

Ветвь древа отцов

ספר
ענף עץ אבות
Ветвь древа
ОТЦОВ

פרקי אבות
Поучение
ОТЦОВ

קהילת יהודי קווקו
ОБЩИНА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ

בית ספרדי

Байт Сфаради

— הבית של כולנו наш общий дом —

Москва
2019

УДК 82-52
ББК 86.36(5ИЗр)6
И75

Для замечаний, вопросов и сотрудничества
E-mail: Elazar-3333@mail.ru
Тел.: +7 (929) 572-22-68

Йосеф, Овадья

И75 Ветвь древа отцов : Комментарии к трактату «Пиркей Авот» /
рав Овадья Йосеф. – Москва, 2019. – 872 с.

Каждый год, между праздниками Песах и Шавуот, великий учитель еврейского народа, главный сефардский раввин Израиля Овадья Йосеф, да будет благословенна память о святом праведнике, посвящал свои уроки изучению важнейшей книги еврейской традиции «Пиркей Авот». Он разъяснял эту мишну в свете комментариев наших мудрецов, их нравственных поучений и богобоязненности – и всё это было «приправлено» разными историями и притчами, которые были «слаще мёда» и нравились слушателям, как драгоценные камни.

После многочисленных просьб учеников и слушателей этих уроков рав Овадья Йосеф согласился собрать эти уроки в книгу «Анаф Эц Авот» («Ветвь древа отцов»), добавив к ним еще от своей мудрости. Ведь эти уроки приближают многих к служению Творцу, и это величайшая заслуга – умножать знание и богобоязненность в народе Израиля. И, хвала Всевышнему, эта книга разошлась среди всех еврейских общин, и многие находят в ней совет и мудрость, наставления, указания по правильному поведению и законы.

«Ветвь древа отцов» уже выходила в Израиле и других странах, и приняли ее с нетерпением и большой радостью, и теперь прочесть ее удостаивают и евреев России, не знающих иврита.

УДК 82-52
ББК 86.36(5ИЗр)6

*Издание книги приурочено
к бар-мицве Энрике Эли Захарьяева,
сына Германа Гавриэля Захарьяева,
с пожеланием постижения мудрости
и соблюдения заповедей*

Yitzchak Yosef
The Rishon Lezion Chief Rabbi of Israel

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

כס"ד, י"ב טבת תשע"ט, 4-477/ע"ט

דברי ברכה

הריני לברך בזה את החשוב והנעלה, יקר רוח ואיש תבונה, מר **גבריאל זכרייב** ה' ישמרהו ויחייהו, סגן נשיא הקונגרס היהודי הרוסי, על היוזמה החשובה לתרגם ספר **"ענף עץ עבות"** על מסכת אבות, מאת מרן מלכא פאר הדור והדרו, אאמו"ר כמהר"ר עובדיה יוסף צוק"ל לשפה הרוסית.

דבר חשוב ונצרך יש בתרגום הספר הנ"ל, וב"ה זכה דורינו שיש בו הרבה ספרי קודש חדשים גם ישנים, וחשיבות גדולה יותר, כאשר הולכים לאורו של גדול הדור זיע"א, בהנהגותיו ובפסיקותיו לדעת את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון.

אשריהם ואשרי חלקם שמזכים את הרבים וזכות הרבים תלויה בהם, ובפרט שהספרים נועדו לחלוקה ללא מטרת רווחים, שהוא תועלת מרובה לחיזוק ועבודת ה', שכבר נתקבל ספר זה, בארץ ובתפוצות בשקיקה ובחיבה ובעונג רב, דברים מיוחדים המתוקים מדבש ונופת צופים, ועכשיו מזכים גם את יהודי רוסיה, שאינם שולטים בשפת הקודש, חזקו ואמצו ויישר כח.

וברכתי אליהם שזכות לימוד התורה תגן עליכם אלף המגן, ברבות הטובה, מתוך נחת ושלוה, יהי שלום בחילכם שלוה בארמונכם, בריאות שובע שמחות וכל טוב.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון
הרב הראשי לישראל

С помощью Небес,
12 тевета 5779 г. от сотворения мира (27 декабря 2018 г.)

Слова приветствия

Я хочу благословить и поздравить дорогого господина Германа (Гавриэля) Захарьяева, вице-президента Российского еврейского конгресса, мудрого человека большой души, пусть Всевышний хранит его и продлит ему жизнь, с тем, что он взял на себя важную задачу – перевести на русский язык книгу «Ветвь древа отцов» («Анаф Эц Авот»), комментарий к мишне «Авот» нашего учителя, вождя, славы и украшения всего поколения, великого мудреца рава Овадьи Йосефа, да будет благословенна память о святом праведнике.

Перевод этой книги очень важен и необходим. Слава Б-гу, в нашем поколении есть много старых и новых святых книг, и очень важно, чтобы те, кто следует путем нашего учителя в поведении и в установлении закона, знали, как себя вести и как поступать. Счастливы те, кто работает над этим, и велика их награда, ведь им записывается заслуга многих. И тем более, что книги эти предназначены для распространения не ради прибыли, и в этом есть огромная польза для укрепления веры и служения Творцу. Эта книга уже была принята в Израиле и других странах, где она выходила, с нетерпением и большой радостью. Она содержит прекрасные вещи, «слаще меда», и теперь прочесть ее удостаивают и евреев России, которые не знают иврита.

Да будет у вас сила и упорство, вы делаете правильное дело! Я благословляю всех, кто занимается этой книгой, чтобы заслуга изучения Торы защищала их. Да умножатся их блага в мире и спокойствии. «Да будет мир в стенах ваших и покой в ваших дворцах».

Здоровья, радости и всех благ!

С благословением Торы,

Ицхак Йосеф, Ришон ле-Цион, главный раввин Израиля

Дорогие читатели!

С благодарностью Вс-вышнему за всё оказанное нам добро мы издали эту необходимую каждому еврею книгу, снабженную глубочайшими комментариями великого учителя еврейского народа, главного сефардского раввина Израиля Овадьи Йосефа.

«Пиркей Авот» – это трактат Мишны, основы Устной Торы, имеющей Б-жественное происхождение. Письменная Тора была получена Моше Рабейну вместе с ее устным разъяснением во время беспрецедентного в истории Б-жественного откровения, произошедшего перед глазами всего народа Израиля на горе Синай. Тора бережно и неизменно сохранялась нашим народом и передавалась по традиции из поколения в поколение.

Всевышний, благословен Он, сотворил человека по Своему образу и ожидает от него возвышенного служения, исправления духовных качеств и постижения Б-жественного знания. Изучение и соблюдение Торы приводит нас к обретению возвышенных качеств души и трепета перед Небесами, позволяет исправить связанную с нами часть Творения и сделать нашу жизнь возвышенной и утонченной.

Учат наши мудрецы: «Человек должен говорить себе: когда же мои поступки уподобятся деяниям моих праотцев, Авраама, Ицхака и Якова?» На еврея возложена обязанность вознести свои деяния до совершенства по примеру наших святых праотцев. Именно этому посвящен трактат «Пиркей Авот». Тора предписывает нам прийти к возвышенному служению и следовать путями Б-га, как сказано: «И ходи Его путями» (Дварим 28:9). Основа всей Торы – это мудрость и совершенное стремление творить добро, как сказано в Иерусалимском Талмуде: «Уподобься Ему: как Он милосерден, так и ты будь милосерден...»

Многие мои знакомые раввины в Израиле и в Москве изучали эту книгу и порекомендовали мне издать ее на русском языке, чтобы русскоязычный читатель тоже мог вкусить этих сокровенных мудрости и знания, прийти к богобоязненности и правильному образу жизни. Мы решили приурочить издание этой книги к бар-мицве моего дорогого

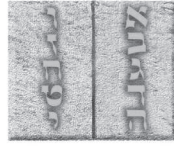
сына Энрике Эли и желаем ему стать достойным сыном еврейского народа.

Бар-мицва – особое событие в жизни каждого еврея, когда он всецело принимает на себя соблюдение Торы и исполнение заповедей Б-жественного Завета. Он становится полноправным участником исторического процесса, для которого был избран наш народ: раскрытия на земле Б-жественной славы. Об этом сказано в Писаниях: «И сказал человеку: вот, трепет перед Г-сподом – это мудрость, и отдаление от зла – понимание» (Йов 28:28).

Бар-мицва – время глубоко задуматься: «Кто взойдет на гору Г-спода и кто встанет в месте святости Его?» (Теилим 24:3). Тора проложила нам путь, следуя которым, мы переходим к возвышенной и духовной жизни. Б-жественное Учение заповедует еврейскому народу: «Говори всей Общине сынов Израиля и скажи им: будьте святыми, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра 19:2) – будьте возвышенными и отделенными от низменных мирских наслаждений.

*С верой в безграничное Провидение Г-спода,
Герман Захарьяев,
президент Международного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса*

Раввин Берл Лазар
 Главный раввин России

ב"ה

שלמה דובער פינקס לאזאר
 הרב הראשי לרוסיה

Прежде всего хочу поздравить Энрике Эли Захарьяева, в честь бар-мицвы которого издана эта книга. Хочу присоединиться ко всем благословениям и пожеланиям, которые были сказаны в его адрес, в адрес его замечательных родителей и всей семьи Захарьяевых, отдающей столько сил и энергии праведным делам, служению Б-гу и Торе.

Обычно, когда мы благословляем юношу в день его совершеннолетия, мы говорим так: «Пусть он вырастет хасидом, богобоязненным евреем и знатоком Торы». На нашем святом языке это всего три слова: «хасид, йере-шамайим, ламдан». А принятое сокращение этих слов дает ל"י"ן – то есть «хаяль», воин. В том самом смысле, в каком Тора говорит о наших предках, вышедших из Египта, что они были «воинами Б-га». А воин Б-га – это тот, кто, как сказано в Святых книгах, «принимает на себя бремя Вс-вышнего» – неукоснительно исполняет то, что велит Г-сподь.

Чтобы стать настоящим воином Б-га, прежде всего надо быть настоящим хасидом. А кто такой хасид? Книга «Зоар» определяет хасида как человека благочестивого, «того, кто творит добро своему Создателю». Мудрецы Талмуда называют хасидом человека, сосредоточенного на том, чтобы делать максимум добра окружающим людям – «больше, чем велит Закон». И эти две идеи составляют основу трактата «Пиркей авот».

В Талмуде мы находим вопрос: что должен изучать человек, желающий стать настоящим хасидом? Три мудреца, три видных раввина предлагают свои варианты ответа.

Один говорит, что начинать надо с раздела «Брахот» – законы о благословениях. Ведь именно эти законы учат, как надо любить Б-га, благодарить Б-га, правильно Ему служить.

Другой раввин говорит: человек, который хочет стать хасидом, должен исполнять всё, что написано в разделе «Незикин» – законы о возмещении ущерба. Здесь тоже есть своя логика: в этом разделе

разъясняется, как надо себя вести, чтобы не повредить другим людям, чтобы приносить максимум пользы окружающим.

А третий, Раба, рекомендует начать подготовку с изучения «Пиркей авот». Потому что здесь говорится именно о тех вещах, которые формируют у человека правильные подходы к любым жизненным ситуациям. Да, есть законы Торы, есть законы галахи, законы Шулхан арух – но есть вещи, которые следует усвоить еще до начала изучения Торы! Как сказано: «Дерех эрец кадма ла-Тора» – «Правильное поведение предшествует Торе». Если человек не усвоил законы правильного поведения – он может даже начать учить Тору, но толку от этого будет мало, он просто не сможет понять смысл Святых книг. Прежде всего человек должен быть праведным перед Б-гом и людьми! Именно этому учит трактат «Пиркей авот».

Кстати, он недаром называется «Пиркей авот» – «Поучения отцов». В жизни каждого человека всё начинается с родительских уроков. Правильно воспитать детей – всегда было главной задачей еврейских родителей. Твердо усвоить уроки отцов – всегда главная цель молодого поколения. У молодого человека, чью бар-мицву семья отметила изданием этой книги, в этом плане задача великая и возвышенная: ведь его отец, Герман Гавриэль Захарьяев, известен всей нашей общине как человек, который всю свою жизнь строит по заветам Торы и «Пиркей авот». Он постоянно ищет, кому можно помочь, кого поддержать; он всё время старается делать больше для Б-га и для людей, в материальном и в духовном – помогает людям встать ближе к Создателю! Это приятно Б-гу и великое благо для окружающих. Я всякий раз поражаюсь, какое огромное удовольствие испытывает этот замечательный человек, надевая тфилин на еще одного еврея! И когда Энрике Эли впервые наложит тфилин в день бар-мицвы, я всем сердцем пожелаю ему пойти стопами такого отца!

И это я хочу пожелать также всем читателям этой книги: идти по жизни правильным путем, продолжать замечательные традиции наших предков, делать лучше окружающий мир и своими добрыми делами приближать день, которого с нетерпением ждем все мы, – день прихода Машиаха!

*С уважением,
главный раввин России Берл Лазар*

МОСКОВСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
Jewish Community of Moscow
הקהילה היהודית במוסקבה

101000, Россия, Москва, Б. Спасоглинишевский пер., 10.

Bolshoi Spasoglinishevsky, 10, Moscow, 101000, Russia

בולשוי ספסוגלינישבסקי 10, מוסקבה, 101000, רוסיה

tel.: (7-495) 623 – 47 – 88

 e-mail: bethdinmscw@gmail.com

בס"ד

6 декабря 2018 г.

28 кислева 5779 г.

Ханука 5779

Чувство искренней радости переполняет меня от известия о готовящейся публикации перевода на русский язык книги «Анаф эц авот» – комментария к трактату «Авот» одного из виднейших раввинов Израиля, рабейну Овадьи Йосефа, благословенна память святого праведника. Особенно примечательно, что известие об этом новом издании пришло в дни праздника Обновления, праздника Хануки, в дни света ханукальных свечей и теплоты еврейского дома.

Я хотел бы выразить свою глубокую признательность нашему дорогому другу, человеку грандиозных замыслов и великих дел, инициатору и руководителю данного проекта, уважаемому г-ну Гавриэлю Герману Захарьяеву, который постоянно учит нас своей особенной Торе, Торе хашмонаев – способности видеть далеко вперед и, опираясь на перспективу прошлого, устремлять к вершинам будущего свой смелый и глубокий взгляд сквозь долгие годы нашей истории и свершения наших предков.

Этот трактат, посвященный еврейской этике, не просто так носит название «Авот» («Отцы»): в отличие от этических сочинений мудрецов других народов, евреи прокладывают свой исторический путь к исправлению мира, следуя стезям отцов, основывая свою этику на связи с традицией, с тем, что получили от предков.

Ханука созвучна слову «хинух» («воспитание»), это праздник еврейской семьи и еврейского дома, красоты и исключительности еврейской традиции, и особо отрадно, что публикация этого перевода приурочена к бар-мицве сына г-на Германа Захарьяева, Энрике Эли, которому

я передаю свои искренние поздравления и пожелания следовать путями своего отца.

Ханукальные свечи изгоняют греческую тьму, тьму отрицания Бога Израиля, согревают мерзлоту отчуждения, отдаления от традиции и общины, ценностей еврейской семьи, и именно это так сближает комментарий к трактату «Авот» нашего учителя рава Овадьи Йосефа, Германа Захарьяева, праздник Хануки, взгляд далеко в будущее, основанный на осознании глубокой связи с прошлым и предками и постоянном стремлении дать свет и тепло как можно большему количеству еврейских сердец, приблизить их к Торе и традиции.

*С благословением и пожеланием радостной Хануки,
Пинхас Гольдимиidt,
главный раввин Москвы*

חכמים, במענה להפצרותיהם של המוני תלמידיו ושומעי לקחו בארץ ובתפוצות הגולה, ובעידודם של גדולי ומאורי הדור שליט"א, זכרה ה' להם לטובה.

והמפורסמות אינן צריכות ראייה, כי ביתו הקדוש של מרן, אשר ממנו יצאה תורה והוראה לכלל ישראל, שימש עשרות בשנים כעין 'בית מקדש', נורא על כל סביביו, המשרה אהבת תורה ויראת ה' על כל הבא במחיצתו, (ע' תוספות בבא בתרא כא.), תל תלפיות שהכל פונים אליו. ועתה עינינו הרואות כי תורה מחזרת על אכסניא שלה, ורבים מתדפקים על דלתות הבית הגדול הזה, המהוה אבן שואבת עבור כל שואל ומבקש לדבוק במרן ובמורשתו הטהורה, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, וקול התורה מהדהד בתוכו כמימים ימימה, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, על ידי תלמידיו המובהקים, המבררים מקחו של צדיק ושוקדים על כתביו הרבים להוציאם לאור עולם. אשרי עין ראתה.

מגלגלין זכות על ידי זכאי, כבוד ראש בית מדרשינו, ברא כרעא דאבוה, כש"ת הגאון רבי משה יוסף שליט"א, ראש בד"צ "בית יוסף", מיסודו של מרן זצ"ל, אשר זכה לשרת בקודש את רבינו למעלה משני עשורים, ועתה עושה לילות כימים להפיץ את תורתו ומורשתו, ולהוציא כתביו לאור עולם. יזכהו הקב"ה לראות ברכה בעמלו ולברך על המוגמר בקרב ימים, מתוך בריאות ונחת מכל יוצאי חלציו, וזכות רבנו תעמוד לו ולרעייתו הרבנית מב"ת, להתברך בכל מילי דמיטב.

ובבואנו עם הספר, אנו ליה וליה עינינו, רחמנא אדכר לן זכותיה דיוסף צדיקא, שלא יארע דבר תקלה על ידינו, ונזכה להוציא את כל חידושי תורתו לאורה, להגדיל תורה ולהאדירה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

בברכת התורה ולומדיה

מכון מאור ישראל

עיה"ק ירושלים ת"ו

תשע"ט

בס"ד

בשבח והודיה לה' יתברך, הננו שמחים להגיש לציבור לומדי התורה ושוחרי המוסר, את הספר "ענף עץ אבות", מתורגם לשפה הרוסית, מאשר חיבר וכתב רבינו הגדול, רבן של כל בני הגולה, פוסק הדור, מרן מאור ישראל, רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, הראשון לציון ונשיא חכמי ישראל.

בכל שנה, בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, עסק מרן זצ"ל בדרשותיו בלימוד "פרקי אבות", לבאר דברי המשניות לאורם של רבותינו, דברי מוסר ויראת שמים, מתובלים במעשיות ופרפראות, מתוקים מדבש ונופת צופים. ומכל קצוות הארץ היו מתקבצים רבים, לשמוע את דברי רבינו הגדול, דברי אלוקים חיים, כי הוצק חן בשפתותיו, וגדול היה כוחו לקרב את העם לאביהם שבשמים.

לאחר שהפצירו בו תלמידיו הרבים ושומעי לקחו, הסכים רבינו להעלות את דרשותיו על גבי ספר, ולהוסיף עליהם עוד כהנה וכהנה כיד ה' הטובה עליו, כיון שיש בזה זיכוי הרבים שאין למעלה ממנו, להרבות דעה ויראת ה' בעם ישראל. ותהילות לאל, פשט הספר בכל תפוצות ישראל, ורבים נהנים ממנו עצה ותושיה, במוסר, בהנהגה, ובהלכה. אשרי העם שככה לו.

והנה, במשך השנים נוכחנו לדעת, כי רבים מאחינו בתפוצות הגולה, מבקשים גם הם להגות בספר הקדוש הזה, לדעת מוסר ויראת אלוקים, אלא שנבצר מהם הדבר, מחמת שאינם בקיאים בלשון הקודש, שפתו ולשונו של רבינו זיע"א, והם פונים ומבקשים מי יראנו טוב, על כן טרחנו ויגענו לתרגם את הספר הנפלא הזה לכמה שפות, כדי שיהיו דברי תורתו מובנים לכל מבקש, דבר דבור על אופניו, לזכות את הרבים, ולהפיץ אור תורתו של מרן בכל רחבי תבל, כפי רצונו ושאיפתו הטהורה, להגדיל תורה ולהאדירה.

ועתה עומדים אנו בשער הספר המתורגם לשפה הרוסית, בהשתדלותו ולכבודו של ידידינו הנכבד והנעלה, רב הפעלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה, מר גבריאל (גרמן) זכריב ה' ישמרהו ויחייהו, סגן נשיא הקונגרס היהודי הרוסי, אשר נשאו רוחו ליטול על שכמו את תרגומו של הספר, לכבודו של מרן מאור ישראל המחבר זצוק"ל. זכותו תעמוד לו ולכל בני ביתו להתברך בכל מילי דמיטב. הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד.

חסדי ה' נזכיר, על כי זיכנו זה מכבר, להושיב ישיבה על קברו של מרן רבנו זצוק"ל, ולייסד בביתו הקדוש את "בית מאור ישראל", מרכז רוחני ובית מדרש לתלמידי

С восхвалением и благодарностью к Всевышнему, благословен Он, мы счастливы предложить изучающим Тору и любящим нравственные поучения перевод на русский язык книги «Ветвь древа отцов» («Анаф Эц Авот»), написанной нашим великим учителем, раввином всей диаспоры, законоучителем нашего поколения, светочем Израиля, равом ОвадьеЙ Йосефом, да будет благословенна память о святом праведнике, носившем титул Ришон ле-Цион и стоявшем во главе совета мудрецов Израиля.

Каждый год, в период между праздниками Песах и Шавуот, наш учитель, да будет благословенна память о святом праведнике, посвящал свои уроки изучению «Пиркей Авот» – разъяснению этой мишны в свете комментариев наших мудрецов, их нравственных поучений и богобоязненности. Всё это было «приправлено» разными историями и притчами, которые были «слаще меда». Люди прибывали со всех концов страны, чтобы слушать слова Б-га Живого от нашего великого учителя, чьи уста были особо красноречивы, и он обладал великой силой приближать народ к их Отцу на Небесах.

После многочисленных просьб учеников и слушателей этих уроков наш учитель согласился собрать свои уроки в книгу, добавляя к ним еще от своей мудрости. Ведь эти уроки приближают многих к служению Творцу, и это величайшая заслуга – умножать знание и богобоязненность в народе Израиля. И, хвала Всевышнему, эта книга разошлась среди всех еврейских общин, и многие находят в ней совет и мудрость, наставления, указания по правильному поведению и законы. «Счастлив народ, что так (выпало) ему».

За эти годы мы убедились, что многие из наших братьев в диаспоре хотят изучать эту святую книгу и набираться из нее нравственности и богобоязненности, но не могут этого сделать, так как недостаточно знают иврит, язык нашего великого учителя, да защитит нас его заслуга. И они обращаются к нам и просят помощи. Поэтому мы позаботились перевести эту книгу на несколько языков и приложили усилия, чтобы слова Торы нашего учителя были понятны всем желающим, чтобы удостоить их всех богатств, находящихся в этой книге, и распространить учение рава по всему миру, как он того желал, увеличить и усилить Тору.

Теперь мы выпускаем перевод этой книги на русский язык благодаря стараниям нашего уважаемого друга, делающего многое для Торы, кладезя добрых качеств, вице-президента Российского еврейского конгресса господина Германа (Гавриэля) Захарьяева, пусть Всевышний хранит его и продлит ему жизнь, который взял на себя заботу о переводе этой книги, в честь ее автора, нашего учителя, светоча Израиля, да будет благословенна память о святом

праведнике. Пусть это будет в заслугу ему и всей его семье, и да будут они удостоены всех благ. «Благо и богатство в доме его, и праведность его навеки».

Благодаря милосердию Творца мы удостоились основать йешиву в честь нашего учителя, да будет благословенна память о святом праведнике, и открыты в его святом доме духовный центр и бейт мидраш для изучающих Тору «Бейт Маор Исраэль», в ответ на просьбы многочисленных учеников рава и слушателей его уроков в Израиле и по всему миру и при поддержке великих мудрецов Израиля. Пусть Всевышний наградит их за это.

И не требуется приводить доказательства тому, что широко известно, – что святой дом нашего учителя, из которого Тора и законы распространялись среди всего народа Израиля, десятки лет служил подобием Иерусалимского Храма (из которого распространялась богобоязненность по всему миру, и знание закона от Сангедрина, который там размещался), вдохновляющим всех, кто туда приходил, на любовь к Торе и богобоязненность. (Смотри Тосафот к трактату «Бава Батра», 21а.) Это была вершина, к которой все устремлялись. И теперь мы видим, что Тора возвращается в свою обитель, и снова многие посещают этот великий дом, который является магнитом для тех, кто хочет следовать пути нашего учителя, «видеть сияние Б-га и посещать Его обитель». Голос Торы звучит в нем как прежде, «ночью светло как днем, тьма как свет» из уст его учеников, которые изучают его труды и публикуют их. Счастлив глаз, который видел это.

Удостаивают достойных: это наш глава йешивы – гаон раби Моше Йосеф, сын – продолжение своего отца, глава «Бадац Бейт Йосеф», основанного нашим учителем, да будет благословенна память о святом праведнике. Он удостоился быть помощником нашего учителя более двух десятков лет и теперь продолжает днем и ночью распространять учение и наследие своего великого отца и издавать его труды. Да удостоит его Всевышний благословения во всех его начинаниях и увидеть плоды своих усилий, здоровья и радости от всех его потомков. Заслуга многих вменяется в заслугу ему и его супруге, да будут благословенны всеми благами.

И, выпуская эту книгу, мы устремляем свои глаза к Всевышнему, чтобы вспомнил нам заслугу праведника Йосефа и наши деяния не привели бы к ошибке, и чтобы мы удостоились опубликовать все труды нашего учителя, умножить и усилить изучение Торы, и да «наполнится земля знанием Б-га, как водами море».

*С благословением ко всем изучающим Тору,
«Маор Исраэль»
Святой город Иерусалим, да будет отстроен вскоре
5779 г.*

**Рав Янив Нафталиев,
глава Верховного совета раввинов
горских евреев**

בס"ד
רב יניב נפתלייב
רב הראשי ליהדות
קווקז

24.01.2019

שבט תשע"ט

Еврейский народ во всех поколениях испытывал особую любовь к трактату «Авот», в котором видел и высокое нравственное наставление, и руководство к праведной жизни. Трактат «Авот» особенно выделяется в древнем кодексе Мишна, составленном во II веке святым раби Йеһудой а-Наси. В отличие от других трактатов Мишны, он посвящен исключительно вопросам этики и совершенствования качеств человеческого характера. Талмуд (трактат «Бава Кама») так объясняет его уникальность: «Желающий достичь высокого уровня благочестия должен исполнять всё, о чем сказано в трактате “Авот”». Рашбац писал: «Этот трактат очень дорог для нас, ибо он приводит человека к совершенству». Вследствие особого значения трактата «Авот» его объясняли и комментировали гиганты еврейской мысли всех поколений: Раши, Рамбам, Рабейну Йона и многие другие.

И сегодня этот труд продолжают наши современники, среди которых особенно выделяется величественная фигура Нашего Учителя Раби Овадьи Йосефа, да будет память о праведнике благословенна! Среди многих своих трудов он нашел время для написания комментария к трактату «Авот», в котором использовал древние и современные повествования и рассказы, притягивающие сердце читателя к Торе и нравственному совершенствованию, в чем очень нуждается наше поколение.

И вот наш дорогой друг из уважаемых членов нашей общины, господин Герман Гавриэль Захарьяев, и его семья перевели и издали нам замечательную книгу на русском языке «Ветвь древа отцов», которая, безусловно, поможет многим русскоязычным читателям во всем мире. Эта книга – еще одно звено в ожерелье добрых дел, которыми семья Захарьяевых удостаивает очень многих людей, помогая им в изучении Торы, соблюдении заповедей и в совершении благих деяний! Да будет на то воля Всевышнего, чтобы в заслугу всех святых мудрецов Мишны

Творец даровал семье Захарьяевых Свое щедрое благословение и преуспевание во всех их трудах!

И в завершение отдельно упомянем Энрике Эли Захарьяева, в честь бар-мицвы которого эта книга выходит в свет. Известно, что всякое начало требует особого благословения и укрепления, чтобы и продолжение стало крепким и надежным. И ты удостоился начать свою взрослую жизнь с трех самых важных вещей, о которых говорится в самом начале трактата «Авот»: «На трех основаниях стоит мир: на Торе, на исправлении себя и на добрых делах!» Эта книга есть часть Устной Торы, и говорится в ней о работе над своим характером. И нет более доброго дела, чем приобщить многих евреев к изучению Торы и еврейской этики, чтобы они тоже следовали путями наших Отцов!

Да будет на то воля Всевышнего, чтобы ты удостоился всех благословений, содержащихся в нашей святой Торе, и чтобы заслуги наших святых Отцов защищали тебя, даруя здоровье и преуспевание! И чтобы мы все вместе удостоились скорого Избавления, которое объединит всех нас в Иерусалиме!

ד"סב

Уважаемый читатель!

Московская община горских евреев «Байт Сфаради» вложила много сил в работу над изданием важнейшей книги еврейской традиции «Пиркей Авот» – «Поучения наших отцов» – с комментариями главного сефардского раввина Израиля рава Овадьи Йосефа.

Эта книга повествует о том, как Тора передавалась из поколения в поколение от Моше Рабейну, который получил Тору для народа Израиля на горе Синай и передал ее Йеошуа и далее пророкам и учителям Мишны.

Б-жественное Учение предназначено для того, чтобы помочь человеку превозмочь себя и подавить в себе дурные побуждения, чтобы они не обрели над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам – выходите и пребывающим во тьме – освободитесь...» (Йешаяу 49:9). Те, кто уже предан во власть злого начала, пленён им, в ком дурное побуждение пересилило, могут обрести свободу благодаря изучению мудрости наших учителей. А погруженные во тьму, никогда не видевшие света и не умеющие различать соблазны дурного побуждения, распознают ухищрения зла и освободятся с помощью Знания Торы.

Из слов пророка следует, что пребывание в плену дурного побуждения подобно заключению в темнице, откуда человек не в силах освободиться без помощи извне. Именно такой помощью станет книга «Пиркей Авот» – «Поучения наших отцов».

В Теилим сказано о величии человека: «И немногим Ты умалил его перед Б-гом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами Твоих рук, всё положил к его ногам» (Теилим 8:6-7). Каждый, хоть частично постигший пути Б-жественного управления миром, поймет, что Б-г одарил благом все Свои творения, а в особенности – человека, даровав ему ясное мышление. «Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему...» (Дварим 14:1), «Так изрек Г-сподь: сын Мой, первенец Мой Израиль» (Шмот 4:22). В этом суть человека – Б-жественного творения!

Дорогие братья, мы очень надеемся, что эта книга, которую перевел и издал на русском языке дорогой наш брат, большой благотворитель Герман Гавриэль Захарьяев в честь бар-мицвы своего дорогого сына Энрике Эли, принесет большую духовную пользу вам и вашим семьям.

*Элазар Нисимов,
раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»*

Предисловие автора

Благословен Всевышний за то, что дал мне совет и в Своем великом милосердии удостоил меня преумножить и усилить изучение Торы, как закона, так и Агады, и обучать других, отчего сердце мое ликует! «Чем воздам я Б-гу за всё добро, которое Он сделал мне?»

Каждый год в период между праздниками Песах и Шавуот я даю ежедневные уроки по «Пиркей Авот» и ясно вижу, что люди с удовольствием слушают эти уроки. Я построил их на основе, включающей Мидраши и комментарии мудрецов Торы, которые основаны на классической еврейской традиции и содержат глубочайшую мудрость. Они наполнены любовью к Творцу, притчами и поучительными историями, которые нравятся слушателям, как драгоценные камни. И уже сказали наши благословенной памяти мудрецы («Шир а-Ширим Раба» (глава 4, пункт 22)): «Мед и молоко под языком твоим» – тот, кто дает уроки публично, говоря на них то, что неприятно слушателям – как молоко, перемешанное с медом, лучше бы он не давал их!

В последнее время мои братья и друзья, слушатели моих уроков, очень просили меня издать их, тогда и другие удостоились бы изучать эти прекрасные вещи. Чтобы они были в помощь тем, кому надо дать урок по этой теме, – у них будет уже готовый материал, и им не пришлось бы искать в книгах и собирать уместные и актуальные «крупички света». Я согласился выполнить их просьбу и добавил к разъяснениям притчи и истории, чтобы притянуть сердце народа к Торе. И как сказано (Санедрин 38б): «Раби Меир треть урока посвящал законам, треть – Агаде и треть – притчам».

И уже сказали в Мидраше «Шир а-Ширим Раба» (глава 2): «Раньше у людей был легкий заработок, и все желали слушать уроки по Мишне, алахе и Талмуду. Но сейчас, когда заработок дается тяжело, люди как бы больны от тягот ежедневного труда и хотят слушать только Мидраш и Агаду – благословение и утешение». И сказано (Сота 40а): «Все ходили на уроки раби Авау, так как он разъяснял Агаду». И сказано в мидраше «Козлет Раба» (глава 6) (здесь рав имеет в виду объяснение, что иногда богатому,

имеющему много драгоценностей, тяжелее купить себе немного еды, чем бедному, у которого есть разменная, мелкая монета, которую у него все возьмут): “Богатый – совершенен в глазах своих” – это тот, кто знает Талмуд, “а бедный сообразительный выяснит” – это тот, кто знает Агаду». И смотри сказанное в «Сифри» (конец недельной главы Экев): «Если будете выполнять всю эту заповедь” – все заповеди учи, Мидраш, *алаху* и Агаду!» И в «Авот дераби Натан» (конец главы 29) сказано: «Тот, кто знает законы, но не знает Мидраш, не вкусил богобоязненности. А тот, кто знает Мидраш, но не знает законов, не вкусил мудрости».

Рассказывают, что, когда возник спор между великими мудрецами, гаоном раби Арье-Лейбом, автором «Шаагат Арье», и гаоном раби Йехиелем Альперином, автором «Седер а-Дорот», раби Арье Лейб несколько пренебрежительно отзывался о раби Йехиеле из-за того, что тот всего-навсего пишет исторические байки для простого народа. Когда они встретились, раби Арье-Лейб обратился к раби Йехиелю: «Вы спорите со мной?! Если, не дай Б-г, забудется Тора в народе Израиля, я своей способностью выводить правильный закон (т.е. своей остротой ума и глубиной понимания правил выведения законов) смогу вернуть Ее!» Раби Йехиель ответил: «Вы спорите со мной?! Ведь рассказывая о танаим, амораим и великих мудрецах Торы всех следующих поколений, я зажигаю сердца людей на изучение Торы, и благодаря этому Она не забудется в народе Израиля!»

Известны высказывания мудрецов в святой книге «Зоар», в которых они восхваляют тех, кто приводит других к изучению Торы и выполнению заповедей. И особенно в наше время следует наставлять и убеждать приятными речами. «Мягкий ответ успокоит гнев». И уже писал наш учитель рав Ари в книге «Шаар а-Гильгулим» (издано в Иерусалиме в 5628 г. от сотворения мира, примерно в 1886 г. (лист 62, стр. 2)): «Даже маленькое действие для изучения Торы и соблюдения заповедей в наших поколениях равноценно нескольким великим заповедям, выполненным в предыдущие поколения. Ведь в нашем поколении очень усилилось влияние отрицательных духовных сил (*супра ахра*), и поэтому даже малое действие считается очень важным».

В книгах приводится об этом следующая притча. Одна царица была необычайно красива и умна, и ее муж, царь, ее очень любил. Всё, что она просила у него, получала. Если какой-то купец хотел, чтобы она походатайствовала за него перед царем, чтобы уменьшил ему налоги или

даровал какие-либо привилегии, например, дал ему лицензию на строительство железной дороги и т.п., что сулило бы ему большую прибыль, он прибывал к ней с дорогими подарками, вроде редкостной красоты драгоценностей, надеясь найти у нее благоволение. Ведь не было ей в царском дворце нехватки ни в чем.

И вот однажды по лжесвидетельству злодеев она была отправлена в тюрьму до выяснения ее вины или невиновности. Тогда она познала лишения даже в самом необходимом. Один вельможа, увидев, как ей тяжело, приложил все усилия и позаботился принести ей матрасы и шелковые вышитые одеяла, как те, к которым она привыкла во дворце. Он позаботился также о вкусной и привычной пище для нее. И хотя все эти вещи были дешевыми по сравнению с теми дарами, которые она получала раньше, всё же они радовали ее больше, чем драгоценные камни, которые она получала во дворце.

Прошло немало времени, пока ее невиновность была полностью доказана, и тогда царь велел освободить ее из тюрьмы, снова надел ей на голову корону и стал относиться к ней с той же любовью, как и прежде. А она не забывала своего благодетеля в тяжелые дни и выполняла все его просьбы.

Эта царица – *Шхина*. Когда она находилась в нашем святом и прекрасном Храме, удовлетворить ее можно было лишь великими, самоотверженными поступками, ведь в Доме Владыки мира Ей ни в чем не было недостатка. Но теперь, когда из-за наших грехов *Шхина* находится в изгнании и страдает из-за мучений народа Израиля, как сказано: «Он страдает их страданиями», даже «легкая» заповедь, чтобы порадовать ее, считается огромным делом.

Этим можно разъяснить слова мидраша «Ваикра Раба» (глава 31, пункт 4): «Голова твоя (*рошех*), как Кармель», – сказал Всевышний народу Израиля: «Даже несчастные (*рашим*) и бедные ваши дороги мне, как пророк Элияу на горе Кармель», как сказано: «А Элияу поднялся на вершину горы Кармель...». «И косы (*далет*) головы твоей, как нити багрянца» – ваши несчастные и бедные (*далим*) дороги мне, как Даниэль, о котором сказано: «И одели Даниэля в багрянец». В наши дни даже те, кто беден заповедями, считаются «как долька граната, висок твой» – даже пустые твои полны заповедей, как гранат (Мегила 6а). Они любимы Всевышним, как Элияу и Даниэль, потому что в нынешнем

нашем состоянии в изгнании их заслуга велика, как заслуги Элияу и Даниэля. В наше время даже малое считается великим.

Эта книга посвящается возвышению души моей покойной супруги, (воплощение сказанного) «благочестивая жена – венец своего мужа», рабанит Маргалит Йосеф, дочери Захьи, да покоится она с миром. Более пятидесяти лет со дня нашей женитьбы она преданно ухаживала за мной, воспитывала детей, которых дал нам Всевышний. Благодаря ей я стал тем, кто я есть. Она неустанно смотрела за домом и трудилась не покладая рук. «Есть много праведных женщин, но ты превзошла их всех». Ее чистая душа поднялась на Небеса в ночь 19 ава 5754 г. (1994 г.) от сотворения мира. Да будет угодно Б-гу, чтобы душа ее была связана с источником жизни и чтобы восстала она в конце дней. «Душа ее пусть покоится во благе, а потомство ее наследует землю».

Я выражаю мою глубокую благодарность и благословляю моего дорогого сына, «сияние вокруг него», «с ним сила и разумение», удостаивающего других заниматься Торой и выполнять заповеди, «отборное масло», гаона раби Моше Йосефа, главу йешивы «Маор Исраэль», и его дорогую жену, совершающую множество добрых дел, Йеудит, за неустанную заботу обо мне, чтобы я мог продолжать учить Тору и давать уроки, увеличивая и укрепляя Тору в народе. Пусть Всевышний воздаст им за их добро, и будут они вознаграждены Им полностью достатком, праведными детьми, долголетием, радостью. Да будет угодно Б-гу, чтобы мой сын Моше поднимался всё выше и выше в Торе, мудрости и богобоязненности. Пусть «источники его бурно растекаются», и пусть будет имя его среди великих земли, в чести и славе.

Я хочу также поблагодарить всех аврехим, учащих в йешиве «Маор Исраэль», многие из которых помогли мне редактировать эту книгу. Да будет угодно Б-гу, чтобы они преуспели во всех своих начинаниях и поднимались всё выше и выше.

Я также хочу выразить благодарность моему другу, авреху, замечательному знатоку Торы, гаону раби Элияу Шитриту, который приложил невероятные усилия для подготовки этой книги к изданию и печати. «Благослови, Б-г, всё, что у него есть, и да будут его поступки желанны пред Тобой». Да будет угодно Б-гу исполнить все его желания во благо, пусть он удостоится видеть всех своих сыновей великими мудрецами

Торы и богобоязненными людьми и пусть удостоится богатства, почестей и всяких благ.

Я молю Б-га, чтобы всегда быть в числе тех, кто приближает наших братьев из народа Израиля к Всевышнему, и в заслугу этого мы удостоимся полного избавления и прихода Машиаха вскоре, в наши дни, и возведения нашего великого Храма. И соберутся все евреи со всех концов земли, и вернуться к Всевышнему, и будут служить ему в чистой богобоязненности. «И избавленные Б-гом вернуться и придут в Цион с песнью», и будут полны радости. «Благодарите Б-га Небес, ведь милосердие Его – вечно».

*5761 г. от сотворения мира (2001 г.),
Овадья Йосеф*

Введение

כָּל יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, שְׁנֵאמַר: «וְעַמְּךָ כֻּלָּם צְדִיקִים לְעוֹלָם יִירָשׁוּ אֶרֶץ, וְנָצַר מִטְעֵי מַעֲשֵׂה יָדַי לְהִתְפָּאֵר» (ישעיה ס, כא).

У всего народа Израиля есть доля в будущем мире, как сказано: «И народ Твой – все праведники, навеки унаследуют землю, – ветвь насаждений Моих, дело рук Моих для прославления» (Йешаяу 60:21).

Этот трактат называется «Авот»¹, так как он весь состоит из наставлений и поучений человеку, подобно тому, как отец наставляет сына и ведет его по прямому пути. Как сказал царь Шломо, да будет мир душе его: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не оставляй учения (Торы) матери твоей» (Мишлей 1:8) и «Слушай, сын мой, и прими мои слова, и будут годы жизни приятны тебе» (там же, 4:10).

Еще одно объяснение названия трактата: когда мудрецы народов мира хотят наставлять свой народ, они говорят все от себя, согласно своим мыслям. Поэтому трактат назван «Авот», чтобы ты не подумал, что и наши мудрецы, благословенной памяти, тоже выдумали свои наставления, не дай Б-г. На самом же деле все они были даны одним мудрецом (Моше) на горе Синай из уст Всевышнего, и мы получили их по традиции, передававшейся из поколения в поколение.

Смысл обычая читать трактат «Авот» по шабатам в дни между праздниками Песах и Ацерет (Шавуот) заключается в том, что в эти весенние дни человек выходит на прогулки в сады и парки и развлекается с друзьями. Это может заставить его чрезмерно увлечься удовольствиями этого мира, и он перестанет служить Творцу, благословенно имя Его. Как сказал мудрейший из людей (царь Шломо): «Радуйся, юноша, детству своему, и пусть будет сердце твое веселое в дни юности, и иди за сердцем своим и за увиденным глазами твоими...» (Коэлет 11:9). И наши мудрецы (Шабат 63б) сказали, что это слова дурного начала, а доброе начало говорит: «Но знай, что за всё это приведет Б-г тебя на суд» (Коэлет 11:9).

¹ «Отцы» – здесь имеются в виду учителя, мудрецы Торы.

Поэтому в эти дни принято читать трактат «Авот», который весь состоит из наставлений и правил достойного поведения и приобретения добрых качеств, чтобы мы оставили свои дурные пути и шли по праведному пути наших отцов. Подобное написано и в книге «Мидраш Шмуэль» (в предисловии): «Поскольку с этого времени (со времени праздника Песах) начинает теплеть, с потеплением просыпаются и физические вожделения, и дурное начало укрепляется. Трактат «Авот» же состоит из нравоучений и побуждает человека изучать Тору, что является противодействием дурному началу, как сказано: “Я создал дурное начало, и Я же создал ему противоядие” (Кидушин 30б). Изучение Торы помогает человеку преодолеть свое дурное начало: “Укрепился против ангела (дурного начала) и победил”».

Еще одно объяснение: поскольку в Ацерет, он же праздник Шавуот, нам была дана Тора, а сказано: «Начало Торы – богобоязненность» (Мишлей). По этой причине и читают трактат «Авот», чтобы приобрести все добрые качества, подготовиться к принятию Торы всем сердцем и следовать ей так, как требуется. В этот период мы также ведем отсчет дней и исполняем заповедь *сфират а-омер* (отсчет *омера*). Это похоже на отсчет чистых дней, которые ведет женщина перед ритуальным очищением. И когда сыны Израиля стояли у горы Синай, с них сошла духовная нечистота, оказавшаяся на них из-за греха, совершенного Адамом и Хавой по наущению змея (Шабат 14б). По окончании исполнения заповеди отсчета *омера* мы готовы принять Тору в чистоте, как сказано в святой книге «Зоар»²: «Всякий человек, который не отсчитывает полностью семь недель, не может называться духовно чистым, и он недостоин доли в Торе». Кроме того, эти дни – дни суда, ведь в этот период умерли ученики раби Акивы, что показывает, что в этот период над миром господствует мера суда. И каждый богобоязненный человек исполняется смирения в эти дни, когда приняты некоторые обычаи скорби: не стригутся и не женятся. Это позволяет сердцу принять наставления, которые содержит этот трактат.

У всего народа Израиля есть доля в будущем мире. Слово «всего» включает также и праведников народов мира, у которых тоже есть доля в будущем мире. Знай, что из мишны в трактате «Санедрин» мы учим, что есть 4 человека, у которых нет доли в будущем мире, и один из них – Билам. И так писал Рамбам в своем комментарии к этой мишне: «Здесь упомянут Билам, который не являлся евреем, поскольку у праведников

² Глава «Эмор», лист 97.

народов мира тоже есть доля в будущем мире. Поэтому нас ставят в известность, что Билам был из злодеев, и, следовательно, у него нет доли в будущем мире». Подобное писал Рамбам³. Также сказано в книге «Ял-кут Йешая» (пункт 429): «Священники твои облачатся в справедливость» (Теилим 132:9) – это праведники народов мира, которые как бы являются служителями Всевышнего в этом мире. А в книге «Тана Девей Элияу» сказано: «Призываю я в свидетели небо и землю, что любой, еврей и не-еврей, мужчина и женщина, даже раб или рабыня, своими поступками может удостоиться того, что будет у него *руах а-кодеш* – определенный уровень предвидения» (глава 9)⁴. Сказано (Санедрин 59а): «Откуда нам известно, что нееврей, который изучает законы семи заповедей, данных сыновьям Ноаха (которые должны соблюдать все народы мира), считается подобным первосвященнику? Из того, что сказано: “И соблюдайте Мои законы... которые будет человек выполнять и жить ими” (Ваикра 18:5)». А в другом месте (Хулин 92а) сказано, что есть праведники среди народов мира, благодаря которым держится мир.

