувственные удовольствия – это большая «взятка». Поэтому многие люди, которым хочется получить то или иное удовольствие, а Тора запрещает его, начинают думать: может, все-таки Тора – это не правда? Это и есть «взятка»: рассуждая так, человек считает, что ему уже разрешены все удовольствия. И вот иногда человек думает: а может быть, это случайность, все создано случайно, «большой взрыв» и тому подобное. При этом есть вещи, которые он понимает сердцем: он знает, например, что убивать нельзя, чувствует, что это нехорошо, каким бы он ни был дикарем. Если же человек начинает рассуждать непредвзято, он понимает, что есть Творец.

Когда человек это понимает, тогда заповедь «Я – Господь, Бог твой» говорит ему: ты должен видеть руку Бога во всех исторических событиях и во всей твоей жизни, понимать, что Бог ведет этот мир, и не закрывать глаза на то, что рука Бога есть везде – значит, это повелительная заповедь.

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ

Да не будет у тебя богов других (которых другие называют богами) пред Моим лицом. Не делай себе никакого изваяния и изображения из того, что на Небесах наверху, или на земле внизу, или в воде под землей. И не поклоняйся им и не служи им. Потому что Я – Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков,

с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои. «Да не будет у тебя богов других...»

Как понять слова «элоим ахерим»? Буквальный их перевод – «других богов». Но неудобно назвать идолов другими богами, ведь на самом деле Бог один, и других нет. Раши приводит два объяснения: 1) тех, что

другие называют их «богами», 2) тех, кто ведет себя, как «чужой»: ты к ним обращаешься, а они не помогают.

А как понять «пред Моим лицом»? Это можно понимать и в смысле пространства, и в смысле времени.

В смысле пространства – Всевышний велит: там, где Я нахожусь, чтобы не было других богов! Но ведь нет места, где нет Бога, поэтому идолов не должно быть в принципе.

Должен вам сказать, что я искренне не понимал слов пророка Йешаяу (6:3) «Вся земля полна славы Его!» – мы постоянно используем их в молитве, в кдуше. И не понимал до 1943 года, до декабря месяца.

Во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в Казань. В срок третьем году отмечалось трехсотлетие со дня рождения Ньютона. Мой профессор высшей алгебры, член-корреспондент Академии наук СССР, Николай Григорьевич Чеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании Академии. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание.

Выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии, разработавший люминесцентные лампы. Он говорил об эфире, строении материи и теории света.

Он произнес примерно следующее: «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света», - и привел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». Я вздрогнул, услышав ее: «Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точками не действовали бы силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические... Я вижу в этом вездесущие Бога».

Я думал, что Вавилов скажет, что Ньютон как «буржуазный ученый» обязан был «отдать дань своему времени», и продолжит читать дальше. Но он этого не сказал. Что это было с ним? Вы и представить себе не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время! Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти

слова. Но он их произнес! И как-то прошло. А я слушал и думал: «Вся земля полна славы Его!»

Итак, «пред Моим лицом» в смысле пространства значит «там, где Я нахожусь, не должно быть других богов». А так как нет места, где нет Бога, нигде их и не должно быть.

А в смысле времени «пред Моим лицом» можно объяснить по аналогии со сказанным в книге «Берешит» (11:28): «Умер Аран при жизни отца своего, Тераха» – буквально там написано «пред лицом отца своего». Согласно этому смысл второй заповеди таков: «пока Я существую, не должно быть других богов» – то есть никогда их не должно быть, ведь Всевышний вечен.

«Не делай себе никакого изваяния и изображения из того, что на Небесах наверху (скажем, солнца, луны, звезд, ангелов) или на земле внизу или в воде под землей...»

Тут, конечно, речь идет о скульптуре и изображении, которые создаются не для красоты, а с целью поклонения, чтобы служить этому. Но скульптуры человека нельзя делать даже только для красоты. Можно сделать вогнутое рельефное изображение, но не выпуклое.

«И не поклоняйся им и не служи им». Любая форма служения – брызгать водой в идола или бросать в него камни, если это делается с целью поклонения – запрещена. У римлян был такой идол – «маркулис», ему служили тем, что бросали камни. И с ним правило такое: если какой-то человек пошел и поклонился ему, хотя у них и не принято поклоняться этому идолу, – он нарушил «не поклоняйся», это для всех идолов считается служением, так как сказано «не поклоняйся». Но также сказано и «не служи им» – не служи тем способом, который у них принят. Если в данного идола принято бросать камни, то даже если ты не веришь в него, и только для смеха бросил в него камень – ты нарушил «не служи им». Если перед человеком какой-то японский, китайский идол, на которого по их правилам надо брызгать водой, – запрещено брызгать, если таковы их законы служения ему.

«Потому что Я – Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои».

Как понять слова «взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения»? Ведь у нас написано, что «сын не несет грех отца и отец не несет грех сына» (Йехезкель, 18:20). И если, допустим, отец служил идолам, а сын не служил – сын не имеет абсолютно никакого отношения к отцу и за его грехи не отвечает. Ответ в том, что Бог наказывает детей за грехи отцов только в том случае, если они их повторяют. Если и отец служит идолам, и сын, Он может добавить и за грехи отца. Отец – жулик, сын – жулик, внук и правнук тоже – если так, то, когда накажут правнука, могут вспомнить еще грехи предыдущих поколений. Если же отец – жулик, а сын – нет, он не отвечает за отца.

Но это только до четвертого поколения включительно, потому что связь между предками и потомками обычно продолжается до четвертого поколения... Вот я, например, знаю внука, может быть, Бог даст, буду знать и четвертое поколение, но дальше связи уже практически нет. Поэтому мы видим, что такие династии, которые служили идолам – потомки Йеровама бен Навата и другие – обрывались на следующих поколениях: поначалу Бог давал еще отсрочку, но когда уже накопилось много грехов, в которых они погрязли, Он их уничтожил.

С добром, которое Бог дает – по-другому. Он делает милость тысяче поколений. Праотец Авраам сделал обрезание и любил помогать людям. И если мы сейчас будем делать обрезание или помогать нуждающимся, нам еще вспомнят заслуги Авраама. «Тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди». Талмуд говорит, что отсюда видно: за добро Бог платит минимум в пятьсот раз больше, чем за зло: за дурные поступки Он воздаст только в течение четырех поколений, а за добрые – в течение двух тысяч.

Эти две заповеди Моше рабейну не повторял, евреи слышали их от самого Бога. Следующие они уже слышали от Моше.

В словах первых двух заповедей, как упоминалось выше, заложены на самом деле не две, а несколько заповедей:

Первая заповедь – знай, что существует Бог, и что Он – один, таким образом, у мира есть только один Командующий.

Вторая – что нет другого, что управляло бы миром, кроме Бога, без Него ничего невозможно.

Третья – не делать ни себе, ни другим, никаких скульптур и картин, чтобы им служили.

Четвертая – не поклоняться идолам.

Пятая – не служить им тем способом, которым принято служить. Выбор прост: или оставаться евреем, или поклониться идолу. Даже когда все знают, что это только для вида, потому что еврея кто-то пытается заставить поклониться – все равно запрещено: он обязан идти на смерть, но не поклониться идолу и не служить ему.

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ

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

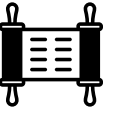
Интересно, что в тексте заповеди два раза написано слово «напрасно» – «не произноси Имени... Бога... напрасно» и «не по-

щадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно».

Что такое «напрасно», в оригинале «лашав»?

В Торе написано два раза «лашав», но древнейший перевод Торы на арамейский язык – Таргум Онкелоса – первое слово «лашав» переводит как «лемагана» – «на-

прасно», а второе, как «лешикра» – «ложно». Оказывается, здесь говорится о двух видах клятв – о напрасной и о ложной, поэтому заповедь надо понимать так: во-первых, не произноси имя Бога зря, то есть не давай бесполезной клятвы, и, во-вторых, знай: Бог не пощадит того, кто дал ложную клятву.