Сказанное здесь – что есть у народа Израиля доля в будущем мире – подразумевает тот мир, который наступит после воскрешения из мертвых. Так видно из объяснения Талмуда на мишну: “И нет у них доли в будущем мире” – это также тот, кто отрицает, что воскрешение из мертвых – из Торы. Поскольку он отрицает воскрешение из мертвых, то и не встанет, когда оживят умерших (Санедрин 90а). Но есть еще другой будущий мир, и это – мир душ, в котором души праведников удостоятся «видеть сияние Б-га и посетить Его чертог» (Теилим 27:4). Об этом мире наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «В будущем мире нет еды и питья, нет беременности и родов и нет торговли. Но праведники сидят там с коронами на головах и получают удовольствие от сияния *Шхины*, как сказано: “И узрят Б-га, и будут есть и пить” (Шмот 24:11) – созерцание *Шхины* будет заменять им еду и питье (Брахот 17а)». Ведь в мире душ нет тел, там находятся только души праведников, и поскольку там нет тел, то нет и потребности в еде и питье и прочих телесных нуждах, которые человек испытывает в этом мире, как сказано у Рамбама⁵.

³ Алахот тшува (глава 3:5).

⁴ И смотри написанное в книге «Мидраш Шмуэль» на трактат «Авот», глава 3, мишна 18, в комментарии от имени раби Хаима Виталя, благословенной памяти, на сказанное там: «Приятен человек, созданный по подобию (Творца)».

⁵ Алахот тшува, глава 8:2, и смотри там комментарий «Кесеф Мишне» нашего учителя раби Йосефа Каро.

Глава I

Мишна 1

מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמִסֵּרָה לַיהוֹשֻׁעַ, וַיְהוֹשֻׁעַ לְזִקְנִים, וְזִקְנִים לְנָבִיאִים, וְנָבִיאִים מִסֵּרָה לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוּלָּה. הֵם אָמְרוּ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים, הָיוּ מְתוּנִים בְּדִין, וְהִעֲמִידוּ תַלְמִידִים הֲרֵבָה, וַעֲשׂוּ סִיג לַתּוֹרָה.

Моше получил Тору на горе Синай и передал ее Йеошуа, а Йеошуа – старцам, а старцы – пророкам, а пророки – мужам Великого Собрания. Они дали три указания: будьте осмотрительными на суде, и обучайте много учеников, и делайте ограду для Торы.

Моше получил Тору на горе Синай и передал ее Йеошуа. Почему мишна начинает цепочку дарования Торы с горы Синай? Это объясняют наши мудрецы, да будет благословенна память о них¹: когда Всевышний собрался даровать Тору, горы заволновались и заспорили друг с другом, и каждая считала, что именно на ней следует даровать Тору. Пришла гора Тавор из Бейт-Элим, а гора Кармель из Аспамии. Сказал им Всевышний: «Зачем скачете вы, горы высокие (*гавнуним*)? Ведь уже пожелал Б-г гору, чтобы обитать на ней. И будет Б-г обитать вечно» (Теллим 68:17). Зачем пришли вы спорить с горой Синай? Ведь по сравнению с ней вы все ущербны (так как вы заносились), как сказано: «высокие». И написано про физические недостатки, которые делают кознов непригодными к принесению жертв в Храме. «Или горбатый... (*гибен* – того же корня, что и *гавнуним* – высокие)» (Ваикра 21:20). Рав Аши сказал: «Отсюда мы видим, что тот, кто заносится, считается ущербным». И еще сказано в Талмуде (Сота 5а): «Пусть человек всегда берет пример с качеств своего Творца. Ведь Всевышний оставил все высокие горы в мире (такие, как, например, пришедшие туда Тавор и Кармель) и явил Свою Шхину на горе Синай (которая была низкой). И сказано: «Ведь Б-г превознесен, но увидит низкого». Таким образом следует объяснить, почему мишна начинает цепочку дарования Торы с получения ее Моше на горе Синай: чтобы ты не спрашивал, почему именно Моше удостоился получить Тору от Б-га, а не кто-нибудь другой. Ответ: «на горе Синай» – Моше был выбран для получения Торы по той же причине, что и гора

¹ Смотри Мидраш Берешит Раба, глава 99:1, и Мегила 29а.

Синай – гора была выбрана из-за своей скромности и смирения, и наш учитель Моше, да упокоится душа его с миром, был выбран по этой же причине, и сам Знающий скрытое в сердце свидетельствовал о нем: «А Моше смиреннее всякого человека на земле» (Бемидбар 12:3). Сказано в мидраше²: «Что означает “(смиреннее) всякого человека”? Имеется в виду, что Моше был скромен и не гордился ничем из того, чем обычно гордятся люди: высоким положением (Моше имел статус царя), пророчеством или мудростью, несмотря на то что всё это у него было. Он был самым скромным из людей. Поэтому, когда он сказал Всевышнему: “Кто я, чтобы идти к фараону?”, Всевышний ответил ему: “Это и является знаком тебе, что именно тебя Я хочу послать” – Я посылаю именно тебя, а не другого человека, потому что ты приуменьшаешь свои заслуги».

И передал ее Йеошуа. Сказали наши мудрецы (Недарим 38а), что вся мудрость Торы, знание законов и соблюдения заповедей были даны Моше, чтобы он обучил им народ Израиля, как сказано: «А мне велел Б-г в ту пору обучать вас» (Дварим 4:14). И еще сказано: «Смотри, я обучаю вас законам... как повелел мне Б-г» (там же, 4:5). Но углубленное изучение Торы – как понимать одно из другого – было дано Моше и его потомству, и Всевышний не обязал Моше обучать этому весь народ. Но Моше поступил щедро и объяснил и это всему народу, и о нем сказано: «Человек щедрый будет благословен, ведь он поделился своим хлебом с бедным» (Мишлей 22:9). Моше дал бедному от своего «хлеба» – Торы, как сказано: «Идите и ешьте хлеб мой» (а-Ро”ш). Не было у Моше более доверенного человека, чем Йеошуа, который ни на шаг не отходил от нашего учителя Моше, и он первый получил знание, как понимать одно из другого (*пильпиль*). На это есть намек в главе «Пинхас», когда Всевышний сказал: «Выбери себе Йеошуа бин Нуна и возложи на него свою руку» – одну руку, а потом сказано, что Моше возложил на него обе руки. Раши объясняет там, что Моше возложил обе руки, больше, чем велел Всевышний, проявив щедрость, и позаботился о том, чтобы наполнить Йеошуа всеми приобретенными им знаниями. Возникает вопрос: какая разница – одну руку возложить или две? Но одна рука олицетворяет знание всей мудрости Торы – то, что мудрецы называют «Синай», а вторая рука олицетворяет способность понимать одно из другого, то есть «выкорчевывать горы». Моше щедро обучил Йеошуа этому знанию, это и подразумевается под словами, что Моше «наполнил» Йеошуа. Две

² Который приведен в книге «Оцар а-Мидрашим» издательства «Айзенштейн» на странице 78.

руки вместе достаиваются назначить предводителя еврейскому народу, чтобы он мог понимать одно из другого. И так разъясняли (в книге «Седер Олам»): «Дал от своей мудрости мудрым – это наш учитель Моше, родоначальник мудрости и познания. То есть Моше передал Йеошуа все законы Торы, общие и подробные, а затем обучил его пониманию и умению делать выводы из одного применительно к другому, как сказано: «Приведите людей мудрых и понимающих». И так сказано в Мидраш Раба³: «Это подобно притче о царе, который велел одному из своих домочадцев: “Дай такому-то *сеа* пшеницы”, а тот пошел и дал тому человеку в два раза больше и сказал: “Одна *сеа* тебе от царя, а другая – от меня”. Так и здесь, Всевышний велел Моше возложить на Йеошуа одну руку, а Моше возложил обе, выполняя сказанное: “Человек щедрый будет благословен” (Мишлей 22:9)»⁴.

Когда пришло время Моше покинуть этот мир и подняться в Небесную йешиву, он сказал Йеошуа: «Задай мне все имеющиеся у тебя вопросы». Йеошуа ответил ему: «Учитель мой! Разве я оставлял тебя хоть на час и уходил в другое место? Ведь ты сам написал в Торе (со слов Б-га): “А прислуживающий ему Йеошуа бин Нун, отрок, не отлучался от шатра”». Усердие и постоянство Йеошуа удостоили его занять место Моше, как сказали о нем: «Берегущий дерево инжира будет есть его плод».

«И передал Йеошуа» – эти слова можно объяснить на основе сказанного (Мегила 19б): «И на них (на скрижалях) все речи, которые говорил вам Б-г на горе (Синай)» – это означает, что Всевышний показал Моше все возможные толкования и уточнения Торы и постановления мудрецов, и все комментарии и обычаи, которые появятся в будущем, как, например, чтение Свитка Эстер, и так сказано и в Иерусалимском Талмуде (Пеа 2,4): «“И на них (на скрижалях) все речи” (Дварим 9:10), – сказал раби Йеошуа бен Леви: это Тора и Мишна, Талмуд и Агада (мидрашим). Даже те *алахические* решения, которые будут приняты мудрецами в будущем, уже были сказаны Моше на горе Синай». Получается, что Моше знал все новые объяснения, которые будут найдены в Торе во всех будущих поколениях. Он должен был обучать Йеошуа не всем этим объяснениям, а только тому, что Йеошуа нужно знать для его поколения. Поэтому сказано, что Моше передал Йеошуа, а не что Йеошуа получил от Моше.

³ На недельную главу Пинхас, часть 21:16.

⁴ И подобное сказано в Тмура 16а.

Мужам Великого Собрания. Их было 120, и среди них – несколько известных праведников, руководителей народа и пророков (Мегила 17б). Среди них были Хагай, Зехарья и Малахи, из последних пророков, а также люди, для которых были сделаны великие чудеса: праведник Мордехай, Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья и другие. Главой великого собрания был Эзра а-Софер, о котором сказали мудрецы (Санедрин 21б): «Сказал раби Йосе: Эзра был достоин того, чтобы Тора была дарована через него, но Моше его опередил». И сказано в книге Эзры (7), что Эзра подготовил свое сердце, чтобы разъяснить Тору Б-га и обучать еврейский народ ее законам.

И будьте осмотрительными на суде. Сказано (Санедрин 7б): «Бар Капара разъяснил, откуда это правило, которое учили в мишне: “Будьте осмотрительными на суде”. Сказано: “Не поднимайся по ступеням (*бемаалот*) к Моему жертвеннику”⁵ (подъем на жертвенник был без ступеней). А рядом с этим стихом сказано: “А это законы, которым ты должен обучить их”». Судье велено не только вынести постановление согласно закону Торы, но и углубиться во все мельчайшие подробности закона, чтобы найти, как спасти пострадавшего от притеснителя. Примером этому может быть случай, произошедший с раби Яковом из Лиссы (автором книги «Нетивот а-Мишпат»): к нему явились на суд два человека. Один из них нашел на рынке динар (золотую монету) и взял себе. Но тут пришел другой человек и заявил, что эта монета выпала из его кармана за несколько минут до того, как первый человек нашел ее. Он утверждал, что монета принадлежит ему, так как он еще не отчаялся ее найти. Раби Яков почувствовал, что этот человек, утверждающий, что монета его, – обманщик. Для того чтобы быть уверенным и вынести правильное решение, он велел ему выйти из комнаты. Затем раби Яков попросил у нашедшего монету передать ее ему, рассмотрел ее и затем сказал громко, зная, что тот, второй человек подслушивает под дверь: «Вот здесь на монете есть небольшая дырочка возле первой буквы, а это является очевидным знаком⁶. Если тот человек скажет об этом знаке, значит, монета принадлежит ему». Затем раби Яков велел впустить того человека. Когда тот вошел, раби Яков обратился к нему: «Скажи, есть ли на этой монете какой-либо особый знак?» Тот тут же подскочил и ответил: «Пусть наш учитель посмотрит на монету и увидит, что возле первой буквы есть маленькая дырочка!» Раскрыл раби Яков свою руку,

⁵ Раши комментирует слово *бемаалот* как «с силой и в спешке».

⁶ По которому можно определить хозяина вещи, как это сказано в Гитин 27.

показал монету и сказал, улыбаясь: «Ты видишь, что на этой монете нет никакой дырочки. Иди и ищи пропавшую у тебя монету в другом месте, а эта принадлежит нашедшему».

Еще один случай произошел с человеком, у которого был винный магазин. У одного из его работников был кошелек, где лежало 200 золотых монет, которые тот копил и собирал в течение многих лет. Однажды в канун субботы этот слуга спрятал свой кошелек в погребке, между бочонками с вином. Вернувшись на исходе субботы, он стал искать свой кошелек и не нашел его. Тогда слуга отправился к великому мудрецу раби Шломо Ключеру и с горькими слезами рассказал, что все его труды пропали. Он также поведал, что подозревает, что его хозяин украл кошелек, так как ключи от погреба были только у хозяина и у него самого. Позвал раби Шломо хозяина магазина и стал расспрашивать его о кошельке и деньгах, но тот ответил, что ничего об этом не знает. Тогда сказал ему рав: «Я тоже думаю, что подозревать тебя невозможно, ведь евреи не воры! Значит, видимо, придется предположить, что в погреб проник идолопоклонник и украл кошелек с деньгами. А если так, то я вынужден послать служителя суда объявить всем, что из-за того, что есть подозрение, что вина касался идолопоклонник, всё оно запрещено к употреблению, и его следует вылить». Когда хозяин вина услышал это и понял, что его ждет колоссальный убыток и разорение, он тут же сообразил, что это он украл кошелек. Рав отказывался ему верить, пока тот не поклялся строгой клятвой, что именно он украл кошелек. Он тут же побежал домой, принес кошелек с деньгами и вернул владельцу.

Еще одна история произошла с великим мудрецом раби Элияу Хаимом Майзелем из Лодзи. К нему обратился торговец, прибывший в Лодзь по делам торговли из Ломжи, и излил ему свое горе: «Учитель наш! Я приехал сюда из Ломжи для торговли и поселился в такой-то гостинице. Сегодня я собирался возвращаться домой. Я расплатился с хозяином гостиницы и отправился на станцию, но, собираясь купить билет на поезд, вдруг обнаружил, что в моем кармане нет кошелька! Тут я вспомнил, что накануне вечером вынул кошелек с деньгами и часы из кармана и положил их под подушку. Я тут же вернулся в гостиницу и сказал владельцу, что забыл кошелек в комнате, где ночевал. Войдя в комнату, я тут же залез рукой под подушку, но не нашел ни кошелька, ни часов. Хозяин гостиницы утверждал, что я потерял кошелек и часы на рынке, но я точно помню, что положил их под подушку и не забрал потом. Я умоляю вас, раби! Только ваша великая мудрость поможет мне вернуть пропажу!»

Раби Элияу Хаим вызвал хозяина гостиницы к себе на суд, и торговец потребовал у него свои кошелек и часы. Хозяин гостиницы утверждал, что гость вовсе не оставлял кошелек и часы в гостинице, а потерял их на рынке и теперь придирается к нему почем зря и подозревает невинного. Он даже был готов поклясться в этом. Раби Элияу Хаиму было известно, что этого человека подозревают в том, что он нечист на руку. Он притворился, что верит его словам. Во время разговора хозяин гостиницы вынул серебряную табакерку и взял понюшку табаку. Раби Элияу Хаим попросил дать ему тоже понюхать табаку, и тот протянул ему табакерку. Раби Элияу Хаим снова и снова нюхал табак, а хозяин гостиницы продолжал приводить доводы, доказывающие его невинность. Вдруг Раби Элияу Хаим поднялся с места, извинился перед посетителем и вышел из комнаты. Затем он позвал своего помощника, передал ему табакерку и прошептал: «Беги скорей в гостиницу и скажи жене хозяина, что ее муж, находящийся в суде, велел передать кошелек и часы, которые оставил в комнате гость из Ломжи. А в качестве доказательства, что тебя послал ее муж, предъяви эту табакерку». Через некоторое время помощник рава вернулся с кошельком и часами. Раби Элияу Хаим позвал к себе торговца и после того, как тот описал кошелек, деньги и часы, вернул их ему. А хозяина гостиницы отправил восвояси.

И обучайте много учеников. Сказано в книге «Авот дераби Натан» (глава 2): «Последователи учения Шамая говорят: следует обучать только того, кто умен, скромнен и полностью посвятил себя Торе. А последователи учения Гилеля говорят: следует обучать любого человека. Ведь в народе Израиля было много грешников. И благодаря тому, что их обучали Торе, из них вышли праведники и благочестивые люди». Подобным образом разошлись во мнениях рабан Гамлиэль и мудрецы (Брахот 28а): рабан Гамлиэль объявлял: «Пусть не входит в *бейт мидраш* (дом учения) ученик, внешнее поведение которого не соответствует его внутреннему состоянию!» А в тот день, когда на место рабана Гамлиэля главой мудрецов назначили раби Элазара бен Азарью, удалили сторожа у входа, и в доме учения тут же добавилось 700 скамей. Рабан Гамлиэль расстроился, так как опасался, что не давал евреям изучать Тору. Но во сне ему показали сосуды, полные праха, стоящие на местах, где сидят новые ученики⁷. Однако сказано в Талмуде, что на самом деле на Небесах приняли сторону раби Элазара бен Азарьи, но хотели успокоить рабана Гамлиэля из уважения к нему (и поэтому послали этот сон). Получается,

⁷ То есть намекнули, что он был прав, не допуская недостойных.

что закон на стороне мудрецов, придерживавшихся мнения последователей Гилеля. И хотя общепринятый закон (Хулин 133а) гласит, что тот, кто обучает несправедного ученика, попадает в Геином, и про него сказано: «И поет напевы при злом сердце» – это подразумевает ситуацию, когда известно, что ученик недостойный и идет несправедным путем. Но есть обязанность обучать Торе и возвращать к служению Б-гу обычного человека, чьи поступки скрыты. И так следует из слов Рамбама⁸. А говоря, что многие грешники приблизились к Торе, последователи Гилеля имели в виду, что сначала не было известно, что они грешники. Только после того, как они приблизились к Торе и стали праведниками, стало известно, что раньше они таковыми не являлись. Свет Торы вернул их на истинный путь. И так разъясняет Рашбац в книге «Маген Авот»: «И обучайте много учеников» – не по мнению последователей Шама, которые считали, что следует обучать только умных, скромных и т.д., а по мнению последователей Гилеля и по мнению раби Элазара бен Азарьи. И так же писал раби Овадья из Бартенуры. «По моему мнению, в наше время даже грешник имеет статус *тинок шенишба*⁹. Поэтому следует приближать к Торе даже преступников, попавших в тюрьму за свои проступки. Есть обязанность обучать их Торе и правилам морали и помочь им реабилитироваться, и глаза наши видят, что многие из них вернулись на истинный путь. А каждый из них – как целый мир». И смотри написанное в книге «Маор Исраэль»¹⁰.

Когда есть много учеников, из них выйдет большее количество великих мудрецов Торы и раввинов, и сказано в «Мидраш Коэлет» (7): «Так заведено в мире, что из тысячи, которые начали изучать Писание, сто обладают достаточными способностями, чтобы продолжить постигать Мишну, а из них десять оказываются способными постичь Талмуд. Один из этих десяти становится раввином, как сказано: “Нашел я одного человека из тысячи”». Следовательно, если изначально к изучению Торы приступают только 500 учеников, то из них выйдет «половина раввина». Поэтому понятно, что надо приумножать количество учеников, привлекая к учебе тысячи, ведь тогда умножится и количество раввинов и хороших судей, которые будут выносить истинные постановления в духе Торы. И уже было сказано в Сифри¹¹: «И обучай им детей своих» – это ученики,

⁸ Алахот талмуд тора 4:1.

⁹ Ребенка, попавшего к другим народам.

¹⁰ На Брахот 28а.

¹¹ Глава «Ваэтханан».

которые называются детьми своих учителей, как сказано: «И вышли дети пророков» (имеются в виду ученики пророков). И так постановил Рамбам¹². Тот, кто обучал сына другого человека Торе, удостоится после смерти находиться в Небесной йешиве (Бава Мециа 85а), и о нем сказано: «А те, кто наставляют других на путь истинный, будут, как звезды, вечны».

И делайте ограду для Торы. Это мудрецы выучили (Йевамот 21а) из сказанного: «И оберегайте Мою ограду» (Ваикра 18:30) – то есть делайте ограду для Моей ограды (Торы). И сама Тора делает ограду своим заповедям, как сказано в «Авот дераби Натан» (2): «А к женщине во время (ритуальной) нечистоты *ниды* не приближайся, чтобы открыть ее наготу» – быть может, можно ее (жену) обнимать, целовать или вести с ней легкомысленную беседу (когда она *нида*)? Сказано: «Не приближайся». И смотри написанное у Рамбама¹³ – он объясняет, что в Торе запрет «не держи зла» (Ваикра 19:18) дан для того, чтобы человек не нарушил запрет «не мсти» (там же). Смотри также «Кесеф Мишне»¹⁴, где сказано, что Тора запрещает варить мясо в молоке, чтобы не был нарушен запрет на употребление в пищу мяса, сваренного в молоке.¹⁵ И смотри комментарий Рашбама (Бава Батра 89а), согласно которому Тора запрещает держать в доме неправильную меру (весов и т.д.), чтобы человек не стал ею пользоваться. Смотри также у а-Рана¹⁶, который писал, что Тора устрожила и дала двойной запрет на *хамец* в Песах (чтобы его не было видно и не было во владении человека), поскольку человек привычен к хлебу, и была сделана ограда, чтобы человек его не съел и не нарушил запрет, наказание за который – *карет* (отсечение души). А в Мидраше¹⁷ сказано, что Тора запретила *назиру* пить винный уксус и воду, в который был замочен виноград, для того чтобы оградить его от нарушения запрета на питье вина. И так сказали мудрецы (Шабат 13а): «Говорят *назиру*: Иди, иди, обойди, обойди вокруг – и не приближайся к винограднику».

Правитель города Вены спросил раби Йонатана Айбешица: «Как может быть такое, что за нарушение запрета мудрецов, которые сами – плоть

¹² Алахот талмуд тора 1:2.

¹³ Конец главы 7 в Алахот Деот.

¹⁴ Комментарий к кодексу Рамбама, Алахот тумат мэт, глава 1.

¹⁵ Смотри также респонсы «Бейт Ицхак», часть 2, Йоре Дэа, начало главы 148; и «Цафнат Панеах», п. 198.

¹⁶ В начале Псахим.

¹⁷ Бемидбар Раба, Насо, глава 10.

и кровь, человек будет приговорен к смерти, когда в Торе есть много заповедей Б-га, за нарушение которых не полагается смерть?!» (Эрувин 21б). Раби Йонатан ответил ему: «Господин мой, великий и уважаемый правитель, приближенный к трону! Если сейчас ты велишь мне выйти отсюда, а я не подчинюсь, ты можешь приказать меня высечь или посадить в тюрьму, но если прикажешь меня убить, то на тебя разгневаются царь и ты будешь наказан тяжким наказанием, так как за такой проступок не полагается смертная казнь. Но если человек снаружи зайдет без разрешения в царский дворец, то солдат, стоящий на страже, крикнет ему, что нельзя заходить, а если тот не послушается, стражник имеет право застрелить этого человека и не совершит этим преступления. Наоборот, его будут восхвалять за то, что он выполняет свой долг как следует. Причина в том, что если солдату не будет позволено вершить суд немедленно, то нет смысла в том, что он охраняет дворец. Ведь любой бездельник будет издеваться над ним, так как он всего-навсего простой солдат. Но ты являешься правителем, и уже этого достаточно, чтобы вселять в других уважение и ограждать их от непослушания. Поэтому тебе не дано разрешения самому судить и убивать того, кто тебя не послушал. Так и слова мудрецов, которые являются оградой для Торы. Они являются охранниками святости, и следует особенно остерегаться, чтобы негодяи не нарушили их (что приведет к нарушению заповедей Торы). Поэтому сказано (Эрувин 77а), что мудрецы укрепили свои запреты еще больше, чем заповеди Торы, и наказание за их нарушение строже, чем за нарушение заповедей Торы, которые соблюдают и без угрозы серьезного наказания».

Спросил раби Лейб, праведник из Тельз, нашего учителя гаона раби Элияу из Вильно: «Сказано (Шофтим 14:5-6): “И спустился Шимшон с отцом и матерью в Тимну, и добрались до виноградников Тимны, а там молодой лев рычит навстречу ему. И спустилась на него сила от Б-га, и разодрал он льва голыми руками, как раздирают козленка. И не рассказал (Шимшон) отцу и матери о том, что сделал”. Это непонятно, ведь написано, что в Тимну Шимшон спустился вместе с отцом и матерью и вместе с ними добрался до виноградника. В таком случае они видели, что он разорвал льва, и зачем тогда вообще нужно было рассказывать им об этом?» Ответил ему гаон из Вильно: «Сказано: “А там молодой лев рычал навстречу ему”, а не “навстречу им”. Шимшон был *назиром*, поэтому, когда они добрались до виноградника Тимната, он должен был расстаться с родителями и поехать в объезд через густой лес. И уже сказали мудрецы: “Говорят *назиру*: Иди, иди, обойди, обойди вокруг и не

приблизайся к винограднику” (Псахим 40б). Поэтому отец и мать Шимшона не видели, как их сыну попался на дороге лев и он разодрал его руками, как разрывают козленка».

В Иерусалимском Талмуде (Пеа 1,1) сказано: «Спросили змея: “Отчего ты часто встречаешься у оград?” Он ответил: “Потому что я первый (вначале) нарушил ограду мира”». Здесь имеется в виду, что спросили дурное начало, почему оно сначала пытается соблазнить человека нарушить постановление мудрецов (ограду закона Торы), а не пытается сразу соблазнить его нарушить заповедь Торы. Смысл его ответа в том, что он узнал из собственного опыта, “И нет мудрее того, кто имеет собственный опыт”, что это действует. Ему удалось подбить Хаву на грех тем, что он уговорил ее нарушить ограду вокруг запрета Торы¹⁸. Адам сказал Хаве, что Всевышний запретил есть от Древа познания и дотрагиваться до него¹⁹. Змей нашел способ заставить Хаву нарушить этот запрет, он подтолкнул ее к дереву и сказал ей: «Как ты не умерла, дотронувшись до него, так не умрешь, если съешь его плод». Поэтому Хава соблазнилась и попробовала плод Древа познания. Так дурное начало поступает и до сих пор: когда оно хочет соблазнить человека нарушить заповедь Торы, оно подталкивает его сначала к нарушению постановлений мудрецов, являющихся оградой заповедям Торы. А уже потом соблазняет его нарушить непосредственно саму заповедь. И поэтому сказано (Йевамот 21а): если бы мудрецы не добавили запрета на физическую близость с определенными категориями женщин, люди нарушали бы основные запреты Торы. И уже сказали мудрецы (Шабат 105б): «Тот, кто в гневе рвет одежды или разбрасывает деньги, пусть будет в твоих глазах подобен идолопоклоннику. Ведь так поступает дурное начало: сегодня говорит человеку сделать одно, завтра скажет ему сделать другое, пока не скажет ему идти служить идолам, и он идет. И сказано: “Да не будет в тебе бога чужого”. Что за “чужой бог” находится в человеке? Это дурное начало».

¹⁸ Запрет был – не есть от Древа познания.

¹⁹ То есть он добавил ограду к этому запрету, не пояснив, что добавил ее от себя.

Мишна 2

שְׁמַעוֹן הַצִּדִיק הָיָה מְשִׁירֵי כְנֶסֶת הַגְּדוּלָּה. הוּא הָיָה אוֹמֵר, עַל שְׁלֹשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוּדָה וְעַל גְּמִילוּת הַחֲסָדִים.

Шимон а-Цадик был из последних мужей Великого Собрания. Он говорил: На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении (в Храме) и на добрых делах.

Шимон а-Цадик. Шимон был первосвященником 40 лет. Сказано (Йома 9а): «Сказал раби Йоханан: что означает стих: “Богобоязненность добавит дней (жизни), а годы злодеев укоротятся”? “Богобоязненность добавит дней” – это Первый Храм, который стоял 410 лет, но в нем за эти годы было всего 12 первосвященников. “Годы злодеев укоротятся” – это Второй Храм, который стоял 420 лет, но в нем служило более трехсот первосвященников. Вычти из этого 40 лет, в течение которых первосвященником был праведник Шимон, 80 лет, в течение которых первосвященником был Йоханан, 10 лет службы раби Ишмаэля бен Пави и 11 лет, в течение которых служил раби Элазар бен Харсум. Получается, что все остальные умерли раньше времени»²⁰.

Шимон а-Цадик (букв. «праведник») был великим предводителем еврейского народа. Своей мудростью и святостью он спас евреев своего поколения от разрушения Храма. Описано (Йома 69а), что кутеяне²¹ пришли с горы Гризим к царю Александру Македонскому и наговорили на евреев, что они якобы проклинают царя в своем Храме. Царь очень рассердился, «и гнев его кипел в нем», и пошел войной на Иерусалим, чтобы его разрушить. «И было горе великое у евреев, пост, плач и стенания». Когда о происходящем узнал Шимон а-Цадик, он надел одежды первосвященника и вышел навстречу царю вместе с уважаемыми людьми Иерусалима

²⁰ Недостойный первосвященник умирал в наказание с Небес, заходя в Святая Святых во время службы Йом Кипура.

²¹ Самаритяне, переселенные на территорию царства десяти колен после их изгнания; формально приняли еврейство, но продолжали поклоняться идолам и приносили много бед народу Израиля. – *Прим. ред.*

и многочисленными молодыми кознами, одетыми в свои особые белые одежды и держащими в руках горящие факелы. Когда Александр увидел Шимона а-Цадика, он спустился со своей колесницы и низко поклонился ему. Военачальники обратились к нему: «Великий царь, почему ты кланяешься этому еврею?!» Александр ответил: «Образ этого человека появляется передо мной во всех битвах, где я побеждаю!» Александр спросил евреев: «Зачем вы пришли?» Они ответили: «Разве возможно допустить, чтобы негодяи обманули тебя и уговорили прийти разрушить этот Храм, в котором мы молимся за тебя и за твое царство?!» Александр спросил: «Кто они, эти негодяи?» Ему ответили: «Вот эти кутеяне, стоящие здесь перед тобой!» Александр сказал: «Вот они – переданы в ваши руки». Евреи их тут же казнили. А царь Александр заключил с Шимоном а-Цадиком союз. И Шимон привел царя на Храмовую гору – до того места, куда можно было заходить идолопоклонникам народов мира. Раби Шимон обратился к Александру: «Господин мой! До этого места нам можно дойти, но не дальше». Царь Александр хотел поставить между залом и жертвенником свою статую. Первосвященник объяснил ему, что евреям нельзя делать статуи или какие-либо другие изображения. Поэтому он предложил царю, чтобы всем мальчикам, которые родятся в том году, дали имя Александр – в его честь. Это понравилось царю даже больше, чем то, что он сам хотел сделать. Он поклонился Б-гу и вышел с миром. Комментаторы объясняют, что наставник царя Александра философ Аристотель благодаря своей мудрости пришел к вере в Единого Б-га и научил этому Александра. Поэтому тот воевал со всеми царствами, которые поклонялись идолам, и стремился привести их к вере в Единого Б-га. Поэтому, когда Александр увидел Шимона а-Цадика, служащего Единому Б-гу, он сказал, что образ этого человека вел его в битвах и он побеждал – вера в Единого Б-га давала ему силу побеждать своих врагов-идолопоклонников. По этой же причине Шимон а-Цадик предложил, чтобы всех родившихся в тот год мальчиков называли именем Александр. Подобная история приведена в Иерусалимском Талмуде (Брахот 5,1): раби Йона и раби Йосе вошли к царю Антиохии. Увидев их, тот поднялся с трона. Его министры удивились: «Ты встаешь перед этими евреями?!» Царь ответил: «Я вижу ангелов в их образе во время битвы и побеждаю».

И еще сказано (Йома 39а): все 40 лет, в течение которых Шимон а-Цадик был первосвященником, жребий²² быть жертвой *хатат*, принесенной

²² Между двумя козлами в Йом Кипур: их ставили перед первосвященником, и он вытягивал жребий.

во имя Б-га, выпадал всегда на козла, находившегося справа от него (что считалось хорошим знаком для евреев). И все эти годы, когда коэн сталкивал второго козла со скалы (Азazelю), красная шерстяная нить всегда белела, что являлось свидетельством того, что Б-г простил народу Израиля все его грехи, как сказано: «Если будут ваши грехи, как багряница, побелеют, как снег» (Йешаяу). Западная свеча Меноры в Храме все эти годы горела с вечера до следующего вечера (остальные свечи обычно гасли к утру), а огонь на жертвеннике горел постоянно, и не нужно было подкладывать в него дрова, кроме двух кусков дерева, чтобы выполнить заповедь. Было благословение на *омере*, двух хлебах, приносимых в праздник Шавуот, и хлебах *лехем а-паним*.

После смерти раби Шимона все эти чудеса прекратились. Сказано (Менахот 109б): в тот год, когда умер Шимон а-Цадик, он объявил о том, что умрет в этом году, уже на исходе Йом Кипура. Его спросили: «Откуда тебе это известно?» Он ответил: «Каждый год в Йом Кипур вместе со мной входил в Святая Святых и выходил образ старца, одетого в белое и укутанного в белое. А в этом году со мной вошел образ старца, одетого в черное и укутанного в черное, и не вышел со мной»²³. После праздника Суккот он болел семь дней и умер. На это Тосафот приводят вопрос из Иерусалимского Талмуда: ведь в Шатер Свидетельства не входил ни один человек, даже ангелы, о которых сказано, что лик их – по образу лица человека. И отвечают, что это *Шхина* принимала образ старца²⁴.

На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении (в Храме) и на добрых делах. На Торе – разъясняется (Шабат 88а), что Тора является причиной существования мира. «Сказал раби Шимон бен Лакиш: почему сказано: “И был вечер, и было утро, тот шестой день (*а-шиши*)” (при перечислении шести дней Творения, к словам “шестой день” добавлен определенный артикль “а” – “тот”) (Берешит 1:31)? Это учит нас, что Всевышний поставил условие всему творению: Если народ Израиля примет Тору, то вы все (сотворенные) будете существовать. А если нет – Я верну вас в изначальное состояние хаоса». То же самое упоминается еще (Псахим 68б), и (Недарим 32а) сказано: «Сказал раби Элазар: если бы не Тора, небо и земля не существовали бы, как сказано: “Если бы не Мой союз, то день и ночь, законы неба и земли не установил бы Я”».

²³ Это видение было определенным уровнем пророчества, которого удостоился праведник Шимон.

²⁴ И смотри также Йома 39б, старые Тосафот.

«Сказано (Санедрин 99б): «Тот, кто изучает Тору во имя Небес, как будто строит дворец на небесах и внизу²⁵ и защищает весь мир». О служении в Храме сказано (Таанит 27б): «Если бы не *маамадот*, небо и земля не существовали бы». Раши разъяснил, что слово «*маамадот*» означает жертвоприношения народа Израиля, без которых народ перестал бы существовать, не дай Б-г, из-за своих грехов. А если бы еврейский народ был уничтожен, то небо и земля, существующие в его заслугу, также перестали бы существовать.

А еще сказано, что мир стоит на добрых делах, как сказано: «Сказал я: мир милосердием будет построен» (Теилим 89:3). А в Талмуде (Сукка 49б) сказано: «Тот, кто творит добро и справедливый суд, как будто наполняет весь мир милосердием, как сказано: “Любит добро и справедливый суд, милосердия Б-га полна земля”». Тана в Мишна перечисляет эти три столпа мира в порядке значимости. Тора превыше всего, как сказано (Пеа 1): «А изучение Торы равноценно всему остальному». Сказано (Мегила 3б): «Сказал рав Шмуэль: изучение Торы превыше приношения жертвы *тамид*, как сказал ангел Йеошуа: “Теперь пришел” (Йеошуа 5:14)». [Ангел отчитал Йеошуа: “Вчера вы не принесли жертву *тамид* во второй половине дня (из-за войны), а теперь вы не учите Тору! А ведь ночью не время воевать (и есть время для учебы)!” Спросил его Йеошуа: “Из-за какого же (моего проступка) ты пришел?” Ответил ангел: “Теперь пришел”, то есть когда не стали учить Тору. Тут же сказано: “И ночевал Йеошуа в долине (эмек)”. И это намек на то, что он тут же стал погружаться в Тору, в глубь закона²⁶.]

В Талмуде (Шабат 30а) рассказывается, что, когда царь Давид сказал Б-гу: «Дай мне знать, Б-г, что ждет меня, какова продолжительность моей жизни и в какой день умру», Б-г ответил ему, что он умрет в субботу. Давид сказал: «Я умоляю моего Господина дать мне возможность умереть после окончания субботы (чтобы могли заниматься моими похоронами, что в субботу невозможно)!» Ответил ему Всевышний: «Тогда уже придет время царствования твоего сына Шломо. Не может одно царство отнять у другого даже крошечную часть». Тогда Давид сказал: «В таком случае, может, лучше мне умереть в канун субботы?» Всевышний ответил ему: «Мне приятнее один день, когда ты изучаешь Тору, чем тысяча жертв всежжения, которые в будущем принесет твой

²⁵ То есть соединяет физический и духовный мир в одно целое. – Прим. ред.

²⁶ «Эмек» однокоренное со словом «амок» – глубокий.

сын Шломо на жертвеннике!» Как сказано: «Ведь лучше мне один день в Твоем дворе, чем тысяча, выбрал я...» И сказано: «Тысячу жертв всежжения принесет Шломо» (Мелахим I 3:4).

И говорится (Рош а-Шана 18а) о стихе: «Поэтому поклялся Я дому Эли, что не искупится грех дома Эли (его сыновей) жертвой и хлебным подношением». Сказал Раба: «Жертвой и хлебным подношением не искупится, но может быть искуплен изучением Торы». Сказал Абайе: «Жертвой и хлебным подношением не искупится, но может быть искуплен изучением Торы и добрыми делами». Из слов Рабы мы учим, что Тора предпочтительнее жертвоприношений. И в святой книге «Зоар»²⁷ сказано так: «Постановили мудрецы: не искупается (грех) жертвой и хлебным подношением, но искупается словами Торы, поскольку слова Торы предпочтительнее любой жертвы, как сказано: “Вот Тора (учение) для жертв всежжения (*ола*), *минха*, *хатат*, *ашам* и *милуим*” – Тора перевешивает любой вид жертвы». И поэтому сказано: «Разве Б-г больше желает жертвы, чем послушания?! Ведь послушание превосходит лучшую из жертв, слушаться (повелений Б-га) важнее, чем (приносить в жертву) отборных быков» (Шмуэль I 15:22). Поэтому нет ничего превыше Торы.

Несмотря на важность Торы, сказано (Брахот 32б): «Молитва важнее жертвоприношений». Поэтому и в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана 2:6) рассказано, что рав Каана молился долго и тщательно, поскольку был потомком коэна Эли, про которого говорится: «Поэтому поклялся Я дому Эли, что не искупится грех дома Эли жертвой и хлебным подношением». Жертвой и хлебным подношением не искупится, но искупится молитвой. Раби Хия бар Аба тоже молился за рава Каану, и тот жил долго, до глубокой старости. Итак, мы учили, что Тора важнее жертвоприношений, поэтому сказали мудрецы (Орайот 13а): «Тора дороже жемчуга». Она дороже и важнее, чем вход первосвященника внутрь Святая Святых (в Йом Кипур), ведь значимость Торы больше, чем значимость жертвоприношений. В «Ялкут Шимони»²⁸ сказано: «Милосердия хочу Я, а не жертв, постижения Б-га, а не всежжения». Сказал Всевышний: «Добро, которое вы делаете друг другу, дороже Мне, чем все жертвы». И сказано: «Тот, кто творит добро и справедливый суд, предпочтительнее Б-гу, чем жертвоприношение». «Мне приятнее ваше изучение Торы, чем все виды жертв, которые в ней перечислены, и чем все жертвы,

²⁷ Кдошим, лист 80.

²⁸ Ошеа, пункт 522.

которые принес Мне царь Шломо», как сказано: «Ведь лучше мне один день в Твоем дворе, чем тысяча, выбрал я...» Тому, кто занимается изучением Торы, не нужно приносить жертву всесожжения (*ола*) и хлебное подношение (*минха*), как сказано: «Вот Тора (учение) для жертв всесожжения, *минха*, и *хатат*, и *ашам*»²⁹.

Однажды раби Йоханан бен Закай шел возле Храмовой горы в Иерусалиме, а раби Йеошуа шел за ним. Увидев место разрушенного Храма, раби Йеошуа заплакал и сказал: «Горе нам, ведь Храм разрушен, а гора Цион пустынна, и по ней гуляют лисы!» Сказал ему раби Йоханан бен Закай: «Сын мой, не предавайся горю! Ведь у нас есть Тора, которая искупает наши грехи так же, как приносимые в Храме жертвы, как сказано: “Ведь милосердия желаю Я, а не жертв, постижение Б-га важнее, чем всесожжение”»³⁰.

Получается, что добрые дела меньше по значимости, чем жертвы, за исключением мирной жертвы (*шлалим*), из которой на жертвенник идут только жир и кровь, а остальное съедает хозяин жертвы. Очевидно, добрые дела больше по значимости, чем мирная жертва, как сказано: «Ведь милосердия желаю Я, а не жертв». Но они меньше по значимости, чем жертва всесожжения. Поэтому в продолжении этого стиха сказано: «Постыжение Б-га важнее, чем всесожжение» (а не «добрые дела важнее, чем всесожжение»). Однако из трактата «Сукка» напрашивается иной вывод (Сукка 49б).

В Мидраше³¹ говорится, что стих «вел Ты в милосердии Своем народ, который спас, направлял Своей мощью к святой обители Твоей» намекает на три этих столпа: «вел Ты в милосердии» – это добрые дела; «направлял Своей мощью» – это Тора, как сказано: «Б-г даст своему народу мощь»; «к святой обители Твоей» – это жертвы, приносимые в Мишкане. Здесь эти вещи перечислены в порядке сотворения мира, а в нашей мишне они перечислены по важности. Несмотря на то, что если нет Торы, нет и муки (для хлеба), всё же до дарования Торы Всевышний

²⁹ И так же сказано в Менахот 110а.

³⁰ Так же сказано и в книге «Диврей Эмет» 7, 15:2. А в имеющемся у нас «Ялкут Шимони» не хватает этого мидраша, и смотри также «Авот дераби Натан», глава 4; «Пней Мевин», комментарий к трактату «Санедрин», часть 2, 23:1; респонсы «Аэлеф леха Шломо» (часть «Орах Хаим», глава 358); «Шореш Яаков» 121, пункт 2.

³¹ Бемидбар Раба, глава 12.

давал миру пищу из милосердия, как сказано (Псахим 118а). В одной из глав Теилим (136), которыми начинают «Алель а-гадоль», 26 раз повторяются слова: «Ведь милосердие Егоечно». Это соответствует 26 поколениям, которые Всевышний привел в мир, но которым не дал Тору, а питал их из милосердия.³²

В Иерусалимском Талмуде (Мегила 3, 6) сказано, что намек на три этих столпа содержится в одном стихе: «И вложу Я слова Свои в уста твои (это Тора), и тенью руки Своей укрою тебя (это добрые дела, милосердие), чтобы простереть небеса, и основать землю, и сказать Циону: “Ты – Мой народ (это служение)”». И смотри (Сота 14а). «Идите за Б-гом вашим» – идите Его путями: Всевышний одевал нагих, как сказано: «И сделал Б-г Адаму и его жене одежды из кожи и одел их». И ты тоже одевай нагих. Всевышний утешал скорбящих, как сказано: «И было, после смерти Авраама, и Б-г благословил Ицхака, сына его» (Берешит 25:11). И ты тоже утешай скорбящих.

Всевышний хоронил мертвых, как сказано: «И похоронил его (Б-г) в низине» (Дварим 34:6). И ты хорони мертвых. И увидели намек в стихе: «Долголетие с правой стороны ее (Торы), а с левой – богатство и почести». Когда человек стоит напротив книги Торы, то слева от него правая сторона Торы. Сказано: «И похоронил его (Б-г) в низине». Награда тех, кто занимается захоронением умерших, – долголетие, по принципу «мера за меру». Поэтому долголетие находится с правой стороны Торы (то есть в ее конце, в книге Дварим). С левой стороны Торы (в начале, в книге Берешит) находится стих: «И сделал Б-г Адаму и его жене одежды из кожи и одел их». Награда тому, кто одевает нагих, – богатство и почести, ведь, чтобы одеть человека, нужны деньги для покупки одежды, и по одежде воздают человеку почести. Поэтому (Шабат 113а): «Богатство и почести слева от нее» – мера за меру.

³² От сотворения мира до дарования Торы было 26 поколений: 10 поколений от Адама до Ноаха, 10 – от Ноаха до Авраама, не включая Ноаха, и затем, после Авраама, – Ицхак, Яков, Леви, Кеат, Амрам и Моше. И в 26-м поколении была дарована Тора через Моше. С тех пор мир питается по справедливости, в заслугу Торы.

Мишна 3

אַנטִיגֶנוֹס אִישׁ סוֹכוֹ קָבַל מִשְׁמֵעוֹן הַצְּדִיק. הוּא הָיָה אוֹמֵר, אֶל תְּהִיוּ כְּעֹבְדֵי הַמִּשְׁמָשִׁין אֶת הָרֵב עַל מְנַת לְקַבֵּל פְּרָס, אֶלֶּא הָיוּ כְּעֹבְדֵי הַמִּשְׁמָשִׁין אֶת הָרֵב שְׂלֵא עַל מְנַת לְקַבֵּל פְּרָס, וְיֵהי מוֹרָא שְׁמַיִם עֲלֵיכֶם.

Антигнос из Сохо принял от Шимона а-Цадика. Он говорил: не будьте подобны рабам, которые прислуживают господину, чтобы получить награду, но будьте подобны рабам, которые служат господину не ради того, чтобы получить награду. И да будет на вас трепет перед Небесами.

Антигнос из Сохо принял от Шимона а-Цадика. Он говорил: не будьте подобны рабам, которые прислуживают господину, чтобы получить награду. Талмуд (Недарим 62а) говорит: «Любить Б-га твоего, слушать Его и прилепиться к Нему». Пусть не говорит человек «буду учить Письменную Тору, чтобы меня считали знающим», или «буду учить Тору, чтобы меня называли раввином», или «буду изучать Талмуд, стану главой йешивы». Следует изучать Тору из любви к Творцу, а почести придут сами. И сказано: «Повяжи их на пальцы свои и напиши на сердце своем». И еще сказано: «Дерево жизни она (Тора) для тех, кто держится за нее, и поддерживающий ее – счастлив». И вот как говорил раби Элазар, сын раби Цадока: «Делай вещи во имя Того, кто их создал, и говори слова (Торы) ради самой Торы». И еще сказано в Талмуде: (Авода Зара 19а): «Сказал раби Элазар: что означает сказанное: “Счастлив человек, боящийся Б-га и сильно желающий (выполнять) Его заповеди”? Этот человек желает сами заповеди, а не награду за них». Это и имел в виду Антигнос, когда сказал: «Не будьте подобны рабам, которые прислуживают господину, чтобы получить награду».

И Рамбам в комментарии к Мишне³³ писал: «Представлю это тебе в виде притчи, и подготовь сердце свое ко всему, что я здесь говорю. Одного мальчика привели к учителю, чтобы тот обучал его Торе. Это великое благо для него, ведущее к совершенствованию. Но поскольку

³³ Начало главы «Хелек».

ребенок мал и еще недостаточно смышлен, он не понимает, какое это для него благо. Поэтому мудрый учитель должен будет побуждать его учиться, говоря: “Сын мой, прочти это, и я дам тебе орехов или фиников, а также немного меда или сладостей” и т.п. Ребенок старается учиться читать не ради самого учения, ведь важности этого он пока не понимает, а для того, чтобы получить сладости. И эти сладости дороже ему, чем сама учеба. Но когда он подрастет, и станет смышленнее, и уже не будет бегать за сладостями, учитель скажет ему: “Выучи это, и я куплю тебе красивый костюм, шляпу или новые туфли” и т.п. И тогда ученик будет стараться ради одежды, которая ценнее ему, чем учение. Когда он подрастет еще и одежда уже не будет такой ценной в его глазах, учитель скажет ему: “Учись, и я дам тебе 10 золотых монет или золотые часы” и т.п., и ученик будет стараться ради золота, которое ценнее ему, чем учение. Когда он еще подрастет и поумнеет, учитель скажет ему: “Учись, и станешь главой суда и раввином, и будешь среди главных, и люди будут вставать перед тобой, как перед таким-то равом”. И ученик будет стараться, чтобы достигнуть этого, и учеба его будет ради почестей и восхвалений, которыми его в будущем будут осыпать. На самом деле всё это еще не цель, и это некрасиво. Но из-за того, что человеку не хватает понимания, он ставит себе при изучении мудрости другие цели, а сама мудрость его целью не является. Но всё это пустое, и о такой учебе уже сказали мудрецы, что это изучение Торы не во имя Небес. И сказали³⁴: “Не делай их (слова Торы) короной, чтобы украшать себя ими, и не делай их мотыгой, чтобы копать ими”.

Цель изучения мудрости – сама мудрость. И будет человек знать, что Всевышний, да будет благословен Он, – истина, и Тора его – истина. И цель изучения ее – чтобы знать ее и выполнять. И об этом сказал праведный человек: “Не будьте подобны рабам, которые прислуживают господину, чтобы получить награду”».

И еще сказал Рамбам в своей книге³⁵: «Пусть не говорит человек: “Я буду выполнять заповеди Торы и учить ее, чтобы получить все благословения, которые в ней перечислены” или “чтобы удостоиться будущего мира”. И пусть не говорит: “Не стану нарушать заповеди Торы, чтобы избежать проклятий, которые в ней перечислены” или “чтобы не лишиться будущего мира”. Не следует служить Б-гу таким путем. Тот,

³⁴ Авот глава 4, *мишна* 5 и Недарим 62а.

³⁵ Алахот тшува 10.

кто служит Ему таким путем, служит Ему из страха. Этим он не достигнет духовного уровня пророков или мудрецов. Так служат Б-гу те, кто ее не изучает, женщины, а также дети, которых воспитывают исполнять заповеди Торы из страха, пока они не получают достаточно понимания, чтобы служить Б-гу из любви. Тот, кто служит Б-гу из любви, занимается Торой и выполнением заповедей и набирается мудрости не ради достижения каких-то побочных целей и не из страха перед наказанием или из желания получить награду, а следует истине, потому что она – истина – помогает достичь очень высокого духовного уровня. Не всякий человек может его достигнуть, а благо придет само собой. Это уровень нашего праотца Авраама, которого Всевышний назвал “любящий Меня”. Ведь он служил Всевышнему только из любви. И Всевышний заповедал нам достигнуть этого уровня через Моше, как сказано: “И возлюби Б-га твоего”. Когда человек проникнется к Творцу подобающей любовью, то и все заповеди он будет выполнять из любви».

Следует прояснить здесь то, что в рассказано в Талмуде (Брахот 28а): когда раби Зейра ослабевал от постоянной учебы, он садился возле *бейт мидраша* раби Натана бар Тови и говорил: «Когда мудрецы будут входить в дом учения и выходить из него, я буду вставать перед ними и за это получу награду». Разве может быть, чтобы он делал это ради награды? Мне кажется, что можно ответить на этот вопрос тем, что сказал Маараш Примо: «Заповедь, которую человек обязан исполнять, он должен выполнять не ради награды. Но если человек освобожден от выполнения заповеди и все-таки берется ее выполнять, он может делать это ради награды».

Это является ответом и на вопрос Тосафот (Рош а-Шана 4а) о высказывании «тот, кто говорит: “Эту монету я даю на *цдаку*, чтобы мой сын выздоровел” или “чтобы удостоиться будущего мира” – совершенный праведник». Вопрос: как же это увязывается со сказанным в этой мишне: «Не будьте подобны рабам, которые прислуживают господину, чтобы получить награду»? Согласно приведенному выше, здесь имеется в виду человек, который хочет дать на *цдаку* больше, чем предписано ему законом, ради выздоровления сына. Так как он не обязан этого делать, он может так поступить ради подобной цели.

Таким же образом высказался и рав Хида в книге «Марит Аин» о сказанном (Авода Зара 17а). Там рассказывается о том, как раби Ханина и раби Йонатан шли по дороге. Они достигли перепутья, откуда расходились

две дороги. Одна проходила у входа в капище идолопоклонников, а вторая – у входа в публичный дом. У них было сомнение, какой дорогой пойти, так как нельзя проходить мимо входа в храм идолов, а с другой стороны, проходя мимо публичного дома, человек вводит себя в соблазн. Один из мудрецов обратился к другому: «Давай пойдем мимо публичного дома, обуздаем свое дурное начало и получим награду». Как они могли делать это ради награды? Если следовать словам Маараша Примо, они могли так поступить, поскольку не были обязаны проходить там. И они собирались пойти по этой дороге для того, чтобы обуздать дурное начало. Поэтому они могли делать это ради награды. В книге «Пней Давид» (Ръз 31) объясняется сказанное: «Дай, дай ему... ведь за это благословит тебя Б-г твой во всех поступках твоих и во всех делах» (Дварим 15:10). То есть если после того, как человек дал *цдаку*, он еще раз дает, чтобы добавить к выполнению заповеди (именно поэтому в Торе сказано дважды: «Дай, дай»), он может сделать это ради того, чтобы Всевышний благословил все его дела.

Таким же образом объясняется в книге «Аават Давид» (10) сказанное (Сота 14а) о Моше: он очень упрашивал Всевышнего дать ему возможность войти в Страну Израиля, чтобы иметь возможность выполнять заповеди, которые можно выполнить только там. Всевышний сказал ему: «Ведь ты хочешь получить награду за выполнение этих заповедей? Я засчитаю тебе, как если бы ты их действительно выполнил», как сказано: «Поэтому воздам ему при многих и разделю добычу между великими» (Йешаяу 53:12). «Великие» – это Авраам, Ицхак и Яков, которые были велики в Торе и выполнении заповедей. Кажется непонятным, почему Всевышний говорит Моше, что тот хочет получить награду. Согласно вышесказанному, это можно объяснить тем, что Моше уже выполнил свое предназначение в этом мире и не был обязан входить в Землю Израиля и выполнять заповеди, которые можно выполнить только там. Он просил Всевышнего дать ему возможность войти туда и выполнить больше заповедей, чем он действительно был обязан. Поэтому он мог просить этого ради награды. И становится понятным, что раби Зейра не был обязан садиться у входа в *бейт мидраш*, ведь он был слаб и должен был отдыхать. Тем не менее он шел туда, чтобы оказывать уважение мудрецам и вставать перед ними, исполняя этим заповедь Торы, и имел право делать это ради награды.

Таким же образом объяснял гаон из Вильно сказанное в Книге Рут (2:12): «Пусть заплатит тебе Б-г за твоё деяние, и пусть будет тебе

полная награда от Б-га, под сенью которого ты укрылась». Действительно, наше служение Б-гу должно быть не ради награды. Ведь как можем мы набраться наглости и просить награды за наше служение?! Разве можно представить себе, чтобы раб просил у своего хозяина вознаграждение?! Ведь он куплен для работы. Всевышний вывел нас из Египта ради того, чтобы мы были Его рабами, как сказано: «Ведь Мне сыны Израиля рабы. Они рабы Мои, которых вывел Я из Египта». Это касается народа Израиля. Но Рут была *гийорет* (принявшей еврейство), она не была вызволена из Египта. Она сама приняла на себя обязанность выполнения заповедей тем, что прошла *гиюр*. Поэтому она имела право просить награду за свои деяния, так как приняла на себя выполнение заповедей добровольно. Поэтому Боаз и сказал ей: «И пусть будет тебе полная награда от Б-га» – ты можешь просить себе награду, поскольку укрылась под Его сенью, хотя и не была избавлена из Египта. Ты добровольно приняла на себя выполнение заповедей³⁶.

В святой книге «Зоар»³⁷ рассказывается о том, как раби Аба призывал тех, кто хочет разбогатеть и долго жить, приходите в дом учения и изучать Тору, ведь сказано: «Долголетие с правой стороны ее (Торы), а с левой стороны – богатство и почести». Был там один неженатый юноша. Однажды, услышав объявление, он подошел к раби и сказал: «Я согласен изучать Тору при условии, что разбогатею». Спросил его раби Аба: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Йоси». Раби Аба позвал своих учеников и велел им обучать этого юношу Торе. И его называли «Йоси, возжелавший богатства». Как-то он подошел к учителю: «Раби, где богатство, которое ты мне обещал?!» Раби Аба хотел было его наказать, так как понял, что вся его учеба – не во имя Небес, а только во имя богатства. Но раздался голос с Небес, который сказал: «Не наказывай его, а продолжай обучать Торе. Из него выйдет в будущем великий мудрец в Израиле!» И вот однажды к раби Абе подошел человек с кубком из червонного золота (*паз*). Кубок так блестел, что осветил весь дом. Этот человек сказал: «Я бы очень хотел стать знатоком Торы, но у меня много хлопот, и я не удостоился этого. Я бы хотел найти человека, изучающего Тору, который будет учиться, и учеба его будет в заслугу и мне. Так как Всевышний благословил меня большим богатством, которое я получил в наследство от отца, я готов отдать этот кубок тому, кто будет изучать Тору, чтобы и у меня была заслуга в его учебе». Послал раби Аба за Йоси и, когда тот

³⁶ Коль Элияу.

³⁷ Лех Леха 88.

пришел, сказал: «Не сравнится с ней золото и хрусталь, а дают за нее золотой кубок», после чего вручил его ему в подарок. А Йоси учил Тору очень прилежно, всеми силами, пока не стал великим мудрецом в Торе. Постепенно в его сердце вошло осознание ценности Торы и ее сладости. И он стал учить ее с любовью и великой радостью. Как-то зашел к нему раби Аба и застал его плачущим. Спросил раби Аба: «Почему ты плачешь?» Йоси ответил: «Что же я делаю?! Отказываюсь от будущего мира ради золота! Я желаю только одного – удостоиться будущего мира. Пожалуйста, заберите у меня этот кубок! Мне достаточно заслуги Торы, которую я учу!» Сказал раби Аба: «Теперь я понимаю из твоих слов, что ты учишь Тору во имя Небес!» Йоси вернул золотой кубок хозяину. А раби Аба посоветовал хозяину кубка продать его, а деньги отдать на *цдаку* для бедных, сирот и вдов, и таким образом получить награду от Всевышнего. С тех пор того ученика стали называть раби Йоси бен Пази, в память о кубке из золота. Он и его потомки удостоились венца Торы среди народа Израиля.

Великий раби Яаков Кранц, Магид из Дубно, в своей книге «Оэль Яаков»³⁸ приводит красивую притчу на нашу мишну. Некий очень важный вельможа выехал со своими домочадцами на прогулку в карете и остановился ночевать у одного богача. Тот принял гостей с большими почестями, велел приготовить им любимые ими яства и позаботился найти место также для рабов и слуг вельможи, напоить и накормить их. Утром вельможа спросил богача, сколько денег с него причитается за ночлег. Тот указал сумму, вельможа заплатил ему и отправился в путь, больше не вспоминая о нем. Через некоторое время вельможа остановился у другого человека. Тот тоже принял его с большими почестями, накормил, напоил, предоставил ночлег и позаботился о рабах и слугах. Утром позвал вельможа хозяина дома и спросил, сколько с него причитается за ночлег. Тот ответил: «Что я могу сказать? Я был так счастлив выпавшей мне на долю честью принимать вас со всей вашей свитой! Я благодарен за возможность служить вам. Как же я буду требовать с вас золото или серебро?!» Когда вельможа услышал слова хозяина дома, его сердце наполнилось любовью и приязнью к этому человеку. Он упрашивал его принять подарок, который во много раз превосходил плату за ночлег, но тот отказался его принять. С тех пор вельможа постоянно помнил этого человека и иногда посещал его, особенно когда тот женил своих детей, и дарил дорогие подарки. Тот, кто служит Всевышнему

³⁸ В комментариях к главе «Хайе Сара» 51:1.

ради награды, подобен наемному работнику. И хотя его служением довольны, всё, что ему остается, – это его вознаграждение. Но верный слуга рад выпавшей ему чести служить Творцу изучением Торы и выполнением заповедей. И душа его будет счастлива тому, что Всевышний выбрал нас для служения Ему и дал нам право благословлять Его Именем, и он не смотрит на вознаграждение. Его награда гораздо больше, и она вечна.

Но будьте подобны рабам, которые служат господину не ради того, чтобы получить награду. Рассказывают про гаона раби Элияу из Вильно: в один год была засуха, и не привезли *этрогов* на Суккот, чтобы выполнить заповедь вознесения четырех видов растений. В поисках *этрогов* торговцы выехали из Вильно. Они добрались даже до Италии, но не смогли найти ни одного. Все очень переживали, что не смогут выполнить заповедь в этот праздник. Гаон отправил особого посланника, чтобы нашел *этрог*, пусть даже за огромные деньги. После долгих трудов и странствий посланнику удалось найти человека, у которого оказался *этрог* высокого качества. Посланник стал упрашивать того человека продать ему *этрог*, но тот отказывался. Пришлось посланнику открыть хозяину плода, что он покупает его для гаона из Вильно. Тогда тот сказал: «Из почтения к гаону из Вильно я отдам этот *этрог* бесплатно, но с условием, что доля в будущем мире, которую заслужит в этом году гаон за выполнение этой заповеди, будет только моей!» Посланец пытался отговорить хозяина плода от этого условия и предлагал ему огромные деньги, но тот отказывался и требовал выполнения условия. Не видя другого выхода, посланник согласился на условие и забрал *этрог*. Он вернулся к гаону и передал ему плод. Гаон очень обрадовался такому замечательному *этрогу*, но посланник был расстроен из-за условия, на которое был вынужден согласиться. В канун праздника посланник пришел к гаону и рассказал ему о том, что произошло при приобретении *этрога*, и об условии, поставленном его хозяином. Услышав это, гаон сказал с радостью: «Я готов отдать всю свою заслугу этой заповеди хозяину *этрога*. Главное, что я удостоюсь выполнить заповедь вознесения четырех видов растений по закону и сделать приятное Творцу!»

И да будет на вас трепет перед Небесами. Разъяснял наш учитель раби Овадья из Бартенуры: «Даже если ты служишь Б-гу из любви, ты должен служить Ему и из страха. Ведь тот, кто служит из любви, будет расторопен в выполнении заповедей-предписаний, а тот, кто служит из страха, будет осторожен, чтобы не нарушить запреты». И так разъясняли

в Иерусалимском Талмуде (Сота 5): “И возлюби Б-га твоего”, а также: “Б-га твоего страшись”. Делай из любви и делай из страха. Делай из любви, ведь если из-за страданий в тебе, не дай Б-г, проснется ненависть, знай, что ты любишь, а тот, кто любит, не может ненавидеть³⁹. Делай из страха, ведь если появится у тебя соблазн отвернуться от Торы (из-за переносимых страданий), то знай, что тот, кто страшится Б-га, не оставляет Его пути. Принимай всё, что с тобой происходит, с любовью и за всё, что Он тебе дает, приноси Ему глубокую благодарность (Брахот 54а).

И сказано в Талмуде (Брахот 33б): «Сказал раби Ханина: всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами, как сказано: “А теперь, Израиль, что Б-г твой хочет от тебя? Лишь страха перед Б-гом твоим”. Разве богобоязненность – это мелочь? А ведь сказал раби Ханина от имени раби Шимона бар Йохая: нет у Всевышнего в сокровищнице ничего, кроме богобоязненности, как сказано: “Богобоязненность – это Его сокровище”. Но для Моше это действительно считалось небольшой просьбой, как сказал раби Ханина: это похоже на случай, когда у человека просят большой сосуд, и он у него есть. Тогда этот сосуд покажется ему маленьким, незначительным. А если у человека просят даже маленький сосуд, которого у него нет, – он кажется ему большим».

И сказано в книге «Оэль Яаков»⁴⁰ от имени гаона из Вильно: «Еще это можно объяснить так. Человек берет миску, а в нее кладет еще одну посудину и наполняет ее маслом. Пока внутренняя посудина не наполнится маслом, оно не попадет в миску. Но если после того, как внутренняя посуда наполнится, человек будет продолжать лить масло, то оно выльется в наружную миску. Так происходит и с богобоязненностью. Если раввин, глава общины, является богобоязненным человеком, то эта богобоязненность передается и тем, кто вокруг него, и община будет богобоязненной. Так и наш учитель Моше обладал глубокой богобоязненностью, и все, кто был в его окружении, удостоились проникнуться ею в еще большей степени».

³⁹ Раны, нанесенные тебе близким, справедливы, ведь нет суда без Судьи, как сказано в Брахот 5а.

⁴⁰ Комментарий к главе Экев 24 лист 3.

Мишна 4

יֹסֵי בֶן יוֹעֶזֶר אִישׁ צָרְדָּה וַיֹּסִי בֶן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם קָבְלוּ מֵהֶם. יוֹסֵי בֶן יוֹעֶזֶר אִישׁ צָרְדָּה אָמַר, יְהִי בֵיתְךָ בֵּית וַעֲד לְחַכְמִים, וַהֲוֵי מִתְאַבֵּק בְּעַפְר רַגְלֵיהֶם, וַהֲוֵי שׂוֹתֶה בְּצִמָּא אֶת דְּבָרֵיהֶם.

Йосэ бен Йоэзер из Цреиды и Йосэ бен Йоханан из Иерусалима приняли от них. Йосэ бен Йоэзер говорил: «Пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. И сиди в пыли у их ног, и с жадностью пей слова их».

Йосэ бен Йоэзер. Рассказывается в «Мидраш Раба»⁴¹ о вероотступнике по имени Якум Цророт. Он был племянником раби Йосэ бен Йоэзера из Цреиды. Во время царствования греков он ехал на лошади в субботу, а в это время выводили раби Йосэ, чтобы казнить его через повешение. Сказал Якум своему дяде: «Смотри, какую лошадь дал мне мой господин, греческий наместник, а какую “лошадь” дал тебе твой Господин!» Ответил ему раби Йосэ: «Если тот, кто Его прогневил, получает такой почет, то уж какой почет ждет (в будущем мире) тех, кто выполняет Его волю!» Спросил его Якум: «Разве был кто-то, кто выполнял Его волю больше, чем ты?» Ответил раби Йосэ: «Если так Он делает выполняющим Его волю, то что будет с тем, кто нарушает Его волю?!» Вошли слова раби Йосэ в сердце Якума Цророт, как змеиный яд, и он раскаялся в своих грехах. Тут же он принял на себя четыре вида казней, к которым мог приговаривать еврейский суд: *скила*, *срефа*, *эрег* и *хенек*, чтобы искупить свои грехи. Он принес доску, воткнул ее в землю и привязал к ней веревку. Приготовил дрова и окружил их оградой из камней. Затем зажег костер, а в середину воткнул меч. Он повесился на веревке, затем веревка перегорела, и он упал в огонь на торчащий из него меч. А затем посыпались на него камни из ограды. Так он умер. Раби Йосэ из Цреиды увидел в пророческом сне ложе Якума, парящее в воздухе. Сказал раби Йосэ: «На короткое время он опередил меня и попал раньше меня в Ган Эден!»

⁴¹ Берешит 65 п. 22.

Сказано (Хагига 16б), что раби Йосэ бен Йоззер был *наси*, главой Синедриона, а раби Йосэ бен Йоханан был главой высшего суда. В Мишне (Сота 47а) сказано: «Со смертью раби Йосэ бен Йоззера и раби Йосэ бен Йоханана не стало больше эрудированных людей»⁴². И так написано в Тосафот (Хагига 16а). Здесь возникает вопрос, ведь сказано (Санедрин 19а), что царь Шауль и его суд разошлись во мнениях с Давидом по поводу того, можно ли совершить *кидушин* (жениться на девушке) таким образом, чтобы дать мелкую монету (*прута*) и одновременно простить большой долг. (Вопрос в том, о чем из этих двух вещей будет думать девушка в момент *кидушин*, если она будет думать о ссуде, *кидушин* недействителен.) Царь Шауль и другие судьи считали, что нельзя, а Давид считал, что можно. Поскольку постановление выносили согласно мнению большинства, а мнение меньшинства не принималось во внимание, то можно сказать, что это не считается началом разногласий в полученной передаче законов.⁴³

Пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. Наш учитель раби Овадья разъяснял: когда мудрецы захотят собраться, чтобы обсудить закон, пусть твой дом будет приготовлен к этому, ведь ты обязательно выучишь что-нибудь у них. Это можно сравнить с человеком, который вошел в лавку, где продаются духи. Даже если он ничего не купил, всё же к нему прилепится запах духов, и он вынесет его с собой⁴⁴. В Талмуде (Брахот 63б) рассказывается, что, когда мудрецы вошли в «Виноградник» города Явнэ (место учебы мудрецов), сначала они заговорили в честь хозяина, (а затем стали говорить о величии Торы). Начал раби Нехемья: «И сказал Шауль кинийцам (они были потомками семьи Итро): “Уходите и отдалитесь от амалекитян, чтобы я не истребил вас вместе с ними. А ты (их родоначальник Итро) сделал добро всему еврейскому народу”». Если Итро, который приближал Моше ради своего почета, удостоился великих благ, так уж тем более тот, кто принимает мудреца Торы в своем доме, кормит, поит его и тратит на него собственное имущество. Раби Элизер, сын раби Йосэ а-Глили, сказал:

⁴² Талмуд объясняет, что до конца их дней не было среди мудрецов никаких расхождений во мнениях по поводу законов. Всё знание передавалось так, как было получено Моше на горе Синай. Только в конце их дней мудрецы разошлись во мнениях по поводу возложения рук на жертву в Йом Тов. Это было первым расхождением во мнениях среди мудрецов в законах Торы, как отмечает Раши.

⁴³ Смотри респонсу «Хикрей Лев» (Йоре Дэа часть 1, гл. 84, лист 124б).

⁴⁴ И смотри Йома 39а.

«И благословил Б-г Оведа Эдома (из Гата) за Ковчег Б-га». Если так полагалось тому, кто принимал у себя Ковчег, который не ел и не пил, то какое благо полагается тому, кто принимает в своем доме мудреца Торы, кормит, поит его и тратит на него собственное имущество!

Сказано в том же трактате (Брахот 34б): «Все пророки пророчествовали (говоря хорошие предсказания) для тех, кто тратит из своего имущества на мудрецов Торы. Но то добро, которое Б-г хранит для самих мудрецов, даже глаз пророка не мог видеть». И еще сказано (Брахот 10б): «Что означают слова: “Святой человек приходит к нам постоянно (*тамид*)”? Тот, кто принимает мудреца Торы в своем доме, кормит, поит его и тратит на него собственное имущество, как будто приносит постоянную жертву *тамид*». И про это также сказано (Ктубот 105б): «Разве Элиша ел плоды *бикурим* (которые приносили в Храм)? Ведь он не был коэном! Отсюда мы учим, что тот, кто принес подарок мудрецу Торы, как будто принес в Храм *бикурим*». И сказано (Йома 71а): «Тот, кто хочет совершить возлияние вина на жертвенник, пусть даст выпить вина мудрецам Торы, как сказано: “Вы будете называться Моими все소жжениями”». И сказано (Псахим 53б): «Тот, кто дает возможность мудрецу Торы заработать, удостоится на том свете сидеть в Небесной йешиве, как сказано: “В тени мудрости (тот, кто) в тени денег”». Тем более всё это относится к тому, кто дает мудрецу книги, которые ему помогают в работе над комментариями, ведь нет мастера без инструментов.

Примером всему вышесказанному является известный благотворитель раби Даниэль Яфэ из Берлина, который удостоился того, что его дом был открыт для Торы и он содержал *бейт мидраш* (дом учения) с многочисленными книгами комментариев к Торе и Талмуду (*ришоним*, комментаторов раннего Средневековья, и *ахароним*, мудрецов последних столетий). В этом доме учения занимался раби Йосеф Теомим, который написал там свою известную книгу «При Мегадим» для изучающих закон. В предисловии к разделу «Йорэ Деа» он писал, что, находясь в святой общине города Берлина, в *бейт мидраше* известного и уважаемого раби Даниэля, он нашел много книг, которые ему были необходимы для написания этого сочинения. Как прекрасна заслуга этого человека в этом мире и в будущем! Праведность его существует вечно, ведь он удостоился принимать у себя *Шхину*⁴⁵. В предисловии к книге «Нотарикон» автор тоже писал подобные слова: «И в наше время

⁴⁵ Смотри Мегила 26б.

похвально сделал уважаемый мой наставник, раби Даниэль Яфэ из Берлина, который позволил мне находиться в его *бейт мидраше* несколько лет. И там я мог учить все, чего желала моя душа, из обилия находящихся там книг. Большую истину сказали: «Нет мастера без инструментов»! А что делать изучающему Тору, у которого нет денег, чтобы покупать все эти книги? Как он сможет открывать чудеса Торы? Я удостоился написать большую часть своих книг в *бейт мидраше* раби Даниэля Яфэ. И тот, кто возложит ему на голову венец Торы, не ошибется».

Наши мудрецы (Ктубот 111б) объясняют требование «бояться Б-га твоего и прилепиться к Нему» так: разве можно прилепиться к *Шхине*?! Ведь сказано: «Б-г твой – пожирающее пламя». Но «тот, кто выдает дочь замуж за мудреца Торы», и тот, кто тратит из своего имущества на нужды мудрецов Торы, называется прилепившимся к *Шхине*.

Истинный мудрец раби Мешулам Игра, несмотря на чрезвычайную бедность, изучал Тору с величайшим прилежанием, и славой о нем наполнилась земля. Богач раби Шмуэль Бик выдал за него свою единственную дочь. Но благочестие и аскетизм раби Мешулама не понравились избалованной дочке богача, и она стала требовать развода. Через какое-то время и сам раби Шмуэль Бик решил, что их семья не состоялась, и потребовал от раби Мешулама развода для дочери. С тяжелым сердцем написал раби Мешулам жене *гет* по ее просьбе и по просьбе ее отца. В то время возникло расхождение во мнениях между большими раввинами в городе Броды по поводу *гета*, который оформил рав Моше Минц сыну великого рава Мордехая Зева, из старейших раввинов поколения, главы еврейского суда Львова. Было решено, что окончательное постановление по этому вопросу вынесет великий раби Йешая Берлин, рав Брацлава, после тщательного изучения всех сторон, поскольку он был величайшим знатоком трудов *ришоним* и *ахароним*. Некоторые раввины, зная, насколько обширны знания раби Мешулама Игры, обратились к нему, чтобы и он высказал свое мнение в ту или иную сторону. Он написал чрезвычайно глубокий ответ, поддерживающий правильность составленного *гета*, в котором проявились его огромная эрудиция и глубина знаний. Его ответ также был передан на рассмотрение раби Йешая Берлину. В то время, когда раби Йешая рассматривал этот вопрос, в Брацлав приехал из Брод по делам торговли раби Шмуэль Бик. Он посчитал своим долгом зайти к раввину города, с которым был знаком уже много лет. Когда раби Йешая прочел рассуждения молодого

мудреца раби Мешулама⁴⁶, он был поражен его знаниями и рассуждениями и спросил раби Шмуэля Бика, знаком ли он с гаоном раби Мешуламом Игрой. Тот ответил, что он с ним знаком, это молодой человек приблизительно 17 лет. Раби Йешая не скрывал своего восхищения: такой молодой, а уже обладает такими знаниями и остротой ума! Раби Шмуэль сказал: «Это не удивительно. У нас в Бродах есть много знатоков Торы, которых рав Брацлава не знает». Раби Йешая ответил ему: «Ты говоришь просто о знатоках Торы. Но этот человек – величайший мудрец, таких единицы! Он станет величайшим раввином нашего поколения!» Когда раби Шмуэль Бик услышал эти слова из уст старейшего из величайших раввинов поколения, его сердце сжалось, и он потерял сознание. Раби Йешая позвал домочадцев, и они помогли ему привести гостя в чувство. Затем раби Йешая спросил: «Почему ты потерял сознание? Что случилось?» Раби Шмуэль ответил: «Этот молодой человек был моим зятем, но, к сожалению, я вынудил его дать моей дочери *гет*». Сказал ему раби Йешая: «Если этот гаон был в твоём доме и привел туда *Шхину*, а ты своими руками убрал из своего дома святость, то тебе следует снова потерять сознание!» Через некоторое время раби Мешуам Игра женился на дочери великого раби Ицхака а-Леви Горовица, который был раввином города Броды, а потом и других городов. И жил он в достатке, в соответствии с высказыванием мудрецов: «Тот, кто соблюдает Тору в бедности, удостоится соблюдать ее в богатстве»⁴⁷.

И сиди в пыли у их ног. Сказано в книге «Авот дераби Натан» (глава 6): «Когда мудрец Торы заходит в *бейт мидраш*, не говори: “Я в нем не нуждаюсь”, а иди, садись перед ним. И не садись рядом с ним ни на стул, ни на скамью, а садись перед ним на землю. И принимай его слова со страхом и трепетом и в поту, как принимали слова Торы наши предки на горе Синай». Великий раби Хаим из Воложина писал в своей книге «Руах Хаим», комментируя это место в трактате «Авот», что слово, означающее «сидеть в пыли» (*митъавек*), однокоренное со словом «И боролся (*вайеавек*) с ним человек» (Берешит 32:25). То есть имеется в виду борьба – если у ученика есть вопросы к услышанному от учителя, он должен бороться за то, чтобы высказать свои слова, и ему нельзя принимать то, что вызывает у него сомнения. Ведь иногда бывает, что ученик оказывается прав. От маленькой ветки может загореться большое дерево.

⁴⁶ Они приведены в респонсах рава Мешулама Игры, часть «Эвен а-Эзер», гл. 32.

⁴⁷ Книга «Довер Шалом», 354.

Эту борьбу (за выяснение истины) мы обязаны вести, даже если нам кажется, что мы выступаем против наших святых учителей, чьи книги мы изучаем. Благодаря тому, что в нашем доме находятся их книги, наш дом становится домом собрания для мудрецов. И мы были предупреждены, и нам дано было разрешение бороться за истинное понимание слов Торы и никому не отдавать предпочтения. Мы должны руководствоваться только любовью к истине.

Подобным образом написано в респонсах «Хут а-Мешулаш» (гл. 9): «Хотя я и прислуживал моему наставнику и учителю, коэну, величайшему из его братьев, и я обязан уважать его и трепетать перед ним, как перед Небесами, я должен выполнять сказанное мудрецами (Бава Батра 130б), благословенной памяти, о том, что сказал Рава своим ученикам: “Если вам встретится законодательное постановление, данное мной какому-либо человеку, и вы увидите в нем противоречие (и меня уже не будет в живых, чтобы оспорить), то вы не должны в подобном случае следовать моему решению, а должны решать так, как подсказывает ваш разум, ведь у судьбы есть только то, что видят его глаза”. И уже предупредил меня мой учитель, святой в Израиле, гаон раби Элияу из Вильно, чтобы я не отдавал предпочтения никому, когда я выношу постановление». А в респонсах «Мешиват Нефеш» (гл. 16) сказано: «Я знаю, что в вашей стране вы следуете постановлениям гаона раби Элияу из Вильно, и что с давних времен не было такого мудреца, перед которым вся Тора, даже тайные ее смыслы, раскрыта, как накрытый стол. Но из любви к истине я должен указать, что в народе Израиля принят обычай, отличный от того, что постановил он. Данное мое постановление идет вразрез с тем, что писал гаон раби Элияу из Вильно в «Йорэ Дэа» по поводу нового урожая (*хадаш*), а также с его комментарием к Иерусалимскому Талмуду. И пусть не будет удивительным, что знающий мало ценой больших усилий разобрал то, чего не достиг величайший мудрец, не поставивший себе цели глубоко проникнуть в эту тему. Ведь кто был мудрее раби Шимона бар Йохая, которому были известны все небесные пути (то есть вся мудрость была открыта перед ним)? Но, тем не менее, в большинстве случаев закон выносили не по его мнению. И хотя раби Зейра сказал (Шабат 112): “Если первые были, как ангелы, то мы – как обычные люди”, всё же закон выносили по мнению последних мудрецов Талмуда. Величие мудреца в Торе не является причиной того, чтобы выносить постановление согласно его мнению». И так писал а-Раза, автор книги «Амаор», в предисловии: «Уже сказал один философ: спорь за истину даже с Платоном, и обоих ты люби, но больше всего люби истину».

В предисловии Рамбана к книге «Милхамот Ашем» сказано: «Мы обязаны тщательно углубляться в законы Торы и заповеди и проливать свет на скрытое. И нам нельзя бояться никого, когда мы разбираем ее указания, как сказано: “Не страшитесь никакого человека”. Не скрывай своих слов из страха перед кем-либо». Наш учитель Йешая Митрани в своих респонсах (гл. 62) писал в ответ на вопрос одного раввина: «Рав пишет, чтобы я не спорил со словами нашего старейшего учителя, раби Ицхака. Не дай Б-г мне послушаться этого совета. Всё, что мне не кажется истинным, даже если это слова Йеошуа бин Нуна, я не смогу принять. Я не воздерживаюсь от выражения своего мнения согласно моим скромным способностям. Хотя я и карлик по сравнению с гигантом, всё же карлик, едущий на шее гиганта, видит дальше, чем он». И так писал гаон рав Хаим Фаладжи в респонсе «Хикей Лев»⁴⁸: «Нельзя мудрецу Торы прятать полученное им понимание закона, и он должен высказать свое мнение, даже если оно противоречит мнению предыдущих мудрецов. Ведь в этом не оказывают предпочтение другим». И так же написано в его книге «Коль а-Хаим» (18:3).⁴⁹

И с жаждой пей их слова их, как сказано: «Все жаждущие идите к воде». И сказано: «Вода течет в сторону жаждущего». Имеется в виду не сама вода, а Тора, которая ей уподоблена, и сказал пророк: «И пошлю Я голод на землю... не голод хлеба и не жажду воды, а жажду услышать слово Б-га» (Амос 8:11). Слова Торы уподоблены воде, как сказано в Талмуде (Таанит 7а): «Как вода оставляет высокое место и течет в низкое, так и слова Торы укореняются в смиренных». И (Йома 26а): «Мудрецы Торы, выносящие законодательные решения, происходят из колен Иссахара или Леви. Но когда есть мудрец из колена Йеуды, то имеются в виду указания закона в конкретном случае». Маарша спрашивает: ведь сказано о царе Давиде: «И Б-г – с ним» – то есть закон устанавливается согласно его мнению во всех случаях. И отвечает: здесь другой случай. Давид был царем над всем народом Израиля, и народ в нем нуждался. Одна из обязанностей царя – разбирать тяжбы между людьми, и поэтому у Давида была сила принимать законодательные решения в конкретных случаях⁵⁰. Следует спросить: но

⁴⁸ Часть «Йорэ Дэа» гл. 42.

⁴⁹ Смотри также респонсы «Йерех Авраам», часть 1 (на «Йорэ Дэа» гл. 17) и книгу «Кисэ Шломо Хахим» (149:3).

⁵⁰ Это же написано и в книге «Лашон Арумим» 20:2.

ведь когда было сказано о Давиде, что Б-г – с ним, он еще не был царем! Можно ответить на это, что Давид был скромным и смиренным, как сказано: «А я – червь, а не человек», и еще он сказал: «Не возносилось сердце мое, и не смотрели высокомерно глаза мои».⁵¹ Поэтому он удостоился иметь силу принимать сложные законодательные решения.⁵²

⁵¹ И смотри Хулин 89а.

⁵² И смотри книгу «Кисэ Давид» нашего учителя рава Хида (22:1) и «Петах Эйнаим» (на Йома), а также книгу «Марит Аин» (на Санедрин 5).

Мишна 5

יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האשה. באשתו אמרו, קל וחקר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנם.

Сказал Йосэ бен Йоханан из Иерусалима: «**пусть будет дверь дома твоего широко открыта, и бедняки будут тебе как домочадцы. И не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о собственной жене, и тем более надо остерегаться этого в разговоре с чужой женой**». Отсюда сказали мудрецы: «Тот, кто много говорит с женщиной – наносит себе вред, отвлекается от изучения Торы и в конце наследует Геинном».

Пусть будет дверь дома твоего широко открыта, и бедняки будут тебе как домочадцы. Следует разъяснить это согласно сказанному в Иерусалимском Талмуде⁵³. Однажды раби Акиве и другим мудрецам пришлось ходить по домам и собирать деньги на строительство дома учения. Они ходили и собирали щедрые пожертвования у богатых евреев. Подойдя к дому одного богача, они услышали, как ребенок спрашивает отца: «Что мы купим сегодня на ужин?», а отец ему отвечает: «Купи овощей. Но не покупай свежих овощей, которые стоят дорого, а купи старые, увядшие. Их ты сможешь купить дешево». Когда раби Акива и его сопровождающие услышали этот диалог, они не стали заходить к этому богачу, а развернулись и ушли. Через несколько дней они встретились с этим богачом на рынке, и он их спросил: «Почему вы не зашли ко мне, чтобы я тоже удостоился поучаствовать в выполнении заповедей?» Они ответили: «Мы слышали твою беседу с сыном и решили, что, видимо, твое материальное положение не очень хорошее. Поэтому мы не хотели утруждать тебя еще одним расходом». Сказал им богач: «Вы знаете только то, что между мной и моим сыном, но не то, что между мной и моим Творцом. Прошу вас! Я спешу по своим делам, а Вы пойдите к моей жене и скажите от моего имени, чтобы дала вам полный

⁵³ Конец раздела «Маком шенаагу».

сосуд золота». Когда мудрецы пришли к жене богача, она спросила: «Муж просил дать вам сосуд, полный золота до краев или выше краев?» Они ответили: «Он сказал просто сосуд, полный золота». Тогда она сказала: «Из уважения к вам я напую вам сосуд выше краев, а если окажется, что мой муж хотел, чтобы я наполнила его только до краев, то мы пойдем в раввинский суд, и я попрошу, чтобы лишнюю сумму вычли из моей *ктубы* (брачного договора)». Когда богач вернулся домой и услышал о поступке жены, он удвоил ей сумму в *ктубе*. О таком поведении и говорится в этой мишне: «И пусть будет дверь дома твоего широко открыта» – давать щедро всем, кто приходит к тебе в дом, даже если с домочадцами ты ведешь себя экономно.

Подобное этому писал великий рав Хида в книге «Кисэ Давид» (59:1). Один мудрец, собиравший деньги для еврейской общины Земли Израиля, попал в город Бартенура в Италии. Там жил некий богач, который прославился своим гостеприимством. Когда мудрец пришел в дом этого богача, он услышал, как тот велел слуге купить к трапезе вчерашние, более дешевые овощи. Услышав это, мудрец решил уйти к другому богачу. Хозяин дома увидел через окно, что гость уходит, позвал его обратно и сказал ему: «Видимо, вы услышали, что я велел сделать своему слуге. Но знайте, что я всей душой желаю выполнять заповедь гостеприимства и поддерживать Тору. Кроме того, я должен посылать моему брату раву Овадье (рав из Бартенуры, знаменитый комментатор Мишны) в святой город Иерусалим солидную сумму на все его нужды. Если я буду вести себя дома как богач, то у меня не останется денег на выполнение этих заповедей. Поэтому я позволяю себе экономить на своих нуждах – но не на заповедях». Эту историю я прочел также в книге «Бен Шмуэль» великого рава Марашдама (*друш 1*), который писал, что слышал от своего учителя, рава Йосефа Тайтчека, что он и его брат останавливались у того богача⁵⁴.

Пусть будет дверь дома твоего широко открыта. Наши мудрецы сказали (Шабат 127а): принимать гостей – более великое деяние, чем принимать *Шхину*, как сказал Авраам: «Если я удостоился милости в глазах Твоих, то прошу, не покидай раба твоего» (Берешит 18:3) (Авраам просил Б-га, явившегося ему в пророчестве, подождать, пока он примет появившихся гостей). Спрашивают мудрецы: откуда нам известно, что гостеприимство важнее? Быть может, гостеприимство и прием *Шхины*

⁵⁴ И то же написано в книге «Кикар Лаадэн», 195:1.

равны по значимости? Гаон раби Элияу из Вильно разъясняет это согласно сказанному (Йома 53а). Ученик, который прощается со своим наставником, не должен отворачиваться и уходить, а должен уходить лицом к раву. Так же поступали священники, левиты и все евреи при выходе из Храма. И раби Элиэзер бен Педат, когда прощался со своим равом, раби Йохананом, пятился назад (чтобы оставаться лицом к раву). Так же поступал и Рава, прощаясь со своим учителем, равом Йосефом, и другие. Так комментировали наши мудрецы и стих: «И повернулся (Моше), и вышел от фараона» – повернулся (*ваифен*): Моше, из уважения к царству, выходил от фараона спиной к выходу, лицом к царю. А Авраам, когда к нему пришли трое посетителей и он просил Б-га подождать, пока он их примет, должен был пятиться назад, лицом к *Шхине*. Однако встречать гостей подобает лицом к лицу, поэтому Аврааму пришлось повернуться спиной к *Шхине*, чтобы встретить гостей как подобает, как сказано: «И увидел, и побежал навстречу им из шатра» (Берешит 18:2). И то, что Авраам повернулся спиной к *Шхине*, чтобы встретить гостей, доказывает, что принимать гостей важнее, чем принимать *Шхину*⁵⁵.

Пусть будет дверь дома твоего широко открыта, и бедняки будут тебе как домочадцы. Рассказывают, что жил один богатый мудрец по имени раби Шимон бен Антипатрес, двери дома которого были всегда открыты для гостей. Мудрецы слышали, что гости перед уходом получают от него удары плетью. Мудрецы спросили: «Кто пойдет и выяснит для нас причину такого поведения раби Шимона?», и раби Йеошуа вызвался выполнить их просьбу. Он пошел к дому раби Шимона и встретил его у порога дома. Раби Йеошуа обратился к нему: «Здравствуй, раби», и раби Шимон ответил: «Здравствуй, раби, учитель мой!» Раби Йеошуа сказал: «Мне нужно место для ночлега». Раби Шимон ответил: «Ночуй у меня с миром». До вечера они вместе учили Тору, а потом ели и пили. Утром раби Йеошуа стал опасаться, что его тоже побьют плетью. После завтрака он спросил: «Кто меня проводит?» Ответил раби Шимон: «Я провожу». Раби Йеошуа попятился от него. Тогда раби Шимон спросил: «Раби, почему ты пятишься от меня?» Тот ответил: «Я должен задать тебе вопрос: почему всех, кто к тебе приходит, ты приказываешь побить плетью, а меня нет?» Ответил раби Шимон: «Раби! Ты великий мудрец и умеешь правильно себя вести. Но многие гости из тех, кто ко мне приходит, когда я предлагаю им еду и питье, клянутся Торой, что не станут есть и пить. А затем они

⁵⁵ Приведено в книге «Коль Элияу» Виленского гаона, глава «Ваера».

нарушают свои слова – едят и пьют. Поэтому я подвергал их ударам плетью, так как учил у мудрецов, что тот, кто клялся Торой и нарушил клятву, должен подвергнуться наказанию, как сказано: “Не делай слово свое будничным (не нарушай своего обещания)”». Тогда раби Йеошуа воскликнул: «Да будешь ты благословен Небесами за то, что так поступаешь! Указываю тебе впредь всякого, кто будет клясться и нарушать свое слово, подвергать 40 ударам, как ты поступал, и еще 40 ударам по указанию пославших меня мудрецов». Вернулся раби Йеошуа к мудрецам и рассказал о своем пребывании у раби Шимона бен Антипатреса⁵⁶.

Пусть будет дверь дома твоего широко открыта. Сказано в «Авот дераби Натан» (глава 7): наш праотец Авраам установил большой постоянный двор на перекрестке, где всегда были еда и питье для путников, как сказано: «И посадил Авраам фруктовый сад (*эшель*) в Беэр Шеве». Слово *эшель* является аббревиатурой слов *ахила* (еда), *штия* (питье) и *левая* (провода). Тем, что Авраам угощал гостей едой, он исправил грех Адама, который поел от Древа познания добра и зла. Тем, что он угощал их питьем, он исправил грех Ноаха, о котором сказано: «И выпил вина и опьянел». Провожая гостей, он исправил грех жителей Сдома. «И стал называть (*ваукра*) там именем Б-га всего мира». Сказано (Сота 10б): читай не *ваукра*, а *ваякри* (и делал так, чтобы называли). Наш праотец Авраам заботился о том, чтобы все путники взывали к Б-гу. Когда люди, поев и попив, начинали его благодарить, он отвечал им: «Разве вы ели мое? Вы ели то, что принадлежит Владыке мира. Благодарите Творца и восхваляйте его!» И гости благодарили Творца.

И не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о собственной жене, и тем более надо остерегаться этого в разговоре с чужой женой. Рассказывается в Талмуде (Эрувин 53а), что раби Йосе Галилейский однажды шел по дороге и подошел к перекрестку. Там он встретил Брурию (жену раби Меира, которая была очень умной женщиной в своем поколении, знатоком Торы) и спросил у нее: «Как добратся до Луда?» Та ответила: «Глупый галилеянин! Разве не велели мудрецы не умножать разговоров с женщиной?! Ты должен был спросить: “Где Луд?”» По всей видимости, она поступила неправильно, ответив так столь великому мудрецу и праведнику, как раби Йосе Галилейский. Смотри слова Раши (Авода Зара 18б) о том, что с ней произошло в конце жизни.

⁵⁶ Дерех Эрец Раба, глава 6.

И не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о собственной жене. Рабейну Йона разъясняет, что имеется в виду период, когда жена пребывает в состоянии *нида*. Это требование – «ограда», чтобы не нарушить запрет Торы. Раши в своем комментарии к «Авот дераби Натан» объяснял: чтобы не совершить грех. Похоже, что здесь говорится и о том времени, когда жена ритуально чиста, так как лишние разговоры отвлекают от изучения Торы. Кроме того, лишние разговоры могут привести к тому, что муж расскажет жене о том, что с кем-то поссорился. А жена тогда станет ссориться с женой того человека.⁵⁷ Сказанное в конце мишны: «А в конце окажется в Геиноме» соответствует сказанному (Недарим 20а): «Не умножай разговоров с женщиной, так как это приведет тебя к разврату».