Объясним эти два вида клятв. Если человек будет клясться о камне, что это – камень, а о дереве, что это – дерево, его клятва будет называться напрасной. Но если он клянется, скажем, утверждая, что он не должен такому-то деньги, а на самом деле он должен – такая клятва называется ложной, и за этот грех человек получит очень страшное наказание. Талмуд говорит, что весь мир дрожал, когда слышны были эти слова – «Не произноси Имени Бога напрасно». Потому что за все свои грехи обычно человек отвечает сам, а за этот грех отвечает и он, и его семья, и все, кто с ним связан. Спросится даже с того, из-за кого эта клятва была произнесена – потому что надо было делать так, чтобы были свидетели сделки, чтобы была запись, чтобы не дошло до таких споров, когда придется давать клятву.

Я сам знаю страшные случаи, в которых после клятвы дом рушился и буквально сгорел, распались семьи. Страшные вещи я видел.

Приведу в пример случай: были у нас двое, фамилию одного я назову – Краснер, а фамилию другого не стану называть. И вот как-то приходят они к отцу, это было примерно в 34-м году, и один из них говорит: что делать? Мы управляем мыловаренным цехом, и у нас очень хорошие отношения – мы дружны, ходим друг к другу в гости. Недавно я спрятал свое золото в цеху. Прихожу однажды – золота нет, а ключи только у нас обоих, больше ни у кого. На кого мне думать?

Прошли три недели. И я смотрю: что-то это дело не сдвигается с места. Спрашиваю: папа, почему ты их не рассудишь? Он говорит: ты не имеешь понятия, что значит ложная клятва. А тут без клятвы не разо-

браться. Я их очень жалею, не хочу, чтобы кому-то пришлось давать клятву.

А в другом случае один человек заставил второго дать клятву. Это было за месяц-полтора до Девятого ава. Вдруг умирает его жена, 39 лет, здоровая, цветущая женщина. Помню, когда ее провожали, муж держал речь, говорил, что она была очень честная, и никак не хотела есть некошерное мясо, он ее заставил. Потом его сын ходил на молитвы, говорил по отцу кадиш, и вдруг он закрутился с какой-то недостойной женщиной, потом его изнасиловали... страшные вещи!

А этот человек женился во второй раз. И вдруг жена опять умирает. Он женился в третий раз, прожил лет 10–12, и жена его покончила самоубийством.

Даже когда мы говорим правду, мы стараемся не давать клятвы.

Не зря в Торе в одном стихе содержатся четыре заповеди: «Господа, Бога своего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его давай клятву» (Дварим, 10:20).

«Именем Его давай клятву» – значит, все же можно давать клятву? Мидраш говорит: да, но для этого надо быть таким, как написано в начале стиха: бояться Бога, служить Ему и прилепиться к Нему. На каком духовном уровне надо быть? «Бога бойся» – ты должен быть похож на тех людей, которые боятся Бога. Как Авраам, Ийов и Йосеф.

Когда праотец Авраам связал сына и держал нож, собираясь резать, Бог сказали ему: «Не делай ему ничего. Теперь Я знаю, что ты боишься Бога» (Берешит, 22:12). Что значит – «теперь Я знаю»? А что, раньше Бог не знал? Здесь имеется в виду вот что. Одна из самых больших загадок в мире: как могло получиться, что такие сильные народы, как Греция, Рим и остальные – исчезли, а еврейский народ сохранился, хотя и был малочисленным? Почему евреи остались? Потому что их охраняет Бог. Но другие народы могли бы сказать, что Бог несправедлив: кого хочет – оставляет, кого не хочет – нет; что, у Бога есть любимчики? Но после испытания Авраама, когда стало очевидно, что и отец, и сын были готовы выполнить волю

Бога – а у других народов такого не случилось, – стали понятны слова «теперь Я знаю». Они означают: «Теперь Я знаю, что ответить всем народам, если они будут удивляться, почему Я проявляю такое отношение к еврейскому народу, почему он вечен и с ним происходят чудеса – отступления от общих правил. Все увидят, что ты боишься Бога и не пожалел сына ради Него». «Теперь знаю, что боишься ты Бога» – то есть теперь ясно, как отвечать на такие вопросы.

Об Ийове написано: «Человек честный, прямой и боится Бога» (Иов, 1:8).

Йосеф сказал своим братьям: «Бога я боюсь» (Берешит, 42:18).

Получается, что слова «Бога своего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его давай клятву» означают: если тебя можно сравнить с Авраамом, или хотя бы с Йосефом или Ийовом, если хотя бы тебя можно посадить за один стол с Авраамом, Йосефом и Ийовом – тогда ты можешь давать клятву.

Для нас это очень далеко, поэтому сейчас, даже говоря правду, не надо давать клятвы.

Мидраш продолжает: «У царя Яная было две тысячи городков, и все были разрушены из-за правдивой клятвы! Что такое правдивая клятва? Например, сказал человек другу: «Клянусь, что я пойду и буду есть и пить там-то и там-то» – и пошел, и ел и пил, как поклялся, и были разрушены города! И это наказание за правдивую клятву, тем более (тяжелым будет наказание) за ложную клятву!»

«Не произноси Имени Бога напрасно» – хотя здесь главным образом идет речь о клятве, но не написано: «не давай клятву напрасно», написано не произносить Имени Бога зря. Значит, из уважения к Богу верующий человек не должен просто так произносить Имя Бога. Мы произносим Его Имя в молитве или когда учим Тору, а в обычном разговоре мы говорим «а-Шем» или «Элоким», изменяя букву «эй» на «куф» – это из уважения.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

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

Суббота – знак того, что мы верим: Бог сотворил мир и вывел нас из Египта, и велел отдыхать в этот седьмой день.

В первом упоминании Десяти заповедей, в главе «Итро», написано: «Помни день Суб-

боты, чтобы освящать его», а в главе «Ваэтханан» написано иначе: «Соблюдай день Субботы, чтобы освящать его». Это разные вещи: «помнить» – означает сказать словами, что сегодня у нас святой день. Мы это выполняем, когда в молитве говорим «мекадеш а-Шабат» – «Освящающий Субботу». Затем над бокалом вина мы говорим несколько слов о значении этого дня, о том, что это память об Исходе из Египта, что мы были рабами, а Бог нас вывел и велел отдыхать в память о том, что Он сотворил Небеса и землю и все с ними. Еще есть объяснение понятию «помни»: всю неделю помни о Субботе, старайся всю неделю жить так, чтобы получилось соблюдать Субботу, и если тебе попался какой-нибудь хороший продукт – отложи его для трапезы в Субботу. «Соблюдать» же – это не совершать запрещенных работ.

Мудрецы говорят: когда мы стояли у горы Синай, мы слышали одновременно слова и «помни», и «соблюдай». А что же было написано на скрижалях? На первых скрижалях было написано «помни», а на вторых – «соблюдай».

Вспоминаю, какой был у нас Шабат в России, в 30-е годы. Было много кустарей-одинок – сапожники, портные, слесаря. Все они были вынуждены идти работать на завод и по субботам, если кто не идет на работу – это называлось «саботаж», могли даже расстрелять. Люди плакали и шли в субботу на работу. Отец говорил им, что о Субботе в Торе написано дважды. В одном месте написано «захор», «помни день субботний», а в другом написано «шамор» – «соблюдай его». «Соблюдать» – значит не делать работу, а «помнить» – отмечать словами, делать кидуш. Он советовал им: перед тем как идти на работу, старайтесь помолиться, сделать кидуш, поесть. Пойдете на работу, насколько меньше можете работать – на полчаса хотя бы меньше, на час – работайте меньше. И всю неделю работайте так, чтобы на субботу оставалось меньше. Если испортили «шамор», лишились возможности соблюдать, пусть будет усилен «захор». Я помню, как эти люди после завода приходили в синагогу, молились с особым жаром, допоздна пели и учили Тору. Если «соблюдай» не в порядке, надо усилить «помни».

«Шесть дней работай и делай всю свою работу». Дословно написано «шесть дней работай и сделаешь всю свою работу». Как понять «сделаешь всю свою работу»? Разве когда-нибудь человек делает всю свою работу? Это невозможно! Намек здесь вот какой: когда приходит Суббота, пусть у тебя в голове не будет ничего – забудь обо всем, никаких забот, ни о чем не думай – так, как будто все дела уже сделаны. Всю работу человек никогда не закончит, но у него на душе должно быть спокойно. Седьмой день – отдых во имя Бога. Я знал людей, которые тяжело работали, но в Субботу все откладывали. Помню, один лесник зарабатывал тем, что гнал лес по реке. Когда же наступа-

ла Суббота – я наблюдал за ним перед праздником Суккот, когда река вот-вот замерзнет, и надо было успеть закончить работу, – он выходил, умывался, переодевался, и всю Субботу праздновал как положено, как будто ничего, никаких забот нет, а после Субботы – опять начинал трудиться.

Как понять «не делай никакой работы ни ты, ни сын, ни дочь»? Если дети взрослые, они уже тоже включены в понятие «ты», а речь здесь идет о том, что взрослые должны приучать маленьких детей, чтобы они в Субботу не работали.

«Не делай никакой работы... ни раб, ни рабыня...». В главе «Ваэтханан» в тексте этой заповеди подчеркнут великий гуманизм Торы, которая говорит: «чтобы отдыхал раб и рабыня твои – так же, как ты». «Ни скот...» – еврей не имеет права одолжить нееврею свою лошадь на Субботу, чтобы тот на ней пахал или ездил.

Также на вторых скрижалях написано: «И помни, что был ты рабом в земле египетской, и вывел тебя оттуда Господь, Бог твой рукою сильной и мышцею простертой, поэтому велел тебе Господь, Бог твой отмечать день субботний». Бог вывел тебя из Египта с условием, чтобы ты соблюдал Его заповеди.

Многие думают, что работа, запрещенная в субботу, – это то, что утомляет. На самом же деле под словом «работа» (млаха) понимается сознательное действие, дающее результат, действие, вследствие которого возникает что-то новое, – например, зажигание огня, тушение огня, снятие плода с дерева. Вы можете битый час передвигать по огражденному двору тяжелые столы, но никакая работа при этом произведена не будет, а вот если вы подносите бумажку к огню, чтобы она загорелась, – вы выполняете работу.

Иногда люди, которые очень любят опираться на «здравый смысл», недоуменно рассуждают: «Разумеется, я не буду в субботу пахать, косить, плавить металл. Но подогреть молоко ребенку? Затопить печь, чтобы не сидеть в холоде? Это работа?» В том-то и дело, что мы очень часто пользу-

емся огнем – для удобства или для удовольствия. Поэтому в главе «Ваякгель» написано о запрете на зажигание огня отдельно, чтобы подчеркнуть: зажигание огня считается работой, даже если это делается исключительно для удобства.

Правила Субботы отменяются только в двух случаях: если жизни еврея угрожает опасность, делают все необходимое, чтобы спасти его, и если восьмой день от рождения мальчика выпал на субботу, то обрезание не переносят, а делают в этот же день.

«Помни день Субботы, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всю свою работу, а день седьмой – Суббота». Магид из Дубно (проповедник из города Дубно, 1740–1804) красиво толковал эти слова: Талмуд (Шабат, 69 б) разбирает такую ситуацию: человек заблудился в пустыне, сбился со счета дней и теперь он не знает, какой сегодня день недели. Что ему делать? Когда Суббота? – Закон таков: он должен отсчитать шесть дней и вечером седьмого сделать субботний кидуш, еще шесть дней – и снова кидуш. Но поскольку каждый день у него под сомнением, не Суббота ли сегодня, каждый день он может делать только те работы, которые необходимы для сохранения жизни. На это и намекает сказанное в стихе: если ты «помнишь день Субботы» – знаешь, какой день недели – Суббота, тогда ты можешь «шесть дней работать и делать всю работу» – всю работу, а не только ту, что нужна для сохранения жизни.

«Благословил Господь день Субботы и освятил его». Благословение (браха) – относительно Субботы это значит, что человек обеспечен едой как на пятницу, так и на Субботу, в пустыне в пятницу ман выпадал сразу на два дня.

А как понять «освятил»? Святой человек воздерживается от некоторых вещей, он поступает не так, как все, он духовно выше других. Седьмой же день Бог освятил тем, что ман не выпадал.

И я это видел в своей жизни! В Ташкенте я работал семь лет на одном предприятии, там работали несколько человек, и один еврей (не назову его имя, он сейчас живет в

Тель-Авиве) работал и в Субботу, и даже сверхурочно. Получал всю зарплату. Я получал немного меньше половины за то, что я в Субботу приходил, но не работал. Я был счастлив. Расходы у нас распределялись примерно так: у меня было тогда четверо детей, у него трое. Я покупал кошерное мясо по пять рублей кило, он – некошерное мясо, по три рубля. И вот мы встретились в Израиле. Кто у кого берет в долг? Он у меня. Спрашиваю: «А где же деньги за работу в субботу?» А он отвечает: «Что сгнило, что пропало, что на врачей ушло».

И точно такую же историю я слышал от моего нынешнего соседа, американского еврея. Его отец, строго соблюдавший заповеди, тридцать лет работал вместе с евреем, неизменно их нарушавшим. И вот как-то за столом между ними произошел знаменательный разговор.

– Послушай-ка, уважаемый Гольд (так звали отца моего соседа), – задумчиво произнес еврей, работавший по субботам, – как это так получается? Субботы и праздники – это примерно шестая часть года. Значит, в год я зарабатываю на две месячных зарплаты больше тебя. За шесть лет – на целый год больше! За тридцать лет, что мы работаем вместе, я получил на пять годовых заработков больше! А я денег не вижу. Питаемся мы примерно одинаково, одеваемся тоже. Единственная разница – по субботам ты сидишь и поешь песни, а я вкалываю. Где деньги за мои субботы?

– Говорят, – отвечал его собеседник, – у того, кто нарушает Субботу, деньги уходят на врачей да адвокатов...

Есть браха (благословение) на деньгах, заработанных без нарушения субботы. Вот так и надо понимать слова «благословил Бог Субботный день и освятил его». «И освятил его» – это означает, что в тот дом, в котором дети знают: на деньги Суббота не меняется, и какие бы ни были денежные потери, их родители не будут работать по Субботам, – входит святость. У таких людей и в том доме, где даже дети знают, что есть вещи, которые не меняются на деньги, есть нечто святое!

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Чти отца своего и мать свою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Пятая заповедь из десяти говорит о почитании родителей. Мы привели ее формулировку из вторых скрижалей, где написано подробнее.

Десять заповедей были записаны на двух скрижалях так: пять на одной и пять на другой. На первой скрижали были собраны заповеди, регулирующие отношения между человеком и Богом: предписание знать о том, что есть Бог, что нет других, повеление не произносить Его имя зря и соблюдать день Субботний. На второй скрижали – заповеди из разряда «между человеком и человеком». И не зря эта заповедь – почитания родителей – записана на первой скрижали вместе с заповедями из разряда «между человеком и Богом», потому что в создании человека участвуют три компаньона: Бог, отец и мать. И у ребенка есть что-то от каждого. От отца, говорится в Талмуде, ребенок получает кость и зрачок глаза, а плоть – от матери. Но чтобы «глаз видел и ухо слышало» – душу и жизнь – дает Бог.