Тот, кто заглядывается на женщин, рано или поздно согрешит. Ведь мы учили, что многословие приводит к греху (Авот 1). Кораха постигла страшная смерть из-за того, что он вел лишние разговоры с женой и послушался ее нехорошего совета, как об этом сказано в Мидраше⁵⁸. Разъясняется (Санедрин 110а), что стих из Мишлей «А глупая (женщина) разрушает его (свой дом) своими руками» говорит о жене Кораха. Если сказать, что причина не умножать разговоров с женой заключается в том, чтобы не отвлекаться от изучения Торы, то надо учесть, что и долгие разговоры с мужчиной могут привести к этому. В Талмуде (Йома 19б): приводится высказывание Равы: «Тот, кто ведет пустой разговор, нарушает предписывающую заповедь, ведь сказано: “И говори их (слова Торы)”, а не другие слова». Сказал рав Аха бар Яаков: «Он нарушает запрет, как сказано: “Все слова суетны, не сможет человек их произнести”». Раши объясняет, что имеются в виду пустые и легкомысленные разговоры. Если говорить о том, что это отвлекает от изучения Торы, то и любые другие разговоры отвлекают.

⁵⁷ Это приведено в «Авот дераби Натан», в конце 7-й главы.

⁵⁸ На главу Корех.

Мишна 6

יְהוֹשֻעַ בֶּן פְּרִיזְיָה וְנִתְיָה אֲרַבְלִי קָבְלוּ מֵהֶם. יְהוֹשֻעַ בֶּן פְּרִיזְיָה אָמַר, עֲשֵׂה לְךָ רַב, וְקָנָה לְךָ חֵבֵר, וְהָיִי דָן אֶת כָּל הָאָדָם לְכַף זְכוּת.

Йеошуа бен Прахья и Нитай а-Арбели приняли от них. Сказал раби Йеошуа бен Прахья: сделай себе наставника и купи себе товарища, и суди каждого человека в сторону оправдания.

В Талмуде (Сота 47а) рассказывается, что когда царь Янай убивал мудрецов Торы, раби Йеошуа бен Прахья убежал в Египет, в Александрию. Когда при посредничестве раби Шимона бен Шетаха, шурина царя Яная (его сестра была замужем за царем), был достигнут мир между царем и мудрецами, раби Шимон бен Шетах отправил раби Йеошуа следующее послание: «Послание от святой обители Иерусалима ее сестре Александрии, в Египет. Сестра моя! Муж мой находится у тебя, а я останусь одинокой?!» Раби Йеошуа бен Прахья понял, что в Иерусалиме воцарился мир, и собрался в обратный путь. В дороге он с учениками попал на один постоянный двор, где его приняли с подобающим почетом. Раби Йеошуа стал восхвалять хозяина двора и его жену, говоря: «Какая замечательная гостиница!» Его ученик Йешу сказал ему: «Раби, глаза хозяйки воспалены!» Раби Йеошуа ответил: «Нечестивец! Ты засматриваешься на женщин!» Он вынул *шофар* и провел обряд отлучения этого ученика. Каждый день тот приходил и упрашивал раби Йеошуа снять *нидуй* (отлучение), но тот отказывался. Однажды Йешу пришел к раби Йеошуа, когда тот читал молитву «Шма Исраэль». Раби Йеошуа сделал ему знак, чтобы он остался, но тот не понял его и решил, что раби Йеошуа снова отказывается его принять. Тогда он ушел, стал идолопоклонником и склонил многих людей к греху. Через какое-то время раби Йеошуа бен Прахья обратился к нему, уговаривая раскаяться. Йешу ответил ему: «Ты меня учил, что тому, кто склоняет других к греху, не дадут раскаяться». И сказано, что Йешу колдовал, уводил евреев с пути Торы и склонял к греху многих людей.⁵⁹

⁵⁹ И смотри в комментарии Тосафот (Хагига 16б).

Раавад в книге «А-Каббала» (стр. 53) писал: «Те, кто записывают события еврейской истории, пишут со слов еврейских мудрецов, что раби Йеошуа бен Прахья был учителем Йешу, основоположника христианства, в период царствования царя Яная. Но нееврейские историки считают, что Йешу родился в период царствования царя Ирода, а казнен был в царствование его сына Аркилоса. Это большое несоответствие, так как между эпохой Ирода и эпохой Яная прошло 100 лет. В книге «А-Эшколь» (стр. 18) сказано, что Йешу был казнен за 135 лет до разрушения Второго Храма. А раби Ицхак Абарбанель писал, что он был казнен за 151 год до разрушения Второго Храма. Христиане же считают, что он был казнен за 42 года до разрушения Храма, и в этом видят причину его разрушения. Некоторые считают, что было два разных человека по имени Йешу. Так, например, писал Рашбац в книге «Кешет у-Маген» (11:1), утверждая, что есть доказательство тому, что подсчеты нееврейских историков не соответствуют произошедшим событиям. Он приводит мнение тех, кто считает, что было два человека с этим именем.

В книге «Оцар Исраэль» (20:291) сказано, что христианское летоисчисление ведется от возникновения Римской империи, а не от рождения Йешу. По этой причине автор книги считает, что нет запрета помечать письма и документы этими датами. Я также постановил разрешить это делать в респонсе «Ябиа Омер»⁶⁰. Но Маарам Шик⁶¹ считал, что нельзя пользоваться датами григорианского летоисчисления⁶². В книге респонсов «Беэр Моше» (8:18) автор поддерживает это мнение. А великий рав Йеошуа Фрайнд в книге «Аз Нидберу» (12:38) оспаривает мнение Маарама Шика и считает, что пользоваться этим летоисчислением можно, приводя разные доводы в пользу своего мнения. В том числе он пишет, что если запретить, то невозможно будет в наши дни заниматься куплей и продажей, так как на всех купюрах, бумагах и чеках используется именно это летоисчисление. Поэтому практически невозможно следовать этому запрету. В респонсе «Циц Элиэзер» (9:14) также поддерживается мнение, что можно пользоваться этими датами. В респонсе «Цлах а-Хадаш» упоминается ряд *ахароним*, которые ставили григорианские даты (смотри книгу «Маасэ Рав» Виленского гаона).

⁶⁰ Часть 3 (раздел «Йорэ Деа», гл. 9).

⁶¹ Раздел «Йорэ Деа», гл. 171.

⁶² Приводится в книге «Аз Нидберу».

В Талмуде (Менахот 109б) приводится, что раби Йеошуа бен Прахья сказал: «Раньше, когда кто-то говорил мне: “Становись предводителем!”, я был готов связать его и бросить на растерзание льву. А теперь, когда я стал предводителем народа, того, кто скажет мне оставить должность, я готов убить, вылив на него чайник кипятка. И царь Шауль всячески избегал короны и прятался от нее, но когда стал царем, был готов убить Давида из ревности»⁶³. И смотри в «Авот дераби Натан» (глава 10), где сказано, что эти слова принадлежат раби Йеуде бен Табаю. А в Иерусалимском Талмуде (Псахим 6,1) сказано: «Сказал раби Йеошуа бен Кавасио: “Всю жизнь я избегал высоких должностей. А теперь, когда занимаю такую должность, всякого, кто захочет меня сместить, я обдам из этого чайника” (имеется в виду, что слова мудреца обжигают, как кипящая вода из чайника. То есть раби Йеошуа будет всячески с этим бороться). Сказал раби Йоси бар Бон: “Не дай Б-г (подумать), что рав держится за должность ради личных интересов. А имеется в виду, что он будет бороться с тем, кто скажет, что есть кто-то более бескорыстный и поэтому достойный этой должности”».⁶⁴

Сказал раби Йеошуа бен Прахья: сделай себе наставника. В Талмуде (Авода Зара 19а) сказано, что законы лучше изучать у одного учителя, а не у нескольких, так как каждый рав преподает своим языком, и у ученика может возникнуть путаница. Но учить, как понимать одно из другого (*пильпиль*), наоборот, лучше у разных преподавателей. А тот, кто учится этому у одного рава, не преуспеет в учебе, как сказано: «И будет как дерево, посаженное (*шатуль*) у источников воды» (Теилим 1:3). В иврите есть два слова, означающие «посаженное» – *шатуль* и *натуа*. Разъясняется, что в приведенном стихе из Теилим использовано слово *шатуль*, означающее саженец, который можно переносить с места на место, а не слово *натуа*, которое обозначает нечто, посаженное в том месте навечно. Поскольку вода олицетворяет Тору, ученику следует быть подобным саженцу, который переносят с места на место, и учиться у разных учителей, чтобы выполнить сказанное: «У всех своих учителей набирался я мудрости». Еще одно объяснение приводится в Талмуде (Йевамот 109б). Очень плохо, если судья самостоятельно делает выводы из одного закона применительно к другому, когда в городе есть большой мудрец,

⁶³ И смотри в книге «Арвей Нахаль», *друш* на Шабат Шува, год 5560, *друш* 3, издание «Ламберг», 103:2, комментарий к этим словам раби Йеошуа бен Прахьи. Есть много возражений сказанному там, и уже было верно сказано в «Сефер Агра», часть 1, стр. 118.

⁶⁴ И смотри книгу «Кикар ла-Аден» (235:3).

а он с ним не советуется, полагаясь только на свои знания и на свое разумение. Такой человек, который полагается только на то, что учил, и принимает решение в соответствии с этим, достоин проклятья. Но тот, кто советуется с равом, увеличивает понимание и находит выход. Наш учитель рав Овадья из Бартенуры разъяснял эти слова мишны от имени Рамбама: даже если какой-то рав недостойн того, чтобы преподавать тебе, сделай его своим учителем и учись с ним, а не сам по себе.

И купи себе товарища (*хевруту*, напарника по учебе). В Талмуде (Таанит 7а) приводятся слова Рабы бар Бар Ханы: «Почему слова Торы уподоблены огню, как сказано: “Ведь вот слова Мои, как огонь! – сказал Б-г”? Чтобы сказать нам, что как огонь не может гореть сам по себе, так и слова Торы не могут находиться у того, кто учится сам по себе». И сказал раби Йосе бар Ханина: «Почему сказано: “Меч на обманщиков (*бадим*), и оглупели”? – Меч на голову тех учеников, кто изучает Тору в одиночку (*бад бевад*)! И они становятся глупцами, а в итоге – грешниками, как сказано: “оглупели”». В мидраше, который приводится в комментарии Раши (Авот 6,3), рассказывается, как однажды Ахитофель вошел к царю Давиду и увидел, что тот сидит и учит Тору в одиночку. Ахитофель сказал ему: «Ведь сказано: “Меч на обманщиков (*бадим*), и оглупели”» Давид ответил: «Давай учиться вместе». Поэтому и сказано: «А ты – человек под стать мне, мой руководитель и друг, вместе мы постигаем тайну».⁶⁵ Сказал раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш): когда двое знатоков Торы обучают друг друга, и Всевышний слушает их, как сказано: «Сидящая в садах, друзья слушают голос твой, возвысь же голос». А если они не делают этого, то приводят к тому, что *Шхина* отдаляется от народа Израиля, как сказано: «Беги, возлюбленный мой, и уподобься лани...» Сказал раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш): когда знатоки Торы собираются, чтобы изучать законы (даже если нет рава, который их обучает), Всевышний их особо любит, как сказано: «И знамя его надо мной – любовь».

Понятно, что материал, который был выучен вместе с другими учениками, можно повторять уже самому. И так сказано в Авот (3, 2 и 4): откуда известно, что и один (может изучать Тору)? Сказано: «Всюду, где упомянуто Мое Имя, Я приду к тебе и благословлю тебя». Рав Бецалель Ландо в книге «гаон и праведник из Вильно» (стр. 379) рассказывает, что великого рава Йозеля, праведника из Амчислава, как-то спросили, почему не приводят слов мудрецов о том, что не следует учиться одному. Он

⁶⁵ И смотри Шабат 63а.

ответил, что это было верно в их эпоху, когда учились устно. А в наши дни, когда в основном мы учимся по книгам, эти книги являются самой лучшей *хеврутой*.

В словах «купи себе *хевруту*» можно увидеть намек, о котором сказано в Талмуде (Шабат 110а): «Что делать человеку, за которым гонится змея? Если там есть его товарищ, пусть поднимет его и пронесет четыре локтя (чтобы змея потеряла след). А если там нет товарища, пусть перепрыгнет через источник с водой». Это надо понимать так: тот, кем овладевает дурное начало и хочет подбить на грех, если у него есть *хеврута*, пусть бежит к нему, чтобы учить с ним Тору и соединиться с ним в Торе и заповедях, и пусть пройдет с *хеврутой* четыре локтя в изучении *алахи*, и так сможет уберечься от дурного начала – изучая Тору с напарником, ведь двое лучше одного. А если у человека нет *хевруты*, пусть перепрыгнет через источник воды. «Вода» – это Тора. Пусть «подпрыгнет» над мирскими делами и прилепится к Торе, тогда дурное начало оставит его в покое.

И суди каждого человека в сторону оправдания. Разъяснял наш учитель раби Овадья из Бартенуры: когда ты видишь поступок, который можно интерпретировать в одинаковой мере как в сторону оправдания, так и в сторону обвинения, а человек, совершивший этот поступок, не считается ни праведником, ни грешником, следует оправдать его поступок. И не следует подозревать, что тот человек совершил проступок, ведь мудрецы, комментируя стих «Справедливо суди ближнего своего», сказали (Швуот 30а): «суди ближнего в сторону оправдания». И еще сказали мудрецы (Шабат 97а): тот, кто подозревает невиновных, заболевает. Моше сказал: «Ведь (евреи) мне не поверят!», а Всевышний на это велел ему: «Положи руку за пазуху». «И положил (Моше) руку за пазуху, и вынул – и вот она покрыта проказой, как снегом». И только потом его рука снова стала здоровой. Это было ему наказанием за то, что подозревал невинных, ведь потом сказано: «И поверил народ».

То же самое произошло в истории с пророчицей Ханой. Она молилась Б-гу про себя и помогала себе руками, говоря: «Владыка мира! Ты сотворил человека и дал ему разные органы: глаза, чтобы видеть (в этот момент она показывала рукой на глаза), уши, чтобы слышать (показывала на уши и т.д.), нос, чтобы дышать и нюхать, рот, чтобы говорить. Ни один орган не был создан без надобности. А женщине Ты создал грудь, чтобы кормить малышей (указала на грудь). Дай мне сына,

и я его вскормлю!» Это ее поведение показалось первосвященнику Эли странным, и поэтому он заподозрил, что она пьяна. Он сказал ей: «До каких пор ты будешь пьянствовать?! Перестань пить вино!» Ответила Хана: «Нет, господин мой. У меня тяжело на сердце, а вина я не пила!» Эти слова означали: «Ты не господин, и у тебя нет пророческого духа, ведь ты обвинил меня, а не судил благосклонно». Виленский гаон разъяснял, что Эли спросил Б-га через *урим ве-тумим* (камни на нагруднике первосвященника, которые высвечивали ряд букв, когда тот задавал Б-гу вопрос) о женщине, молящейся в Мишкане. Ему высветились буквы *hэй, каф, шин* и *рейш* (ר, ש, כ, ה). Он решил, что эти буквы означают слово «пьяная» – *шикора* (שכרה). Это было ошибкой: на самом деле эти буквы надо было понимать как *киера* (כשרה) – «праведная», или как *ке-Сара* – подобная нашей прааматери Саре, которая была бездетна и молилась о сыне. Нужен был пророческий дух, чтобы правильно соединить буквы. Поэтому Хана сказала Эли, что у него нет пророческого духа – он расположил высветившиеся на *урим ве-тумим* буквы в неправильной последовательности⁶⁶. Когда Эли понял, что ошибся, он попросил у Ханы прощения. И сказано (Брахот 31б): отсюда мы учим, что тот, кто напрасно подозревал другого, должен попросить прощения, и еще должен дать ему благословение, как сказал Эли Хане: «Иди с миром, а Б-г Израиля выполнит твою просьбу».

И суди каждого человека в сторону оправдания. Во времена Виленского гаона, в 5536 году, когда Польшей правил король Понятовский, к королю обратились караимы, утверждая, будто они и есть настоящие евреи, последователи учения Моше, и что именно они получили Тору у горы Синай. А потом, согласно клевете караимов, якобы пришли талмудисты, которые утверждали, что именно они получили Тору, и исказили ее неправильными комментариями, и поэтому: «И у них обычай, отличные от обычаев других народов, и повеления короля не выполняют, и не стоит королю оставлять их в живых».⁶⁷ И много ругали и поносили раввинов, и попросили короля позвать представителя раввинов на диспут с представителем караимов, чтобы доказать королю, что караимы и есть «настоящие» евреи. Король издал указ, чтобы евреи прислали в одну из суббот своего представителя на диспут. Виленский гаон решил послать на диспут раби Йеуду Лейба Маитеса из Пинска, который обладал огромными познаниями в Торе и к тому же был очень

⁶⁶ Так следует из сказанного в Йома 73б.

⁶⁷ Так говорил Аман царю Ахашверошу о евреях.

умен и проницателен, а также хорошо знал польский язык и был вхож к знати. Гаон пригласил раби Йеуду Лейба Маитеса к себе. Сначала раби Йеуда Лейб отказывался участвовать в этом диспуте и брать на себя ответственность за его исход. Он стал приводить разные оправдания, чтобы избежать данного ему задания. Сказал ему гаон: «Я подозреваю, что ты ищешь повода, чтобы избежать своего участия в этом диспуте, от результата которого зависит будущее нашего народа и нашей Торы в этом государстве!» После долгих уговоров раби Йеуда Лейб согласился отправиться в назначенный день во дворец, на диспут с представителем караимов. Тогда сказал ему гаон: «Иди с миром!» Раби Йеуда Лейб откликнулся: «И не только это!» Ответил раби Элияу: «Я забыл! Я забыл! И пусть Б-г Израиля благословит тебя и пошлет тебе удачу в твоей миссии!» Когда раби Йеуда Лейб вышел, его спросили: «Почему раби Элияу сказал тебе: “Я забыл! Я забыл!”?» Раби Йеуда Лейб ответил: «В Талмуде ясно сказано (Брахот 31б): тот, кто напрасно подозревал другого, должен попросить прощения, и не только это, а еще должен дать ему благословение. Поэтому, когда он со мной прощался, я напомнил ему слова “и не только это”, чтобы намекнуть, что он должен меня благословить. Наш учитель тут же понял, на что я намекаю, и благословил меня, чтобы мне сопутствовала удача».

Король назначил диспут между раввинами и караимами на субботу. В ту субботу раби Йеуда Лейб встал с рассветом, помолился утреннюю молитву и прочитал несколько глав Теилим, от всей души прося Творца помочь ему победить караимов. Затем он сделал *кидуш*, вкусил субботнюю трапезу и пошел пешком во дворец, полный веры и упования на Всевышнего, давшего нам Тору. В коридоре дворца он встретил представителя караимов, ожидавшего своей очереди. Он встал за ним, а затем прозвучал приказ ввести их в зал. Их попросили снять обувь перед входом в залы дворца. Все сняли обувь, но раби Йеуда Лейб, рассеянный из-за страха перед королем, не оставил обувь в коридоре, а вошел в зал, держа ее в руках. Король сидел на троне, вокруг него стояли его министры, а на столе перед ним лежал клеветнический документ, составленный караимами. Тут же представитель караимов стал поносить раби Йеуду Лейба, говоря: «Пусть король увидит наглость талмудистов. Посмотрите на него! Он внес свою обувь с собой, как будто подозревает служителей дворца в воровстве! Иначе почему он внес обувь в зал, а не оставил в коридоре?!» Король посмотрел на представителя евреев и был поражен, увидев, что тот действительно держит свою обувь в руках. Раби Йеуда Лейб в первый момент растерялся, но тут же

пришел в себя и сказал: «Государь мой, король! У нас существует предание, что когда Б-г явился Моше в несгорающем кусте и сказал ему: “Сними обувь с ног своих, ведь место, на котором ты стоишь, святое”, Моше сделал, как Б-г повелел. Но когда он собрался уходить, он не нашел своей обуви, так как караимы, там присутствовавшие, ее украли! С тех пор, когда я встречаюсь с караимами, я вынужден охранять свою обувь от этих воров!» Представитель караимов тут же возразил: «Это наглая ложь! Ведь это известный исторический факт, что караимы тогда вообще не существовали! Известно, что секта караимов была основана только примерно тысячу лет назад, во времена Анана. Поэтому невозможно обвинить караимов в краже обуви Моше!» Король рассмеялся и сказал: «Можно прекратить диспут! Раз ты сам утверждаешь, что секта караимов была основана через несколько тысяч лет после дарования Торы на горе Синай, то ваш документ против талмудистов основан на лжи». Так исполнилось благословение Виленского гаона, данное раби Йеуде Лейбу Маитесу, благодаря чему ему удалось спасти евреев страны.

И суди каждого человека в сторону оправдания. Мудрец Гилель однажды позвал гостя на обед. Когда тот пришел, им пришлось ждать целый час, пока жена Гилеля подала обед. Гилель обратился к ней: «Дочь моя! Почему ты не подала еду сразу?» Она ответила: «В дом пришел бедняк и сказал, что сегодня женится, но у него нет ничего на трапезу. Тогда я отдала ему всё, что приготовила на обед, а затем замесила новое тесто и поставила вариться новую еду. Ее я и принесла вам теперь». Сказал Гилель: «Дочь моя! Я именно так и оправдал твою задержку, ведь всё, что ты делаешь, ты делаешь во имя Небес»⁶⁸.

И суди каждого человека в сторону оправдания. В Талмуде сказано (Шабат 127б): того, кто оправдывает других, оправдают на Небесах. Один человек поступил на службу к хозяину на юге страны на три года⁶⁹. Перед праздником, по истечении трех лет работы, он собрался вернуться домой и обратился к хозяину: «Выдай мне мой заработок, и я вернусь к жене и детям». Но хозяин сказал: «У меня нет денег». «Дай мне тогда скот или плоды» – «У меня нет». «Дай мне одеяла и подушки» – «У меня нет». Повернулся работник и ушел ни с чем. После праздника хозяин взял всё, что задолжал работнику, нагрузил трех ослов едой, питьем

⁶⁸ Дерех Эрец Раба, глава 6.

⁶⁹ В «Шеильтот», в комментарии к главе Шмот сказано, что это был раби Акива, который нанялся работником к раби Элизеру бен Урканосу.

и разными гостинцами и отправился к нему. После того как они поели, хозяин обратился к работнику: «Когда на всё, что ты просил, я отвечал тебе, что у меня этого нет, что ты обо мне подумал?» Работник ответил: «Я подумал, что, возможно, ты обязался отдать всё это на святые нужды». Сказал хозяин: «Так и было. Я обязался отдать всё свое имущество на святые нужды, так как мой сын Урканос не учил Тору. Теперь я сходил к мудрецам, и они сняли с меня обет. Поскольку ты судил меня в сторону оправдания, пусть и на Небесах тебя оправдывают!»

И суди каждого человека в сторону оправдания. Вот случай, который произошел во времена великого раби Авраама Шмуэля Биньямина Софера (автора книги «Ктав Софер»). В доме уважаемого члена общины была свадьба, и на ней присутствовали все величайшие раввины Венгрии. Все радовались и танцевали, выполняя заповедь веселить жениха и невесту. Во время трапезы, когда все были особенно радостны, раби Авраам Шмуэль Биньямин встал и попросил тишины. Он обратился к присутствующим: «Уважаемые! В честь радостного события и в честь хозяев дома я привез показать вам очень редкую и ценную вещь». Он вынул из кармана монету, поднял, чтобы все видели, и сказал: «Вы видите перед собой настоящую половину шекеля со времен Второго Храма. В честь сегодняшнего события я передам монету, чтобы все могли ее рассмотреть». Монета передавалась от одного к другому, и каждый ее рассматривал и удивлялся. Через некоторое время раби Авраам Шмуэль Биньямин попросил вернуть ему монету, но она пропала. Все пытались вспомнить, кто видел ее последним, но монета так и не нашлась. Тогда кто-то сказал, что раз монета не вернулась к хозяину, значит, кто-то положил ее себе в карман. Хозяин дома встал и велел запереть двери. Затем он обратился к присутствующим: «Уважаемые! Это неприятно, но придется каждому, от мала до велика, опорожнить свои карманы и выложить всё, что в них, на стол перед собой». Все собрались так и поступить, когда встал великий мудрец Маари Асад и попросил подождать полчаса и не проводить обыск немедленно. Его просьба была принята, и трапеза была продолжена.

Через полчаса монета всё еще не была найдена, и Маари Асад попросил новую отсрочку еще на четверть часа. Люди начали перешептываться, так как никто не понимал, зачем раву понадобилась эта отсрочка. Тем не менее его просьба была удовлетворена. Сам Маари Асад тихо молился, чтобы монета была найдена. И действительно, в это время вошел один из официантов и принес монету, которую нашел в мусоре.

Видимо, когда монету передавали, она упала на стол, а затем официанты очистили его, и монета по ошибке попала в мусорное ведро. Теперь все взоры устремились к Маари Асаду, чтобы тот объяснил свое поведение. Тогда рав Асад встал и вынул из кармана точно такую же монету, которую показывал всем раби Авраам Шмуэль Биньямин Соффер. Он сказал: «Смотрите, если бы сразу провели обыск карманов, то у меня нашли бы такую же монету. Тогда вы стали бы подозревать, что я ее украл, и никто не поверил бы, что и у меня есть точно такая же редкая монета. Поэтому я просил подождать, а в это время молился Всевышнему, чтобы уберечь меня от позора, и чтобы монета нашлась, и не осквернилось бы Его Имя. Слава Б-гу, который принял мою молитву, монета действительно нашлась!»

Следующая история произошла с великим раввином Цви Гиршем Горовицем, главой еврейского суда в Черткове (он был отцом великих раби Шмуэля Горовица и раби Пинхаса Горовица, автора книги «Афлаа»). У него был помощник реб Меир Аншель Ротшильд (родоначальник известной семьи Ротшильдов). У рава Цви Гирша была дочь на выданье, и он экономил даже на еде, чтобы накопить ей приданое. Ему удалось собрать пятьсот золотых монет, и он положил их в кошелек, а кошелек спрятал в ящике учебного столика. В ночь на 14 нисана раввин, проверяя свой дом на наличие квасного, открыл ящик и обнаружил, что кошелек с деньгами пропал. Примерно в то же время реб Меир Аншель женился и открыл лавку, чтобы зарабатывать на жизнь. Дела его пошли хорошо. Когда домочадцы рава Цви Гирша увидели, что кошелек пропал, они решили, что его украл реб Меир Аншель. Доказательством они считали то, что он открыл лавку. Рав Цви Гирш ругал их за подозрения и велел молчать, так как нельзя подозревать честных людей. Ведь всё то время, когда реб Меир Аншель был помощником рава, он был праведным и богобоязненным человеком, и к тому же скромным и надежным. Но домочадцы рава не давали ему покоя своими подозрениями и вынудили пойти к реб Меиру Аншелю и выяснить этот вопрос.

Когда реб Меир Аншель увидел своего рава у входа в лавку, он очень обрадовался, так как думал, что рав пришел благословить его удачей и хорошим заработком. Рав Цви Гирш немного отдохнул, а потом рассказал о том, что у него украли деньги, предназначенные в приданое дочери. Он осторожно намекнул, что его домочадцы подозревают в краже бывшего помощника. Когда реб Меир Аншель понял это, он сказал: «Это правда. Я взял эти деньги, чтобы открыть свою лавку. Я готов сразу

вернуть 200 золотых, а остальное верну платежами в течение шести месяцев». Раби Цви Гирш получил деньги и вернулся домой, радуясь, что эта неприятная история завершилась.

На самом же деле в доме рава Цви Гирша была служанка, которая увидела кошелек, добыла ключи от ящика и украла деньги. Она передала их своему мужу. Через некоторое время муж, увидев, что никто не поднимает шума из-за кражи, успокоился, пошел с друзьями в трактир и принялся пить с ними. Он расплатился за выпивку одной золотой монетой, сказав, что нашел ее, и получил сдачу. На следующей неделе он снова пришел с друзьями в трактир и снова расплатился золотой монетой, сказав, что и эту монету нашел. У хозяина трактира зародились подозрения: как это может быть, чтобы один и тот же человек раз за разом находил золотые монеты?! Он обратился к наместнику и рассказал о своих подозрениях. Тот посоветовал хозяину трактира в следующий раз напоить этого человека допьяна и попытаться выведать, откуда на самом деле у того золото. Так и случилось. Тот человек рассказал своим друзьям и хозяину трактира о том, как его жена украла деньги у рава, а он спрятал их у себя во дворе. Хозяин трактира тут же отправился к наместнику и пересказал то, что слышал. Наместник послал полицейских арестовать мужа служанки, и после расследования кошелек с деньгами был найден, но в нем не хватало нескольких растраченных монет. Наместник послал за равом и стал расспрашивать его, не случилось ли в его доме кражи. Рав рассказал то, что знал. Тогда наместник вернул ему кошелек с деньгами и рассказал, что деньги украла служанка, а ее муж их спрятал.

Рав Цви Гирш вернулся домой радостный, но при этом был смущен тем, что реб Меир Аншель признался в краже и вернул деньги, которые не крал. Он отправился к реб Меиру Аншелю и спросил его: «Почему ты сказал мне, что украл эти деньги?» Тот ответил: «Я увидел, что вы очень расстроены, и решил сказать, что это я украл деньги, чтобы вы больше не переживали». Праведный рав Цви Гирш попросил у реб Меира Аншеля прощения за то, что из его слов можно было понять, что он подозревал его в краже, вернул ему его деньги и благословил его, чтобы за этот поступок его и его потомков никогда не оставляло благословение Небес, и чтобы его богатство росло и умножалось. С тех пор благословение и удача царили в доме реб Меира Аншеля Ротшильда, и богатство сопутствует его потомкам уже несколько поколений⁷⁰.

⁷⁰ Книга «Довер Шалом», стр. 152.

Мишна 7

נִתַּי הָאַרְבְּלֵי אוֹמֵר, הֲרַחֵק מִשְׁכַּן רָע, וְאַל תִּתְחַבֵּר לְרָשָׁע, וְאַל תִּתְיַאֵשׁ מִן הַפְּרָעוֹנוֹת.

Сказал Нитай а-Арбели: отдаляйся от нечестивого соседа. И не связывайся со злодеем. И не зарекайся от беды.

Отдаляйся от нечестивого соседа. В Торе сказано: «И повелит коэн, и вынут (из стены) камни, на которых проказа». Общая стена разделяет дома двух соседей: один сосед праведный, а другой сосед – злодей. На стене дома злодея появилась проказа. Даже если она появилась на общей с соседом стене, ее разрушают, поскольку «горе злодею – горе его соседу» (Мишна (Негаим 12,6)). И смотри комментарий Раши⁷¹, где он писал о Датане, Авираме и Оне бен Пелете, которые были из колена Реувена. Поскольку колено Реувена во время странствий Израиля по пустыне располагалось на юге, рядом с семьей Кеата из колена Леви (из этой семьи был и Корах), его представители участвовали в мятеже Кораха. «Горе злодею – горе его соседу».

В барайте (Сукка 56б) рассказывается о том, что произошло с Мирьям из смены священнослужителей Билга, жившей во время первосвященника Матитьяу, когда Земля Израиля была захвачена греками. Эта Мирьям отреклась от еврейства и вышла замуж за одного из военачальников греческих войск. Когда греки вошли в Храм, она приблизилась к жертвеннику, постучала по нему своей сандалией и воскликнула: «Волк, волк (волк – символ колена Биньямина, на территории которого находился жертвенник)! Доколе ты будешь истреблять деньги евреев, которые они тратят на жертвы, и не будешь помогать им в беде?!» Когда Хасмонеи победили греков и служба в Храме возобновилась, выяснилось, что сделала Мирьям. Тогда кольцо смены Билга в Храме прибили к полу, чтобы им нельзя было пользоваться. (У каждой из 24 смен священнослужителей в Храме было свое кольцо, в котором они закрепляли голову жертвенного животного, чтобы оно не двигалось во время *шхиты*. Из-за того, что кольцо смены Билга было выведено из строя, коэны из

⁷¹ В начале главы «Корах».

этой смены каждый раз были вынуждены просить у других разрешения пользоваться их кольцами, и это было для них позором.) Также было заделано углубление в стене, в котором смена Билга держала свои ножи для *шхиты*.

В Талмуде спрашивается: дочь совершила проступок, но почему же наказали ее отца?! Мудрецы отвечают: всё, что ребенок говорит на улице, он услышал от отца или матери. И эта Мирьям, если бы не слышала, как отец ее презрительно относится к жертвоприношениям, не сказала бы своих слов. Но если отец тоже виноват, то почему наказали всю смену священнослужителей? Потому что «горе злодею – горе его соседу». Поэтому всё окружение этой семьи было наказано. И тем более: «Благо праведнику – благо его соседу», ведь качество милосердия Творца превосходит меру суда.

И не связывайся со злодеем. Мы видим, что Йеошафат, царь Иудеи (который сам был праведником), пошел на войну вместе со злодеем Ахавом в Рамот Гилад. Когда он вернулся, ему навстречу вышел пророк Йеу бен Ханани и сказал: «Ты помогаешь злодею и любишь ненавистного Б-гу?! За это Б-г разгневался на тебя» (Диврей а-Ямим II 19:2). Затем Йеошафат стал вместе с Ахазьяу строить корабли, чтобы плыть в Таршиш, и Б-г сделал так, что все его корабли разбились. Тогда сказал о нем пророк Элиэзер из Мариша: «Из-за того, что ты прилепился к злодею, разрушил Б-г твои деяния. И разбились корабли и не могли плыть в Таршиш» (Диврей а-Ямим II 20:37). То же самое произошло и с Амноном, сыном Давида, который связался с Йонадавом, сыном Шмаа, брата Давида; тот был очень умен, но использовал свой ум во зло и дал Амнону дурной совет, который привел к его смерти⁷².

В «Пиркей дераби Элиэзер» (глава 25) обсуждается стих: «Тот, кто водится с мудрецами, поумнеет, а тот, кто дружит с глупцами, станет злодеем» (Мишлей 13:20). Когда человек заходит в кожаную обувь, то, даже если он ничего не приобрел, когда он выходит оттуда, на нем остается нехороший запах. Тот, кто водится со злодеями, перенимает их поведение и нехорошие поступки. Сказано в «Авот дераби Натан»⁷³: «Сказал раби Акива: тот, кто связывается с негодьями, даже если не ведет себя, как они, будет наказан вместе с ними. А тот, кто водится с праведниками, даже

⁷² См. Шмуэль II 13:3 и далее.

⁷³ Глава 30 алаха 3.

если не поступает так, как они, получит награду вместе с ними». Отсюда следует сделать вывод, что не следует селиться по соседству с нечестивыми людьми, чтобы не перенять их поведение и чтобы дети не стали следовать примеру их детей. Пусть человек продаст всё, что у него есть, но поселится там, где живут богобоязненные люди. И так сказал Рамбам⁷⁴: «По своей природе человек склонен вести себя так, как ведет себя его окружение – друзья, знакомые, жители его страны. Поэтому следует быть близким к праведникам и постоянно находиться среди мудрецов, чтобы учиться у них правильному поведению. Следует также отдаляться от нечестивцев, блуждающих в потемках, чтобы не стать таким же, как они. Об этом и сказал царь Шломо: “Тот, кто водится с мудрецами, поумнеет, а тот, кто дружит с глупцами, станет злодеем” (Мишлей 13:20). И сказано: “Счастлив человек, который не следовал наущениям злодеев, не стоял на пути грешников и не сидел в обществе насмешников” (Теилим 1:1). Поэтому тот, кто живет в месте, где жители – злодеи, которые не идут праведным путем, должен переселиться туда, где живут праведные люди, которые совершают добрые поступки. А если нет возможности переселиться в другое место, так как (к примеру) дороги опасны, пусть живет в уединении, как сказано: “Сидел в одиночестве и молчал”. Заповедь Торы предписывает прилепляться к мудрецам и их ученикам, чтобы научиться у них правильному поведению, и об этом сказано: “И прилепись к Нему”. Разве человек может прилепиться к *Шхине*? Но мудрецы поясняют, что эта заповедь состоит в том, чтобы прилепиться к мудрецам и их ученикам. Поэтому человек должен стараться жениться на дочери мудреца Торы и выдать свою дочь за мудреца Торы, торговать с мудрецами и находиться среди них как можно больше. Поэтому сказали мудрецы (Авот 1,4): “Сиди в пыли ног их, с жаждой пей их слова”».

И не зарекайся от беды. Не следует говорить: «Этому злодею везет. Заведу с ним дружбу, чтобы и мне повезло». Для этого и сказано: «И не зарекайся от беды». И писал автор «Тосфот Йом Тов»: «Злодей Аман был уверен в своем богатстве, но в мгновение ока оказался повешен. Об этом сказано: “Внезапно придет его конец, вдруг сломается, и нет исцеления”».

Один человек сдал квартиру вдове с детьми. Через месяц он пришел требовать плату за съем, но вдове нечем было заплатить. Тогда он потребовал у нее освободить квартиру, а ей некуда было идти. Дело было

⁷⁴ «Алахот мидот» глава 6 алаха 1.

зимой. На улице было холодно, падал град и дул пронизывающий ветер. Хозяин квартиры, чтобы вынудить вдову ее покинуть, снял черепицу с крыши, и дождь с градом проникли в дом. К нему пришли люди и стали умолять его пожалеть вдову и ее маленьких сирот и оставить ее в квартире хотя бы до конца зимы. Но он не желал ничего слушать. Пришлось вдове вместе с детьми в слезах покинуть дом и ютиться в какой-то найденной ею пещере. Все говорили о жестокости хозяина квартиры. Великий Хафец Хаим знал о том, что произошло, и очень переживал. Он громко процитировал стих: «Вдову и сироту не притесняйте. Если будешь притеснять его, а он возопит ко Мне, Я услышу его крик, разгневаюсь и убью вас», а затем сказал: «Я задаюсь вопросом: чем кончит этот человек?» Прошло несколько лет, но тот человек так и не был наказан (ведь Всевышний терпелив и по отношению к злодеям (Санедрин 111а); то же самое сказано и в Иерусалимском Талмуде (Таанит 2,1): «Тот, кто говорит, что Всевышний уступчив, – да распадутся его кишки! Но Он терпелив и не спешит с наказанием»). Через десять лет после тех событий хозяина квартиры укусила бешеная собака. Он провел несколько недель в страшных муках и лаял, как собака, пока не умер. Об этом и сказано: «И не зарекайся от беды». Наказание настигнет виновного, и уже сказал царь Давид: «Куда смогу я убежать от Тебя?» Нет никакой уловки против Б-га⁷⁵.

Вот еще случай, рассказанный Хафец Хаимом: «Был период, когда еврейских детей хватали и отдавали на службу в армию царя Николая I. Как-то забрали сына одного мясника. Тогда он схватил одного из учеников йешивы и отдал солдатам вместо своего сына. Я был очень расстроен его поступком и более тридцати лет следил за ним, чтобы узнать, какое наказание постигнет этого злодея. Потом выяснилось, что у сына мясника обнаружили заражение крови. Никакие лекарства не помогли, и он умер после тяжелых страданий. Члены «Хевра Кадиша» (похоронного братства) отказались заниматься его похоронами, так как боялись заразиться, и мяснику пришлось хоронить сына самому»⁷⁶.

Рамбам разъяснял слова *аль титьязи мин апуръанут* (простой смысл которых здесь – «не зарекайся от беды», однако буквальный перевод выражения *аль титьязи* – «не отчаивайся») иначе: даже если ты очень страдаешь, не отчаивайся и обращай к Б-гу, ведь милосердие

⁷⁵ Книга «Хафец Хаим» рава Яшера, часть 3, стр. 1020.

⁷⁶ Книга «Хафец Хаим», там же.

Его велико, и сказано: «Ведь рука Б-га не коротка, чтобы не смочь спасти», а также: «Избавление от Б-га приходит в одно мгновение». Для Всевышнего не проблема послать спасение в любой ситуации. В Талмуде рассказывается (Брахот 10а): «Царь Хизкияу сказал пророку Йешаяу: “Такое предание получил я от своего прадеда: даже если на шее человека лежит острый меч, пусть не отчаивается получить милосердие Небес”». Великий Маараш Яфэ объяснял эти слова в комментарии «Йефэ Марэ» к Иерусалимскому Талмуду (Брахот 9, 7): под прадедом Хизкияу подразумевал праведного царя Йеошафата, о котором сказано: «И возопил Йеошафат (к Б-гу), и Б-г ему помог» (Млахим I 22). И сказано в Иерусалимском Талмуде (там же) и в «Ялкут» (Млахим I 22): меч уже лежал на его шее, и осталось только надавить, чтобы отрубить голову. Тем не менее Йеошафат не отчаялся, продолжал молить Всевышнего о спасении, и его молитва была услышана: его оставили (такое же объяснение привел Виленский гаон в книге «Имрей Ноам» (Брахот 10а)).⁷⁷

В 5605 году евреев Дамаска оклеветали, и нечестивый правитель города велел заковать великого святого праведника раби Якова Антеби, рава Дамаска, в наручники и подверг его ужасным мукам. Он хотел его запугать и велел солдатам вынуть мечи из ножен и приставить к шее рава. Рав почувствовал, что мечи приставлены к его шее тупой стороной. Тут он вспомнил высказывание: «Даже если на шее человека лежит острый меч, пусть не отчаивается получить милосердие Небес». То есть не только в такой ситуации, как у него, – когда меч приставлен шее тыльной стороной, но даже в такой, когда меч приставлен острой стороной, как это было с Йеошафатом, не следует отчаиваться от милосердия Всевышнего.

⁷⁷ И оно же приводится в книге «Лехаим б-Ирушалаим» 2:3.

Мишна 8

יְהוּדָה בֶּן טַבַּאי וְשִׁמְעוֹן בֶּן שֵׁטַח קִבְּלוּ מֵהֶם. יְהוּדָה בֶּן טַבַּאי אוֹמֵר, אַל תַּעַשׂ עֲצָמָךְ
כְּעוֹרְכֵי הַדִּינִין. וְכַשִּׁי הָיוּ בְּעַלֵּי דִינֵין עוֹמְדִים לְפָנָיִךְ, יְהִיוּ בְּעֵינֶיךָ כְּרֹשָׁעִים. וְכַשִּׁנְפֹּטְרִים
מִלְּפָנָיִךְ, יְהִיוּ בְּעֵינֶיךָ כְּזֹכְאִין, כְּשֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם אֶת הַדִּין.

Йеуда бен Табай и Шимон бен Шетах приняли от них. Сказал Йеуда бен Табай: не веди себя как служитель суда. Когда судящиеся стоят перед тобой, пусть считаются в твоих глазах злодеями. А когда уходят от тебя, приняв на себя постановление суда, пусть будут в твоих глазах оправданными.

Сказал Йеуда бен Табай: не веди себя как служитель суда (адвокат). Объяснение этому приводится в Талмуде (Ктубот 54а). У родственников раби Йоханана умер отец и оставил жену, которой надо было выделять каждый день деньги из наследства на лечение. Они обратились к раби Йоханану, который посоветовал им пойти к ее врачу и оговорить с ним определенную плату. Закон гласит, что если есть установленная плата за лечение, то ее взимают из того, что полагается женщине по условиям *ктубы*. А если плата за лечение не постоянная, то ее следует выплачивать из наследства детей. Затем раби Йоханан пожалел о своем совете и сказал: «Я поступил как адвокат»⁷⁸. Сначала раби Йоханан посчитал, что в этом случае следует поступить согласно заповеди «Не отворачивайся от твоего близкого», а потом решил, что когда речь идет о важном человеке, вроде него самого (ведь люди будут учиться у него и помогать в подобных случаях не только своим родным), следует решать по-другому. И об этом сказано: «Не веди себя как адвокат».⁷⁹ Из этого каждый человек может сделать вывод, что не следует быть самому себе адвокатом и оправдывать свои поступки. Следует быть правдивым, и если согрешил – раскаяться. И это всегда принимается Б-гом. И смотри (Шабат 139а): «Уста ваши говорили ложь» – это о служителях суда».⁸⁰

⁷⁸ Адвокат отдает предпочтение одному из судящихся и говорит в его пользу перед судьями, чтобы склонить их на его сторону. – *Раши*.

⁷⁹ Смотри также Ктубот 85б, конец страницы.

⁸⁰ И смотри книгу «Биркей Йосеф» на «Орах Хаим» (257:2, начиная со слов «Я видел...»).

Когда судящиеся стоят перед тобой, пусть считаются в твоих глазах злодеями. Писал Шах⁸¹ от имени автора «Сефер Хасидим» (пункт 1104): «Согласно этому, нельзя смотреть на судящихся в то время, когда они излагают свои аргументы, так как нельзя смотреть на злодея». И так писал великий и святой раби Хаим бен Атар в книге «Ора-Хаим»⁸²: «Я слышал от великого мудреца и праведника, особо мною любимого рава Моше Бирдуга, благословенной памяти, что во время суда он всё время смотрел вниз и не поднимал глаз». Однако автор книги «Атерет Цви» писал, что следует взглянуть на судящихся (не рассматривая их) строгим взглядом, таким образом вызывая у них страх, чтобы говорили правду. А если судья не смотрит на судящихся, то они говорят всё, что хотят, – это проверено, и так приведено в книге «Питхей Тшува». Поэтому всё зависит от «взгляда» судьи.

Гаон раби Моше Зев Вольф (автор книги «Марот а-Цовот») был самым выдающимся из претендентов на должность раввина города Белостока. Он был известен как один из величайших мудрецов поколения. Поэтому двое из предводителей еврейской общины, раби Зимель Эпштейн и раби Коппель Гальперин, приложили неимоверные усилия, пока не добились того, чтобы рав Моше Зев был назначен раввином города. Эти два человека были очень богаты, так как имели контракт с правительством на строительство дорог и мостов на огромные суммы, и были партнерами во всех делах. Кроме того, они занимались благотворительностью и участвовали во всех нуждах еврейской общины, включая строительство и поддержание микв, синагог и домов учения, и делали многое другое для расцвета Торы в городе. Сами они также изучали Тору. Однажды между ними появились финансовые разногласия по поводу их общего бизнеса, и они решили пойти к раввину города, раби Моше Зеву Вольфу, чтобы тот рассудил их. Накануне каждый из них подготовился, изучая нужные места раздела «Хошен Мишпат» (раздел «Шулхан Аруха», в котором среди прочего разбираются имущественные отношения между людьми) и комментарии к нему, чтобы доказать свою правоту, опираясь на закон Торы.