Как понять слова «чтобы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо»? Всегда ли это так на этом свете? Всегда ли так буквально вознаграждается почитание родителей?

На простом уровне понимания можно сказать, что тот, кто уважает родителей, будет дольше жить. Можно сказать, что это бывало и бывает довольно часто, и мы видим, что есть люди, которые живут долго, окруженные почетом своих детей, и некоторые люди говорили мне: «Я помню, как он уважал родителей, и так Бог наградил его на этом свете». В Ташкенте я сам видел людей, живых и активных в преклонном

возрасте, далеко за восемьдесят, и окруженных глубоким уважением детей. Те, кто знал их в молодости, всегда вспоминали, что и сами они с детства почитали своих родителей и во всем помогали им.

Но ведь, как правило, на этом свете нет расчета за выполнение заповедей. Здесь может быть только аванс. Сказано в Устной Торе (Мишна, Пеа, 1): «И вот деяния, плоды которых человек вкушает в этом мире, главное же вознаграждение дается ему в мире грядущем: почитание отца и матери, и благотворительность... и водворение мира между человеком и ближним его. А изучение Торы равноценно всему этому, вместе взятому (то есть, изучая слова Бога, человек будет знать, как вести себя, и будет поступать согласно своему знанию)».

Редко, но случается, что человек, почитающий родителей, живет недолго, бывает и так, что отец посылает молодого человека исполнять некую заповедь, а тот падает по пути и там же разбивается и умирает. Где тут «продление жизни»? Почему этому человеку не продлили его дни? Дело в том, что слова «чтобы продлились дни твои и чтобы было тебе хорошо» надо понимать с учетом будущего мира. Здесь мы получаем только аванс, настоящий расчет – там.

Рабби Авраам ибн Эзра пишет, что, если в народе широко распространено почитание родителей, это продлевает пребывание народа в своей стране, препятствует изгнанию. И действительно, среди причин изгнания Израиля пророк Йехезкель (22:7) называет тот факт, что «к отцу и матери относились пренебрежительно».

Очень интересно рассуждает об этом рабби Яков Кранц, которого называли Магид из Дубно. Как понять слова «чтобы продлились дни твои»? Мы понимаем это как долголетие. А Магид спрашивает: может быть, это значит – чтобы удлинился твой день? Это тоже непонятно: чтобы день имел больше часов, что ли? Вместо двенадцати часов в нем будет пятнадцать-шестнадцать? В чем же смысл этих слов – «чтобы продли-

лись твои дни»? Ведь Тора сказала не «чтобы ты долго жил», а буквально так: «чтобы были долгими дни твои». И отвечает Магид из Дубно: бывает, день прошел, а ты ничего не успел сделать. Скажем, встал, поел, пошел на работу, пришел с работы, поел, лег, поспал – и ничего не сделал. И на второй день то же самое, и на третий... А бывают дни, когда все удастся: встретишь того, кого долго искал, договоришься о том, чего хотел, и вообще переделаешь столько дел, что и в три дня не всегда успеешь. «Почитай родителей, чтобы удлинились дни твои» – чтобы ты успел много сделать в жизни. Этим Бог тебя вознаграждает.

В Торе имеется еще одна заповедь: «Каждый человек – матери своей и отца своего бойтесь» (Ваикра, 19:3). Как понимать «бойтесь» и как понимать «чти»? Почему в сочетании «чти отца и мать» на первое место поставлен отец, а в сочетании «бойтесь матери и отца» сказано сначала о матери? Талмуд объясняет (Кидушин, 31): «Бояться» – значит не садиться на то место, где отец сидит среди старейшин, или в синагоге, где он молится, не оспаривать его высказываний, и даже не говорить (когда отец или мать с кем-то спорят): «мне кажется, отец прав» – а то получится, что сын или дочь выше родителей, потому что решают, кто прав. А как быть, если отец или мать действительно неправы и нарушают закон Торы? Нельзя сказать: «Ты нарушаешь закон, поступаешь плохо». Сказать надо так: «Отец, в Торе сказано так-то и так-то», то есть как бы рассуждать вместе с ним, но не стыдить его.

А что такое «чти»? Корми, пои, одевай, подавай, приноси, одним словом – обслуживай. Обычно дети скорее помогут матери, поэтому в Торе сказано: «чти отца и мать», то есть не только мать, но и отца. Что касается заповеди «бойтесь» – не противоречьте, не смейте сказать «ты же говоришь глупость!» и тому подобное, – дети чаще «боятся» отца, и поэтому сказано: «матери и отца бойтесь», то есть не только отца. Выходит, что надо одинаково бояться и чтить и отца, и мать.

А где предел? Спросили у рабби Элиэзера, как надо выполнять заповедь почитания отца. Он сказал: поучимся у одного нееврея, которого звали Дама бен Нетина из города Ашкелона. Однажды к нему пришли евреи, чтобы купить драгоценные камни для одеяния первосвященника, а ключ от шкатулки, где они хранились, лежал под головой у его спящего отца. Покупатели торопились, но он не стал будить отца и таким образом упустил отличную сделку. Но Бог воздал ему за этот поступок. Через год в его стаде родилась полностью рыжая телка, и к нему пришли еврейские мудрецы, чтобы осмотреть ее и купить. Он сказал им: «Я знаю, что вы уплатите любую сумму, но я прошу лишь то, что потерял, когда из уважения к отцу не разбудил его». О Дама бен Нетина рассказывал и рав Дими. Однажды Дама бен Нетина в шитой золотом одежде сидел среди знатных римских вельмож. Дело было в Кейсариин. Вдруг вбежала его безумная мать, стала срывать с него одежды, ударила его по голове и плюнула ему в лицо. Но он никак ей не противодействовал и не сказал ни слова упрека.

Представьте себе, что в наши дни принаряженный, радостный сын сидит в президиуме какого-то собрания и приходит его отец (или мать) и начинает рвать на нем одежду, бить, оскорблять его. Так вот – ему нельзя ничего сказать им в осуждение, надо молчать, бояться Бога, Который велел нам быть почтительными по отношению к родителям.

Рабби Авими, сын рабби Абуу, сказал: бывает и так, что один человек кормит родителей лучшей пищей – и теряет будущий мир, а другой заставляет отца крутить мельничные жернова – и получит за это награду в грядущем мире. У того, кто кормил родителей лучшими блюдами, отец однажды спросил: «Сын мой, откуда ты все это берешь?» – Сын ответил: «Старик, старик, ешь и помалкивай». Он попадет в ад за такой пренебрежительный ответ отцу. А другой человек работал мельником, вертел жернова. В той стране из каждого дома брали на государственные работы по одному че-

ловеку и хотели забрать отца. Сын сказал отцу: «Отец мой, лучше я пойду вместо тебя, а ты встань на мое место вертеть жернова. Если чиновник будет кричать, то пусть лучше накричит на меня». Этот сын будет в раю.

Только в одном случае родителей слушаться не надо. Если отец велит сыну или просит его сделать то, что запрещено Торой (это относится к любой из ее заповедей), отца слушать нельзя. Мы уже приводили стих: «Каждый человек – матери своей и отца своего бойтесь». Далее в нем сказано: «...и Субботы Мои соблюдайте. Я – Господь, Бог ваш» (Ваикра, 19:3). И это значит: надо чтить отца и мать, но, если они скажут, например: «Нарушь Субботу (свари для меня что-нибудь, пойдди купи что-то)», – нельзя их слушаться, ибо Бог выше их: «Я – Господь, Бог ваш».

Мнению родителей мы не обязаны подчиняться и еще в одной ситуации – при женьтиббе. Конечно, мы должны считаться с их жизненным опытом и мудростью, но, если наш избранник или избранница – хороший религиозный человек, нам надо следовать своим симпатиям, а не желаниям родителей. Привязанность между супругами – основа правильного еврейского дома, и ее отсутствие может привести к печальным последствиям.

Уважение к родителям не кончается с их смертью. Каждый добрый поступок, совершенный детьми, засчитывается в заслугу родителям. Ведь дети воспитаны родителями, родители много в них вложили. Поэтому принято в течение почти года после смерти родителей читать Кадиш, посещать синагогу, учить Тору, мишнайот, давать пожертвования и тому подобное. Много, много великих дел было совершено в память родителей, много книг написано, построено много больниц, синагог и ешив.

Как человек обязан уважать и бояться отца, так он обязан уважать своего учителя Торы и бояться его даже больше, чем отца. Отец его привел на этот свет, а учитель приводит в будущий мир. Как это правило вы-

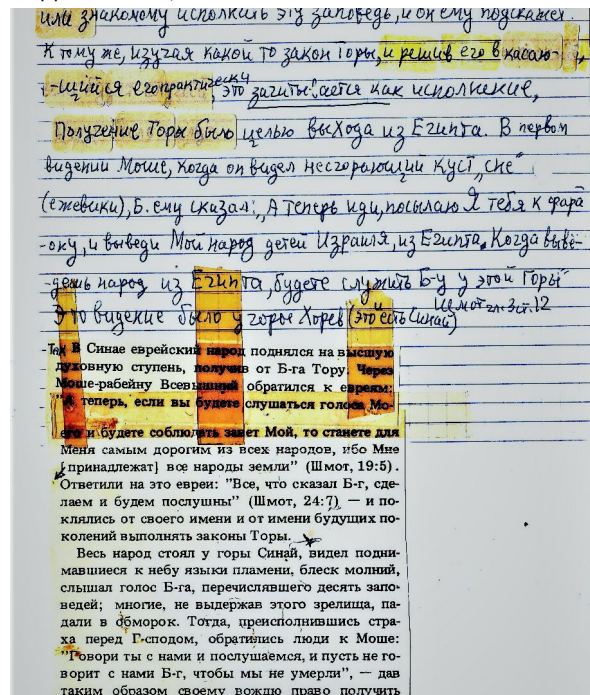
глядит на практике? Приведем пример из мишны (Бава Мециа).

Отец потерял, и учитель потерял. – Что это значит? Например, отец вспомнил: ой, корову должен был завести туда-то и забыл на такой-то улице. И то же самое – учитель. Пропажу отца могут забрать и пропажу учителя. Чью же пропажу человек должен вернуть раньше? Сначала – пропажу учителя, а потом – отца.

Они несут ношу – отец и учитель. Он ведь должен помочь обоим, кому же раньше? – Учителю.

Они попали в плен – надо выкупать и отца, и учителя. Кого первого? Допустим, просят 25 тысяч долларов за каждого, а у него есть только 30 и на обоих не хватит. Раньше выкупают учителя, а потом отца. Порядок всегда таков: прежде учитель, а потом отец. Но если отец тоже талмид хахам, знаток Торы, тогда все же первым следует выкупить его, даже если его знания и не такого уровня, как у учителя – все равно сын должен выкупить его в первую очередь.

Нет у народа Израиля почета большего, чем почет по отношению к учителю, и нет страха большего, чем страх перед учителем. Мудрецы сказали: бояться учителя надо так же, как бояться Бога.

архивная рукопись

ШЕСТАЯ – ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДИ

Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не давай против ближнего своего ложных показаний.

«Не убивай» – даже если человек причинил тебе много зла – все-таки убивать нельзя!

«Не прелюбодействуй» – имеется в виду связь с чужой женой.

Насчет «не кради» интересно заметить: здесь написано в единственном числе, а в другом месте – во множественном: «ло тигнову» (Ваикра, 19:11) – «не крадите». Там речь идет о деньгах, а тут речь идет о таком воровстве, за которое положена смертная казнь. Из чего мы делаем такой вывод? Есть

такое правило: следует обращать внимание на то, что написано в Торе рядом. Тут рядом стоит «не убивай» – а за это положена смертная казнь. Тому, кто сознательно прольет кровь – обязательно положена смертная казнь, потому что земле и ее обитателям не будет прощено, если они позволят убийцам разгуливать на свободе и не казнят их. «Не прелюбодействуй» – если человека предупреждали, за это тоже положена смертная казнь. Из чего следует, что написанное здесь «не кради» – это тоже такая кража, за которую положена смертная казнь – такое возможно в случае, если человек украл и продал в рабство другого еврея.

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

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

В книге «Шемот» дважды написано «не домогайся», а в книге «Дварим» в первой части стиха написано «не домогайся», а во второй – «не возжелай»: «Не домогайся жены ближнего своего, не возжелай дома ближнего своего, поля его, и раба его, и рабыни...».

Судя по тексту вторых скрижалей, заповедь запрещает определенное действие по отношению к жене ближнего и определенный замысел – по отношению к его имуществу. Какие это действие и замысел? И как они связаны между собой? Действительно ли первый запрет касается только жены, а второй – только имущества?

Рамбам указывает, что именно подразумевается под словами «ло тахмод» и «ло титаве», которые переведены здесь соответственно как «не домогайся» и «не возжелай». Он пишет следующее. Всякий, кто домогается раба или рабыни, принадлежа-

щих другому, его дома или вещей, всего, что можно купить, подсылает к нему приятелей, уговаривает его и в конце концов приобретает желаемое, – даже если он уплатил большие деньги, нарушает запрет «не домогайся». Человек, возжелавший дом ближнего, или его жену, или его вещи с момента, когда начал размышлять о том, как приобрести желаемое, нарушает запрет «не возжелай» (см. Законы о грабеже и пропаже, 1:9, 10).

Вдумаемся в сказанное. Что называется желанием и домогательством, теперь нам понятно. Но нарушен ли запрет «не домогайся», если человек не достиг желаемого? Нет. Рамбам ясно говорит: «...и в конце концов приобретает желаемое». Значит, если приобрести его не удалось, то есть человек спустя какое-то время прекратил свои попытки, этот запрет он не нарушил.

Объясняется сказанным и связь между «не возжелай» и «не домогайся»: первое предшествует второму.

И, наконец, мы видим, что заповедь запрещает оба действия независимо от того, на что из перечисленного в ней они направлены. Приведем пример. Человек настой-

чиво советует кому-то как можно скорее продать, скажем, дом. Он убедительно доказывает, что дом находится далеко от места работы нынешнего владельца, что жаль времени на дорогу, что в доме масса неудобств, что за него можно получить неплохие деньги и так далее. А за всеми его советами стоит намерение приобрести это жилье для себя или для родственника.

Или ему понравился увиденный у другого хороший дом, и он думает: мне же надо внучку женить, как бы купить этот домик? И начинает:

– Слушайте, вы где работаете? Так далеко от работы живете, я советую продавать.

– Я что-то не думал...

– Да бросьте!

И так изо дня в день «капает» этому человеку на мозги. А потом его отцу, другу...

– Черт с ним, продам.

Это не годится. Так нарушается запрет «не домогайся».

Подобная тактика – дело нередкое, и многие считают ее вполне приемлемой. Добившись желаемого, эти люди успокаивают свою совесть: «Я ведь уплатил, и уплатил немало. Кто бы еще дал такие деньги?»

Я видел, как у людей начинались очень большие неприятности в жизни после того, как они это сделали. Если человек не хочет продавать – не надо. Это опасный путь. Начинается он с желания, переходит в домогательство, а кончиться может (крайность, конечно, но и такое, увы, бывает) грабежом или даже убийством.