В назначенный день двое судящихся явились в суд. К раввину вошел перепуганный помощник и уведомил его, что два руководителя

⁸¹ «Хошен Мишпат», глава 17, пункт 13.

⁸² На Дварим 1:16.

общины явились в суд и ждут в коридоре. Рав спокойно сказал: «Узнай у них, зачем они пришли – по нуждам общины или чтобы судиться». Помощник вернулся к раву с ответом: они пришли, чтобы рав их рассудил. Рав сказал: «В таком случае пусть подождут и зайдут в порядке очереди». Когда наконец оба судящихся вошли к раву, тот закрыл лицо *талитом*, не поздоровался с ними и не предложил сесть, а сразу перешел к делу. Он сказал: «Зимель и Коппель! Тот из вас, кто подает жалобу, пусть первым приводит свои доводы!» Судящиеся, к которым все относились с уважением за их мудрость и богатство и обращались не иначе как «раби», были оскорблены таким обращением со стороны рава, и от неожиданности чуть не позабыли все свои аргументы. Раби Зимель сказал: «Я подаю жалобу», и стал излагать свои доводы очень кратко, без приведения «аргументов» из «Хошен Мишпат» и комментариев. Когда он закончил, рав обратился к ответчику: «А ты, Коппель, что можешь возразить на доводы Зимеля?» Коппель также говорил очень кратко и по существу, не приводя доказательств своим словам из постановлений мудрецов. Когда он закончил, рав велел обоим выйти и подождать, пока суд посовещается. Затем он, в своей великой мудрости, изложил дело перед членами суда, и после того как суд согласился с мнением рава Моше Зеева, его главы, велел ввести руководителей общины, чтобы объявить постановление суда. После объявления решения суда рав обратился к истцам: «Исполните ли вы в точности постановление суда?» Они ответили: «Да». Тотчас же раби Моше Зеев убрал *талит* с лица, потянул им руку, встал и сказал: «Здравствуйте, раби Зимель, здравствуйте, раби Коппель! Добро пожаловать!», и велел помощнику принести кофе и угощение. Бывшие судившиеся обратились к раву: «Учитель наш! До сих пор мы были “Зимель” и “Коппель” и только теперь стали “раби Зимель” и “раби Коппель”? И почему вы не сказали нам “шалом”, когда мы пришли на суд?» Ответил им рав: «Ведь сказано прямым текстом в Мишне: “Когда судящиеся стоят перед тобой, пусть считаются в твоих глазах злодеями”, а также сказано: “Нет мира (шалом) злодеям, сказал Б-г” (Йешаяу 48:22). Только после того, как вы приняли на себя выполнение приговора, вы снова стали честными, праведными людьми, и да удостоитесь вы всех благословений, сказанных в Торе!» Когда они собрались уходить, они хотели заплатить за судебное разбирательство, но рав отказался принять деньги и сказал: «Слава Б-гу, я получаю достаточное жалованье от общины, а сверх необходимого мне ничего не нужно». Так поступали праведные мудрецы народа Израиля, которые не давали никому преимущества на суде, как сказано: «Проявление

предвзятости на суде – нехорошо» (Мишлей 24:23), и сказано в Торе: «Не проявляйте предвзятости на суде, ведь суд – в руках Б-га».

Сказано: «И было: каждого человека, у которого был спор с кем-то, и он шел на суд к царю, Авшалом (сын царя Давида) звал к себе и говорил: “Из какого ты города?” И отвечал ему человек: “Из одного из колен Израиля раб твой”. И говорил ему Авшалом: “Смотри, твои слова верны и правдивы, но царь не станет тебя слушать. Кто бы поставил меня судьей, и всякого, кто придет ко мне на суд, я оправдаю!”» (Шмуэль II 15). Следует понять, что означают эти строки. Авшалом хотел переманить на свою сторону людей. Поэтому он спрашивал пришедших на суд (к царю Давиду), откуда они. Если оказывалось, что они из мест, приближенных к царю, например, из Бейт-Лехема (оттуда родом отец царя Давида), то он говорил им, что у них есть шанс, что постановление будет вынесено в их пользу. А когда оказывалось, что пришедший из места, не приближенного к царю, Авшалом говорил ему, что у него нет шансов, так как всё делается по протекции. А когда человек пытался возразить: «Не может быть! Раб твой из одного из колен Израиля» – какая разница, откуда я? Ведь сказано: «Выслушайте и большого, и малого» – все равны перед судом! – Авшалом на это отвечал: «Смотри, твои слова верны и правдивы» – действительно, так должно быть, но, к сожалению, здесь суд дает преимущество приближенным, тем, кто прибывает из приближенных к царству городов. Поэтому – «...но царь не станет тебя слушать». В суде царя Давида было принято судить, как сказано здесь: «Когда судящиеся стоят перед тобой, пусть считаются в твоих глазах злодеями», и поэтому истцов не принимали с должным почтением. У Авшаломы был другой подход. Он говорил: «Всякого, кто придет ко мне на суд, я оправдаю» – то есть с самого начала суда я считаю человека праведным. Однако следует поступать так, как делал Давид, ведь Всевышний был с ним, и постановления выносились согласно его мнению, и как сказано в мишне: «пусть считаются в глазах твоих злодеями», и только в конце, когда они принимают на себя постановление суда, «будут в твоих глазах оправданными».

А когда уходят от тебя, приняв на себя постановление суда, пусть будут в твоих глазах оправданными. Разъяснял наш учитель рав Овадья из Бартенуры: и не подозревай того, кто проиграл суд, что он грабитель, а смотри на него как на человека, пришедшего к ошибочному мнению, ведь человек не видит своей вины, как сказано в Талмуде (Шабат 119а).

Рассказывают, что однажды у великого раби Йеошуа Фалька, коэна⁸³, вышел спор с одним человеком, и его вызвали на суд к одному большому мудрецу. Раби Йеошуа тщательно изучил применимый к данному вопросу закон, и когда пришел к раввину, который вершил суд, изложил перед ним все доказательства из Мишны и постановлений мудрецов, в подтверждение того, что прав в споре именно он. Но раввин (который не знал, кто перед ним) вынес постановление в пользу второго судящегося. Когда раби Йеошуа попросил рава показать ему, на основании чего он вынес свое постановление, тот открыл книгу самого раби Йеошуа – «Сма» – и показал, что там черным по белому написано: в такой ситуации он должен заплатить. Раби Йеошуа согласился с истинностью постановления рава и был очень удивлен: как он мог забыть свое собственное постановление в таком вопросе? Он сказал: «Велики слова мудрецов, которые сказали, что человек не видит своей вины!»⁸⁴ И еще это приводится в книге «Шаар Бат Рабим»⁸⁵.

Однажды случился спор между советом общины города Мир и советом общины города Новогрудок. Каждая община выбрала себе представителя для разрешения спора. Были выбраны гаон раби Давид из Новогрудка и гаон раби Давид из Мира, а они, в свою очередь, попросили великого раби Хаима из Воложина помочь разобраться в споре. Несмотря на то, что раби Давид из Новогрудка привел доказательства из Талмуда и постановлений мудрецов, раби Хаим из Воложина разрешил спор в пользу общины Мира. С тех пор у раби Давида из Новогрудка осталась некоторая обида на раби Хаима, который, по его мнению, вынес ошибочное решение в пользу общины Мира. Раби Хаим чувствовал, что раби Давид на него в обиде, и искал подходящую возможность с ним примириться.

Однажды они оба оказались в одном городе в ярмарочный день. Раби Хаим выказал раби Давиду дружеское расположение и обратился к нему: «Здесь, на ярмарке, ко мне подошли два человека с просьбой разрешить сложный финансовый вопрос. У меня нет времени этим заняться, поэтому я обращаюсь к Вам: не согласились бы Вы заняться этим вопросом? Конечно, Вы получите оплату за труд, которая пригодится Вам для дорожных расходов». Раби Давид согласился и, выслушав

⁸³ Автора комментария «Сма» к «Хошен Мишпат».

⁸⁴ «Зихрон Ришоним» 52:1, в конце страницы.

⁸⁵ Глава «Итро», лист 57а, конец страницы.

стороны и рассмотрев дело, решил спор в пользу одной из сторон. За это он получил оплату в 10 золотых монет. Затем раби Давид и раби Хаим из Воложина снова встретились, и раби Давид рассказал ему о деле и о своем решении, а также о том, как к нему пришел. Раби Хаим внимательно выслушал раби Давида, ненадолго задумался, а затем положил руку на плечо раби Давиду и сказал: «Вы присудили правильно: оправдали того, на чьей стороне правда, и призвали к ответу того, кто был виноват. Ваши доводы были совершенно верны. Но разве эти же доводы не были применимы и в том случае, когда разбирался спор между общиной Новогрудка и общиной Мира?» Раби Давид задумался на несколько минут, после чего воскликнул: «Да, это истинно так! Ваше решение было совершенно верным! Я прошу у Вас прощения за то, что подозревал, будто Вы вынесли неверное постановление в пользу общины Мира!» Раби Хаим ответил ему: «Прошу Вас, не переживайте! Человек не видит своей вины, а Вы, как представитель Вашей общины, не могли видеть ее вины». И рассказал ему приведенный выше рассказ о «Сма». Прошло много лет, и раби Хаим из Воложина умер. Раби Давид встретил одного из людей, дело которых рассматривал много лет назад на ярмарке. Он спросил: «Я хотел бы знать, выполнила ли виновная сторона мое постановление?» Тот ответил: «Теперь уже я могу сказать правду. Тот спор был выдуман. Мы оба в ту пору учились в Воложинской йешиве. Когда раби Хаим отправился на ту ярмарку, он попросил нас поехать с ним. Он велел нам изобразить финансовый спор, а также дал денег на дорогу и на то, чтобы заплатить за разбирательство». Раби Давид вздохнул и сказал: «Теперь я знаю, что раби Хаим был не только великим мудрецом, но и величайшим праведником во всех своих поступках!»

А когда уходят от тебя, приняв на себя постановление суда, пусть будут в твоих глазах оправданными. Талмуд (Санедрин 7а) рассказывает, что один человек восклицал: «Пусть тот, кого суд признал виновным и у кого забрали верхнюю одежду, чтобы оплатить долг, не переживает. Наоборот, он должен радоваться, что очистился от нарушения запрета на воровство!» Сказал Шмуэль раби Йеуде: это написано в Торе прямым текстом: «И весь этот народ (и истец, и ответчик) придет на свое место с миром». О том, кто сторонится грабежа, сказано: «С чистыми руками и чистым сердцем», а сразу после этого сказано: «Получит благословение от Б-га».

Мишна 9

שְׁמַעוֹן בֶּן שֵׁטַח אוֹמֵר, הָיָה מְרַבֵּה לְחַקוֹר אֶת הָעֵדִים, וְהָיָה זֶהִיר בְּדַבְרֵיהֶן, שֶׁמָּא מִתּוֹכָם יִלְמְדוּ לְשִׁקֵּר.

Сказал Шимон бен Шетах: много допрашивай свидетелей. И будь осторожен в своих словах, чтобы их посредством не научились лгать.

Шимон бен Шетах. Во времена раби Шимона бен Шетаха в страну Израиля прибыли 300 *назиров*, чтобы принести свои жертвы (каждый должен был принести три жертвы: грехоочистительную, всежжение и мирную жертву; всего им требовалось 900 животных). Но у них не было средств на покупку животных для жертвоприношений. Раби Шимон бен Шетах вызвал их к себе по одному и для 150 из них смог найти уважительную причину отменить их обет назорейства. Поскольку мудрец отменил обет, эти *назиры* уже не должны были приносить жертву. Для остальных 150 *назиров* раби Шимон бен Шетах не смог найти веской причины, чтобы отменить их обет. Тогда он пошел к царю Янаю и сказал ему: «Триста *назиров* пришли из-за границы страны Израиля и должны принести в жертву 900 животных. У них нет денег для приобретения животных, поэтому я предлагаю поделиться поровну: я дам свое, а царь – свое». Царь Янай велел своему министру финансов оплатить покупку 450 животных, и они были принесены в жертву. Тогда к царю пришли сплетники и рассказали ему: «Все жертвы были куплены на деньги царя, а Шимон бен Шетах ничего не платил!» Царь разгневался на раби Шимона бен Шетаха за то, что тот посмел обмануть его. Раби Шимон бен Шетах услышал об этом и бежал, опасаясь гнева царя. Через некоторое время в Иерусалим прибыли послы из Персии и были приглашены на трапезу у царя. В конце трапезы они обратились к Янаю: «Господин наш, царь! Мы помним, что в наш прошлый приезд с нами на трапезе находился один очень мудрый старец. Он говорил мудрые слова, которые радовали сердце». Царь Янай велел жене (она была сестрой раби Шимона): «Пошли кого-нибудь привести Шимона бен Шетаха, а я обещаю и клянусь, что с ним не сделают ничего дурного». Она послала раби Шимону кольцо царя в знак того,

что ему не причинят зла, и он явился на трапезу. Его усадили между царем и царицей, и Янай спросил его: «Почему ты разыграл меня в той истории с *назирами*?» Ответил раби Шимон: «Не дай Б-г! Я не разыгрывал царя! Царь дал свое – деньги, а я свое – свое знание Торы. Ведь так сказано: “Ведь под сенью мудрости, как под сенью серебра” (Коэлет 7:12)». Спросил его царь Янай: «В таком случае почему ты бежал? Ведь ты рассудил хорошо». Раби Шимон ответил: «Я слышал, что царь на меня в гневе, и боялся, что из-за гнева он не примет моих объяснений. Поэтому я поступил согласно сказанному: “Спрячься ненадолго, пока не пройдет гнев” (Йешаяу 26), и также сказано: “Преимущество знания – мудрость спасает жизнь ее обладателю” (Коэлет 7:12)». Янай спросил: «А почему ты сел между царем и царицей?» Раби Шимон ответил: «Так сказано в книге “Бен Сира”: “Закрутит и вознесет тебя, и среди вельмож посадит тебя”⁸⁶.

Однажды раби Шимон бен Шетах купил у одного араба осла. Его ученики обнаружили, что к шее осла привязан драгоценный камень. Они обратились к своему наставнику: «Учитель наш! “Благословение Б-га обогатит” (Мишлей 10)». Сказал им раби Шимон: «Я купил осла, но не покупал драгоценный камень. Вы что, думаете, что Шимон бен Шетах стремится разбогатеть?! Я желаю лишь освятить Имя Всевышнего!» Он пошел к продавцу и вернул ему драгоценный камень. После этого тот человек ходил и восклицал: «Да будет благословен Б-г Шимона бен Шетаха!» И таким образом Имя Б-га освятилось среди людей⁸⁷.

Шимон бен Шетах. В Иерусалимском Талмуде (Хагига 2, 2) рассказывается, что когда раби Шимон бен Шетах был назначен на должность президента Синедриона, его известили, что в пещере в Ашкелоне находятся 80 колдуний. Раби Шимон бен Шетах, несмотря на пасмурный, дождливый день, немедленно собрал 80 видных юношей и взял их с собой к пещере. Он выдал каждому сосуд, в котором была сложена чистая одежда, и они накрыли этими сосудами головы. Прежде чем войти в пещеру, раби Шимон сказал молодым людям: «Когда услышите один свист – наденьте чистую одежду, а когда услышите второй – войдите в пещеру. Как только войдете, пусть каждый сразу притворится, что хочет обнять колдунью, схватит ее и поднимет в воздух. Тогда они не смогут вас околдовать, ведь колдун лишается своей колдовской силы,

⁸⁶ Иерусалимский Талмуд (Брахот 7, 2, и Назир 5, 3).

⁸⁷ Иерусалимский Талмуд (Бава Мециа 2,5) и Мидраш Дварим Раба, глава 3.

как только его отрывают от земли». Когда он вошел в пещеру, колдуньи поинтересовались: «Как это ты вошел сюда сухой, когда ливень хлещет над головой?» Раби Шимон ответил: «Я шел между капель». Спросили колдуньи: «А зачем ты сюда пришел?» Он ответил: «Я колдун и пришел, чтобы обучать и учиться самому. Покажите мне, что вы умеете, а потом я покажу, что умею». Одна из них наколдовала всем хлеб, другая наколдовала мясо, третья – разные блюда, а четвертая – вино. Затем они спросили: «А что ты можешь делать?» Раби Шимон бен Шетах ответил: «Я могу два раза свистнуть, и сюда явятся 80 парней в сухой одежде и будут веселиться вместе с вами». Он свистнул раз, и спрятавшиеся парни надели чистую одежду, свистнул второй раз – и они вошли в пещеру. Раби Шимон сказал им: «Пусть каждый возьмет одну». Колдуньи схватили и привели в суд, который приговорил их к смерти, как сказано: «А колдунью не оставляй в живых», и они были казнены.

Родственники этих колдуний решили отомстить. Двое из них пришли в суд и лжесвидетельствовали против сына раби Шимона бен Шетаха, что тот якобы совершил грех, за который положена смертная казнь. Его приговорили к побиению камнями (*скила*). Когда его вели на казнь, он сказал: «Если я виновен в этом грехе, пусть не будет мне искупления вовеки. Но если нет – пусть моя смерть искупит все мои прегрешения, а вина пусть падет на свидетелей». Свидетели услышали это и отказались от своих слов. Они признались в лжесвидетельстве и в том, что действовали из ненависти и жажды мести за казнь колдуний. Раби Шимон бен Шетах хотел вернуть сына назад, но тот не соглашался, ведь закон гласит (МакоТ За): после того как суд вынес постановление на основании показаний свидетелей, свидетели не могут поменять свое свидетельство⁸⁸.

Сказал Шимон бен Шетах: много допрашивай свидетелей. Вот случай, произошедший с одним из главных благотворителей еврейской общины города Шклова. У него была красивая дочь, которую он выдал замуж за знатока Торы. Примерно через два года молодые переехали в дом, где их соседом оказался неженатый парень, который был поражен красотой этой женщины и стал придумывать способы, как бы самому на ней жениться, несмотря на то, что она уже была замужем. Этот негодяй нанял двух лжесвидетелей, которые пришли в суд раби Йеошуа Цейтелса из Ошицы и заявили, что видели, как эта женщина уединилась

⁸⁸ Смотри комментарий Раши к Санедрин 44б.

с чужим мужчиной и вступила с ним в запрещенные отношения. Они сделали свое заявление прямо при ней, а она в ужасе кричала, что ничего подобного не было, и твердо отрицала их обвинения. Отец женщины также кричал, что перед ними лжесвидетели. Гаон раби Йеошуа тщательно допросил свидетелей, но их свидетельства были слаженны, и он не смог найти в их словах ни одного противоречия. По этой причине ему было сложно вынести постановление.

Поскольку все великие мудрецы поколения особенно почитали раби Элияу – Виленского гаона, раби Йеошуа отправился к нему вместе со свидетелями, а также с этой супружеской парой, чтобы попросить его вынести свое решение: может ли эта женщина быть разрешена своему мужу. Приехав на место, раби Йеошуа пересказал раби Элияу всю историю и слова свидетелей. Гаон выслушал раби Йеошуа, а затем сказал: «Я хочу сначала послушать обоих свидетелей». Привели свидетелей, и раби Элияу выслушал каждого по отдельности. Они слово в слово повторили свое свидетельство, так же, как сделали это перед раби Йеошуа. Но как только второй свидетель закончил говорить, Виленский гаон встал и крикнул: «Это лжесвидетели! Это лжесвидетели!» Ученики раби Элияу и присутствовавший там раби Йеошуа были поражены. А свидетелей охватил страх и ужас, и они признались, что солгали и оклеветали невинную женщину. Немедленно было вынесено постановление суда, что женщина невиновна и разрешена мужу.

Когда лжесвидетелей вывели, раби Йеошуа обратился к раби Элияу: «Учитель наш, объясните, как вы поняли, что перед вами лжесвидетели?» Раби Элияу ответил ему: «Ведь мы учим (Санедрин 29а): как проверяют свидетелей? Выводят всех из суда и оставляют только старшего из свидетелей. После его свидетельства заводят другого свидетеля и проверяют его слова. Если видят, что их слова совпадают, то начинают обсуждение суда. А в Иерусалимском Талмуде (Зэ борер 8), сказано: когда рав Уна видел, что свидетели говорят одинаковые вещи, он начал их допрашивать намного строже, чем обычно. Но когда он видел, что свидетели говорят разным языком, он допрашивал их с меньшим пристрастием. И Тур разъяснил это в “Хошен Мишпат” (глава 28): когда рав Уна видел, что свидетели говорят одинаковыми словами, он опасался, что перед ним лжесвидетели, которые сговорились, что и как сказать. Поэтому он очень придирчиво их допрашивал. А если свидетели не повторяли друг за другом слово в слово, а каждый рассказывал по-своему, но об одном и том же, то он больше доверял их словам. И так

постановлено в “Шулхан Арух”⁸⁹: “Если свидетели дают свои свидетельства одинаковыми словами, следует опасаться, что они лгут и вступили в сговор. Поэтому следует их очень тщательно допросить”. И именно об этом говорит мишна: “Если окажется, что их речи совпадают” – то есть всё сказанное одинаково. Ведь двое не говорят в одном и том же стиле. Каждый будет рассказывать о происшедшем по-своему, не так, как другой. Но если оба свидетеля не только говорят то же самое, но еще и выражаются в одинаковом стиле, есть основания заподозрить, что они всё выдумали, сговорились между собой и заучили свое свидетельство заранее, чтобы оно звучало полностью одинаково. В нашем случае я очень тщательно выслушал обоих свидетелей и убедился, что не только содержание их свидетельств совпадает, но и полностью совпадает их выбор слов и стиль разговора. Не было никаких различий. Тогда я понял, что передо мной лжесвидетели, которые спланировали и сопоставили свои свидетельства, чтобы высказаться одинаково. Стало ясно, что перед нами обманщики и негодяи, а они думали, что во мне говорит пророческий дух, поэтому поспешили признаться. А я всё определил благодаря словам наших мудрецов».

Следующий случай произошел во времена гаона раби Шмуэля Ди Модина. С одной девушкой обручились (исполнили обряд *кидушин*) два мужчины один за другим, и не было понятно, кто из них сделал *кидушин* первым (и, соответственно, кто является мужем этой девушки). Один из них нанял лжесвидетелей, которые должны были оговорить свидетелей *кидушин* второго еврея. Тогда (если свидетели оказались негодными) автоматически тот *кидушин*, о котором они свидетельствовали, не считался бы действительным. Эти лжесвидетели пришли в суд раби Шмуэля и оклеветали свидетелей второй стороны, утверждая, что якобы видели, как те свидетели ели некошерную пищу (назвав специфический термин *шкацим урмасим*, что на самом деле означает «пресмыкающиеся и насекомые»), и поэтому не годятся для дачи показаний в еврейском суде.

В суде в то время находился мудрец, посланник из Земли Израиля. Он услышал слова свидетелей и попросил разрешения у главы суда, гаона раби Шмуэля, допросить их, так как понял, что перед ним люди, которые совершенно не знают Тору и говорят то, что им велели, а сами даже толком не знают, что такое *шкацим урмасим*. Глава суда дал разрешение.

⁸⁹ Там же, пункт 10.

Мудрец из Земли Израиля велел вывести одного из свидетелей и стал расспрашивать оставшегося: «Скажи мне, какую некошерную пищу ели те свидетели? Быть может, эти *шкацим урмасим* были сделаны из говядины или баранины?» Свидетель пришел в замешательство, так как не знал, что ответить, и был вынужден признаться: «Я и мой товарищ – простые портные. Тот человек, совершивший *кидушин*, нанял нас в качестве свидетелей и заплатил каждому по десять золотых монет за то, чтобы мы сказали то, что он нам повелит». Раввины признали показания этих свидетелей недействительными, а раби Шмуэль поцеловал посланника в голову и сказал: «Да будешь ты благословен перед Всевышним, ведь ты спас нас от ложного постановления!» Это и имелось в виду в Талмуде (Бава Батра 133б), где сказано о стихе: «Я Б-г, ускорю его (избавление) в свое время», что, когда праведники нуждаются в спасении, чтобы им стало ясно, каким должно быть правильное постановление в суде, Всевышний посылает им его. «Ведь Б-г дает мудрость».

Мишна 10

שְׁמַעְיָה וְאַבְטָלְיוֹן קָבְלוּ מֵהֵם. שְׁמַעְיָה אָמַר, אֵהוּב אֶת הַמְּלָאכָה, וְשָׂנֵא אֶת הַרְבָּנוּת, וְאֵל תִּתְּוֶדַע לְרִשׁוּת.

Шмайя и Автальон приняли от них. Сказал Шмайя: люби труд и ненавидь почести, связанные с должностью. И остерегайся стремиться к власти.

Шмайя и Автальон приняли от них. Они были учителями Гилеля, который назывался *a-закен* (старейший), как сказано (Псахим 66а): «Есть один человек, поднявшийся из Вавилона (в Землю Израиля), и имя ему – Гилель. Он прислуживал двум величайшим мудрецам поколения – Шмайе и Автальону, и знал, можно ли нарушить субботу ради принесения пасхальной жертвы». В Мишне (Эдуйот 1, 3) сказано: «Сказал Гилель: полный *хин* (мера объема) зачерпнутой воды делает микву непригодной, но человек должен формулировать закон таким языком, каким говорил его учитель». Рамбам разъяснял это высказывание так: «Шмайя и Автальон были учителями Гилеля. Они были *герами* (неевреями, принявшими иудаизм и ставшими евреями), и в их речи остались искажения языка. Например, они не могли произнести букву *hэй* и говорили *ин* вместо *хин*. Поэтому Гилель говорил: “полный *хин*”, как учил от них. Такое объяснение я учил от моего отца и учителя, благословенной памяти, а он, в свою очередь, учил это у своего наставника, а его наставник – у своего рава, да будет благословенна память о нем».

Виленский гаон разъясняет: «В нашей мишне следует заострить внимание на словах “полный *хин* зачерпнутой воды”. Зачем Гилелю понадобилось добавлять слово “полный”? Достаточно было сказать, что зачерпнутая вода делает микву непригодной. Но дело в том, что его учителя говорили с акцентом, и вместо *хин* говорили *ин*. Это звучало как *эйн* (“нет”), и получалось, будто они говорили, что зачерпнутая вода **не** делает микву непригодной. Поэтому необходимо было добавить слово “полный”, чтобы не произошло ошибки в понимании. Гилель, который у них учился, мог правильно произнести слово *хин*, поэтому слово “полный” в его словах – лишнее. Но “человек должен говорить

так, как говорил его учитель”, поэтому и он говорил “полный *хин*”⁹⁰ (слово «полный» свидетельствует, что дальше идет слово *хин* – «мера», а не *эйн* – «не»).

Люби труд, как сказано (Брахот 8а): «Тот, кто питается от трудов своих рук, более велик, чем богобоязненный. Ведь о богобоязненном сказано: “Счастлив человек, боящийся Б-га”, и не сказано: “И будет тебе благо”. А о том, кто питается от трудов своих рук, сказано: “Когда плоды своего труда будешь есть, счастлив ты и будет тебе благо” – счастлив ты в этом мире, и будет тебе благо в будущем мире». В мидраше⁹¹ приводится: «Сказал раби Ирмея: труд важнее, чем заслуга отцов. Ведь заслуга отцов спасла деньги, а труд спас жизни. Заслуга отцов спасла деньги – как сказано: “Если бы не Б-г моего отца, Б-г Авраама и Трепет Ицхака, ты бы отослал меня ни с чем” (так сказал Яаков Лавану, см. Берешит, “Ваеце”). А труд спас жизни, как сказано: “Мое страдание и мой труд увидел Б-г и (Он) посетил тебя вчера (ночью)”, то есть в заслугу тяжелого и честного труда Яакова, когда он работал у Лавана, Б-г велел Лавану не трогать его и сказал ему во сне: “Остерегайся говорить Яакову как дурное, так и хорошее”».

В Иерусалимском Талмуде (Пэа 1,1) сказано: «Учил раби Ишмаэль: “И выбери жизнь” – это ремесло». Сказано (Кидушин 29а): «Мы учим из барайты: отец обязан сделать своему сыну обрезание, выкупить его (если он – первенец), обучить Торе, женить и обучить ремеслу, как сказано: “И удостоишься жизни с женой, которую любишь” – как отец обязан женить сына, так обязан и обучить его ремеслу». Сказано (Санедрин 29а): «Даже если семь лет будет длиться голод, он не подберется к крыльцу ремесленника». В трактате «Бар Капара разъяснял (Брахот 63а): «Человек обязан научить сына честному и несложному ремеслу, как, например, шитье». Сказано (Гитин 67б): «Рав Шешет переносил бревна (он носил их, чтобы согреться). Он сказал: велик труд, ведь он согревает трудящегося». (А вот что пишет Рамбам⁹²: «Всё время, пока человек много занимается физическим трудом, он не болеет и становится сильнее. А тот, кто сидит и не занимается никакой физической нагрузкой, даже если (в остальном) следует всем предписаниям здорового образа жизни, ослабеет и постоянно будет испытывать разные хвори». Пусть умный

⁹⁰ «Хидушей Маариц Хиют», Шабат 15а.

⁹¹ «Берешит Раба» (Вайеце, раздел 74, пункт 12).

⁹² В 4 главе «Алахот мидот».

услышит и примет к сведению. Поэтому следует стараться каждый день хотя бы полчаса ходить пешком, для сохранения здоровья.)

И остерегайся стремиться к власти. То есть остерегайся возвышаться над людьми благодаря должности. И сказано (Брахот 55а): «Почему Йосеф умер раньше своих братьев, как сказано: “И умер Йосеф и все его братья”? Потому что, занимая высокую должность, он должен был относиться к братьям определенным образом. И сказал рав Йеуда: “Три вещи укорачивают человеку жизнь, и одна из них – если он ведет себя как высокопоставленное лицо”». И сказано (Псахим 87б): «Горе власти, ведь она хоронит того, кто ее обрел. Ведь нет пророка, который при своей жизни не похоронил бы четырех царей, как сказано: “Видение, которое пришло Йешаяу бен Амоцу об Иудее и о Иерусалиме в дни Узияу, Йотама, Ахаза и Хизкияу, царей Иудеи” (Йешаяу 1:1)». И уже сказал рабан Гамлиэль (Орайот 10а) своим ученикам, после того как назначил их на должности: «Не власть даю я вам, а обрекаю вас на рабство». Поэтому раввин должен руководить своей общиной с добротой и милосердием, как няня заботится о младенце, и не должен заноситься над общиной. Ведь руководитель общины, который ведет себя властно не во имя Небес, грешит, как сказали мудрецы (Рош а-Шана 17а). И смотри также, что сказано (Эрувин 13б): «От того, кто гоняется за почетной должностью, она убегает, а за тем, кто убегает от нее, – она бежит сама» (а в книге «Шевет Мусар» (гл. 17) сказано: «Почести убегают от того, кто за ними гонится»).

И остерегайся стремиться к власти. Рашбац писал в книге «Маген Авот»: «Здесь имеется в виду власть и вознесение над общиной. Но человек не должен избегать должности раввина, чтобы обучать людей Торе». В книге «Хут а-Мешулаш» приводится письмо раби Акивы Эйгера, показывающее его чрезвычайную скромность. Вот отрывок из того, что он написал: «Всю жизнь я ненавидел власть и убегал от влaствования над людьми, как стрела из лука. Вся эта власть кажется мне горше смерти, ведь по какому праву один человек возносится над другими и разит их бичом своих уст?! Но из-за моих многочисленных грехов я погряз в пучинах власти, которая мне как камень преткновения для тела и души. Из-за должности мне не мила жизнь, ведь разве может управляющий общиной называться богобоязненным человеком?! Ведь многие из-за высокой должности пали жертвой тщеславия. Всевышний знает, насколько мне тяжело это бремя, и большая часть моих молитв в святые “Грозные Дни” (дни от Рош а-Шана до Йом Кипура) посвящены просьбам избавить меня из этой темницы. Я бы предпочел

быть служкой в синагоге или ночным сторожем, чтобы зарабатывать на жизнь своими руками и большую часть дня посвящать изучению Торы. Счастлив тот, кто поддержит меня, чтобы я смог выполнить свою мечту! Это будет равносильно спасению жизни».

Когда умер раби Авраам Эвли Посболер (из величайших мудрецов Вильно), руководители общины Вильно обратились к раби Акиве Эйгеру с просьбой занять пост раввина города. Когда посланцы из Вильно изложили просьбу раби Акиве Эйгеру, он содрогнулся и сказал: «Не дай Б-г мне это сделать! Кто я такой, чтобы стать раввином города Вильно, полного мудрецов и праведников. Дай Б-г мне удостоиться быть служкой в виленской синагоге. Ведь и это будет для меня величайшей честью»⁹³.

Когда гаон раби Акива Эйгер приехал в Варшаву, все самые важные люди города вышли ему навстречу и оказали большие почести. Раби Акива Эйгер вжался в угол повозки и горько заплакал. Его спросили: «Учитель наш, что случилось?!» Он ответил: «Теперь я убедился, насколько сиротливо наше поколение и нет в нем великих мудрецов Торы. Поэтому почестями удостаивают меня. Если бы я жил в поколении мудрецов Торы, всем бы было понятно, что ко мне такие почести никак не могут относиться. Об этом я и плачу». По возвращении домой он написал своему зятю, автору книги «Хатам Софер»: «Из-за больших почестей, с которыми меня встречали в Варшаве, я опасался, что возгоржусь и причиню себе духовный вред. Но, слава Б-гу, я вернулся домой, не пострадав духовно». Будь очень-очень смиренным! (Авот 4:4)

И остерегайся стремиться к власти. Великий мудрец раби Авраам Паладжи приводит в своей книге «Вайемаэр Авраам»⁹⁴ от имени автора книги «Седер а-Дорот»: «Когда Август стал римским императором, ему было около двадцати лет. Он был скромен и умен. Когда пришли его короновать, он взял корону, положил перед собой и сказал: “Корона, корона! Если бы человек понимал, сколько бед, забот, страхов и печали ждут того, кто будет под тобой, то даже если он нашел бы тебя брошенной на улице, между камней, не тронул бы тебя и не поднял бы. Но я предназначен быть рабом этого народа, а не властителем и господином. Эта корона является не символом царства, а символом страданий и гнета”».

⁹³ Книга «Мекор Барух», часть 3, страница 622.

⁹⁴ Раздел 300, пункт 582.

В книге «Нахлат Авот» (о сказанном в мишне: «Будь очень-очень смиренным») много говорится в похвалу этому царю за его слова и указывается, что он жил дольше других царей.

Хафец Хаима спросили: «Какова разница между тем, кто гоняется за почестями, и тем, кто от них убегает? Ведь в обоих случаях кто-то гонится, а кто-то убегает, и нет победителя!» Он ответил: «Это имеет значение, когда человек умирает. Того, кто убегал от почестей, почести настигают, ведь он больше не может от них убежать. А когда кто-то, кто гнался за почестями, – в момент смерти они от него далеки, ведь он не может больше гнаться за ними». Рассказывали как шутку: один человек пришел к раби Симхе Буниму из Пшисхи и спросил: «Я всё время убегаю от почестей, но тем не менее они за мной не гонятся. А ведь мудрецы сказали, что почести гонятся за тем, кто от них убегает!» Ответил ему раби Симха Буним: «Из твоего вопроса ясно, что, когда ты убегаешь от почестей, ты время от времени оглядываешься, чтобы проверить, не гонятся ли они за тобой. Тотчас же почести разворачиваются и начинают от тебя убежать». Смысл этого в том, что, если человек убегает от почестей с целью их приобрести, Всевышний не даст ему получить эти почести. Ведь он только притворяется, что скромн, чтобы его больше уважали и восхваляли его скромность. Этим самым он на самом деле гонится за почестями.

И остерегайся стремиться к власти. Этот случай произошел с гаоном раби Менаше из Илии (он был учеником Виленского гаона). Его попросили стать раввином города Сморгонь, и он согласился. Он поощрял свою общину учить Тору, делать добрые дела и любить друг друга. Сам он ежедневно давал урок изучающим Тору. Каждый день его суд проводил заседания, чтобы вынести истинное постановление согласно Торе. Всё его время было посвящено добрым делам и справедливому судопроизводству. Но однажды пришла беда в лице «похитителей» (которые хватали еврейских детей и отдавали в кантонисты – для службы в царской армии). Богатые и важные люди общины договаривались с этими похитителями и сами отлавливали для них детей бедняков, а также сирот (чтобы не забрали детей из богатых семей), и отдавали в армию царя Николая, где делали всё, чтобы они забыли о Торе и заповедях. Когда раби Менаше узнал об этом, он созвал собрание жителей города, на котором заявил, что всякий еврей, который похищает детей или как-то этому содействует, напрямую или косвенно, не считается частью еврейского народа. Руководители общины пришли к нему и сказали: «Учитель наш! За такие слова вас могут выдать властям и казнить,

не дай Б-г, как мятежника! А потом гнев властей выльется и на всех евреев. Поэтому вам не следует вмешиваться в это дело». Раби Менаше ответил: «Если я как раввин города не могу говорить то, что следует при виде этой проказы, распространившейся в народе, то я не имею права быть раввином». В тот же день он оставил должность и вернулся к скромной жизни, едва сводя концы с концами.

И остерегайся стремиться к власти. Сказано (Авода Зара 17а): «Отдали от нее свой путь» – это отступничество, «Не приближайся к порогу ее дома» – это власть». Сказано в книге «Авот дераби Натан» (глава 11): «И не знакомься с властью» – нехорошо для человека, чтобы про него узнали власти. Ведь если о нем знают, то в итоге обратят на него внимание, убьют и заберут всё его имущество. Другое объяснение – пусть человек не старается захватить власть. Даже если сначала ему сопутствует удача, в будущем ему придется тяжело». А наш учитель рав Овадья из Бартенуры разъяснял это так: «И не знакомься с властью» – не знакомься с властями с целью получить таким образом власть самому». Раши объясняет: «И не знакомься с властью», так как власти приближают человека ради собственной выгоды». И так же сказано в Пиркей Авот (2, 3).

Следующая история случилась с великим раввином, обладавшим титулом Ришон ле-Цион, раби Мордехаем Йосефом Меюхасом (автором респонсов «Шаар а-Маим», «Брехот а-Маим» и других). Муфтий Иерусалима перед смертью назначил его опекуном своих детей и домочадцев. Один из внуков муфтия, который был тогда совсем молодым, находился в постоянной нужде, так как у него не было средств к существованию, но никто из членов семьи не желал ему помочь. И только рав Меюхас сжалился над ним и помог в беде. Он позаботился о том, чтобы этот человек получил высшее образование, и с тех пор тот молодой человек очень привязался к раву. По прошествии десяти лет он занял важный пост – турецкий султан назначил его наместником в Земле Израиля. Он прибыл из Кушты в Рамле и наложил на еврейскую общину Иерусалима огромный налог, около 30 тысяч тогдашних лир. Не было никакой возможности собрать такую сумму. Рав Меюхас и его помощник рав Мордехай а-Леви с тяжелым сердцем отправились в Рамле, чтобы встретиться с наместником султана и умолять его отменить приказ. Новый наместник, который тут же узнал своего благодетеля, принял его дружелюбно и с почетом. Когда рав Меюхас объяснил, что он прибыл из Иерусалима, чтобы умолять об отмене налога, который евреям Иерусалима не

под силу, наместник согласился ради него уменьшить сумму налога на две трети, при условии, что оставшаяся сумма в 10 тысяч лир будет ему уплачена немедленно. Рав Мордехай а-Леви вмешался и стал упрашивать наместника отменить налог полностью. Наместник разгневался и велел своим стражникам немедленно его казнить, говоря: «Достаточно того, что я согласился уменьшить налог на две трети!» Когда стража подошла, чтобы выполнить приказ наместника, рав Меюхас упал к его ногам и стал слезно умолять его отменить приговор раву а-Леви. В итоге наместник выполнил просьбу рава Меюхаса, но от пережитого ужаса рав Меюхас ослеп и остался слепым до самой смерти. Тогда он написал книгу «Эйн а-Маим» (игра слов: *эйн* – «источник», и *айн* – «глаз», как намек на утраченное зрение).

Мишна 11

אֲבַטְלִיּוֹן אוֹמֵר, הַחֲכָמִים, הַזְהִירוּ בְּדַבְרֵיכֶם, שֶׁמָּא תַּחֲוֹבוּ חֹבֶת גְּלוֹת וְתִגְלוּ לְמָקוֹם מֵיֵם הָרָעִים, וְיִשְׁתּוּ הַתְּלַמִּידִים הַבָּאִים אַחֲרֵיכֶם וְיָמוּתוּ, וְנִמְצָא שָׁם שְׂמִים מִתְחַלְלִל.

Автальон говорит: мудрецы, будьте осторожны в своих словах, чтобы не оказаться изгнанными. Ведь в изгнании вы можете оказаться у места с дурной водой, и ученики, которые придут за вами, выпьют ее и умрут. И будет осквернено Имя Всевышнего.

Разъяснял наш учитель рав Овадья из Бартенуры: «Вы можете оказаться там, где истолковывают Тору не по правилам. Это и есть дурная вода. Ученики будут “пить” эти извращенные толкования и умрут, погрязнув в грехе, как это случилось с учениками Антигноса из Сохо – Цадоком и Байтосом. Когда он учил их: “Не будьте, как рабы, которые служат хозяину, чтобы получить награду”, они неверно истолковали его слова и сказали: “Может быть так, чтобы работник трудился весь день и не получил награды?! Значит, нет другого (духовного) мира и воскрешения из мертвых!” И стали отступниками. Поэтому Автальон предупреждал мудрецов, чтобы они тщательно разъясняли свои слова, дабы никто не мог ошибиться в их понимании».⁹⁵

⁹⁵ И так же сказано в «Авот дерابي Натан», глава 5. И смотри «Тосфот Йом Тов».

Мишна 12

הֵלֵל וְשַׁמַּי קִבְּלוּ מֵהֵם. הֵלֵל אָמַר, הָיָה מִתְלַמְּדוֹ שֶׁל אֶהֱרֹן, אוֹהֵב שְׁלוֹם וְרוֹדֵף שְׁלוֹם, אוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת וּמִקְרָבָן לַתּוֹרָה.

Гилель и Шамай приняли от них. Сказал Гилель – будьте из учеников Аарона, который любит мир и преследует его, любит людей и приближает их к Торе.

Гилель и Шамай приняли от них. О Гилеле говорили, что он каждый день работал и зарабатывал *тарпеик*⁹⁶. Половину заработка он отдавал стражу дома учения – *бейт мидраша* (за право войти внутрь и изучать Тору), а половину тратил на нужды семьи. Однажды ему не удалось ничего заработать, и страж не впустил его в *бейт мидраш*. Тогда Гилель забрался на крышу и слушал слова Торы из уст Шмаи и Автальона через отверстие, находившееся в крыше (для освещения и вентиляции). Говорили, что тот день был кануном субботы в месяце тевет (то есть это случилось зимой). Гилеля засыпало снегом, и он замерз. Когда рассвело, Шмайя обратился к Автальону: «Брат мой, Автальон! Почему каждый день в *бейт мидраше* светло, а сегодня темно? Быть может, небо покрыто тучами?» Оба посмотрели вверх и увидели через отверстие человека. Поднялись на крышу и нашли его погребенным под снегом глубиной в 3 локтя. Разгребли снег, обмыли Гилеля горячей водой и пристроили возле горящего очага, пока он не пришел в себя. И сказали о нем: «Он достоин того, чтобы ради его спасения нарушили субботу» (Йома 35б).

Наши мудрецы рассказывают, что однажды 14 нисана (канун праздника Песах) выпало на субботу. Предводители еврейской общины Земли Израиля, сыновья Бетейры, не могли вспомнить, можно ли нарушить субботу для выполнения законов Песаха (то есть можно ли в субботу приносить пасхальную жертву). Они спросили: «Есть ли кто-то, кто знает закон в этом случае?» Им ответили: «Есть один человек,

⁹⁶ Монета весом в половину серебряного динара, как объяснял Рамбам в комментарии к Мишне, Ктубот 63а.

прибывший из Вавилона, которого зовут Гилель. Он учился у величайших мудрецов поколения, Шмайи и Автальона, и он должен знать ответ на ваш вопрос». Послали за Гилелем и спросили его: «Знаешь ли ты, отодвигает ли Песах законы субботы?» Он ответил: «Разве у нас только один Песах в году? Ведь в году у нас есть больше 200 *псахим*, которые приносят в субботу (имеются в виду жертвы *тамид* и *мусаф*, которые весь год приносят в субботу. Их за год насчитывается больше 200, и пасхальную жертву тоже приносят в субботу)». Спросили Гилеля: «Откуда ты знаешь, что можно делать вывод относительно законов пасхальной жертвы из законов общественных жертвоприношений?» От ответил: «Это учат методом *гзера шава*: про жертву *тамид* сказано, что ее следует принести вовремя (*бэмоадо*), и точно так же сказано про пасхальную жертву. Следовательно, раз *бэмоадо*, сказанное про жертву *тамид*, отодвигает законы субботы, то и *бэмоадо*, сказанное про пасхальную жертву, тоже отодвигает законы субботы. А еще это учат методом *каль вахомер* (“тем более”): если жертва *тамид*, за невыполнение которой нет наказания *карет* (отсечение души), отодвигает законы субботы, то тем более пасхальная жертва, за невыполнение которой полагается наказание *карет*, отодвигает законы субботы». Тут же Гилеля посадили во главе мудрецов и назначили президентом Синедриона, и он весь день разъяснял законы Песаха. Гилель стал порицать находившихся там мудрецов: «Как произошло, что я прибыл из Вавилона и стал над вами главой? Это случилось из-за вашей нерадивости, ведь вы не прислуживали двум величайшим мудрецам поколения – Шмайе и Автальону (которые находились среди вас, ведь они учились у раби Йеуды бен Табая и раби Шимона бен Шетаха)!» Из-за того, что он порицал их, он забыл закон. Его спросили: «Раби, что должен делать тот, кто забыл и не приготовил нож в Храме для *ихиты* пасхальной жертвы до субботы (поскольку человек мог принести нож в Храм до субботы, он не имеет права делать это в субботу)?» Он ответил: «Я знал этот закон, но забыл. Предоставьте евреям самим решить, как поступить, ведь даже если они не пророки, то они потомки пророков, и есть норма поведения, принятая из поколения в поколение». На следующий день Гилель увидел, что тот, кто приносит в жертву ягненка, засовывает нож в его шерсть, а тот, кто приносит козленка, привязывает нож между его рогов, и таким образом люди приводят животных в Храм для принесения пасхальной жертвы. Тогда он вспомнил закон и сказал: «Именно так я и учил у Шмайи и Автальона»⁹⁷.

⁹⁷ Псахим 66а, Иерусалимский Талмуд (Псахим 6, 1).

Наши мудрецы рассказывают, что как-то два человека поспорили между собой: тот, кому удастся разозлить Гилеля, получит 400 зуз. Вызвался один из них и сказал: «Я его разозлю». Был канун субботы, и Гилель мыл голову. Пришел тот человек к его дому и крикнул: «Кто здесь Гилель? Кто здесь Гилель?» (он позвал мудреца в очень неуважительной форме). Гилель оделся и вышел к нему: «Сын мой, что тебе нужно?» Тот сказал: «У меня есть вопрос». Сказал Гилель: «Спрашивай, сын мой, спрашивай». «Почему головы вавилонян примятые?» Гилель ответил: «Сын мой, ты задал очень важный вопрос. У них нет опытных повитух. Когда они принимают роды, они берут младенца за голову, и от этого она становится продолговатой».

Человек ушел и вернулся через какое-то время: «Кто здесь Гилель? Кто здесь Гилель?» Гилель снова оделся и вышел к нему: «Сын мой, что тебе нужно?» Тот сказал: «У меня есть вопрос». И снова Гилель сказал: «Спрашивай, сын мой, спрашивай». «Почему глаза *тармудим* воспаленные (то есть слезятся и выглядят болезненно)?» Гилель ответил: «Сын мой, ты задал очень важный вопрос. Дело в том, что они живут среди песков, и песок попадает им в глаза, отчего они и воспаляются». Человек ушел и вернулся через какое-то время: «Кто здесь Гилель? Кто здесь Гилель?» И снова Гилель оделся и вышел к нему: «Сын мой, что тебе нужно?» Тот сказал: «У меня есть вопрос». Гилель как ни в чем не бывало сказал ему: «Спрашивай, сын мой, спрашивай». «Почему у жителей Африки широкие ступни?» Ответил Гилель: «Сын мой, ты задал очень важный вопрос. Они живут там, где есть болота, и ходят босыми. Поэтому их ступни расширяются⁹⁸».

Сказал тот человек: «У меня еще много вопросов, но я опасаясь, что ты разозлишься, если я задам их все». Гилель завернулся поплотнее в свою одежду, сел возле него и сказал: «Спрашивай всё, что тебе надо». Спросил тот человек: «Ты и есть Гилель, которого люди называют *наси* Израиля?» Гилель ответил: «Да». Тогда тот человек воскликнул: «Пусть не будет много таких, как ты (терпеливых) в Израиле!» Спросил Гилель: «Почему, сын мой?» Тот ответил: «Потому что из-за тебя я потерял 400 зуз». Тогда Гилель сказал: «Надо очень следить за тем, чтобы не злиться. Пусть лучше ты дважды потеряешь 400 зуз, но Гилель не рассердится» (Шабат 30б, 31а).

⁹⁸ Когда человек ходит в обуви, она ограничивает ногу и придает ей форму, чего не происходит, когда человек постоянно ходит босиком – так разъясняет Раши.

Еще мудрецы рассказывали, что один нееврей пришел к Шамаю и спросил: «Сколько Тор у вас?» Шамай ответил: «Две. Письменная Тора и Устная Тора». Сказал тот человек: «Я верю в Письменную Тору, а в Устную не верю. Я хочу принять иудаизм, но с условием, что буду изучать и выполнять только Письменную Тору». Шамай отругал его и прогнал. Тогда он обратился к Гилелю, и тот помог ему пройти *гиюр* и принять иудаизм. Стал Гилель обучать его алфавиту. В первый день показал ему буквы, а во второй стал говорить наоборот: на букву *алеф* сказал, что это *бет*, а на *бет*, что это *алеф*. Тот человек сказал: «Но ведь вчера ты меня учил наоборот!» Ответил ему Гилель: «Ты полагаешься на меня, когда я обучаю тебя алфавиту, полагайся на меня и когда я стану обучать тебя Устной Торе» (ведь название и произношение букв еврейского алфавита, которыми записана Тора, это тоже устное предание – часть Устной Торы).

Еще один случай произошел с другим неевреем. Он пришел к Шамаю и сказал: «Я хочу принять иудаизм, но с условием, что ты обучишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Шамай оттолкнул его измерительным инструментом, который был у него в руке. (Шамай занимался строительством и всегда держал при себе инструмент *амат биньян*. *Ама* – мера длины, а также намек на слово *эмет* – правда.) Тогда он обратился к Гилелю, и тот помог ему пройти *гиюр* и принять иудаизм. Сказал ему Гилель: «Возлюби ближнего своего как самого себя. Не делай другому то, что ненавистно тебе. В этом вся Тора (ведь понятие “ближний” включает в себя также и Всевышнего, как сказано: “Ближнего своего и Ближнего своего отца не оставляй”, и нужно выполнять всё, что написано в Торе, – это является исполнением желания твоего Ближнего). Всё остальное является комментарием, как это выполнять. Иди и учись».

Один нееврей проходил мимо синагоги и услышал, как *меламед* обучает еврейских детей: «И вот одежды, которые сделают: *хошен* и *эфод*...» Он спросил: «Кому делают такие одежды?» Ему ответили: «Первосвященнику». Тот нееврей решил принять иудаизм, чтобы стать первосвященником. Он пришел к Шамаю и сказал: «Я хочу принять иудаизм при условии, что меня назначат первосвященником». Шамай оттолкнул его измерительным инструментом, который был у него в руке. Тогда он обратился к Гилелю, и тот помог ему пройти *гиюр* и принять иудаизм. Сказал Гилель: «Разве делают человека царем прежде, чем он выучил всё, что царь должен знать и уметь? Иди и учись всему, что

нужно знать и уметь на этой должности (первосвященника)». Тот стал учиться и дошел до слов: «А чужой (не коэн), который приблизится, умрет». Он спросил Гилеля: «О ком это говорится?» Гилель ответил: «Даже о царе Давиде!» Тогда тот *гер* сам сделал вывод: «Если про евреев от рождения, которые названы из особой любви Б-га к ним “Мой первенец, Израиль”, сказано: “А чужой, который приблизится, умрет”, то уж тем более это относится к *геру*, который не родился евреем». Он пошел к Шамаю и сказал: «Я не гожусь быть первосвященником, ведь сказано: “А чужой, который приблизится, умрет” (то есть ты не должен был резко меня отталкивать, а мог бы сказать, что в Торе напрямую написано, что это запрещено)». Пошел к Гилелю и сказал: «Терпеливый Гилель! Пусть придут благословения на твою голову за то, что ввел меня под сень *Шхины*!» Сказано в Тосафот (Йевамот 24б), что изначально не следует принимать того, кто хочет принять иудаизм ради почестей, брака и т.п. Как же Гилель принял человека, который хотел стать евреем ради почетной должности первосвященника? Ответ таков: Гилель благодаря своей великой мудрости понял, что этот человек станет настоящим *гером* и примет иудаизм во имя Небес, что и произошло⁹⁹.

Однажды эти три *гера* встретились и сказали: «Бескомпромиссность Шамая могла лишить нас будущего мира, а мудрый подход Гилеля ввел нас под сень *Шхины*». Поэтому сказали мудрецы: «Пусть человек всегда будет терпелив, как Гилель, и не будет строг, как Шамай» (Шабат 31а).

Наши мудрецы рассказывают, что у Гилеля было 80 учеников. Тридцать из них были достойны того, чтобы *Шхина* была с ними, как с Моше рабейну (то есть достойны пророчества). Тридцать из них были достойны того, чтобы ради них остановилось солнце, как это случилось ради Йеошуа бин Нуна. Двадцать из них были «среднего» уровня. Величайший из них был раби Йонатан бен Узиэль, а самый малый из них был рабан Йоханан бен Заккай. О раби Йоханане бен Заккае говорили, что он обладал знанием и пониманием всех частей Торы, Мишны, Талмуда, законов, агадот, мидрашей, извлечения выводов методом *каль вахомер* («тем более») и *гзера шава* (метод толкования, основанный на содержании в сравниваемых отрывках одинаковых слов), *гематрий*, тайн мироздания и Каббалы. И о нем сказано: «Дать наследие любящим Меня, и сокровищницы их наполню». Если это сказано о наименьшем из мудрецов, то насколько больше были величайшие мудрецы!

⁹⁹ И смотри Тосафот на Йевамот 109б.

Рассказывали, что когда раби Йонатан бен Узиэль сидел и учил Тору, то всякая птица, которая пролетала над ним, сгорала (Бава Батра 134а). Раши объяснял (Сукка 28а), что вокруг него собирались высшие ангелы, чтобы внимать Торе из его уст. Автор книги «Эйн Яаков» писал, что под птицами подразумевались *шедим*, которые летали вокруг мудрецов, как сказано (Брахот 6а): «По какой причине одежда изучающих Тору истрёпывается (ведь они не занимаются физическим трудом)? Из-за множества *шедим*, которые окружают мудрецов Торы. Они названы птицами, как сказано: “И Бней Решеф поднялись ввысь”». Писал Ритва (Сукка 28а), приводя Иерусалимский Талмуд: «Если об ученике сказано такое (что птица, пролетающая над ним, сгорала), то что тогда можно сказать о его учителе?! Ответ: птица сгорала над головой учителя на расстоянии даже большем, чем четыре локтя, а над головой ученика – только в пределах его четырех локтей». Он также писал от имени нашего учителя Ая-гаона, что гаон рав Авраам Кабаси понимал язык деревьев. Он знал, что означают движения листвы в безветренные дни, и другие тайные вещи (то есть обладал особыми знаниями).

Будьте из учеников Аарона, который любит мир и преследует его. Каким образом? Когда двое ссорились, первосвященник Аарон шел к одному из них и говорил: «Я видел, как такой-то, твой друг, расстраивается и плачет: “Торе мне, что так я говорил своему другу! Как я теперь покажусь ему на глаза! Мне стыдно, ведь я был неправ по отношению к нему”». Так говорил Аарон обиженному, пока обида не уходила из его сердца. Затем Аарон шел ко второму человеку и говорил с ним так же, пока и тот не переставал обижаться. Когда эти люди снова встречались, они обнимали и целовали друг друга и мирились. Аарон также устанавливал мир между мужем и женой. Поэтому о его смерти сказано: «И оплакивал Аарона тридцать дней весь дом Израиля». «Дом Израиля» – даже женщины плакали о нем. Несколько тысяч младенцев в пустыне получили имя Аарон, потому что, если бы не Аарон (устанавливавший мир между мужем и женой), они не родились бы¹⁰⁰.

Сказано в Талмуде (Кидушин 40а): «Вот добрые дела, которые совершает человек и получает “прибыль” за них в этом мире, а основную награду – в будущем мире: почитание родителей, помощь ближним, установление мира между людьми и между мужем и женой. А изучение Торы равняется им всем. Почитание родителей, как сказано: “Чтобы удлинились

¹⁰⁰ Авот дераби Натан, глава 12.

дни твоей жизни (здесь) и чтобы было тебе благо (на том свете)”. Добрые дела, как сказано: “Тот, кто преследует цель делать больше добрых дел, найдет жизнь, милость и почет”. Установление мира, как сказано: “Проси мира и преследуй (добивайся) его”. Сказал раби Абау: «Мы учили методом *гзера шава* сравнение двух “преследований”. Сказано: “Проси мира и преследуй его”, и сказано: “Тот, кто преследует цель делать больше добрых дел (то есть преследует мир), найдет жизнь, милость и почет”». А в Талмуде (Бава Батра 9б) сказано: «“Найдет жизнь, милость и почет” – тот, кто преследует цель давать побольше *цдаки* и делать больше добрых дел, получит богатство (то есть в заслугу его *цдаки* Б-г дает ему богатство, и он может делать еще больше добрых дел). Ведь Всевышний заботится о том, чтобы у него были деньги на добрые дела, и о том, чтобы он давал *цдаку* достойным людям и получил награду. И почет – удостоится детей, которые будут мудрецами Торы и знатоками Агады, как сказано: “Почет мудрецов наследовали” (знатоки *агадот* дают интересные уроки и умеют привлечь слушателей, поэтому их все уважают. – *Раши*)».

Любит мир и преследует его. Раби Меир давал урок каждую субботнюю ночь. Его урок на треть состоял из обучения законам, на треть из *агадот* и на треть из притч, чтобы людям было интересно и они внимательно слушали. Была одна женщина, которая приходила на урок. Однажды раби Меир затянул урок дольше обычного, и когда та женщина вернулась с урока, субботние свечи уже погасли. Ее муж (который не был особым праведником) спросил: «Где ты была до сих пор?!» Она ответила: «Я ходила слушать урок рава». Тогда муж поклялся, что не впустит ее в дом, пока она не пойдет и не плюнет в лицо этому раву. Женщина стояла на улице и плакала. Раби Меир обладал некоторым уровнем пророчества и узнал обо всём, что произошло в доме той женщины. Он притворился, будто у него болят глаза, и объявил: «Пусть женщина, которая умеет исцелять глазную болезнь плевком, придет и сделает это». Соседки той женщины сказали ей: «Сделай вид, что ты целительница, и плюнь ему в лицо. Тогда клятва мужа будет выполнена, и ты сможешь вернуться домой». Пришла женщина к раби Меиру, и он спросил ее, умеет ли она исцелять глазную болезнь. Из почтения к раву она призналась, что не умеет. Рав сказал: «И всё же плюнь мне в глаза». Когда она это сделала, раби Меир сказал: «Иди к своему мужу и скажи ему: “Ты велел мне плюнуть один раз, а я плюнула семь раз!”» Когда ученики раби Меира услышали об этом, они очень рассердились. Они обратились к нему: «Разве можно так издеваться над Торой (проявляя неуважение

к тем, кто ее изучает)?! Если бы мы знали, мы бы привели этого негодя сюда, подвергли бы ударам плетьюми и заставили бы помириться с женой!» Раби Меир сказал им: «Разве достоинство раби Меира важнее достоинства Всевышнего, который велел стереть Его Имя, написанное в святости, над водой, чтобы восстановить мир между мужем и женой?! (Если муж подозревал женщину в запретной связи с другим мужчиной, коэн писал на бумаге: “Пусть наведет на тебя Б-г проклятье... в твоём народе”, и стирал Имя Всевышнего над водой, которой затем поил подозреваемую, чтобы выяснить, согрешила ли она.) Тем более Меир может поступиться своим достоинством»¹⁰¹.

Откуда раби Меир учил, что именно так надо поступать? Сказали мудрецы, и это приведено в комментарии Раши к трактату «Авот», что в поколении пустыни, если муж в сердцах говорил жене, что не будет иметь с ней дела, пока она не плюнет в лицо первосвященнику (Аарону), то Аарон, услышав об этом, шел к той женщине и говорил, что у него болят глаза, а он слышал, что ее слюна может его вылечить. Женщина плевала ему в глаза, и мир снова воцарялся в ее доме.

Любит мир и преследует его. В «Авот дераби Натан» (глава 12) сказано: «Ищи его на своем месте и преследуй его в другом». Следует разъяснить, что есть заповеди, за которыми нет обязанности гнаться, чтобы их выполнить. Такую заповедь выполняют, если она подвернулась, как, например, заповедь отогнать птицу-мать от гнезда, прежде чем взять птенцов (*шилуах а-кен*). И разъясняется (Хулин 139б): «Нужно ли бегать по горам и холмам, чтобы разыскать гнездо для выполнения этой заповеди? Сказано: “Если встретится тебе” по дороге¹⁰². Но про установление мира сказано: “Ищи мир и преследуй его”, даже если надо ради этого отправиться в другое место, чтобы наладить мир между друзьями, между людьми или между мужем и женой».

Любит мир и преследует его. В наши дни, к счастью, многие люди возвращаются на путь Торы всем сердцем и стремятся выполнять заповеди. Но некоторые из них впадают в крайности из-за недостаточного знания Торы. И это поведение нарушает мир в их семье. Особенно часто это происходит с теми, у кого нет времени учить законы Торы достаточно глубоко, и из-за этого они слишком всё устрожают. Так поступать

¹⁰¹ Иерусалимский Талмуд (Сота 1, 4).

¹⁰² И смотри слова Рамбама в Алахот брахот, глава 11, *алаха* 2.

не следует. Поэтому мы и говорим в молитве Амида: «Верни нас, Отец наш, к Твоей Торе и приблизь нас к служению Тебе, и сделай так, чтобы мы полностью раскаялись и вернулись к Тебе». Ведь только изучая Тору и ее законы, можно вести себя правильно и поддерживать добрые отношения с окружающими.

Один человек явился в суд после праздника Песах и пожелал развестись с женой. Председателем суда был святой раби Авраам Йеошуа Эшель из Апты. Рав спросил мужа: «Почему ты хочешь развестись с женой?» Тот ответил: «Эта женщина кормила меня в Песах размоченной мацей (*маца шруя*), а это против обычая моих предков!» Тогда рав Авраам Йеошуа послал за своей женой и спросил: «Скажи правду. Какую мацу ты дала мне в ночь Седера?» Рабанит промолчала, так как боялась рассказать. Сказал ей рав: «Не бойся, скажи мне правду». Тогда рабанит ответила: «Я положила простую мацу, а не ту, что сделали из муки, которую берегли с момента жатвы пшеницы для исполнения заповеди есть мацу. Дело было вот как: мацу, которую испекли в канун праздника во имя исполнения заповеди, я завернула в специальное покрывало и положила в шкаф. В разгар подготовки к Седеру в дверь постучал бедняк и сказал, что у него нет мацы, которую специально сторожили для Седера. (По закону в ночь Седера надо есть мацу, которую готовили специально для исполнения заповеди. И только если нет такой мацы, берут обычную мацу, кошерную на Песах.) Один из домочадцев, не зная, что маца в шкафу была приготовлена специально для рава, отдал ее бедняку. Когда я пришла за мацей, я ужаснулась, обнаружив, что в шкафу ее нет. Я не знала, что делать, и боялась рассказать об этом мужу. В итоге я взяла обычную мацу, завернула в покрывало и сделала вид, что мне ничего не известно. Рав использовал на Седере эту простую мацу». Тут сказал рав пришедшему к нему: «Сын мой, я ел обычную мацу во время Седера и сделал вид, что не знаю этого, чтобы не рассердиться и сохранить мир в семье. А ты хочешь развестись с женой из-за нарушения обычая?! Это не годится!»¹⁰⁵ Раввин помирил мужа и жену, и они вернулись домой в мире и согласии.

Любит людей. Даже таких, которых нам нет надобности любить. Всё же следует обращаться к ним с теплотой и дружелюбием, чтобы и они тоже к тебе хорошо относились, как сказано: «Как вода отражает лицо (того, кто в нее смотрит), так сердце человека отражает сердце»

¹⁰⁵ Респонсы «Шеэлат Явец», часть 2, глава 65.

(Мишлей 27:19) (Раши разъясняет в комментарии к трактату «Йевамот» (117а): когда человек смотрит в воду, он видит в ней отражение своего лица. Если он улыбается, то и его отражение улыбается, а если хмурится, то хмурится и его отражение.) Так сердце человека отзывается на то, как к нему относится другой. Если тот его любит, то и его сердце наполняется любовью, а если ненавидит, его сердце наполняется ненавистью по отношению к этому человеку¹⁰⁴. Любя людей, человек может приближать их к Торе, ведь человек скорее станет слушать не того, кто его ненавидит, а того, кто любит.

Любит людей и приближает их к Торе. Этот случай произошел с великим раввином, совершившим много замечательных дел и творившим добро, скромным и праведным раби Нахумом из Гродно, да будет благословенна память о праведнике. Он ходил по домам богатей и собирал пожертвования для бедных. Однажды он пришел в дом к одному адвокату, который был сторонником «Просвещения» и ненавидел изучающих Тору, и попросил пожертвование. Тот адвокат стал ругать и оскорблять праведника, говоря: «Кто поставил тебя судьей над нами?!» Он вел себя агрессивно, «рычал», как лев, и раби Нахум вначале растерялся, но взял себя в руки и ушел оттуда, ничего не сказав. Он был из тех, кого хвалили наши мудрецы, обещая огромную награду в будущем мире – «обиженных, но не обижающих». Жена адвоката была праведной женщиной и поспешила к раби Нахуму, чтобы слезно умолять его простить ее мужа. Раби Нахум согласился и сказал, что прощает ее мужа за нанесенные оскорбления. Но уже сказали мудрецы, что Всевышний взыскивает за обиду, нанесенную мудрецу Торы (Брахот 18а).

Через несколько недель этот адвокат был уличен в серьезном нарушении законов государства, к нему нагрянула полиция и забрала его в тюрьму, где находились заключенные в ожидании суда. Он был признан виновным и приговорен к двум годам тюрьмы. Адвокат разорился и затем задумался над своими поступками. Он признал, что тюремное заключение постигло его за то, что он оскорбил праведника. Жена заключенного пришла в дом раби Нахума в слезах, ведь ей не на что стало кормить детей. Праведник сжалился над ней и пообещал позаботиться обо всех ее нуждах. Он стал посылать ей каждую неделю деньги на проживание, а сам ходил по домам важных людей, имевших влияние

¹⁰⁴ И смотри Тосафот на Псахим 113б.

у властей, чтобы те попытались вытащить того адвоката из тюрьмы. Они согласились, и им удалось добиться для него освобождения. Когда адвокат вернулся домой, его жена рассказала ему о том, как много раби Нахум для нее сделал. С тех пор тот адвокат полюбил праведника всей душой. Он раскаялся, стал соблюдать заповеди Торы, творить добро и почитать мудрецов¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Из книги «Толдот Менахем».

Мишна 13

הוא הִיה אֹמֵר, נִגְד שְׂמָא, אֲבַד שְׂמָהּ. וְדָלָא מוֹסִיף, יִסִּיף. וְדָלָא יִלְיָף, קִטְלָא תִיב.
וְדָא שְׂתַמֵּשׁ בְּתַנְא, קִלְף.

Он говорил: тот, кто гонится за именем, потеряет имя. А тот, кто не добавляет, – будет забран. Тот, кто (совсем) не учится, заслуживает смерти. А пользующийся короной (тага) стинет.

Тот, кто гонится за именем, потеряет имя. Тот, кто заносится и прилагает усилия, чтобы добиться положения в обществе и чтобы его имя стало широко известным, и делает это ради того, чтобы властвовать над другими, а не во имя Небес, потеряет даже то положение, которое у него уже есть. Ведь почести убегают от того, кто за ними гонится. И сказали мудрецы (Санедрин 106а): «Верблюд запросил рога – ему обрежут уши». Верблюд потребовал у Творца, чтобы дал ему рога, соответствующие его размерам, ведь они есть даже у животных, которые меньше него. В результате ему не только не дали рогов, но и обрезали уши, и они стали слишком маленькими относительно его габаритов. Так и тот, кто добивается величия и почестей, теряет даже то уважение, которого уже добился, ведь гордыня человека унизит его.

Гордыня – это мерзость, как сказано: «Мерзок Б-гу всякий гордец». И уже писал рав Хаим Виталь в книге «Шаарей Кдуша», что корень всех грехов – гордыня и вожделение, и они являются основой духовной нечистоты. А грехи – их порождение¹⁰⁶. В «Мидраш Коэлет» сказано: «Тот, кто заносится над изучающими Тору из-за своего богатства, разорится и станет бедным». Это приводится в книге «Нефеш а-Хаим»¹⁰⁷: «Мы сами видели и нам рассказывали отцы о многих богачах, которые занимались благотворительностью и добрыми делами, но разорились и обеднели, потому что заносились над изучающими Тору. Они сами признали, что грешили этим».

¹⁰⁶ Это приводится также в книге «Биркей Йосеф», раздел «Орах Хаим», глава 603, пункт 2.

¹⁰⁷ Раздел 3, глава 5.

А тот, кто ведет себя скромно, удостаивается долголетия, как сказано (Санедрин 92а): «Сказал раби Элазар: будь “темным”, и будешь жить (то есть делай себя невзрачным и смиренным. – *Раши*). Сказал раби Зейра: не открывают окна в затемненном доме, чтобы увидеть, есть ли на нем проказа (так как сказано: “Похожее на проказу **видится** мне в доме”, то есть это должно быть видно само по себе, а не при помощи дополнительного света)». Получается, что темнота в доме спасла его от разрушения, поскольку всё то время, что коэн не увидел и не сказал «проказа», человек и его дом не считаются пораженными. Так же не проверяют (с Небес) строго поступки того, кто ведет себя скромно, и поэтому он остается жить долго. И гаон рав Хаим Паладжи писал в книге «Нефеш Коль Хай»¹⁰⁸ от имени мудрецов, что тот, кто скромнен, удостаивается долгой жизни. А наш учитель, рав Хида, в книге «Дваш ле-фи»¹⁰⁹ писал, что, если, не дай Б-г, скромному человеку полагается смерть, этот приговор отменяется из-за его скромности, так как благодаря этому качеству человеку прощают все его грехи. Поэтому Гилель, который отличался особой скромностью, услышав крик страдания на своей улице, сказал: «Я уверен, что кричат не в моем доме». Ведь благодаря его скромности любой тяжкий приговор его семье отменялся.

Во времена Мааршалья возле его дома учения один человек держал овощной магазин. Он спал прямо в магазине, и звали его раби Авраам-зеленщик. Он учил Тору скрыто от всех и с большим усердием. Однажды Мааршаль затруднился в понимании сложного места в Торе. Ночью, возвращаясь домой, он проходил мимо овощного магазина и услышал, как раби Авраам занимается именно этим вопросом и очень понятно его разъясняет. Он выслушал всё, что говорил себе раби Авраам, а наутро послал за ним и задал сложный талмудический вопрос. Раби Авраам ответил, что он неуч и ничего не знает, и только когда Мааршаль велел ему как раввин общины ответить на вопрос, он дал очень мудрый ответ, свидетельствующий о его необыкновенной эрудиции в Торе. Раби Авраам умолил Мааршалья, чтобы он не выдавал никому его тайну. И так происходило несколько раз – Мааршаль обсуждал с раби Авраамом сложные места Торы и был счастлив учиться с этим человеком, который был большим мудрецом и праведником. Перед смертью Мааршаль велел своей общине поставить новым раввином города раби Авраама-зеленщика, так как ему не было равного. После долгих уговоров

¹⁰⁸ Раздел 70, глава 31.

¹⁰⁹ Раздел 70, глава 2.

раби Авраам согласился, завещание Мааршаля было выполнено, и сбылось сказанное мудрецами (Мозд Катан 8а): «Мудрость снаружи восхваляет его» – тот, кто изучает Тору втайне и скрыто, удостаивается того, что Тора объявляет о нем перед всеми. И так сказано в Иерусалимском Талмуде¹¹⁰: «Обещано, что тот, кто изучает Тору скрыто, обязательно станет мудрецом, как сказано: “Мудрость (пребывает) со скромными”»¹¹¹.

В Багдаде жил один уважаемый человек, который был большим знатоком Торы, а также был богат. Каждый день он учился в доме учения (*бейт мидраше*) с большим мудрецом, занимаясь Талмудом и комментариями к нему. У этого человека была четырнадцатилетняя дочь, необычайно умная и одаренная. Отец нанял ей учителя, который обучал ее Писанию с комментариями Раши и Радака. Он вычислил, что для обучения потребуется два года, и заранее заплатил учителю 100 золотых за весь срок обучения. Но поскольку дочь была очень умной и прилежно училась, она закончила обучение за 7 месяцев. По ее просьбе учитель стал обучать ее Талмуду и комментариям к нему. Поскольку она была очень умна и сильно хотела учиться, она прекрасно усваивала всё, чему обучал ее учитель, и вела с ним диспуты о выученном. Так она училась более года с наставником в своей комнате, а отец не знал, что они изучают Талмуд.

Только когда выделенные на обучение два года стали подходить к концу, отец поинтересовался, что происходит с обучением дочери, и, к своему удивлению, обнаружил, что она изучает Талмуд. Отец попросил у наставника объяснений. Тот рассказал ему, как всё было, и сказал: «Поскольку меня наняли на два года и заплатили заранее, а ученица очень умна и прилежна, она выучила всё быстро и попросила меня обучать ее Талмуду. Я согласился, и мы уже прошли несколько разделов». Отец усмехнулся и сказал наставнику: «Спасибо тебе, но достаточно. Я прощаю тебе оставшееся до полных двух лет время. Иди себе домой и не приходи больше обучать мою дочь». Когда учитель ушел, дочь обратилась к отцу: «Что ты мне сделал?! Я думала, что ты, наоборот, заплатишь наставнику еще за два года, чтобы он продолжал обучать меня Талмуду, а ты отправил его домой!» Отец ответил ей: «Дорогая моя доченька! Зачем тебе учить Устную Тору? Разве ты мужчина, который учит Тору, пока не становится раввином? Ты девушка, и через несколько лет

¹¹⁰ Начало 5-й главы трактата «Брахот».

¹¹¹ Приводится в книге «Шем а-Гдолим», раздел 1, глава 76.

выйдешь замуж, и будешь заниматься домом и детьми, и забудешь то, что учила. Хорошо, если запомнишь то, что учила из Письменной Торы, и будешь повторять по субботам».

Дочери не понравились слова отца. Она решила: «Я буду учиться и стану мудрой, как Брурия»¹¹², но из уважения к отцу промолчала и не стала с ним спорить. Она стала каждый день приходить в комнату, смежную с *бейт мидрашем* ее отца, и через окно слушать, как он учится со своим напарником. Каждый день она изучала тему в Талмуде, которую они учили, и внимательно слушала их диспуты и разъяснения. Она понимала всё, о чем говорилось, и записывала собственные рассуждения в тетради. Никто не знал о том, что она делает, даже ее мать, а появлялась она только во время обеда.

Через несколько лет такого обучения, когда дочь обедала вместе с отцом, послышался стук в дверь. Когда открыли дверь, вошел человек. Хозяин дома спросил его: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Хаим Хаим бен Шалом». «А из какого ты города?» Тот сказал: «С твоей родины». Тогда хозяин спросил: «А как дела такого-то, который там живет?» Гость ответил: «Посмотри за гранатами». Хозяин посмотрел на стол и увидел, что за блюдом с гранатами стоит блюдо с яблоками. Тогда он подумал, что тот человек, о котором он спросил, умер (*тафха рухо*, похоже на *тапуах* – яблоко). Хозяин дома спросил: «Зачем ты пришел ко мне?» Тот ответил: «Я здесь недавно, и у меня нет денег. Быть может, вам будет угодно дать мне немного мелочи на пропитание». Хозяин позвал дочь и сказал ей: «В кармане моего пальто, которое висит в соседней комнате, есть одна золотая и одна серебряная монета. Возьми серебряную и дай гостю». Дочь пошла в комнату, намеренно взяла золотую монету, дала ее гостю и вернулась за стол.

Гость ушел, а через какое-то время отцу понадобилась золотая монета, но он обнаружил в кармане только серебряную. Он рассердился на дочь: «Я ведь тебя предупредил, что надо дать гостю серебряную монету, а не золотую! Почему ты не выполнила мое поручение?!» Дочь ответила: «Я сознательно взяла золотую монету. Ты, видимо, посчитал гостя просто бедняком, который просит денег на пропитание, но я поняла, что перед нами знаток Торы, которому полагается даже больше, чем золотая монета!» Спросил отец: «Откуда ты знаешь, что он знаток

¹¹² Жена раби Меира, обладавшая глубокими познаниями в Талмуде.

Торы?» Дочь ответила: «Ты спросил, как его зовут. Он ответил: Хаим Хаим бен Шалом. Этим он подразумевал, что он мудрец по имени Хаим бен Шалом. Просто из скромности он сказал Хаим Хаим. *Гематрия* имени Хаим равняется *гематрии* слова *хахам* (*хахам* – в восточных странах звание раввина), этим он намекнул, что его настоящее имя – *хахам* Хаим. Таким образом, он выполнил постановление: “Пусть восхваляет тебя чужой, а не собственные уста”. Можно это толковать так: пусть тебя восхваляет чужой, а если нет – то собственные уста. Поэтому он намекнул, что обладает званием *хахама*. Когда ты спросил его, из какого он города, он ответил: “С твоей родины”, и ты подумал, что он из Басры, откуда родом и ты. Поэтому ты и спросил его о знакомом, который там проживает. Но он имел в виду, что он родом из города, полного мудрецов, ведь Тора называется Родиной человека. А на твой вопрос о знакомом он ответил: “Посмотри за гранатами”. Ты посмотрел на стол, за блюдо с гранатами, а он имел в виду Шир а-Ширим. Там написано: “Появилась ли завязь гранатов”, а после этого сказано: “Я не знаю”. Это значит, он хотел сказать тебе, что ничего не знает о том человеке».

Тогда ее отец позвал слугу и велел разыскать того гостя и привести его назад. Он расспросил гостя о его ответах, и выяснилось, что он действительно имел в виду всё, что сказала девушка. Хозяин дома обрадовался мудрости своей дочери, дал гостю еще несколько золотых монет и отпустил его с миром. Затем он обратился к дочери: «Откуда у тебя вся эта мудрость?!» Она ответила: «Из окна». «Из какого окна?» Тогда она рассказала отцу, как все эти годы сидела в соседней с *бейт мидрашем* комнате и через окно слушала, как он учился со своим напарником. Отец возразил: «Но ведь и я учил всё это все эти годы вместе со своим напарником! Почему же я не смог понять скрытый смысл в словах гостя, как это сделала ты?!» Дочь ответила: «Папа! Вы учились прилюдно. Ведь все знали, что вы учитесь вместе. А я училась втайне, в смежной комнате, и никто об этом не знал. А у наших мудрецов есть предание, что тот, кто учится скрыто от других, приобретает мудрость, как сказано: “Мудрость (пребывает) со скромными”. Поэтому я удостоилась мудрости. “А Б-г даст мудрость от Себя, знание и понимание”»¹¹⁵.

А тот, кто не добавляет, – будет забран. Сказано в Талмуде (Таанит 31а): «Сказал великий раби Элиэзер: от 15 ава и дальше сила солнца

¹¹⁵ Приводится в книге «Од Йосеф Хай» величайшего мудреца Бен Иш Хая, глава Трума, на слова: «И положишь покрытие на Ковчег сверху».

уменьшается, и (во времена Храма с этого дня) переставали рубить деревья для жертвенника, поскольку они уже не были достаточно сухими¹¹⁴». Сказал рав Менасия: «И называли это “День сломанного топора” (потому что переставали рубить топором деревья для жертвенника). С того дня всякий, кто добавляет, – ему добавляют, а тот, кто не добавляет, – будет забран. Поскольку день становится короче, тому, кто добавляет время для изучения Торы ночью, Всевышний добавляет годы жизни (как сказано: “Ведь благодаря Мне умножатся твои дни, и добавятся тебе годы жизни”). А тот, кто не добавляет времени на изучение Торы, – будет забран, то есть умрет раньше времени».

А тот, кто не добавляет, – будет забран. Можно объяснить это согласно сказанному (Мишлей 15:24): «Жизнь благоразумного – стремление вверх, чтобы избежать ямы внизу». Пусть человек не говорит себе: «Зачем мне гоняться за более высокими вещами? Хватит того духовного уровня, которого я уже достиг, и буду поддерживать его». Это не так. Если человек не будет двигаться вверх, то неминуемо скатится вниз. Это и имеется в виду в словах: «Жизнь благоразумного – стремление вверх» – если не будет стремиться подняться выше, обязательно скатится вниз. Поэтому сказано, что тот, кто не добавляет, – будет забран. И сказано: «Праведный в цельности своей идет». Он не стоит на одном месте, а движется вверх, шаг за шагом. Ведь нет возможности постоянно оставаться на одном уровне, так как можно скатиться вниз¹¹⁵.

Рассказывают о гаоне раби Шнеуре-Залмане, авторе книги «Тания», что он жил рядом с двором талмуд-торы. Посреди двора стоял десятиметровый столб, и дети соревновались между собой, кто сможет взобраться на вершину столба. Среди соревнующихся был и внук рава, Мендель (когда этот мальчик вырос, он стал известен как гаон раби Менахем Мендель из Любавичей, автор книги «Цемах Цедек»). Дети начали соревнование, но все, кто пытался подняться, не достигли и середины столба. Только Мендель сумел добраться до вершины столба, и все ему рукоплескали. Когда рав Шнеур-Залман услышал шум, он выглянул в окно и увидел своего внука, который стоял на вершине столба, а все ему хлопали. Позже он позвал внука, а когда тот подошел, спросил:

¹¹⁴ И поэтому в них могли завестись черви, а дерево, в котором есть червь, негодно для жертвенника. – *Раши*.

¹¹⁵ Рав Хаим из Воложина в книге «Руах Хаим» на Пиркей Авот и гаон из Вильно, комментарий к Мишлей, 15:24.

«Менделе, зачем ты залез на столб?» Мальчик ответил: «Мы соревновались. Никто не смог влезть на столб, кроме меня!» Спросил его дед: «В чем же ты сильнее других?» Он ответил: «Дедушка! Я наблюдал за другими ребятами. Когда они достигали середины столба, они смотрели вниз на землю. От этого у них начинала кружиться голова, и они не могли больше подниматься. Тогда я решил, что не буду смотреть вниз, а только вверх! Поэтому у меня хватило сил добраться до верхушки». Сказал ему раби Шнеур-Залман: «Сын мой! Ты поступил правильно. Так и написано: “Жизнь благоразумного – стремление вверх, чтобы избежать ямы внизу”. Поэтому и когда учишься, не обращай внимание на тех, кто знает меньше тебя, ведь тогда у тебя появится искушение остановиться на том, чего ты достиг, и ты рискуешь спуститься со своего уровня. Смотри на тех, кто больше тебя в Торе, и тогда будешь подниматься ввысь!» Пусть умный услышит и примет к сведению.

Тот, кто (совсем) не учится, заслуживает смерти. Приводится в «Сифри»¹¹⁶ о том, что сказано: «Только дерево, о котором тебе известно, что оно не плодоносит, его можешь рубить» – понятно, что если дерево, которое не приносит плодов, Всевышний не жалеет и разрешает уничтожить, то не сжалится и над человеком (который сравнивается в Торе с деревом), который может учить Тору и не делает этого. Ведь он не выполняет Его желание. И сказано (Менахот 99б): «Раби Йоханан и раби Элазар сказали: Тора была дарована в течение 40 дней¹¹⁷, и душу человек получает на 40-й день после зачатия. Тот, кто хранит Тору, – хранят и его душу. А душу того, кто не хранит Тору, не сохраняют».

Учили в доме учения раби Ишмаэля: «Это похоже на то, как один человек приказал своему рабу сторожить птицу и сказал: “Ты думаешь, что, если не удержишь птицу, я взыщу с тебя ее стоимость?! Я отниму у тебя душу!”» А сказано (Санедрин 100а): «О том, кто может учить Тору, но не учит, сказано: “Он презрел слово Б-га... отторгнется душа его” (он умрет раньше времени в этом мире, и душа его будет “отрезана” в будущем мире)». Заповедь изучать Тору равноценна всем остальным заповедям, как сказано: «Мудрость дороже жемчуга, и ничто не сравнится с ней». То есть даже заповеди не могут сравниться с одним высказыванием Торы¹¹⁸. Когда человек не учит Тору, это хуже, чем когда он

¹¹⁶ Кдошим, глава 20.

¹¹⁷ То есть на 40-й день были даны Скрижали Завета.

¹¹⁸ Иерусалимский Талмуд (Пеа 100, 1).

не выполняет заповеди. Человек мог бы сказать¹¹⁹: «Тот, кто забывает выученное, как будто подвергается смертному приговору, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть всё то, что видели глаза твои” – зачем мне это? Ведь я могу забыть что-то из выученного (и буду заслуживать смерти)! Лучше я не стану ничего учить и тогда не забуду». Пусть такой человек знает, что если он не будет учиться, то не будет «считаться, как будто подвергся смертному приговору», а действительно подвергнется смертному приговору. И это имеется в виду в данной мишне – если вообще не учит, заслуживает смерти.

Тот, кто (совсем) не учится, заслуживает смерти. Гаон раби Хаим из Воложина в своей книге «Руах Хаим» (комментарий к Пиркей Авот) объяснял это так: «Пусть человек не говорит, что, поскольку он не способен начать изучать Тору во имя Небес, а тот, кто учится не во имя Небес, будет наказан, то лучше ему совсем не начинать учиться. О том, кто так рассуждает, сказано: “заслуживает смерти”. Надо изучать Тору в любом случае, даже если иногда это делается не во имя Небес. Человек должен размышлять о том, что его учеба станет учебой во имя Небес, и уже сказали мудрецы (Назир 22б): “Пусть человек постоянно занимается Торой, даже не во имя Небес, ведь постепенно он придет к тому, что будет изучать ее во имя Небес”. Они хотели сказать, что человек должен учиться и не во имя Небес, но при этом стремиться к тому, чтобы достичь уровня изучения Торы во имя Небес».

А в книге «Нефеш а-Хаим»¹²⁰ раби Хаим из Воложина писал: «Хотя действительно практически невозможно прийти к уровню изучения Торы во имя Небес, только начав постоянное изучение, именно изучение не во имя Небес приведет к тому, что человек достигнет уровня учебы во имя Небес. Поэтому и тот, кто учится не во имя Небес, любим Творцом. Ведь невозможно добраться с пола до чердака, не поднимаясь для этого по лестнице. Об этом сказано (Псахим 50б): “Пусть человек всегда занимается Торой и выполняет заповеди, даже не во имя Небес”. Всегда – имеется в виду постоянно. Даже если иногда человек будет делать эти вещи по каким-то личным причинам: например, чтобы добиться почестей и т.п., всё же пусть не ослабевают и не отказываются от изучения Торы и выполнения заповедей по причине того, что не выполняет это ради Небес. Наоборот, пусть еще

¹¹⁹ Авот 3, 8.

¹²⁰ Раздел 3, глава 3.

больше занимается Торой. И пусть уповает на то, что таким образом достигнет уровня служения Творцу ради Него.

А тот, кто преуменьшит значение изучения Торы не во имя Небес и презрит его, будет держать за это ответ и не избежит наказания. Ведь если он постоянно занимался Торой, то, без всякого сомнения, бывали моменты, когда он учился во имя Небес, как обещали наши мудрецы, что тот, кто учится не во имя Небес, достигнет того, что будет изучать ее во имя Небес. Мудрецы не имели в виду, что когда человек достигнет уровня изучения Торы ради Творца, то с тех пор он постоянно будет учиться только во имя Небес. Они имели в виду, что, когда человек постоянно изучает Тору, даже если обычно он не делает этого ради Небес, всё же какой-то момент во время учебы, пусть даже немного времени, он будет учиться во имя Небес. И тогда всё, что он учил до того не во имя Небес, освятится и очистится».

И похожим образом высказался гаон, автор «Афлаа»¹²¹: «Тем, что человек некоторое время учился во имя Небес, он оживляет и освящает всё, что учил до того не во имя Небес и что было до этого момента подобно телу без души». ¹²² И автор «Тании»¹²³ писал: «Когда сказали наши мудрецы: “Пусть человек всегда изучает Тору даже не во имя Небес, ведь из этого он придет к тому, что станет изучать ее во имя Небес”, они подразумевали того, кто учится, чтобы разбогатеть или достигнуть почестей, но при этом выполняет то, что учит (заповеди). Но если он не выполняет то, что учит, пусть бы лучше не родился»¹²⁴. О таком человеке сказано: «А злодею сказал Б-г: зачем ты говоришь о моих законах?!» Тора этого человека становится для него самого ядом¹²⁵.

И подобным образом сказано в «Тосфот Шанц»¹²⁶: «Тот, кто учится не во имя Небес, лучше бы не был сотворен. Имеется в виду, что человек

¹²¹ Питха Зеира, глава 20.

¹²² И так писал раби Рефаэль а-Коэн из Гамбурга в книге «Даат Кдошим» (15, страница 2), и от его имени так же написано в респонсе «Шаарей Цион», часть 3 (93, страница 2). И смотри комментарий гаона из Вильно (Мишлей 15:16), респонсы «Бейт Нафтали» (глава 65, пункт 6) и респонсы «Диврей Мордехай Фридбург» (предисловие, пункт 6).

¹²³ Шулхан Арух а-Рав, Алахот талмуд тора, глава 4, алаха 3.

¹²⁴ Как объясняет Иерусалимский Талмуд (Шабат 1, 2).

¹²⁵ Это разъясняется в «Тосфот Ри Ширильон», Брахот 17а.

¹²⁶ Псахим 50б о сказанном в Брахот 17а.

учится, но не выполняет заповеди. О таком человеке и сказано в Иерусалимском Талмуде, что лучше бы он не родился». И так писал рав Хида в книге «Кисэ Рахамим»¹²⁷: «Когда учат Тору не для того, чтобы ее выполнять, это и есть наихудшее проявление изучения Торы не во имя Небес. Такой человек сгинет, и об этом мы учили: “Если Торы у человека больше, чем добрых дел, то ветер вырвет его с места и перевернет”». Сказано (Йевамот 109б): «Тот, кто говорит, что у него есть только Тора, – даже Торы у него нет».¹²⁸

И так писал автор книги «Сфат Эмет» (Псахим 50б): «Некоторые считают, что человек постоянно должен изучать Тору, ведь изучая ее даже не во имя Небес, он придет к тому, чтобы изучать ее во имя Небес. Он должен учить ради того, чтобы соблюдать заповеди. И тогда свет Торы обратит его к добру»¹²⁹. И так говорили мудрецы Каббалы: когда нечестивец изучает Тору или выполняет заповедь, хотя в данный момент он приумножает духовную нечистоту, когда он раскается, даже если это произойдет в другом перевоплощении, его Тора и выполненные им заповеди снова вернут свою святость, как сказано: “Не отторгнется от нее отторгнутый”. Поэтому никогда не надо избегать изучения Торы».

Пусть умный услышит и примет к сведению. А мне кажется, что даже если человек учится ради богатства или почестей, но при этом также и ради выполнения заповеди учить Тору, то это разрешено. И когда человек говорит утром благословение: «... Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам слова Торы», этим он подразумевает выполнение заповеди. И так написано у Ритва (Псахим 7б): когда человек говорит благословение перед тем, как выполнить любую заповедь, он этим раскрывает, что его намерение – выполнить волю Творца. То же самое сказано в респонсе «Диврей Иссахар»¹³⁰: тот, кто сказал благословения на Тору, даже если учился затем не во имя Небес, а ради богатства или почестей, сказанным благословением заявил, что изучает также и ради выполнения заповеди. Ведь так происходит со всеми заповедями, когда человек говорит благословение, а затем приступает к исполнению.

¹²⁷ На «Авот дераби Натан», глава 22, начиная со слова «Человек...».

¹²⁸ И это же написано и в книге «Пней Давид» (раздел «Бешалах» глава 13, лист 57), и в книге «Дварим Ахадим» (лист 21, страница 2).

¹²⁹ Так говорит Рамбам в Алахот талмуд тора, глава 3, алаха 5, и смотри «Кунтрес Ахарон» в «Шулхан Арух а-Рав».

¹³⁰ Глава 1, пункты 6–7.

И здесь он тоже выполняет заповедь изучения Торы. И только тот, кто не говорит благословения на Тору, как будто вообще не учился.