Так случилось и с царем десяти еврейских колен Ахавом. Он пожелал приобрести виноградник своего родственника Навота, поскольку участок находился вблизи царского дворца. Ахав предложил Навоту обменять его виноградник на другой, лучше, или продать его.

Но Навот ни за что не хотел расстаться с наследием предков. Желание Ахава было таким сильным, что он, получив отказ, «лег на постель свою, и отвернулся (к стене), и не ел хлеба». Изевель, жена Ахава, высмеяла мужа: «Царствовать не умеешь!», потом обвинила Навота в богохульстве и «речах

против трона», представила в суд двух лже-свидетелей и добилась казни обвиняемого. И все для того, чтобы Ахав смог унаследовать его виноградник (Млахим I, 21). Почему так произошло? Потому что была нарушена заповедь Торы – «не возжелай».

Тора предупреждает нас, что у домогательства, грабежа и даже убийства может быть один и тот же корень: сильное желание завладеть тем, что принадлежит другому.

Поэтому Тора прежде всего требует, чтобы, предлагая владельцу расстаться с принадлежащей ему вещью, мы в своих доводах говорили только и исключительно правду.

Во-вторых, она запрещает нам быть настойчивыми, постоянно возобновлять свои просьбы, короче, «приставать», брать измором. В-третьих, нам запрещено подсылать к владельцу его родственников и авторитетных для него людей, чтобы те на него повлияли.

Но как понять этот запрет – «не желай»? Как приказать сердцу?

Ибн-Эзра говорит примерно следующее. Многие удивляются: как можно приказать сердцу не желать красивую вещь, красивую женщину только потому, что они принадлежат другому?

Но представьте: какого-то деревенского парнишку поставили охранять царский дом, и он видит там царскую дочь, очень красивую девушку, как раз его возраста.

Великолепные наряды царя постоянно находятся у него перед глазами.

Вздумается ли ему жениться на принцессе или попытаться обзавестись царской одеждой? Если он разумный человек, ему это и в голову не придет. Таким должно быть отношение ко всему чужому.

Я как-то наблюдал за котятками: они увидят птичку – и прыгают за ней, хотят ее поймать, а птичка улетает.

Взрослая же кошка – уже умная, с опытом, спокойно смотрит на птичек, знает, что их не поймать, это не ее.

ВСТУПЛЕНИЕ К СВИТКУ РУТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Книга Рут написана пророком Шмуэлем и содержит историю моавитянки Рут, нееврейки, принявшей иудаизм, и в браке с евреем Боазом ставшей матерью династии наших царей. Давид – правнук Рут.

Мы не анализируем здесь, за что Рут удостоилась такой чести, это – отдельная тема. Нас интересует, почему такова была воля Небес, чтобы прабабушкой еврейского царя стала моавитянка. Почему Всевышний выбрал для царской династии в народе Израиля, законы которого очень серьезно относятся к происхождению, именно такую родословную? Этот вопрос связан с другим: почему Книгу Рут читают в Шавуот, день дарования Торы?

Прежде чем ответить на эти вопросы и объяснить связь между ними, которая кажется несколько неожиданной, скажем несколько слов о народе Моава, из которого вышла Рут.

Сказано в Торе: «Не войдет аммонитянин и моавитянин в общину Господа» (Дварим, 23:4). А это значит, что браки евреев с представителями этих народов запрещены, даже после гиюра присоединение к еврейскому народу в полной мере закрыто для них навсегда. Почему? Ведь они не хуже, чем египтяне, которые топили еврейских младенцев в Ниле, и чем Эдом, который вышел навстречу евреям с мечом, не желая пропускать их в землю Ханаана! Однако именно их мы должны безоговорочно сторониться. За что? Вот как говорит об этом Мидраш. Мудрецы спрашивают: откуда мы учим, что тот, кто подталкивает другого к греху, хуже, чем тот, кто убивает? И отвечают: мы учим это из истории евреев. Два народа встретили их мечом – это потомки Эдома-Эсава и египтяне. И два народа отправили им навстречу девушек, которые склонили их к разврату и идолопоклонству, – это Аммон и Моав. Именно поэтому Тора навсегда лишила потомков этих народов возможности полно-

стью присоединиться к еврейскому народу, в отличие от египтян и эдомитян, которых отделили только на два поколения.

Рут – прямой потомок Балака, царя Моава, того самого, что обратился к Биламу. И она-то стала прабабушкой Давида!

На первый взгляд, это странно: ведь во всех случаях, когда у нас есть выбор, мы выбираем вещь, качество которой для нас несомненно. Особенно там, где речь идет о соответствии алахическим законам, о том, что называется «кошерностью». По еврейским законам, царь должен вести народ по пути Торы. Он должен быть не просто евреем, а праведным евреем. А тут получается, что основатель династии, Давид, потомок моавитянки – и это при том, что с моавитянами запрещено вступать в брак! В Торе прямо так и сказано. Один из родственников Элимелеха, когда ему предложили жениться на Рут, ответил: «Боюсь, как бы не испортить мое наследие». Так неужели Давид появился на свет в результате нарушения закона Торы?! И этого пожелал сам Бог, и велел помазать его на царство?

Приведу толкование, которое я слышал от отца, рава Ицхака Зильбера, благословенна память о праведнике; а он, как мне помнится, приводил его от имени рава Элияу-Акивы Рабиновича, редактора первого религиозного журнала «А-пелес», выходившего в позапрошлом веке. Толкование такое. Как мы знаем, у горы Синай еврейский народ получил и Письменную, и Устную Тору. Если пользоваться сравнением рава Шимшона-Рефаэля Гирша, Устная и Письменная Тора соотносятся, как лекция и ее краткая запись, конспект. Тому, кто не слышал лекции, трудно понять содержание конспекта. Только глубокое и постоянное изучение Устной Торы позволяет нам делать правильные заключения из Торы Письменной.

Устная Тора – основная сила, духовный стержень еврейского народа. Во все вре-

мена знатоки Торы были для евреев наставниками и руководителями. Тора предписывает евреям в каждом поколении поступать согласно мнению мудрецов.

Подчиняться мнению мудрецов – серьезное испытание для царя. Письменная Тора уже записана, а вот подчиняться Устной Торе, передаваемой мудрецами, ему тяжело: это большое испытание для царя – признавать власть органа, который стоит выше его. Не все и не всегда соглашались с этим. Так, во времена Второго Храма, во второй половине этого периода, в иудаизме возникло течение саддукеев (цадоким), которые требовали буквального понимания Письменной Торы, без соотнесения ее с Устной, что приводило к серьезным искажениям ее законов. Проистекало это требование не столько из «теоретических» религиозных соображений, сколько из общественно-политических (большинство саддукеев принадлежало к кругам, приближенным к властям). Недаром течение это просуществовало лишь до захвата Иудеи римлянами, когда саддукеи потеряли свое влияние. После разрушения Второго Храма мы больше о саддукеях не слышим. Вернемся к происхождению Давида. Если буквально следовать Письменной Торе, приведенному выше стиху из «Дварим» («Не войдет аммонитянин и моавитянин в общину Господа»), то к происхождению Давида можно предъявить серьезные претензии. Устная Тора, анализируя этот стих, объясняет, что запрет на браки с представителя-

ми Аммона и Моава распространяется только на мужчин: нельзя выходить замуж за аммонитянок и моавитянок, а жениться на аммонитянках и моавитянках разрешено. Следовательно, в женитьбе Боаза на Рут не было никакого нарушения алахи.