Более того, мы видим в респонсе «Швут Яков»¹³¹ о сказанном Аба Шаулем (Йевамот 39б): «Тот, кто выполняет заповедь *ибум*¹³² ради красоты этой женщины или ради денег, как будто вступает в запрещенную связь», и здесь имеется в виду тот, кто делает это только по этим причинам, но если у него также было намерение выполнить заповедь, то всё обстоит иначе.¹³³ Учи оттуда и примени в подходящем месте: если кто-то произнес в утренней молитве благословения Торы, а потом учился ради денег и почестей, это разрешено.

И подобное писал автор книги «Мишна Брура»¹³⁴: несмотря на то, что автор книги «Маген Авраам» считает, что тот, кто пишет свиток Торы, *тфилин* или *мезузу* ради заработка, не выполняет при этом заповедь и не считается освобожденным в это время от других заповедей, всё же, если при этом этот человек имеет в виду также и выполнение заповедей, то его работа – это исполнение заповедей. И подобным образом писал автор «Элияу Раба»¹³⁵, что тот, кто трубит в *шофар* для обучения, не считается выполнившим заповедь, но если он имел в виду также выполнение заповедей, то трубление ему засчитывается как исполнение заповедей. Тот же самое и в нашем случае.¹³⁶ И сказано (Брахот 16а), что шатры упомянуты рядом с источниками (Бемидбар 24:6). Как источники воды приводят человека из состояния ритуальной нечистоты в состояние чистоты, так и шатры Торы (то есть тот, кто учит Тору, духовно очищается). И рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим»: как женщина, которой пришлось окунуться в реку (без намерения очищаться), становится ритуально чистой и разрешенной мужу, так и человек, который учится, потому что ему пришлось, например, ему

¹³¹ Часть 3, пункт 135.

¹³² Женится на вдове умершего брата, который не оставил после себя детей.

¹³³ И так писали рав Эпштейн в своей книге «Арух а-Шулхан» (глава 165) и Мааршам в своих респонсах (часть 2, глава 109), а также гаон раби Йосеф Хаим в книге «Бен Иш Хаиль» (в брошюре «Шней Элияу», лист 20, стр. 2). И смотри респонсы «Ябиа Омер», часть 6, «Эвен а-Эзер», глава 14, пункт 6.

¹³⁴ «Биур алаха», глава 38, пункт 8.

¹³⁵ Раздел 589, пункт 8.

¹³⁶ И смотри еще в респонсе «Маасэ Авраам» и в респонсе «Диврей Мордехай Фридбург» (в начале пункта 2).

стыдно перед другими не учиться, достигнет того, что станет учиться во имя Небес.

И написано еще в книге «Хаим ве-Хесед» рава Маари Бен Джамалю, деда гаона рава Хаима Абулафии¹³⁷, который приводит слова Рамбама¹³⁸: «Сначала на суде (после смерти) проверяют, учил ли человек Тору, а уже потом всё остальное. Поэтому мудрецы сказали: “Пусть человек постоянно изучает Тору, как во имя Небес, так и ради личных целей, так как, изучая Тору не во имя Небес, он достигнет уровня изучения Торы во имя Небес”». И пишет далее: «Когда перед человеком две возможности: выполнять во имя Небес и выполнять не во имя Небес, ему предоставляется возможность сделать так, как ему хочется. Поэтому можно учить Тору не во имя Небес. И это можно делать изначально, поскольку заповедь изучения Торы чрезвычайно важна и серьезна, ведь суд над человеком после смерти начинается именно с рассмотрения того, как он выполнял эту заповедь.

А также разрешено учить Тору не ради Небес, чтобы человек не уклонялся от учебы под предлогом того, что не готов еще посвятить себя Торе только ради выполнения заповеди. Поэтому мудрецы подчеркивали, что следует изучать Тору без промедлений, даже не ради Небес. И это имел в виду Рамбам, когда писал: “...как во имя Небес, так и ради личных целей”, а не “**даже** ради личных целей”, как сказано в Талмуде. Этим он хотел подчеркнуть, что в принципе разрешено изучать Тору ради личных интересов, а не ради Небес. И если человек будет продолжать учиться, то обязательно придет к тому, что станет изучать Тору во имя Небес (то есть ради исполнения всех заповедей), сама учеба возвысит его до этого уровня». И это подтверждает слова раби Хаима из Воложина.

И смотри (Псахим 50б): «Рава спросил: “Сказано: “Ведь велико **до** небес милосердие Твое” (Теилим 57:11) и сказано: “Ведь **выше** небес милосердие Твое” (там же, 108:5). Как разрешается это кажущееся противоречие? В первом стихе имеется в виду милосердие по отношению к тем, кто выполняет заповеди не во имя Небес, а во втором стихе – по отношению к тем, кто делает это во имя Небес”». Раши объяснял, что даже тому, кто делает это не во имя Небес, засчитывается, как будто он выполнил

¹³⁷ Раздел «Насо», лист 129, стр. 1.

¹³⁸ Алахот талмуд тора, глава 3, алаха 5.

заповедь.¹³⁹ И так же разъясняет автор книги «Авней Незер» в предисловии к книге «Иглей Таль»: даже когда человек выполняет заповедь не во имя Небес, она ему засчитывается. А в заслугу того, что человек выполнил заповедь не во имя Небес, он удостоится выполнить ее во имя Небес.¹⁴⁰

Однако в своем ответе¹⁴¹ Рамбам писал, что негоже изучать Тору ради личных целей, и лучше бы тот, кто так делает, не родился (Брахот 17а), и всё же лучше изучать Тору ради личных целей, чем не изучать вообще, ведь тот, кто учил не из правильных соображений, придет к тому, что станет учить ради Небес. Это выглядит как противоречие. Вначале Рамбам писал, что тот, кто учит Тору не во имя Небес, лучше бы не родился, а затем писал, что пусть всё же учит. А в Тосафот (Брахот 17а) написано, что человек, про которого сказали, что лучше бы было ему не родиться, – это тот, кто учит Тору для того, чтобы показывать свое превосходство над другими и доказывать, что они ничего не понимают. А то, что мудрецы разрешили учить Тору не во имя Небес, говорится про того, кто учит ради почестей. И следует рассмотреть это более углубленно. Но в книге «Биркей Йосеф»¹⁴² сказано, что мнение Рамбама совпадает с мнением Тосафот.¹⁴³

Ритва же (к Йома 72б) писал, что, если человек учит Тору, чтобы занять высокое положение, она станет для него ядом. А в высказывании «пусть человек постоянно изучает Тору даже не во имя Небес» имеется в виду случай, когда человек изучает Тору из страха наказания. Рав Эфраим Ардити в книге «Матэ Аарон»¹⁴⁴ уравнивает мнения Рамбама и Ритвы (Йома 72б)¹⁴⁵. И следует рассмотреть это более углубленно.¹⁴⁶

¹³⁹ И это доказывается в Назир 23б.

¹⁴⁰ И так же высказался раби Рафаэль из Гамбурга в книге «Даат Кдошим» (лист 15, стр. 2), и так же сказано в книге «Бикурей Эрец» (Брахот, глава 2, пункт 18), и смотри книгу «Шореш Яаков» (Назир 23б).

¹⁴¹ Издательство «Макицей Нирдаим», том 2, пункт 455.

¹⁴² Йорэ Дэа, раздел 246, пункт 12.

¹⁴³ И то же сказано в книге «Брит Олам», комментарии к «Сефер Хасидим» (пункт 389), и в книге «Петах Эйнаим» (Таанит 7а). И раби Ицхак Атия в книге «Мешарет Моше» (лист 16) также соглашался с Рамбамом. И смотри также в респонсе «Диврей Мордахай Фридбург» (предисловие к разделу 6).

¹⁴⁴ Алахот талмуд тора, глава 3.

¹⁴⁵ Как следует из слов Рамбама Алахот тшува, глава 10, алаха 5.

¹⁴⁶ И смотри в респонсе «Бейт а-Леви», часть 2 (конец *друша* 15, лист 15, стр. 4), и в книге этого автора о Торе (раздел «Итро», лист 143, стр. 2).

Сказано в «Тана девей Элияу зута» (глава 16): «Сказал раби Ишмаэль бен Элиша: всё, что человек выучил за десять лет, он может забыть за два года. Если человек полгода не учился и не повторял то, что выучил ранее, то в итоге он будет говорить на нечистое, что оно чистое, а на чистое – нечистое. О том, что можно, скажет нельзя, а о том, что нельзя, – можно, и будет путать слова мудрецов и т.д. А через 24 месяца забывает даже названия трактатов. О таком человеке сказано: “Прошел я через поле нерадивого, через виноградник неразумного, и вот – всё заросло сорняками. Покрылось оно бурьяном, и каменная ограда разрушилась” (Мишлей 24:30–31). Такой человек никогда не преуспеет в учебе». И говорится (Недарим 41а), где о том, как рав Йосеф заболел и из-за болезни забыл всё, что учил, а Абайе напоминал раву Йосефу всё, чему тот его обучал. И Рабейну а-Кадош, который знал тринадцать толкований закона и семи из них обучил раби Хию, когда заболел, из-за болезни забыл всё, что знал, и раби Хия обучил его заново семи толкованиям, которые в свое время выучил от него.

Я слышал от нашего учителя, рава Агра Атии, благословенна память праведника, о случае, произошедшем в его время в городе Арам Цова (Халеб, Сирия). Там жил один богобоязненный человек по имени раби Аарон. Каждый день он учил Тору: после утренней молитвы он учил «Хок ле-Исраэль», изучая Мишну, Талмуд и «Зоар», а затем учил «Шулхан Арух». Он возвращался домой поздним утром, ел, неторопливо произносил благословение после еды, а затем брал ключи от своего офиса, чтобы выйти на работу. Раби Аарон был специалистом по драгоценным камням и оценщиком и был известен как честный и надежный человек. Его жена укоряла его за то, что он выходит на работу очень поздно, и это сказывается на зарплате. Муж отвечал ей, что он уповает на Б-га, который пошлет ему всё необходимое вдоволь в заслугу Торы, которую он изучает. И так он продолжал каждый день учить Тору.

Однажды он пришел, чтобы открыть свой офис, и обнаружил сидящего на земле у порога магазина араба из Хеврона. Раби Аарон спросил его, что он ищет. Тот ответил: «Прошу тебя, открой свой офис, и я скажу, зачем пришел!» Когда раби Аарон открыл свой офис, араб зашел внутрь и снял с головы шапку, в которой оказалось еще несколько. Между шапками был спрятан драгоценный камень, который этот араб показал раби Аарону и спросил: «Какова его стоимость?» Раби Аарон хорошенько рассмотрел камень и сказал: «Этот камень очень дорогой, его цена превышает 100 тысяч долларов (в то время доллар был в несколько раз

дороже, чем сегодня)! Я узнаю, кто желает приобрести камень, и дам тебе знать». Хозяин камня сказал: «Я остановился в таком-то отеле и ожидаю, что ты скоро свяжешься со мной». Он вернул камень на место среди шапок, которые надел на голову, и ушел.

Наутро раби Аарон, как обычно, поучился, позавтракал и отправился в офис. По дороге он проходил мимо отеля, в котором остановился его вчерашний клиент, и увидел толпу у входа. Он поинтересовался, в чем дело, и ему ответили: «Один араб прибыл из Палестины и жил в этой гостинице неделю, но не заплатил за проживание. У него не было денег. Вчера ночью у него внезапно случился сердечный приступ, и он умер. Хозяин гостиницы подал жалобу в полицию, и вот пришел полицейский, чтобы распродать вещи умершего постояльца и уплатить долг хозяину отеля». Раби Аарон стоял и размышлял о том, пошлет ли ему Всевышний удачу. Наконец начали распродавать вещи того постояльца, а когда дело дошло до шапки, раби Аарон объявил, что готов купить ее за 10 бишликов (мелкая монета). Другой человек был готов купить ее за 15 бишликов. Тогда раби Аарон поднял сумму до 18 бишликов, и больше никто не хотел купить шапку. Раби Аарон заплатил и забрал шапку к себе в офис. Там он зашел во внутреннюю комнату и стал вынимать из шапки все остальные, пока не добрался до драгоценного камня. Он продал его и очень разбогател. Об этом сказано, что процент от награды за исполнение некоторых заповедей человек получает в этом мире, а основную награду – в будущем. «Справа от нее – долголетие, а слева – богатство и почести».

Пользующийся короной (*тага*) сгинет. Писал наш учитель рав Овадья из Бартенуры, что здесь говорится о том, кто пользуется короной Торы (то есть пользуется своими познаниями в Торе для личной выгоды). *Тага* – на арабском «корона». И в трактате «Кидушин» (9а) это слово также используется в значении «корона»¹⁴⁷. А некоторые считают, что слово *тага* – это аббревиатура слов *талмид гавра ахрина*¹⁴⁸. Так говорил Маарша в комментарии к *агадот* (Мегила 28б): «Я слышал, что пользующийся *тага* – это тот, кто использовал особое скрытое Имя Б-га. Он сгинет – у него нет доли в будущем мире».

¹⁴⁷ Когда речь идет о клятве: Раши объясняет там, что это означает, что он поклялся короной царя; и смотри комментарий Рана там же.

¹⁴⁸ Ученик другого наставника: существует запрет пользоваться услугами изучающего Тору для собственных нужд, если он не твой ученик.

А вот что приводится в комментарии к трактату «Мегила» (286): «Сказано там: пользующийся короной сгинет – раби Шимон бен Лакиш объяснял, что здесь имеется в виду тот, кто пользуется услугами изучающих Тору». И рассказывается случай, произошедший с самим Реш Лакишем. Однажды он был в дороге и подошел к канаве с водой, которую не мог перейти. Подошел один человек, поднял мудреца на плечи и стал переносить его на другую сторону. Реш Лакиш спросил его: «Ты учил Тору?» Тот ответил: «Я выучил четыре раздела Мишны». Реш Лакиш сказал ему: «Ты вылепил себе четыре горы и несешь меня на плечах?! Брось меня в воду!» Тот человек ответил: «Мне хочется услужить вам». Мудрец сказал: «Тогда выучи у меня закон: дочери Израиля приняли на себя устроение мудрецов. Если они видят пятнышко крови даже размером с зерно горчицы, они отсчитывают после этого семь чистых дней (чтобы ритуально очиститься, как после прекращения менструации)».¹⁴⁹

А о приведенном раби Овадъей из Бартенуры мнении, что говорится о том, кто использовал скрытое Имя Б-га, следует смотреть «Смаг» (*мицва 3*), где рассказывается, как однажды раби Йеуда а-Хасид предупредил своих учеников не идти на некую свадьбу, так как на дороге, по которой они должны были идти, встречались разбойники. Ученики понадеялись на то, что умеют пользоваться скрытым Именем Б-га, пошли по той дороге и, использовав это Имя, спаслись от разбойников. Когда они вернулись, раби Йеуда а-Хасид сказал им: «Что вы наделали! Вы погубили свою долю в будущем мире! Единственная ваша надежда на спасение – пойти снова той же дорогой, не использовать скрытое Имя и быть готовыми умереть!» Они пошли той дорогой снова и погибли (ранее они согрешили, так как нельзя было подвергать себя опасности, надеясь на использование скрытого Имени; так сказано в «Агаот Хадашот»). Сказано¹⁵⁰, что это из-за того, что они произносили скрытое Имя по буквам, так, как оно написано, а не так, как, согласно Устной традиции, его следует произносить. А в главе «Хелек» (Санедрин) сказано, что у того, кто так поступает, нет доли в будущем мире.

Возникает вопрос: почему раби Йеуда а-Хасид отправил из-за этого своих учеников на смерть? Я видел в комментарии Рашбаца к трактату

¹⁴⁹ Смотри комментарий Тосафот в этом месте. И смотри также книгу «Таарат а-Байт», часть 1, «Мишмерет а-Таара» (стр. 28).

¹⁵⁰ В респонсе «Яхин и Боаз» (часть 1, глава 135, лист 54, конец стр. 3).

«Брахот» (5а стр. 33), что он также задавался этим вопросом и ответил так: он послал их на смерть согласно сказанному в Талмуде (Йома 6б): «Кого можно считать *бааль тишва* (раскаявшимся и исправившим свои грехи)? Того, кто подвергся искушению согрешить в месте и ситуации, идентичным тем, в которых он раньше грешил, но устоял и воздержался от греха». И всё же мне тяжело это принять: как они могли нарушить строгий запрет на самоубийство (тем, что пошли в место реальной опасности)? Ведь раскаяние в грехах и так искупает их! И ведь сказано: «И будет жить ими (заповедями)», а не «умирать из-за них»¹⁵¹.

¹⁵¹ И смотри Рама из Пано в книге «Канфей Йона» (часть 1, глава 110) и в респонсе «Ябиа Омер» (часть «Йоре Дэа», раздел 24, глава 8).

Мишна 14

הוא הִיָּה אומר, אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי, מה אני. ואם לא עכשיו, אימתי?

Он говорил: «Если не я для себя, то кто для меня? А когда я сам (только) для себя – что я? И если не сейчас, то когда?»

Если не я для себя, то кто для меня? Пусть человек не полагается на заслуги предков, ведь уже сказали наши мудрецы (Санедрин 104а): «Нет спасающего от Меня» – Авраам не спасет Ишмаэля, а Ицхак – Эйсав (от наказания в будущем мире). Поэтому человеку надо полагаться только на себя – учить Тору и приучать себя совершать добрые дела. И хотя если человек оставляет после себя в мире праведных, изучающих Тору детей, «праведность сына – в заслугу отцу» (Санедрин, там же), всё же человеку следует полагаться на себя, а не надеяться удостоиться заслуг посредством своих детей. Ведь сказано, что тот, кто питается за чужим столом, теряет жизнь (Бейца 32б). Поэтому человек должен сказать себе слова Гилеля: «Если не я для себя, то кто для меня?»

А когда я сам для себя – что я? Разве может человек оправдать свое право на всё, что получает от Б-га? Ведь он должен благодарить и восхвалять Б-га за каждый вдох! (Берешит Раба (глава 14:9)). Обрати внимание на сказанное (Ктубот 67б): «Когда Мар Уква заболел болезнью, от которой впоследствии умер, он велел своим домочадцам: “Принесите мне тетрадь, в которой я записывал всё, что давал на *цдаку* в течение всей моей жизни”. Он подсчитал суммы, и вышло, что всего он дал на *цдаку* семь тысяч золотых монет. Тогда он сказал: “Я приготовил себе слишком маленькие запасы (для будущего мира). Мой путь к покою еще далек”, и потратил половину своего имущества на *цдаку*». Хотя мудрецы постановили не тратить на *цдаку* больше пятой части имущества, они имели в виду живых людей, которые, если дадут больше, чем им полагается, сами могут разориться и стать нуждающимися в *цдаке*. Но перед смертью можно дать и больше. Так каждому человеку должно казаться, что заслуг у него мало, и поэтому пусть он старается добавить как можно больше Торы и выполнения заповедей, о чем сказано: «Выполнять их сегодня», а не завтра. Ведь «тот, кто трудится в канун субботы, будет есть в субботу, а тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу?» (Авода Зара 3а).

И если не сейчас, то когда? Сказано в мидраше «Шохер Тов»: «Сказал Всевышний народу Израиля: сыновья Мои! Раскайтесь, пока врата молитвы открыты! Ведь в этом мире Я беру “взятку”, как сказано: “Взятку от нечестивцев берет”, а в будущем мире, когда Я восседаю на суде, Я не беру “взятку”, как сказано: “Который не отдает предпочтения кому-либо и не берет взятку”». И о высказывании раби Элизера «раскайся за день до смерти» сказано так (Шабат 153а): «Спросили его ученики: “Разве человек знает, когда день его смерти?!” Ответил раби Элизер: “Об этом и идет речь. Пусть человек раскается сегодня, ведь завтра он может умереть! И тогда все свои дни он проведет в раскаянии”». И еще сказано (Шабат 151б): «Сказал Раби Шимон бен Элазар: “Делай добро, пока ты еще находишься здесь, в этом мире”. И царь Шломо сказал в своей мудрости: “Помни своего Создателя в дни молодости, пока не придут злые дни (это дни старости), и придут годы, о которых ты скажешь: я их не желаю! (это дни Машиаха, когда не будет больше ни заслуг, ни грехов)”. И это мнение противоречит мнению Шмуэля, который сказал: “Разница между нашими днями и днями после прихода Машиаха только в том, что евреи не будут находиться под игом других народов”». Рамбам¹⁵² постановил, что закон согласен с мнением Шмуэля. Поэтому важно изучать Тору и делать добрые дела, пока у человека есть силы и он не состарился.

И если не сейчас, то когда? Следующая история произошла с бароном раби Шимоном Зеевом Ротшильдом, который щедро давал *цдаку*. Однажды к нему подошел человек с рекомендацией от величайших мудрецов поколения, с просьбой к благотворителям щедро помочь этому человеку, чтобы он мог выдать замуж свою взрослую дочь. Барон порылся в карманах, но не нашел денег. Тогда он взял свои золотые часы на золотой цепочке, которые стоили очень дорого, и отдал этому человеку. Но тот человек отказался взять часы, говоря: «Я что, грабитель?! Назначьте мне время завтра, я приду к вам, и вы дадите мне столько, сколько пожелаете». Ответил ему барон: «Послушай моего совета и возьми часы. Сейчас я в добром расположении духа и рад дать тебе большую сумму. А завтра, кто знает, может, я поддамся дурному началу и дам тебе совсем немного». Об этом и сказал мудрец: если не сейчас, когда я радуюсь и горю желанием выполнить заповедь, то когда? Завтра у меня, возможно, не будет того рвения выполнить волю Творца!

¹⁵² Алахот мелахим, глава 2, алаха 2.

Мишна 15

שְׁמַאי אָמַר, עֲשֵׂה תוֹרָתְךָ קָבֵעַ. אָמַר מְעַט וְעֲשֵׂה הַרְבֵּה, וְהָיִי מְקַבֵּל אֶת כָּל הָאָדָם בְּסוֹכָר פְּנִים יְפוֹת.

Говорил Шамай: «Сделай изучение Торы постоянным занятием. Говори мало, а делай много. И принимай каждого человека приветливо».

Говорил Шамай: «Сделай изучение Торы постоянным занятием». Сказано (Брахот 35б): «Сказал раби Йеуда сын раби Илая: смотрите, раньше люди своим основным занятием считали изучение Торы, а работу для заработка – временным занятием. И у них были и Тора, и заработок. В нашем поколении люди делают зарабатывание денег основным занятием, а изучение Торы – временным. И нет у них ни Торы, ни заработка». И сказано (Санедрин 99а): «“Прелюбодей бессердечен” – это сказано о том, кто учит Тору урывками». Сказано: «Ведь приятно хранить их внутри себя, и пусть пребывают на устах твоих». Честный человек женится, живет с женой как положено и удостоивается построить верную семью в народе Израиля. Так же и с духовной женой – Торой, которой следует заниматься постоянно. А новыми открытиями в Торе человек выполняет заповедь плодиться и размножаться, как это написано в святой книге «Зоар».

О том же, кто учит Тору время от времени, не постоянно, сказано в Иерусалимском Талмуде (конец трактата «Брахот»): «Сказал Реш Лакиш: “Я нашел свиток, в котором написано: на один день ты оставишь меня, а я тебя оставляю на два дня. Это похоже на двух людей, один из Тверии, а второй из Ципори, которые встретились в пути. Затем каждый пошел своим путем и прошел расстояние в одну милю. Но расстояние между ними увеличилось на две мили”». Сказано (Шабат 83б): «Сказал раби Йонатан: пусть человек никогда не уклоняется от изучения Торы, даже в момент смерти, ведь сказано: “И вот Тора: когда человек умрет в шатре” – даже когда умираешь, учи Тору».

Следующая история случилась с равом Эфраимом Залманом Маргалиот¹⁵³, который был и мудрецом Торы, и богатым человеком. Его жена была

¹⁵³ Автор респонсов «Бейт Эфраим».

очень расторопной и вела все его дела, а сам он полностью посвятил себя Торе и только в некоторых случаях давал жене советы по поводу ведения дел, и то во время еды, и посвящал этому всего несколько минут. Однажды к ним в дом пришел торговец бриллиантами и предложил очень стоящую сделку, которая сулила огромную прибыль. Но поскольку для этого требовалось большое вложение денег, рабанит посчитала необходимым посоветоваться с мужем. Она послала человека в *бейт мидраш* с просьбой, чтобы рав сделал исключение только в этот раз и прервал учебу, чтобы заключить замечательную сделку. Она не может заключить ее сама, а торговец очень спешит. Рав Маргалиот передал жене, что он очень извиняется, но не может прервать свой постоянный урок. Сделка не состоялась.

Когда рав вернулся домой, он увидел, что его жена расстроена тем, что дело не вышло, и сказал ей: «Когда меня позвали домой и я должен был для этого отложить учебу, я вспомнил высказывание мудрецов (Брахот 63б): “Слова Торы укореняются только в том, кто тратит на нее все свои силы (умирает за нее)”. Я объяснил себе это высказывание так: Тора укореняется только в том человеке, для которого во время учебы весь этот мир мертв. То есть человек не должен ни в коем случае отрываться от учебы в установленное им для нее время. Я подумал: если бы я, не дай Б-г, умер, разве мог бы я советовать что-либо по какому-либо поводу? Значит, и сейчас, когда благодаря Всевышнему я жив и учу Тору, я должен вести себя так, как если бы умер. Я не стану менять свой будущий мир на преходящее благополучие в этом мире». Эти слова успокоили рабанит, а ее восхищение своим мужем еще больше возросло.

Говори мало, а делай много. Как наш праотец Авраам, который увидел троих путников и пригласил их к себе, говоря: «Я принесу хлеба, и вы поедите». Он сказал мало (только о хлебе), а когда дошло до дела, сказано, что «побежал Авраам к скоту и взял нежного теленка». Наши мудрецы говорят, что Авраам зарезал для этих гостей трех бычков, чтобы преподнести каждому гостю язык в горчице. Кроме этого, он принес масло, молоко и прочие продукты. Отсюда мы учим, что праведники говорят мало, а делают много. А злодеи говорят много, а не делают даже малого. Это видно из поведения Эфрона, который сначала сказал, что даст Аврааму пещеру Махпела для захоронения Сары бесплатно, а затем добавил: «Земля за 400 серебряных шекелей разве что-то значит между нами?» – ведь мы хорошие друзья! Но на самом деле Аврааму пришлось отвесить Эфрону эту сумму, причем Эфрон пожелал получить ее монетами, действительными во всех странах.

Следующая история произошла с раби Йешаей из города Жухович, который был известен своим гостеприимством. Однажды мимо проезжали несколько торговцев-евреев, которые возвращались с ярмарки в Литве и прибыли в Жухович в канун субботы. Раби Йешая вышел им навстречу и пригласил провести Шабат у него, пообещав самую изысканную еду, которая у него есть, и всё, что они пожелают, чтобы их Шабат был приятным. Взамен он попросил с каждого торговца пять золотых. Торговцам некуда было податься, и им пришлось принять предложение раби Йешаи. В Шабат они требовали лучшее вино и самые дорогие фрукты. Весь Шабат раби Йешая предоставлял им всё самое лучшее. В воскресенье утром, когда торговцы собрались в дорогу и хотели заплатить за Шабат, раби Йешая отказался брать у них деньги. «Я не собираюсь брать у вас ни гроша! – сказал он. – Всевышний удостоил меня исполнить заповедь гостеприимства, о которой наши мудрецы сказали: “Принимать гостей важнее, чем принимать *Шхину*”. Как же я променяю эту великую заповедь на деньги?!» Торговцы спросили: «Тогда почему вы назначили цену за проживание и питание в размере пяти золотых с каждого?» Раби Йешая ответил им: «Я хотел, чтобы вы получили удовольствие от субботы и просили всё, что пожелаете. Поэтому я назначил высокую цену, чтобы вы не стеснялись просить всё, что вам хочется». С этими словами он распрощался с гостями.

И принимай каждого человека (*а-адам*) приветливо. Сказано в Тосафот (Йевамот 61а) от имени рабейну Тама, что идолопоклонники не входят в понятие *адам*, и поэтому умерший идолопоклонник не делает помещение, в котором умер, ритуально нечистым, так как сказано: «Человек (*адам*), который умрет в шатре», и сказано: «А вы, Мое стадо... называетесь *адам*» (Йехезкель 34). «Вы называетесь *адам*, а идолопоклонники не называются *адам*». Но есть разница между понятиями *адам* и *а-адам* (*а* – это определенный артикль), и идолопоклонники входят в понятие *а-адам*. И сказано (Санедрин 59а) о стихе «И храните Мои повеления и законы, которые будет выполнять человек (*а-адам*) и будет жить»: «Здесь не сказано: “которые будет выполнять еврей”. Значит, это относится ко всем людям. Нееврей, который выполняет 7 заповедей, данных сыновьям Ноаха, подобен первосвященнику». Поэтому следует принимать каждого человека приветливо, а не с хмурым лицом, ведь каждый человек был создан по подобию Б-га.

Когда Авраам увидел приближающихся к нему трех человек, они показались ему арабами, как сказано (Кидушин 32б): «Он принял их с уважением

и приветливо». И сказано в «Авот дераби Натан» (глава 13), что если человек дал подарок другому с кислым выражением лица, то даже если подарил ему самый чудесный подарок, на самом деле как будто не подарил ему ничего. Но тот, кто принимает другого приветливо и благожелательно, даже если ничего ему не дал, на самом деле как будто дал ему самые дорогие подарки. И так сказал Рамбам¹⁵⁴: «Тот, кто дал *цдаку* нуждающемуся, смотря при этом в пол (то есть с недовольным выражением лица), даже если дал ему тысячу золотых, потерял заслугу за эту заповедь. Надо давать *цдаку* приветливо и с радостью»¹⁵⁵. И так постановил автор «Шулхан Аруха» в разделе «Йоре Дэа»¹⁵⁶. И то же сказано (Ктубот 111а): «Лучше тот, чье лицо выражает радость и улыбается другому так широко, что видны зубы, чем тот, кто поит его молоком, как сказано: “Белые зубы больше молока”». И еще сказано там: «Покраснели (*хаклили* – в этом слове на иврите есть намек на слово “улыбнутся”) глаза от вина» – сказал еврейский народ Всевышнему: «Владыка мира! Намекни мне глазами – улыбнись мне, и это слаще, чем вино, и покажи мне Свои зубы – и это вкуснее молока».

И принимай каждого человека приветливо. В книге «Решит Хохма»¹⁵⁷ приводятся слова мудрецов: «Когда человек умирает, его спрашивают: учил ли ты Тору? Делал ли добрые дела? Принимал ли власть Б-га над собой утром и вечером? Относился ли к другим благожелательно?» Раби Исраэль Салантер предупреждал: бывает, что в Десять дней раскаяния (от Рош а-Шана до Йом Кипура) человек из страха перед судом ходит хмурый, и из-за этого страха не общается с другими приветливо и с должным уважением. Он приводил пример: однажды в канун Йом Кипура раби Исраэль Салантер шел в синагогу на вечернюю молитву. По дороге он встретил одного человека, известного своей богобоязненностью, на лице которого отражались трепет перед Всевышним и страх грядущего суда. В глазах его стояли слезы. Раби Исраэль задал ему какой-то вопрос, но тот очень нервничал и ничего не ответил. Раби Исраэль говорил: «Когда я отошел от этого человека, то подумал: чем я виноват, что ты боишься дня суда?! Это не имеет ко мне никакого отношения. Ведь следует делать добро другим, а это обязывает тебя ответить на мой вопрос приветливо и доброжелательно»¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Алахот матанот ле-эввеним, глава 10, *алаха* 4.

¹⁵⁵ И смотри там же *алаху* 13 и 14.

¹⁵⁶ Глава 349, пункт 3, и смотри Шах, там же, пункт 9.

¹⁵⁷ «Шаар а-Ира», глава 12.

¹⁵⁸ «Ор Исраэль», «Нетивот Ор», стр. 109.

Мишна 16

רַבִּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אוֹמֵר, עֲשֵׂה לְךָ רַב, וְהִסְתַּלַּק מִן הַסֶּפֶק, וְאַל תִּרְבֶּה לְעִשְׂרֵי אֲמֻדוֹת.

Говорил рабан Гамлиэль: «Поставь над собой рава – и избежишь сомнений. И пореже отделяй десятину на глаз».

Поставь над собой рава – и избежишь сомнений. Следующая история произошла с большим богачом и благотворителем раби Даниэлем Яфэ, который удостоился принимать у себя величайших мудрецов Торы, в том числе и автора книги «При Мегадим», которого поддерживал материально и который проводил много времени в его *бейт мидраше*, полном святых книг мудрецов *ришоним* и *ахроним*. В молодости раби Даниэль Яфэ был бедняком и работал в конюшне у Менделя Роскаса, торговца лошадьми, вместе с раби Давидом Вришнером, который был богобоязненным человеком, тщательно соблюдавшим все законы. Через какое-то время раби Даниэль отправился в поисках заработка в Берлин. Сначала он работал помощником посыльного в большом торговом доме. Но поскольку он стремился разбогатеть, он нашел студента, у которого стал учиться бухгалтерии, экономике и прочим предметам, знание которых необходимо в торговом деле. Затем он стал работать бухгалтером в большой торговой компании и преуспевать. Он женился на девушке из богатой семьи с большим приданым и открыл банк. Постепенно он разбогател, и за свою честность и добрые дела был выбран одним из руководителей еврейской общины Берлина. С ним исполнилось сказанное: «Тот, кто меняет место проживания, меняет свою судьбу».

С другой стороны, его друг раби Давид Вришнер остался таким же неимущим, каким и был. У него была дочь, приятная, умная, богобоязненная и скромная. У соседа раби Давида, раби Дова Кутнера, был сын, очень способный и прилежно изучающий Тору, по имени раби Авраам. Раби Авраам заметил, что его соседка Сара скромна и богобоязненна, и попросил отца, чтобы сосватал ее ему. В одну из суббот раби Дов Кутнер нашел свободную минутку, зашел к соседу, раби Давиду, и предложил своего сына в женихи его дочери, при этом поставив условие, что тот даст в приданое 10 тысяч талеров. Раби Давид ответил: «Вы ведь

знаете, что у меня нет и четверти этой суммы. Что же мне делать?!» Раби Дов ответил: «Слушайте, я знаю, что когда-то вы дружили с раби Даниэлем Яфэ, который теперь очень богат и является одним из руководителей общины Берлина. Отправляйтесь к нему и просите его помощи, чтобы выдать дочь замуж. Я уверен, что он с радостью согласится вам помочь!» На следующее утро раби Давид отправился в Берлин.

В тот день была хорошая погода, и раби Даниэль сидел в кресле на балконе за завтраком и изучал книгу «Эйн Яаков». Тут к нему приблизился один еврей и стал умолять помочь выдать замуж дочь. Сначала раби Даниэль его не узнал и хотел дать ему один талер. Раби Давид сказал: «Я пришел не за этим. Разве ты не узнаешь меня? Я твой друг Давид Вришнер, мы вместе работали у Менделя Роскаса». Раби Даниэль воскликнул: «Ты ли это, друг мой раби Давид?! Здравствуй! Прости меня, что я тебя не узнал, ведь с тех пор прошло около 40 лет! Входи, благословенный Всевышним, садись рядом со мной, и поедем вместе!» Они сидели и вспоминали былые годы и всё, что с ними произошло. Раби Давид сказал: «Ты помнишь, раби Даниэль, что у меня был хороший перочинный ножик с многими лезвиями и штопором? Ты очень его хотел, но тебе нечем было за него заплатить. Ты пообещал, что когда разбогатеешь, заплатишь мне за него всё свое состояние, которое превысит 10 тысяч талеров. Мы заключили сделку, и я отдал тебе ножик». Когда раби Давид напомнил об этом случае, раби Даниэль побледнел. Раби Давид спросил его: «Что случилось, друг мой?» Раби Даниэль не стал высказывать ему свои мысли, а сказал только, что у него разболелась голова, и попросил раби Давида вернуться к нему в четыре часа. Раби Давид попрощался и вышел.

Как только он ушел, раби Даниэль Яфэ позвал жену и сказал ей: «Я только что узнал, что разорился». Его жена ответила: «Всевышний сделает то, что Ему угодно: “Всевышний дает наследие и богатство, опускает и поднимает”. Расскажи мне, что произошло». Раби Даниэль рассказал ей об обещании, которое дал в молодости своему другу раби Давиду за перочинный ножик. Жена ответила: «Я не думаю, что это была серьезная сделка. Ведь не бывает, чтобы человек был готов отдать всё свое имущество за перочинный ножик!» Раби Даниэль ответил: «Ведь дело было 40 лет назад. Если бы я тогда заплатил за ножик, то раби Давид мог бы купить на эти деньги товары и смог бы постепенно зарабатывать и стать богатым. А вот что я прочел в книге “Эйн Яаков”: “Один человек поднялся в Иерусалим с деньгами от выкупленного *маасер*

шени и купил курицу. Проходя мимо дома раби Ханины бен Доса, он оставил курицу у входа, так как спешил по какому-то делу, а потом забыл вернуться за курицей. Когда раби Ханина бен Доса вернулся домой, он нашел у входа курицу, у которой были отличительные признаки, по которым хозяин мог бы ее узнать. Раби Ханина забрал курицу в дом, и она каждый день сносила по яйцу. Вскоре дом наполнился цыплятами, которые мешали домочадцам. Тогда раби Ханина продал цыплят и купил козу. Она родила козленка и потом снова беременела, и у раби Ханины образовалось стадо коз. Через много лет хозяин курицы проходил мимо и сказал своему спутнику, что когда-то оставил в этом месте курицу. Раби Ханина услышал, вышел навстречу и спросил: «Были ли у курицы отличительные признаки?» Тот человек перечислил признаки. Тогда раби Ханина сказал: «Иди и забирай свое имущество». Он провел его к хлеву и вывел ему стадо коз». Смотри, сколько трудился раби Ханина с той курицей, цыплятами, а потом с козами! Через несколько лет хозяин курицы получил стадо коз! А я что же, отделаюсь тем, что заплачу стоимость ножика?!» Жена ответила: «Что я могу тебе сказать? Наши мудрецы говорят: «Поставь над собой рава – и избежишь сомнений». Если хочешь послушать моего совета, вели подавать карету и езжай к главному раввину Берлина, раву Цви Гиршу Левину, великому мудрецу Торы, и поступи так, как он тебе скажет».

Раби Даниэль согласился и выехал к раввину. По дороге его приветствовали со всех сторон, так как он делал людям много добра. Когда раби Даниэль приехал к раввину, он застал его в обществе учеников и попросил переговорить с ним наедине. Они вошли в отдельную комнату, и раби Даниэль заплакал. Рав спросил: «Что случилось, раби Даниэль?» Тот рассказал раввину всю историю с перочинным ножиком. Рав Цви Гирш ответил: «Успокойтесь, раби Даниэль! О вас сказано: «Благословение Б-га обогатит и не принесет с собой печали». Знайте, что по закону вы ничего не должны раби Давиду Вришнеру. Закон гласит, что человек не может купить что-либо тем, чего пока нет, или тем, чем не владеет. Поэтому вся эта сделка недействительна. И ваш друг не верил, что вы разбогатеете, и поэтому отдал ножик в подарок». Сказал раби Даниэль: «Значит, вы считаете, что я не должен ничего давать раби Давиду? А как же поступок раби Ханины бен Доса?» Рав ответил: «Поступок раби Ханины был проявлением благочестивого поведения, и из него не выводят закон (Бава Батра 130б). Закон таков, как я сказал, но будет похвально, если вы сделаете что-нибудь для вашего друга». Раби Даниэль распрощался с раввином со спокойным сердцем и вернулся домой

в хорошем настроении. Он рассказал жене о постановлении раввина, что он ничего не должен платить. Затем он поехал в свой банк и вынул из сейфа 100 тысяч талеров, после чего вернулся довольный на балкон своего дома, пообедал и снова открыл «Эйн Яков».

И вот прибыл раби Давид Вришнер. Раби Даниэль бросился ему на встречу, обнял и расцеловал. Сказал раби Давид: «Я рад, что ты пришел в себя, друг мой». Раби Даниэль ответил: «Это было легкое недомогание, и теперь я чувствую себя прекрасно! Садись, выпей со мной кофе!» Затем раби Даниэль вынул деньги из ящика стола и сказал: «Вот тебе 100 тысяч талеров. Отдай отцу твоего зятя 10 тысяч, как тот просил, 50 тысяч пусти в дело, чтобы был у вас достаток в доме, а остальное потрать на свадьбу и украшения невесте». Раби Давид Вришнер был поражен такой суммой: «Это слишком много!» Раби Даниэль возразил: «Я ведь должен отдать тебе за тот перочинный ножик всё свое имущество, за исключением 10 тысяч талеров. А теперь мне осталось намного больше этого». Раби Давид сказал: «Тот ножик я отдал тебе тогда в подарок, ведь мне и не снилось, что ты разбогатеешь». Раби Даниэль ответил: «Я тоже даю тебе эти деньги в подарок, они пригодятся тебе к старости. По сравнению с моим состоянием, которое послал мне Всевышний в своем великом милосердии, это не такая уж большая сумма. Возьми, друг мой, эту небольшую сумму и с радостью отпразднуй свадьбу дочери!» Раби Давид не стал больше отказываться и вернулся домой в богатой карете. Свадьба его дочери с раби Авраамом Кутнером состоялась через несколько месяцев. Раби Даниэль был счастлив, что ему представилась возможность помочь другу, и сбылось сказанное: «Деньги и богатство в доме его, праведность его навеки».

Пореже отделяй десятину на глаз. Тот, кто отделяет *маасер* (десятину) на глаз, не избежит ошибки. Ведь если он отделил меньше, чем следовало, то хотя то, что он отделил, считается *маасером* и левит может его есть (отделив предварительно часть, полагающуюся коэну), оставшиеся после отделения десятины плоды запрещены в пищу, ведь в них остались еще плоды, которые должны были также быть включены в нее. А если человек отделил больше, чем надо, то хотя он может есть плоды, отделенный им *маасер* считается «испорченным», так как в нем примешаны плоды *тевель* – плоды, от которых не отделили положенного (Раши, (Менахот 54б)). И так же постановил Рамбам¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Алахот маасер, глава 1, алаха 14.

И также неверно в случае сомнения – каков закон – устрожать, а надо спросить знатока закона, как себя вести. Ведь если судья принял устрожающее решение на основании мнения одного там, где есть много разрешающих мнений, его решение недействительно, ни в законах Торы, ни в постановлениях мудрецов, как писал Шах в «Исур ве-этер» (глава 342). И так же писал Рашбац в книге «Маген Авот» (на трактат «Авот») о высказывании «Сделай Тору постоянной»: «Не ослабляй себе, устрожая при этом другим, и не ослабляй другим, устрожая себе. Пусть Тора будет постоянной как для тебя, так и для других, как сказано: “Ведь Эзра подготовил свое сердце, чтобы изучать Тору Б-га, выполнять и обучать сынов Израиля”. Тому, что приготовился выполнять сам, обучал и сынов Израиля». И так же пишет наш учитель раби Овадья из Бартенуры.

Следующий случай произошел с гаоном раби Мордехаем Беннетом, которому потребовалось поехать на минеральные источники в Карлсбад. Там ему встретился реформистский «раввин» одной из немецких общин и похвастался, что все религиозные дела его общины ведутся по его решению. Раби Мордехай поговорил с ним и обнаружил, что этот человек лишен даже общеизвестных знаний в Торе. Он спросил своего собеседника: «А что вы делаете, когда член вашей общины приходит к вам с вопросом, касающимся запрещенного и разрешенного, когда требуется постановить: кошерно или нет?» Тот «рав» ответил: «Когда есть сомнения, я говорю: некошерно». Раби Мордехай сказал ему: «Я расскажу вам одну историю. Один еврей жил в деревне, вдалеке от города Франкфурт. Он выращивал птиц – гусей и кур – для *ихиты*. Он приносил птиц *шохету*, тот резал, владелец продавал потом их мясо и жир жителям деревни и таким образом зарабатывал себе на жизнь. Когда появлялось какое-либо сомнение по поводу кошерности зарезанной птицы, этот еврей запрягал свою телегу и ехал во Франкфурт, чтобы показать птицу раввину и узнать, какой ее статус.

Однажды в дом этого еврея зашел пустоголовый насмешник и сказал: “Зачем тебе ехать каждый раз так далеко, в город, особенно зимой, чтобы тебе сказали, кошерно или некошерно? Послушай моего совета: в Торе сказано: “И животное (найденное мертвым) в поле – *трефа*, не ешьте его, а бросьте собаке”. Отсюда следует, что некошерное мясо (*трефа*) полагается собаке. Поэтому в следующий раз, когда у тебя появится вопрос, кошерна зарезанная птица или нет, положи ее там, где ее увидит собака. Если собака будет есть мясо – значит, оно некошерно, а если нет – значит, кошерно”. Тот еврей из деревни не знал Торы

и обрадовался совету. Каждый раз, когда появлялось сомнение, кошерно ли мясо, он клал его собаке, а собака съедала его целиком. Примерно через месяц тот еврей решил снова поехать в город к раввину. Раввин спросил его: “Почему ты так долго не приезжал задавать мне вопросы о своих птицах?” Тот еврей ответил: “Уважаемый рав! У меня были вопросы много раз, но моя собака выносила постановление, кошерно ли мясо”. Спросил раввин: “Тогда почему ты приехал ко мне теперь?” Еврей ответил: “Потому что моя собака слишком устрашает. Она почти всё объявляет некошерным”». Тут рав Мордехай Беннет обратился к своему собеседнику и сказал: «И вы тоже следуете методу этой собаки».

Мишна 17

שְׁמַעוֹן בְּנוֹ אוֹמֵר, כֹּל יָמַי גִּדְלֵתִי בֵּין הַחֲכָמִים, וְלֹא מָצָאתִי לְגוֹף טוֹב אֲלֵא שְׁתִּיקָה. וְלֹא הַמְדַרְשׁ הוּא הָעֵקֶר, אֲלֵא הַמַּעֲשֶׂה. וְכָל הַמְרַבֶּה דְבָרִים, מִבֵּיא חֲטָא.

Его сын Шимон говорил: «Всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел для себя ничего лучше молчания. И не толкование главное, а действие. А многословие ведет к греху».

Его сын Шимон говорил. По-видимому, это раби Шимон, сын рабана Гамлиэля, который был одним из десяти мудрецов, приговоренных римлянами к казни. Но это его высказывание относится к периоду до того, как он получил *смиху*, как говорится (Санедрин 41а): «Однажды Бен Закай проверял размеры плодоножки инжира»; не сказано «раби Йоханан бен Закай», так как тот, будучи тогда еще учеником, привел закон, который был принят мудрецами, и этот закон стали приводить от его имени. Так и здесь, поскольку раби Шимон еще не получил *смиху*, он назван просто Шимон, а впоследствии стал называться рабан Шимон бен Гамлиэль.