Таким образом, права Давида и его потомков на трон имеют своей основой авторитет Устной Торы. У них был особый стимул не пренебрегать ею. Потомки Давида были лично заинтересованы в том, чтобы евреи воспринимали единство Устной и Письменной Торы глубоко и серьезно. От этого зависело отношение народа к царской династии. Среди царей дома Давида были люди с разными достоинствами и недостатками. Но от одного прегрешения они были избавлены – от умаления авторитета мудрецов. Поддайся кто-нибудь из них искушению подвергнуть сомнению Устную Тору, он мог бы услышать в ответ: «Прежде сойди с трона...» Соответственно, своеобразное происхождение помогало им выполнять их царские обязанности, которые, как мы уже говорили, заключались в том, чтобы вести еврейский народ по пути Торы.

Таково одно из объяснений, почему волею Небес наш царский дом берет свое начало от моавитянки. И это же объясняет, почему мы читаем Книгу Рут в День дарования Торы. Чтобы хорошо осознать, что Письменная и Устная Тора – это одно целое, что они неразрывны и не могут существовать одна без другой.

ПОЧЕМУ СВИТОК РУТ ЧИТАЮТ В ШАВУОТ?

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

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

И наши учителя приводят несколько объяснений обычаю читать Свиток Рут в ночь Шавуота:

1. Свиток Рут читают в тот день, когда сыновья Израиля получили Тору. В этот день они все приняли на себя заповеди – фактически прошли гиюр, так же, как Рут.

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

3. Тора заповедует нам проявлять по отношению друг к другу милосердие, то есть помогать ближним и заботиться о них. По сути, Тора начинается и заканчивается этой темой: вначале есть рассказ о том, как Всевышний заботился об Адаме и Хаве (именно Он с самого начала их жизни давал им пищу и одежду). В самом конце Торы говорится о захоронении Моше, что тоже является актом милости. Из этого мы извлекаем урок: если видишь голодного и раздетого, накорми его и одень, если видишь умершего – похорони! Книга Рут от начала до конца посвящена милосердию. Рут заботится о еде для свекрови, свекровь заботится о том, чтобы для Рут нашлась пара. Боаз заботится о том, чтобы Рут не ушла с поля голодной и так далее. Свиток Рут учит нас, что жизнь, основанная на милосердии, заповеданном Торой, как бы трудна и трагична она ни была, в конце концов дает выдающийся результат. Выходит, для того чтобы

получить Тору, самым главным условием должно быть доброе отношение к другим. Когда евреи на очередной стоянке в пустыне были едины, никто ни с кем не спорил, Всевышний сказал: «о, надо срочно им дать Тору...», потому что ждать второй остановки не стоит, неизвестно, что потом произойдет.

4. Итро и Моше – тесть и зять. Наоми и Рут – свекровь и невестка. Считается, что в сфере человеческих отношений самые трудные отношения между свекровью и невесткой, а также между тестем и зятем. Если люди сумели превозмочь эту трудность и достичь уровня, на котором способны делать друг для друга добро, поддерживать, заботиться, любить друг друга, – значит, они достойны получения Торы. Свиток Рут показывает, какие хорошие отношения были между Рут и Наоми. Нечто похожее мы видим в главе «Итро», в которой рассказывается о даровании Торы и приводятся 10 заповедей. Как бы вы назвали главу, где написаны 10 заповедей? «10 заповедей». Или «Моше», в честь пророка, получившего Тору. Но глава названа «Итро». У Итро и Рут похожие имена. Корень обоих имен тот же, что и в слове «Тора». И Итро, и Рут приняли Тору, сделали гиюр, как и все евреи в момент принятия Торы. Итро – тесть Моше, и у них такие же хорошие отношения, как у Наоми и Рут. Бывает, снаружи все выглядит хорошо, а внутри семьи непонятно, что происходит. Если люди исправили свои качества и правильно себя ведут даже в самых неприятных житейских случаях, такие люди могут передать нам Тору, и мы можем от них ее получить. Поэтому не случайно, что Десять заповедей записаны в главе Итро, а в Шавуот мы читаем Свиток Рут.

5. В конце Свитка Рут сказано: «Ишай породил Давида», из дома которого в будущем придет Машиах (пусть это произойдет скоро, в наши дни!) Давид родился в Шавуот. (Отметим, что Шавуот – это не только

день рождения, но и день смерти Давида. Таким образом, в Шавуот мы отмечаем и его йорцайт). По преданию, Книга Рут была записана пророком Шмуэлем – как раз с

той целью, чтобы показать корни династии Давида. Время действия Свитка Рут приходится на тот же период, что и в Книге Судей.

СВИТОК РУТ В ТОРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

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

В книге «Берешит», в 38-й главе рассказывается, как Йеуда сошелся со своей невесткой Тамар, и у них родился Перец. У Йеуды было трое сыновей: старший, Эр, женился на Тамар, но Бог его наказал, и он умер бездетным. Тогда Йеуда женил на Тамар Онана, его младшего брата, чтобы «сохранить имя брата», но и тот грешил и умер,

не оставив детей. Третий сын Йеуды – Шела, был еще мал, и Тамар решила добиться того, чтобы на ней женился Йеуда. В древности, до получения Торы, было принято, что если человек умирает бездетным, его брат или отец берет в жены вдову, «чтобы сохранить имя умершего». Тора запретила отцу жениться на невестке, разрешив это только брату умершего, но во времена праотцев это мог сделать и отец умершего.

Второй раз в Танахе подобная история встречается в свитке Рут. Женитьба Боаза на Рут была в духовном плане как «ибум». Боаз был родственником ее покойного мужа и женился на ней, чтобы сохранить его имя. От этого брака родился Овед, сыном Оведа был Ишай, а сыном Ишая – Давид. И вот что интересно: в коротком отрывке книги «Берешит» (38:9–28), посвященном истории Йеуды и Тамар, зашифрованы с шагом 49 букв (и в правильном порядке!) слова «ибум», «Боаз», «Рут», «Овед», «Ишай» и «Давид». Эти люди жили через 600 лет после Йеуды. Царь Давид был десятым поколением от Йеуды по линии его сына Переца, как написано в книге Рут: «У Переца родился Хецрон, у Хецрона – Рам, у Рама – Аминадав, у Аминадава – Нах-

шон, у Нахсона – Салмон, у Салмона – Боаз, у Боаза – Овед, у Оведа – Ишай, а у Ишая родился Давид».

Про случайность здесь уже не скажешь.

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

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

АЛЛЕГОРИЯ СВИТКА РУТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Рабби Элазар бар Йеуда из Вормса (Рокеах), мудрец, который жил в эпоху мудрецов раннего средневековья (ришоним), помимо законодательных и нравоучительных книг написал глубокие объяснения ко всему Танаху, в частности, комментарий к Свитку Рут. Его объяснения Торы составлены на аллегорическом уровне ремез – «намек».

Он пишет, что описанное в Свитке Рут – это аллегория на тему того, что происходит с еврейским народом. Элимелех с женой живут в Израиле и начинается сильный голод. Они уходят из страны в изгнание. В период разрушения первого и второго Храма

и наступившего вслед за тем изгнания также был очень сильный голод. Что происходит с мужем Наоми, Элимелехом? Он умирает. И также первое поколение свидетелей разрушения Храма погибает от рук завоевателей, даже праведники погибают. Дети Элимелеха берут в жены иноверок и умирают. Что происходит с потомками погибших при разрушении Храма, со следующими поколениями? Ассимиляция. Потом эти евреи, которые ассимилировались, также погибают. Кто остается после Элимелеха? Вдова, Наоми, и две невестки. Сколько среди них процентов евреев? 33 процента евреев – одна Наоми из трех! И затем они пробуют

приехать в Израиль. Это примерно то, что происходит в наше время. Происходят большие неприятности по дороге, из-за которых одна треть возвращается домой, и две трети доходят – Наоми и Рут, и от последней происходит царь Давид, для нас

это символика Машиаха. И это примерно то, что происходит в наше время, перед приходом Машиаха. По официальной статистике сегодня 66% репатриантов – неевреи. А рабби Элазар из Вормса писал это в 11-12 вв. в Германии!