Не нашел для себя ничего лучше молчания. И так сказано (Мегила 18а): «Лекарство всему – молчание» (лучшим из лекарств является молчание, чтобы не восхвалять Всевышнего больше, чем надо, как сказано: «Слава Тебе в молчании». – Раши). В Израиле говорили: «слово за *сэла* (монета), а молчание за две»¹⁶⁰. Сказано (Псахим 99а): «Молчание полезно мудрым, а уж тем более глупым, как сказано: “Даже молчащий глупец сойдет за мудреца”». А еще сказано (Хулин 89а): «Что означают слова: “Подвешивает (Б-г) землю без материальной основы (*блима* – в значении *бли ма* – без ничего)”? Мир существует в заслугу того, кто закрывает (*болем* – от другого значения слова *блима* – сдерживание) свой рот во время ссоры».

Святой раби Йехиэль Михл из Злочева, ученик раби Дов Бера из Межирича, получил в наследство от отца, великого магида раби Ицхака

¹⁶⁰ Раши объяснял: если хочешь купить слово за одну монету, лучше купи молчание за две.

из Дрогобычей, дорогие *тфилин*. Богатые хасиды предлагали купить у него *тфилин* за огромные деньги, но, несмотря на тяжелое материальное положение, раби Йехиэль Михл отказывался продать *тфилин*. Его жена умоляла его продать *тфилин*, чтобы было на что жить, так как у него были другие *тфилин* для молитвы, но рав Йехиэль Михл был непреклонен. Однажды не было во всей округе *этрогов* на продажу. И вот совсем близко к празднику Суккот в городе появился человек с превосходным *этрогом*, за который он требовал огромные деньги. Раби Йехиэлю Михлу пришлось продать дорогие *тфилин* отца, но он сделал это с радостью и заполучил *этрог*. Когда его жена услышала об этом, она очень рассердилась: «Твоя семья голодает, но ты не согласился продать *тфилин*, а теперь сделал это ради *этрога*?!» В порыве гнева она схватила *этрог*, откусила *питам* (верхушку), и *этрог* стал непригодным для выполнения заповеди вознесения четырех видов растений в Суккот. Раби Йехиэль Михл не издал ни единого звука и ничем не показал гнева или обиды. Он обратился к Всевышнему: «Владыка мира! У меня больше нет прекрасных *тфилин*, и кошерного *этрога* у меня тоже нет. Я принимаю Твой приговор с любовью. Я не стану злиться и нарушать мир в семье». В ночь праздника Суккот отец раби Йехиэля Михла явился ему во сне и открыл ему, что его поведение, когда он подавил свой гнев и не стал обижаться, произвело огромное впечатление на Небесах. Поэтому с этих пор он получит изобилие, и у него не будет нехватки ни в чем.

Не нашел для себя ничего лучше молчания. О заповеди увещевать ближнего сказали наши мудрецы (Йевамот 64б): «Есть заповедь сказать то, что будет услышано, но есть также заповедь не говорить того, что не будет услышано. В этом случае следует промолчать».

Следующая история произошла с праведным раби Исраэлем из Вижницы. Как-то раз он обратился к своему помощнику и предложил пройти с ним. По дороге они подошли к дому известного директора банка, который принадлежал к *маскилим* (евреям, отошедшим от Торы и заповедей) и не имел ничего общего с равом и его хасидами. Они постучали, и хозяин дома был очень удивлен, увидев раби Исраэля на пороге. Однако он был вежливым, интеллигентным человеком, поэтому принял рава приветливо, провел к столу и принес угощение. Помощник рава тоже вошел и сел рядом с ним. Хозяин дома не осмелился спросить рава, зачем он пришел, поэтому тихонько поинтересовался у помощника, в чем дело. Однако помощник и сам не знал, зачем они пришли.

Раби помолчал, а затем встал и стал прощаться. Из уважения к гостю хозяин дома тоже встал и пошел его провожать.

Тут он не выдержал и спросил: «Простите меня за любопытство. В доме правила хорошего тона не позволили мне расспрашивать вас о цели вашего прихода, но сейчас, когда мы вышли, я всё же хотел бы узнать, зачем вы приходили». Раби Израэль ответил: «Я пришел в ваш дом, чтобы выполнить заповедь, и выполнил». Директор банка удивился: «Какую заповедь?» Раби ответил: «Наши мудрецы сказали, что есть заповедь сказать то, что будет услышано, но есть также заповедь не говорить того, что не будет услышано. Если бы я сидел в своем доме, а вы в своем, то я не выполнил бы это постановление мудрецов. Поэтому мне потребовалось прийти к вам, чтобы молчать в вашем доме. Теперь заповедь выполнена». Сказал хозяин дома: «Может, вы все-таки расскажете мне, о чем речь, быть может, я послушаю!» Раби ответил: «Нет, я знаю, что вы не станете слушать».

Чем больше раби отказывался говорить, тем больше распалялось любопытство директора банка. Он стал умолять раби открыть ему, в чем дело, пока наконец раби не согласился: «Здесь неподалеку живет немущая вдова, которая должна кормить своих семерых детей. Она должна выплачивать вашему банку ежемесячно ссуду, взятую на квартиру, но поскольку ей нечем платить, ваш банк послал ей последнее предупреждение, что, если она не выплатит долг, ее дом будет продан, а ее с детьми выставят на улицу. Я очень хотел уговорить вас простить вдове долг, чтобы не добавлять ей новых бед». Ответил хозяин дома: «Уважаемый рав! Разве я могу что-то сделать? Ведь я не владею банком! Я, правда, занимаю должность директора, но всё же являюсь чиновником. Долг же, о котором вы говорите, составляет несколько сотен рублей. Каким же образом я могу отменить решение владельцев банка?» Раби прервал его и сказал: «Вот об этом я и говорил. Вы не желаете слушать и не соглашаетесь». Тут раби Израэль стал сетовать: «Как же я посмел нарушить постановление мудрецов! Я сказал то, что не будет услышано! А всё из-за того, что вы меня упрашивали!» Раби Израэль прервал разговор, развернулся и ушел.

Директор банка вошел в дом, но слова рава пронзили его, как стрела. Он не смог успокоиться, пока в итоге не переписал долг вдовы на себя и не выплатил его полностью. Вдова с детьми осталась в своей квартире. Когда раби Израэль услышал об этом, он благословил директора банка,

чтобы тот жил всю жизнь в богатстве и почестях. Отсюда мы учим, что требуются мудрость и чуткость, чтобы знать, когда лучше промолчать, а когда есть шанс добиться успеха словами. В «Ялкупт Шимони»¹⁶¹ сказано: «У царя Адриана было два советника. Один говорил в пользу разговора, а другой в пользу молчания. Сказал первый царю: “Нет ничего в мире лучше разговора!” Царь велел: “Докажи!” Советник сказал: “Если бы не разговор, то не короновали бы царей, не провожали бы в последний путь мертвых, не восхваляли бы невест, не вели бы торговли, не посылали бы корабли в море”. Сказал ему царь: “Ты сказал хорошо. А ты, утверждающий, что лучше всего – молчание, докажи свои слова!” Тот раскрыл рот, чтобы ответить, но первый советник ударил его по губам. Царь поинтересовался: “Почему ты его ударил?” Тот ответил: “Я доказывал пользу разговора разговором. А он хочет разговором доказывать пользу молчания?! Поэтому я и ударил его”». Как сказал царь Шломо: «Я не велел тебе онеметь и сидеть молча, а велел помалкивать и не болтать о других». И еще он сказал: «Придержи язык свой от злых речей».

Главное не толкование, а действие. И так сказано (Йевамот 109б): «Сказал раби Йосе: у того, кто говорит, что у него есть только Тора (т.е. только ее изучение), нет даже (заслуги изучения) Торы. Ведь сказано: “И учите их (законы) и выполняйте” – исполнение включено в обязанность изучения. А если нет исполнения, то и изучение не засчитывается». И так сказано (Авода Зара 19а): «Которое (дерево) дает плод свой вовремя, и листва его не увянет» (Теилим 1:3). Сказал Рава: «Если дает плод свой вовремя (то есть учится и приносит плоды – выполняет заповеди Торы), то “листва его не увянет”. А если нет (то есть не выполняет то, что учит), и о том, кто учит, и о том, кто обучает, сказано: “Не так будет со злодеями”¹⁶²». И сказано (Брахот 17а): «Рава часто говорил следующее: цель изучения Торы – исправление дурных качеств и выполнение заповедей, как сказано: “Начало мудрости – богобоязненность, глубокое знание благотворно для всех исполняющих (заповеди Торы)”. Не сказано: “благотворно для изучающих”, а сказано: “для исполняющих” – для тех, кто выполняет во имя Небес, а не для тех, кто выполняет не во имя Небес». [Тому же, кто выполняет не во имя Небес, лучше было бы не родиться. И писали Тосафот (Псахим 50б): «А если скажешь, что говорится: “Пусть человек постоянно изучает Тору и выполняет заповеди, даже не во имя Небес, так как постепенно придет к тому, что будет делать это во

¹⁶¹ Мишлей, глава 10, конец пункта 946.

¹⁶² Поскольку нельзя обучать Торе нечестивца. – Раши.

имя Небес”, ответим, что здесь идет речь о том, кто учится, чтобы с помощью знаний одерживать верх в споре со своими товарищами, а там – о том, кто учится ради денег и почестей».]

В Иерусалимском Талмуде (Шабат 1,2) сказано: «Тому, кто изучает Тору, но не выполняет, лучше было бы задохнуться во время родов и не прийти в этот мир». Эти слова выглядят странно. Ведь достаточно было бы сказать, что было бы лучше, если бы такой человек не родился. Но следует объяснить при помощи сказанного (Нида 30б): «Когда ребенок находится в чреве матери, над его головой горит свеча, и он видит весь мир от края до края, как сказано: “Свет свечи над моей головой”. И нет дней настолько сладостных для человека, как те дни во чреве матери, как сказано: “Кто бы поместил меня сейчас, как это было в прежние месяцы”. Там человека обучают всей Торе, как сказано: “И указал мне, и сказал (Б-г): пусть сердце твое усвоит Мои слова. Соблюдай Мои заповеди и живи”. Когда человек рождается, ангел ударяет его по губам, и он забывает то, что учил». Когда человек учит Тору, он вспоминает то, что учил, находясь во чреве матери. И сказали (Мегила 6б): «“Прилагал усилия и нашел” – поверь». «Нашел» – то, что потерял. Получается, что человек, который учит Тору, возвращает себе часть тех знаний, которые приобрел в чреве матери. Тогда зачем же вообще ему рождаться? Чтобы выполнять заповеди. Ведь в чреве матери нет возможности надевать *тфилин* или возносить *лулав*. Тому же, кто учится, но не выполняет, лучше было бы остаться во чреве матери, ведь там он учил намного больше. Но смысл того, что человек появляется на свет, в том, чтобы выполнять заповеди, и этим он осуществляет цель Творения, чего не мог делать в животе матери¹⁶³.

¹⁶³ Виленский гаон, приводится в книге «Коль Элияу», глава 340.

Мишна 18

רָבִן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, עַל שְׁלֹשֶׁה דְּבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַדִּין וְעַל הָאֱמֶת וְעַל הַשְּׁלוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר: אֱמֶת וּמִשְׁפָּט שְׁלוֹם שֶׁפָּטוּ בְּשַׁעְרֵיכֶם.

Сказал рабан Шимон бен Гамлиэль: «Мир существует благодаря трем вещам: суду, правде и миру, как сказано: “Правдивый и мирный суд творите во вратах своих”» (честный суд приводит к миру между людьми).

Рабан Шимон бен Гамлиэль был отцом святого раби Йеуды а-Наси и был чрезвычайно скромнен, как сказал раби Йеуда а-Наси (Бава Мециа 46): «Трое известны своей скромностью: мой отец, сыновья Бетейры и Йонатан, сын царя Шауля» – рабан Шимон бен Гамлиэль сказал сыну: «Ты – лев, сын лиса»; сыновья Бетейры отказались от своей должности предводителей поколения в пользу Гилеля; Йонатан, сын царя Шауля, сказал Давиду: «Ты будь царем, а я буду вторым после тебя» (Шмуэль I 23). «Тосфот Йом Тов» заметил, что в Тивериадской Мишне (другая версия Мишны) отсутствует приведенный стих: «Правдивый и мирный суд творите во вратах своих». И это же говорит Раши. Их слова подтверждают Иерусалимским Талмудом (Таанит 4, 2), так как после того, как там приводятся слова рабана Шимона бен Гамлиэля, этот стих не приводят, а приводят его от имени рава Маны: «Сказал рав Мана: все три эти вещи упоминаются в одном стихе: “Правдивый и мирный суд творите во вратах своих”». И мудрецы добавляют (там же), что все эти три вещи едины, ведь если творится справедливый суд, есть и правда, и мир. Сказано (Шабат 55a): «Печать Всевышнего – истина, ведь эта печать – Тора, как сказано: “Сделай свидетельство Мое, запечатай Тору (на сердце) изучающих ее”. В слове *эмет* («истина» – אמת) первая буква, *алеф*, является первой буквой алфавита, которым была написана Тора, *мем* находится в середине алфавита, а *тав* – конечная буква алфавита. Это соответствует сказанному: “Я – первый, Я же последний, и кроме Меня нет другой силы” (Иерусалимский Талмуд (Санедрин 100)).

Мир существует благодаря суду. Сказано (Шабат 10a): «О каждом судье, который творит правдивый суд, сказано, что он как будто становится

компаньоном Всевышнего в Творении». Тосафот в этом месте писали: «Правдивый суд подобен суду Небес». А в Тосафот (Мегила 15б) сказано так: «Говорится “правдивый”, чтобы научить нас тщательно допрашивать свидетелей до тех пор, пока не выяснится истина» – и тогда это будет правдивый суд.

Мир существует благодаря суду. Однажды к гаону раби Элияу Хаиму Майзелю пришли судиться две соседки. Они обе стирали белье и повесили его сушить на веревках во дворе. Пришли воры и украли всю одежду с одной веревки, а одежду с другой не тронули. Одна соседка утверждала: «Твоя одежда украдена, а моя осталась висеть», а вторая возражала: «Это твоя одежда украдена, а моя осталась висеть». Раби Элияу велел принести ему оставшуюся одежду. Затем он попросил женщин выйти, после чего позвал свою жену и попросил добавить свое белье к принесенному. Она так и сделала, и тогда раби Майзель позвал одну из судящихся назад в комнату, где проходил суд. Он спросил: «Ты сможешь отличить, какая одежда твоя?» Она ответила: «Конечно, я хорошо знаю свою одежду». Сказал раби Майзель: «Проверь хорошенько, может, ты ошиблась?» Тогда она стала при нем разбирать груды одежды, говоря: «Это – мое, это – тоже мое, а вот это – не мое». Раби Элияу Хаим Майзель попросил ее снова подождать снаружи и позвал вторую женщину. Ее раби Майзель тоже предупредил, чтобы хорошенько проверила, вся ли одежда ее. Но она просмотрела ее и продолжала утверждать, что всё принадлежит ей. Раби Элияу Хаим сделал ей выговор: «Ты не говоришь правды! Эта одежда принадлежит твоей соседке. Она была права!»¹⁶⁴

Вот еще один случай, произошедший с раби Элияу Хаимом Майзелем. Однажды к нему пришел простой еврей и стал изливать душу: «Я шел по улице и нашел полный кошелек денег. Придя домой, я подсчитал деньги, и оказалось, что в кошельке тысяча рублей. Назавтра я прочел в газете, что у одного вельможи пропал кошелек с большой суммой денег. Тому, кто его найдет, предлагали награду в 100 рублей. Я тут же пошел к вельможе и вернул ему пропажу. Тот посчитал деньги и начал на меня кричать: “Ты вор, еврей! В кошельке было две тысячи рублей, а ты мне возвращаешь только тысячу?!” Он подал на меня в государственный суд, и кто знает, каким будет его исход! Я прошу вас: подскажите, как мне быть!» Рав Майзель подбодрил этого еврея и спросил,

¹⁶⁴ И смотри в комментарии «Маор Исраэль» (Шабат 10а).

есть ли у него уже адвокат, который будет представлять его на суде. Тот ответил: «Да. Такой-то адвокат будет меня представлять». Рав Майзель попросил привести к нему этого адвоката. Тот приехал к раввину и получил от него совет.

На суде вельможа утверждал: «У меня пропал кошелек, в котором было две тысячи рублей. Этот еврей нашел мою пропажу, но вернул из нее только одну тысячу рублей». Еврей же возражал: «Я нашел в кошельке только одну тысячу рублей!» Адвокат стал оправдывать еврея, утверждая, что человек, который возвращает пропажу, не станет красть ее часть, ведь он мог забрать себе всё! Никто ведь не знал, что он нашел этот кошелек. Затем адвокат обратился к вельможе: «Можете ли вы поклясться, что в кошельке было именно две тысячи рублей?» Вельможа ответил утвердительно и тут же встал и дал клятву, что потерял именно две тысячи рублей. Адвокат обратился к судьям: «Уважаемые господа! Нельзя сомневаться в клятве высокопоставленного вельможи. Однако его клятва доказывает, что найденный кошелек не принадлежит ему. Ведь ясно, что человек, который вернул пропажу, честен. Будь он вором или обманщиком, он не возвращал бы денег вовсе. А поскольку можно положиться на его слова, что в найденном кошельке была одна тысяча рублей, значит, кошелек принадлежит не этому вельможе, а кому-то другому. Я требую, чтобы вельможа вернул пропажу тому, кто ее нашел». Вельможа покраснел. Судьи, по-видимому, поняли, что вельможа дал ложную клятву, но не хотели уличать его во лжи. Поэтому они приняли позицию адвоката и присудили вернуть кошелек с деньгами еврею. Идею подсказал адвокату великий мудрец раби Элияу Хаим Майзель.

И благодаря правде. Рассказывается (Санедрин 97а): «Сказал Рава: рав Тавьюми сказал мне, что даже если ему отдадут богатства всего мира, он не скажет неправды. Ему довелось пожить в одном месте, которое называлось Кушта, где все говорили только правду. Все жители этого места доживали до глубокой старости. Однажды его жена мыла голову, и тут пришла соседка. Рав Тавьюми решил, что не подобает, чтобы соседка заходила в их дом в такой момент, и сказал ей, что его жены нет дома. После этого у него умерли двое сыновей. Жители того места спросили его, почему так случилось, ведь у них такого не бывает! Он рассказал им, как было дело. Тогда жители того места сказали: «Мы просим тебя уехать, чтобы не навлекать смерть на здешних жителей». Сказано (Таанит 8а): «Дожди идут вовремя в заслугу правдивых людей, как сказано: “Правда произрастет из земли, а справедливость придет с неба”».

Там же рассказывается: «Сказал рав Ами: смотри, насколько велики люди, держащие слово! Это можно увидеть на примере крысы и ямы». И приводится следующая история. Одна красивая девушка, украшенная серебряными и золотыми украшениями, шла домой, но заблудилась и оказалась в пустыне. Настал полдень, и ее мучила жажда. Тут она увидела колодец, к которому была подвешена веревка для ведра. Она спустилась по веревке в колодец, напилась, но не смогла выбраться обратно. Тогда она стала кричать и плакать. Мимо проходил один юноша, услышав крики, он заглянул в колодец и спросил ее: «Кто ты?» Она ответила: «Я человек.¹⁶⁵ Мне очень хотелось пить, и я спустилась в колодец за водой, но не смогла выбраться». Он сказал: «Поклянись, что ты человек», и она поклялась.

Молодой человек вытащил ее из колодца и захотел овладеть ею. Она спросила его: «Ты откуда?» Он сказал: «Я из Земли Израиля». Тогда она ему сказала: «Ты представитель святого народа, избранного Б-гом, а хочешь поступить как животное, без *кидушин* и *ктубы*?! Пойдем со мной к моим родителям и сыграем свадьбу по законам Торы». Они заключили договор, что поженятся. Юноша спросил: «А кто будет свидетелем нашего договора?» Мимо колодца пробежала крыса. Девушка сказала: «Колодец и крыса будут нашими свидетелями». Они распрощались и отправились каждый своей дорогой. Девушка держала свое слово: когда кто-либо приходил к ней свататься, она прикидывалась сумасшедшей. А юноша забыл о договоре, женился на другой девушке, и у него родился сын. Через какое-то время ребенок упал в колодец и погиб. Затем у него родился другой сын, но его загрызла крыса. Жена потребовала: «Расскажи мне, что ты натворил, что наши дети умирают страшной смертью?!» Тут он вспомнил о своем договоре и рассказал ей. Тогда она потребовала развода и велела ему идти к девушке, которой он дал обещание жениться. Он отправился к той девушке, и сначала она его не узнала и хотела, как обычно, прикинуться сумасшедшей. Тогда он рассказал ей о крысе и колодце, и она вышла за него замуж, и у них родились дети. Об этой девушке сказано: «Мои глаза (устремлены) к верным земли»¹⁶⁶.

Раби Пинхас из Кориц, один из учеников раби Исраэля Бааль Шем Това, был полностью привержен истине. Он особенно выделял своего

¹⁶⁵ В то время встречались *мазиким*, демоны, притворявшиеся людьми. – Прим. пер.

¹⁶⁶ «Сефер а-Арух», *хелед*.

ученика раби Рефаэля из Бершади, который был известен своей правдивостью и был готов пожертвовать собой ради истины. Он упоминал сказанное раби Зушей из Аниполи: «Отдаляйся от лжи» означает, что человек, который лжет, отдаляется от Всевышнего, печать которого – истина, как сказано: «Лжец не встанет передо Мной». Раби Рефаэль, говоря ученикам о своем наставнике, раби Пинхасе, цитировал сказанное (Гитин 67а): «Ученики мои! Учитесь моим качествам, ведь они являются крупницей от качеств моего учителя». И продолжал: «И я тоже удостоился перенять от своего наставника и учителя раби Пинхаса только малую часть, одно зернышко, отделенное от всего амбара, которое считается исполнением заповеди *трума* (Кидушин 58б)».

И благодаря миру. Несмотря на то, что раби Хаим из Воложина был учеником гаона из Вильно и бесконечно его уважал, он, из любви к миру в еврейском народе, пылающей в его сердце, отказывался подписывать какие-либо послания, в которых накладывали *херем* (отлучение) на хасидизм и хасидов. Эта тема была очень острой во времена Виленского гаона, и вся еврейская диаспора была охвачена пламенем (раздора). Раби Хаим приближал хасидов, и величайшие из них учились в его ешиве «Эц Хаим». И несмотря на то, что в своей книге «Нефеш а-Хаим» он много писал о важности усердия в изучении Торы и не разделял мнения некоторых хасидских руководителей, которые все свои силы тратили на «служение сердца» и пробуждение сосредоточенности в молитве, как будто только это главное, а выполнение заповедей второстепенно, тем не менее он не желал объявлять хасидизму войну. Гаон раби Яков из Лиссы также предостерегал против раздора между хасидами и *митнагдим* (их противниками). Так он писал в предисловии к своей книге «Дерех а-хаим»: «Не дай Б-г совершить такую глупость, разделить еврейский народ на два лагеря. Ведь мы ежедневно произносим в молитве: “Ты един и Имя Твое едино, и кто, как Твой народ Израиль, един на земле”. Тот, кто создает раскол между евреями на земле, создает, не дай Б-г, раскол и на Небесах, и грех его неимоверно велик. Подобаает возопить к Всевышнему и просить Его милосердия, чтобы все евреи объединились для выполнения Его воли. Доколе будет продолжаться спор и раскол сердец между хасидами и *митнагдим*! Эти говорят: “Вот истинный путь служения Творцу”, а те отвечают: “Нет, ваш путь ложный! Вот правильный путь служения Всевышнему!” И так один грех влечет другой. Один лагерь отвергает мудрецов другого, и доходит до того, что мельчайший из *митнагдим* позволяет себе поносить величайших праведников-хасидов, и наоборот. Горе нам, что такое происходит в наши дни!

Как же они не помнят слов наших мудрецов, которые сказали: “Тот, кто поносит мудреца Торы, – отступник и неверно толкует Тору”?!»

Хафец Хаим после смерти великого мудреца рава Меира Симхи из Двинска получил письмо от *митнагдим* с просьбой воспротивиться назначению раввина, принадлежавшего к хасидам, раби Йосефа Розина из Рогачева, на пост раввина города. В своем обращении они приводили экономический довод: город разорен и не сможет содержать двух раввинов: хасида и *митнагеда*. Рав Исраэль Меир (Хафец Хаим) решительно отклонил их просьбу и сказал: «В Двинске всегда был также раввин из хасидов, и городу требуется это и впредь. Особенно когда речь идет о великом мудреце, как раби из Рогачева, которому нет равных в поколении». Из всего этого мы должны сделать вывод, что должно быть единство между ашкеназами, сефардами и восточными евреями. И хотя сефарды и представители восточных общин приняли во всё закон, установленный автором «Шулхан Аруха» (раби Йосефом Каро), без устрожений и облегчений, и мы не имеем права отступать от установленных им законов, даже чтобы устрожить, а ашкеназы во всё следуют постановлениям Рамо, – всё это касается только законов. Однако и те, и те законы являются волей Б-га (Эрувин 13б). Во всё же остальном, касающемся Торы, заповедей и добрых дел, мы все – один народ, и мы должны сотрудничать друг с другом и быть заодно, укреплять выполнение Торы и противостоять отступникам; и все наши поступки должны совершаться во имя Небес. Тогда о нас скажут: «Всякое оружие будет бессильно против тебя, вот наследие служащих Всевышнему». И да благословит Б-г народ Свой миром.

«Суд мирный (приводящий мир) **вершите во вратах своих**». Хотя не следует проявлять милосердие на суде (Ктубот 84а), здесь имеется в виду, что следует попробовать достигнуть компромисса, прежде чем будет вынесен приговор. И писали «Тур» и «Шулхан Арух»¹⁶⁷, что достоин похвалы тот судья, который всегда стремится добиться компромисса, как сказано: «Истинный и мирный суд вершите во вратах своих». Какой суд несет в себе мир? Тот, в котором был достигнут компромисс. О чем идет речь? О компромиссе, достигнутом до вынесения постановления суда. И хотя судья уже слышал показания сторон и понимает, в какую сторону должно склониться решение суда, он всё же должен предложить судящимся сторонам компромисс. Но после вынесения

¹⁶⁷ Раздел «Хошен Мишпат» глава 12, п. 2.

приговора, когда судья уже постановил: «Ты прав, а ты виноват», нельзя предлагать компромисс.

Судья, который прилагает усилия, чтобы добиться компромисса, проявляет качества, присущие Всевышнему. Всевышний хотел сотворить мир качеством суда, как сказано: «В начале сотворил Б-г (написано имя *Эло-им*, указывающее на меру суда) небо и землю» (Берешит 1:1). Б-г увидел, что на (одном) качестве суда мир не сможет существовать, как сказано: «Не суди раба Твоего, ведь ни одно живое существо не сможет оправдаться перед Тобой». Поэтому Б-г привлек к созиданию мира и качество милосердия, как сказано (Берешит 2:4): «В день, когда сделал Г-сподь Б-г (здесь написаны два имени Всевышнего, первое – *А-Шем* – Имя, указывающее на качество милосердия) землю и небеса». Имя *А-Шем* указывает на милосердие, как сказано: «А-Шем, А-Шем, Б-г милосердный и милостивый». Поэтому и судья должен, ради поддержания мира между судящимися сторонами, стараться привести их к компромиссу. (*Пиара* – компромисс – означает, что суд должен быть не «горячим» или «холодным», а «теплым» – *пошер*.) В словах Торы «И вот законы – *ве-эле а мишпатим*, которые положишь перед ними» содержится намек. Аббревиатура слова *мишпатим* на иврите составляется из слов «должен сделать компромисс до того, как начнет вершить суд» – *משפטים : מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט*.

«Бейт Йосеф»¹⁶⁸ пишет об этой мишне: «Если скажешь, что миру достаточно существовать благодаря тем трем вещам, на основе которых он был создан: Торе, служению и добрым делам, потому что того, чего достаточно, чтобы вещь появилась, будет достаточно для того, чтобы вещь продолжала существовать, то следует возразить, что Шимон а-Цадик, произнесший это, говорил о своем времени, когда существовал Храм. А рабан Шимон бен Гамлиэль, который жил после разрушения Храма, хотел сказать, что, хотя больше нет Храма и жертвоприношений, да и Тору изучать мы уже не можем как следует (так как духовный уровень людей снижается, как сказано у Раши¹⁶⁹. Ведь у ранних поколений сердце было открыто для учения, как вход в огромный зал (Эрувин 53а), и они знали наизусть 600 разделов Мишны (Хагига 14а). И наши добрые дела тоже не выполняются как подобает, из-за тягот изгнания. Но мир продолжает существовать благодаря трем другим вещам, похожим на

¹⁶⁸ Раздел «Хошен Мишпат», глава 1, начиная со слов «Объяснил рабейну Йона».

¹⁶⁹ Бава Мециа 33а, конец страницы.

первые три. Ведь есть разница между созиданием и поддержанием существующего положения, как, например, создание нового или поддержание уже существующего малыша во чреве матери. Нагретые на сильном огне вещи можно поддерживать теплыми на слабом огне, но, если они не были нагреты раньше, этот слабый огонь не нагрел бы их.

Так и здесь. Невозможно установить мироздание на трех вещах, перечисленных рабаном Шимоном бен Гамлиэлем (суд, истина и мир), но после того, как оно было создано благодаря трем вещам, перечисленным Шимоном а-Цадиком, его можно поддерживать тремя вещами, перечисленными рабаном Шимоном бен Гамлиэлем. Тора поддерживается тем, что нарушивший ее будет наказан судом. Истина – поддерживает основу служения. Благодаря служению в Храме *Шхина* находилась среди нас, и мы ощущали полный контроль Б-га над нашей жизнью. Следуя истине, которая является печатью Всевышнего, мы признаем Его, и, когда мы молимся Ему, это заменяет жертвоприношения. Мир связан с добрыми делами, ведь благодаря им поддерживается мир между людьми. Ведь если бы не помощь людей друг другу, неимущий крал бы: “Ведь из-за ломтя хлеба согрешит человек”. Таким образом истолковывается стих: “Или будет держаться за Твердыню Мою, и тогда сделает со Мною мир” (Йешаяу 27:5) – тот, кто дает *цдаку* (здесь: подаяние) неимущему, способствует миру, ведь если бы бедняк не получал *цдаку*, ему пришлось бы воровать, и обокраденный “пролил бы кровь войны в мирное время” (Мелахим I 2:5)».

* * *

רַבִּי חַנַּנְיָא בֶּן עֲקֵשְׁיָא אָמַר, רְצָה הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָף הַרְבָּה לָהֶם תּוֹרָה וּמִצְוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: יְיָ חֲפִיץ לְמַעַן צְדָקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וַיֶּאֱדִיר.

Сказал раби Хананья бен Акашья: Всевышний хотел, чтобы у народа Израиля были заслуги, поэтому умножил им Тору и заповеди, как сказано: «Б-г желает праведности, умножает Тору и усиливает ее».

Сказал раби Хананья бен Акашья: Всевышний хотел, чтобы у народа Израиля были заслуги, поэтому умножил им Тору и заповеди. Тосафот (Кидушин 17а) спрашивают: «Вот мы говорим там, что еврейский раб, который три года болел и три года работал, не должен восполнять те три года, которые не работал (хотя его приобрели в расчете на шесть лет работы). И сказано (Бава Мециа 77а), что работник, который не смог работать всё время, на которое был нанят, получает столько, сколько работал за время работы, и не более того. Ответ: законы в отношении еврейского раба отличаются от законов, связанных с наемным работником, так как раб куплен хозяином, поэтому если он три года болел, то не должен их восполнять. А, например, учитель, обучающий детей Торе, не принадлежит работодателю полностью, и поэтому, если он болел, он получает плату только за то время, которое работал». Но Рош¹⁷⁰ писал, что, согласно объяснению Маарама, законы в отношении еврейского раба отличаются, так как он уже получил весь свой заработок заранее. Это отлично от положения наемного работника, который свою зарплату получает по окончании работы. Эти разъяснения имеют отношения к рассмотрению награды праведникам. Иногда они вынуждены прекращать изучение Торы ради заработка и т.п. Согласно первому объяснению, они получают награду и за период, когда не учились, ведь сказано: «И Мне сыны Израиля рабы» – они полностью «куплены» Всевышним. Но, согласно объяснению Маарама, награда ожидает их только в будущем мире, поэтому по закону им полагается награда только за то время, когда они учили Тору и выполняли заповеди, но не за то

¹⁷⁰ Бава Мециа, раздел «А-Уманин», пункт 6.

время, когда они занимались другими делами. И то же самое писал рав Хида в книге «Кисэ Давид»¹⁷¹. Но он считает, что Всевышний поступает с праведниками вне рамок буквы закона, и, по своему милосердию, дает им награду за всё.

Ритва¹⁷² разделял между наемным работником, которого берут для выполнения конкретной работы и который получает плату только за ту работу, которую выполнил, даже если невыполнение части работы произошло не по его вине, и еврейским рабом, которого берут для выполнения любой работы, которая потребуется хозяину¹⁷³. Согласно этому мнению, поскольку праведники были обязаны выполнять все заповеди (как раб, который должен выполнять любую работу), то и награду они получают полностью, даже если в некоторые периоды времени были вынуждены что-то не выполнять. В «Тшувот Маймони» приведено объяснение Маарама так, как это было сказано ему во сне. И об этом писал Шах в «Хошен Мишпат»¹⁷⁴. Но мне кажется, что не устанавливают закон посредством сна, как доказывается (Санедрин 30а). Следует разделять между рабом и наемным работником не согласно тому, когда они получают плату, а согласно разделению Тосафот и Ритвы. Похоже, что раби Хананья бен Акашья считал так же, как Ритва. Поэтому, поскольку Всевышний умножил евреям Тору и заповеди на всю жизнь, а не дал только какую-то конкретную заповедь, то даже если они что-то не смогли выполнять (по независящим от них причинам), они должны получить полную награду. И в книге «Рош Давид»¹⁷⁵ тоже приводится мнение Ритвы.

В книге «Притчи Магида из Дубно»¹⁷⁶ приводится притча, которая поясняет слова раби Хананьи бен Акашьи. Сын большого богача после обучения захотел поехать далеко, привезти в свой город товары и получить прибыль. Он попросил у отца приличную сумму, чтобы иметь возможность торговать, и поехал в один из европейских городов. Там он нашел проживавшего в том городе брата отца и рассказал ему, что прибыл приобрести товары на деньги, полученные от отца. Затем юноша отправился ночевать в гостиницу, а на завтра встал рано утром, чтобы

¹⁷¹ Лист 2, стр. 2.

¹⁷² Бава Мециа 77а, начиная от слов «А если он наемный».

¹⁷³ И то же написано в «Хидушей Ритва», Кидушин 17а, начиная со слова «сказал».

¹⁷⁴ Глава 333, п. 25.

¹⁷⁵ Недельная глава «Ки Тиса», лист 66.

¹⁷⁶ Конец недельной главы «Кдошим».

проверить, какой товар приобрести. Его дядя встал еще раньше и успел обойти всех больших торговцев, говоря, что в город приехал важный купец с большим количеством наличных денег. Один из торговцев побежал к молодому купцу и показал ему свой лучший товар. Тому товар понравился, и он купил кружевные и шелковые ткани. Только вышел тот торговец, как пришел другой и тоже показал ему свой лучший товар, разных красивых цветов – юноша купил и у него. Затем пришел еще один торговец и принес еще лучший и более крепкий товар. И у него он тоже купил. Так и приходили к нему торговцы один за другим, пока он не устал от всех этих тканей. У него не осталось времени отдохнуть с дороги, а уже тем более погулять по городу и осмотреть замечательные здания, спланированные искусными зодчими, и прекрасные сады, посаженные разными цветами, источающими приятные запахи. Все деньги он вложил в товары, и у него осталась только небольшая сумма на дорогу домой.

Юноша снова встретился с дядей и рассказал о своих делах, жалуясь, что деньги у него закончились и что за всё время пребывания в этом городе не было ему покоя ни днем, ни ночью из-за поступавших к нему товаров. Даже выспаться ему не удалось. Услышав эти речи, его дядя усмехнулся и сказал: «Сын мой! Знай, что это я позаботился о том, чтобы тебя занять, потому что знал, что в этом городе много театров и прочих увеселительных заведений. Я опасался, что ты потратишь все деньги на эту ерунду и вернешься домой ни с чем. Поэтому я постарался привести к тебе побыстрее разных торговцев, чтобы ты был занят заработком, и чтобы у тебя не осталось времени на бесцельное болтание по городу».

Всевышний создал человека и отправил его на землю, чтобы тот выполнял заповеди и делал добрые дела в этом мире и получил бы за них награду в будущем мире, где он будет ходить перед Всевышним по Земле жизни. И счастлив тот, кто придет туда с заслугой изучения Торы. Когда человек спускается в этот мир, существует опасность, что он поддастся дурному началу и станет гоняться за праздными развлечениями этого мира – кино, ресторанами и пр. Поэтому Всевышний посоветовал умножать Тору и заповеди, чтобы у человека не оставалось свободного времени. Как только он закончит выполнять одну заповедь, уже перед ним другая и третья. Ведь Тора простирается дальше земли, и нет у человека возможности освободиться от занятия ею: «Пусть не сходит этот свиток Торы с твоих уст, и занимайся им днем и ночью». Всю жизнь человек занят Торой и заповедями, «и там (в будущем мире)

отдохнут уставшие». «Всевышний хочет праведности, умножит Тору и возвеличит».

Всевышний хотел, чтобы у народа Израиля были заслуги, поэтому умножил им Тору и заповеди. Вот что написано в «Сефер а-Хинух» (заповедь 16): «Знай, что человек следует за своими поступками. Стремления его сердца всегда следуют за тем, чем он занимается, хорошими поступками или плохими. И даже законченный злодей, который замышляет только дурное, если станет усердно заниматься Торой и выполнением заповедей, даже не во имя Небес, тут же и его сердце склонится к добру, и он достигнет изучения Торы и выполнения заповедей во имя Небес. Своими поступками он уничтожит дурное начало, так как сердце следует за поступками. И даже полный праведник, сердце которого честно и целостно, и всё его желание – изучать Тору и выполнять заповеди, если станет постоянно творить недостойные дела, например, если царь назначит его актером в театре, то в итоге он станет законченным злодеем, поскольку, как уже было сказано, человек следует за своими поступками». Поэтому сказали наши мудрецы: «Всевышний хотел, чтобы у народа Израиля были заслуги, поэтому умножил им Тору и заповеди», чтобы человек был занят ими, и тогда получит благо в будущем мире, так как добрые дела приведут к добрым стремлениям и вечной жизни.

Мудрецы намекнули на это (Менахот 43б): «Всякий, у входа в дом которого есть мезуза, на одежде – *цицит*, а на голове – *тфилин*, может быть уверен, что не согрешит». Это постоянные заповеди, которые непрерывно оказывают свое влияние на человека. Поэтому тебе стоит тщательно проверять свои действия, ведь за ними будет следовать и твое сердце, а не наоборот. И пусть не уговаривает тебя дурное начало, что если сердце твое цельно и полно веры в Б-га, то чем тебе помешает, если ты иногда поищешь удовольствий, посмеешься с насмешниками и т.п., ведь это не те грехи, за которые следует приносить жертвы. Не делай этого, сын мой, не поддавайся им! Сторонись подобных вещей, чтобы они не затянули тебя в свои сети. Многие отравились этим, а ты надеешься спастись?! После того, как тебе стало это известно, тебе не покажется странным обилие заповедей в память о чудесах Исхода из Египта. Ведь это – столп Торы, и если мы будем постоянно их выполнять, то будем стремиться к ней.

Глава II

Мишна 1

רַבִּי אֹמֵר, אִיזוּהִי דְרֶגֶךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁיָּבוֹר לוֹ הָאָדָם, כֹּל שֶׁהִיא תִפְאָרֶת לְעוֹשֶׂיהָ וְתִפְאָרֶת לוֹ מִן הָאָדָם. וְהוּא זֶהִיר בְּמִצְוָה קְלָה כְּבִתְמוּרָה, שְׂאִין אֶתָּה יוֹדֵעַ מִתֵּן שְׂכָרְךָ שֶׁל מִצְוֹת. וְהוּא מְחַשֵּׁב הַפֶּסֶד מִצְוָה כְּנֶגֶד שְׂכָרָה, וְשֹׁכֵר עֲבָרָה כְּנֶגֶד הַפֶּסֶדָּה. וְהִסְתַּכַּל בְּשִׁלְשָׁה דְבָרִים וְאֵי אֶתָּה בָּא לְיַדֵּי עֲבָרָה — דַּע מָה לְמַעַלָּה מִמֶּךָ, עֵינַי רוֹאֶה וְאֶזְנִי שׁוֹמֵעַת, וְכֹל מַעֲשֶׂיךָ בְּסִפְּרֵי נִכְתָּבִין.

Сказал Раби: «Какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Тот, который хорош для него и приносит ему похвалу людей. Выполняй легкую заповедь так, как выполняешь серьезную, ведь ты не знаешь, какова награда за каждую заповедь. Потери при исполнении заповеди сопоставь с вознаграждением за нее, а прибыль от греха сопоставь с убытком от него. Вдумайся в три вещи, и не согрешишь – знай, что над тобой Глаз видящий и Ухо слышащее и все твои поступки записываются в книгу».

Сказал Раби. Это раби Йеуда а-Наси, который жил в седьмом поколении после Гилеля¹. Его называли Рабейну а-Кадош – наш святой учитель. Сказано (Шабат 118б): «Спросили Раби, почему его называют Рабейну а-Кадош. Он ответил: я никогда не смотрел на место обрезания, будучи обнаженным, и никогда не опускал руку ниже пояса». Раби был потомком царя Давида, как сказано (Шабат 56а): «Раби, потомок Давида, говорил в заслугу Давида² и составил Мишну, позаботившись, чтобы не забылась Тора в Израиле». «От Моше Рабейну до Рабейну а-Кадош не соединялись Тора и величие в одном человеке» (Гитин 59а).

Раби Йеуда а-Наси родился в период, когда римская власть запрещала евреям делать обрезание. Того, кто ослушивался, приговаривали к смерти. Его отец, рабан Шимон бен Гамлиэль, скрыто обрезал своего сына. Когда наместник города узнал об этом, он подал жалобу императору,

¹ Вот порядок поколений *танаим*: Гилель, Шимон, Гамлиэль-старший, Шимон, Гамлиэль из Явне, Шимон, раби Йеуда а-Наси.

² Снимая с него обвинения, которые могут быть предъявлены поверхностными читателями Писания. – *Прим. ред.*

и вышел указ, предписывающий раби Шимону вместе с женой и малышом явиться к императору лично, и что тот решит, то и будет. Пока они ожидали своей очереди войти к императору, из своих покоев вышла императрица, увидела жену рабана Шимона, которую знала, и спросила, зачем та пожаловала во дворец. Та ответила: «Власти запретили нам делать обрезание. Мы с мужем ослушались императорского указа, и теперь нас вызвали на суд». Императрица прошептала на ухо рабанит: «Пойдем в мои покои». Когда они вошли, императрица сказала: «Примерно десять дней назад родился мой сын, Антонинус. Положи своего сына, Йеуду, в колыбельку и возьми моего сына, чтобы показать императору необрезанного ребенка». Рабанит взяла малыша императрицы. Пока они с мужем дожидались приказа войти к императору, Антонинус заплакал, и рабанит покормила его грудью.

Затем они были призваны к императору. Император обратился к рабану Шимону: «Как ты посмел нарушить императорский указ и сделать обрезание сыну?!» Ответил рабан Шимон: «Уважаемый император! Кто сказал вам, что я нарушил указ? Вот ребенок перед вами, проверьте, обрезан ли он». Император велел проверить ребенка, и выяснилось, что тот не обрезан. Император удивился, почему наместник обманул его и напрасно заставил раби Шимона, его жену и младенца ехать во дворец, чтобы предстать перед ним. Он разгневался и велел казнить наместника, а рабана Шимона умиловил тем, что отменил указ и отпустил всех с миром. Рабанит вернулась к императрице, и они вновь поменяли детей. Из-за того, что жена рабана Шимона (которая ела только кошерную пищу) покормила Антонинуса, в его сердце вошла святость. Когда он вырос, он тайно принял иудаизм с помощью раби Йеуды а-Наси. Он учился у него Торе, и они всю жизнь были близкими друзьями³.

Какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Тот, который хорош для него и приносит похвалу людей. Это можно объяснить согласно сказанному у Рамбама⁴: правильный путь, которым человек должен следовать, это путь середины между двумя крайностями каждого из человеческих качеств. Например, человек не должен быть скупым, но не должен быть и транжирой, даже в том, что касается *цдаки*. Пусть дает щедро, но по своим возможностям. И это будет золотой серединой между двумя крайностями. Одна крайность – это скупец, который вообще не

³ Мидраш, приведенный в Тосафот к Авода Зара 10а.

⁴ В Алахот мидот, глава 1, и в «Шмона Праким», глава 4.

дает *цдаку*, а другая крайность – это расточительность без счета. Обе эти крайности не годятся. Понятно, что нехорошо быть скупым, ведь Тора сказала о заповеди *цдаки*: «Давая, дай ему (еще раз) и не будь недоволен тем, что тебе приходится давать». Человек, который придерживается другой крайности, разбазаривает всё свое имущество и сам, в свою очередь, становится нуждающимся. А праведный человек дает по мере своих возможностей, и постановили наши мудрецы (Ктубот 50а): «Тот, кто дает, пусть дает не больше пятой части (доходов)», чтобы ему осталось на жизнь. Всё это верно и относительно остальных качеств.

Поэтому и сказано, что это прямой путь, который хорош для него: он не тратит все свои деньги, становясь бедняком, что, конечно, не было бы хорошо для него. Но он дает до двадцати процентов дохода в *цдаку*, а остальное остается ему на его нужды, и это хорошо для него, ведь он честно зарабатывает на жизнь. И это приносит ему похвалу людей: ведь он не скупится, а щедро помогает неимущим, сиротам и вдовам, как разъясняли наши мудрецы (Сота 14а): «Идите за Б-гом вашим» – следуйте Его путями: Он милосерден, поэтому и ты будь милосерден. Он одевает нагих, как сказано: “И сделал Б-г Адаму и жене его одеяния из кожи, и одел их”, и ты тоже: “Когда увидишь нагого, прикрой его”. Он навещал больных, как сказано: “И явился ему (Аврааму) Б-г в Элоней Мамре” (после того как Авраам сделал обрезание и не очень хорошо себя чувствовал), и ты тоже навещай больных». И все люди хвалят его за доброту и щедрость. Это и есть прямой путь, которым следует идти, и тогда будет исполнено сказанное: «Будь приятным в глазах Б-га и людей» (Мишлей 3:4).

Рамбам⁵ учит нас: «Правильный путь – это середина любого качества, которое есть у человека. Например, человек не должен быть вспыльчивым и сердитым, но и не должен быть, как мертвец, лишенным всяких эмоций. Надо следовать середине: сердиться по поводу чего-то важного, стоящего, чтобы больше так не делали. И вождение должно быть только к тем вещам, которые необходимы