ПРАЗДНИК ШАВУОТ В СЕМЬЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Рецепты для праздничного стола

На вечер Шавуот мама делала мясное. У нас не было каких-то особых рецептов на Шавуот, просто обычная мясная трапеза. У нас всегда готовили рыбу. Обычно мы делали или гефилте фиш, или соленую рыбу (я сама солила семгу), очень часто делали форшмак. Так как праздник вне Земли Израиля длится два дня, а если он приходится еще и на четверг – вместе с Субботой получается все три дня, мама для разнообразия готовила два разных рыбных блюда.

Гефилте фиш

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

много тушили в небольшом количестве масла, а потом отжимали – чтобы в нем не было жидкости. Прокручивали лук с рыбой, еще добавляли небольшую морковь, соль, перец, яйцо и немного хлебных крошек или ломтик хлеба. Из этого делались котлеты. Если есть каркас рыбы, то этот фарш выкладывается в каркас. Или если рыба разделена на дольки, то выкладывается в них. Дальше мы брали кастрюлю, клали туда слоями нарезанный на кружочки лук, морковь и свеклу (она придает гефилте фиш розовый цвет). Также в воду кладутся все ненужные части рыбы: голова, кости, плавники. Однако здесь нужна осторожность: в голове рыбы часто есть жучки и червячки, наличие которые очень сложно обнаружить, поэто-

му, если хотите пользоваться рыбьей головой, надо ее до этого заморозить, а потом тщательно промыть. Также стоит знать: возле головы в последнем позвонке есть кость, которая дает горечь при варке, ее желательно заранее удалить. Итак, дальше добавляем соль, немного сахара и перец и даем закипеть. После этого пробуем этот бульон на вкус и кладем туда приготовленные котлетки или дольки рыбы с фаршем, варим два часа на маленьком огне. Когда все готово, мы вынимаем котлетки, охлаждаем их и подаем, положив сверху на каждую котлетку кружочек вареной морковки. Лук и свекла у нас выкидывались, а остатки бульона мама охлаждала – получалось желе, которое резалось на кубики и тоже подавалось на стол.

Форшмак

Берется селедка. Если ее не надо вымачивать, как это надо было делать в Советском Союзе, то берется филе селедки, прокручивается в мясорубке. Можно также нарезать ножом на достаточно мелкие кусочки. На одну селедку добавляются два крутых яйца и маленькая луковичка. Мама, когда прокручивала в мясорубке, добавляла туда два ломтика хлеба, или можно просто положить две ложки хлебных крошек. Благословлять на такое блюдо все равно

следует ше-аколь, так как хлеба кладется мало, и он не добавляет вкуса, а только дает густоту. Добавляем также одно натертое яблоко или даже пол-яблока, ложку или пол-ложки растительного масла и немного уксуса, в зависимости от вкуса селедки. Можно добавить немного сахара по вкусу.

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

Цимес

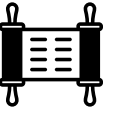
Кружочками нарезается морковь, добавляется немного обжаренного лука, и все это тушится в масле с небольшим количеством воды. Добавляется соль, сахар и корица («цимес» на идиш – это корица). Отдельно берем муку, немного масла, соль и перец – делаем так же, как кугель, и маленькими кусочками добавляем в тушеную морковь. И все это вместе варим. Можно добавить сухофрукты.

Куриный бульон

Если вы делаете шницели или что-либо другое из курицы – у вас остается ее каркас. Из такого каркаса и из горлышек мама делала бульон. Туда она клала луковицу и морковь. Можете добавить туда и другие овощи, по вкусу. Варить час на маленьком

огне. Важно снять в начале кипения пену, тогда бульон будет прозрачным.

Шкедей марак – суповые сухарики

В советской России купить шкедей марак, разумеется, было невозможно. Мама их делала сама. Они назывались «манделах» - на идиш «миндаль». Берется яйцо, мука, соль, пол-ложки воды и ложка водки. Зачем добавлять алкоголь? При жарке в масле без добавления алкоголя тесто впитывает масло. Замешивалось тугое тесто и затем мы оставляли его на час. После этого делали из него жгутики, диаметром примерно полсантиметра. Эти жгутики резались на маленькие кусочки и потом обжаривались в глубоком масле. Во время трапезы мы клали их в суп. Это – настоящие шкедей марак, которые готовили из поколения в поколение.

Папа учился всю ночь, рано утром шел на молитву (он старался всегда – не только в Шавуот – молиться ватикин), приходил с молитвы и делал нам кидуш. Это было примерно в восемь утра. После кидуша делали нетилат ядаим (омовение рук) на халы и ели холодный суп, разные молочные пироги со стаканом чая или кофе.

Холодный суп с щавелем

Мама брала щавель, очень тщательно его проверяла, варила, охлаждала и добав-

ляла туда кубиками зеленый лук, свежий огурец, крутое яйцо. Заправлялось сметаной.

Свекольник

Варится свекла. Можно ее потом натереть и добавить в суп, а можно и без нее. Этот свекольный бульон охлаждается, в него добавляется лимонный сок, соль, а совсем перед подачей – нарубленный чеснок, свежие огурцы и нарезанное кубиками крутое яйцо. Также заправляется сметаной.

Блинчики

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

Творожный пирог

Мама готовила также творожный пирог. Рецепты были самые разные. Как правило, это было слоеное или дрожжевое тесто, на которое выкладывалась творожная начинка, или просто, как круглый пирог или рулет.

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

Печенье

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

Клубничное мороженое

Папа очень любил мороженое. Нужно взять клубнику, тщательно ее проверить на наличие жуков и прокрутить с сахаром и совсем небольшим количеством лимонного

сока. Отдельно взять белки и сахар (скажем, два белка и полстакана сахара) и очень хорошо взбить, после чего добавить в них пюре клубники. И заморозить. Получается мороженое, очень похожее на щербет.

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

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

Холодец

На Шавуот мама часто делала холодец. Мы жили в Ташкенте, там, как вы знаете, летом очень жарко. На вечернюю трапезу мы ели обычные блюда, а днем мама подавала холодец. Папа его очень любил.

Холодец можно делать из куриных ножек или из говяжьей ноги. Если это куриные ножки, то с них нужно снять пленку. Для этого каждую ножку нужно или окунуть в кипяток, или подержать над огнем. Тогда эту верхнюю пленку можно будет легко снять. Дальше ножки мама варила с луком, морковью, чесноком и лавровым листом. Воды нужно немного, только чтобы она покрыла мясо. Чем дольше это варится, тем лучше. Минимум пять часов. Потом это сле-

дует немного охладить. Лук выкидываем. Кости удаляем, мясо разделяем на маленькие кусочки. Мама варила крутые яйца и резала их кружочками. Выкладывала на блюдо слой яиц, слой порезанной на кубики вареной морковки, мяса и заливала получившимся бульоном. И ставила в холодильник, чтобы холодец застыл.

Украшение дома на Шавуот

На Шавуот мы обычно украшали дом разной зеленью и букетами сирени. У нас во дворе росла сирень. Папа очень любил запах сирени. У папы было два цветка, которые он очень любил: сирень и вьюнок. Папа родился в августе, и он рассказывал, что в

Казани в августе всегда росли вьюнки. Мы срывали букет сирени и ставили дома на Шавуот.

Тикун лейль Шавуот

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

ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НАБОР 6 КНИГ ИЗ СЕРИИ «ЕВРЕЙСКИЙ ГОД»

КНИГА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ» - шестая книга Фонда «Наследие рава Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский год» и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот.

За основу текста книг взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Теилим, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Рамбана, Рамбама, Бааль а-Турим, Радака, Мальбима и многих других мудрецов последних поколений. А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

В МАГАЗИНЕ ТОЛДОТ
WWW.TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE

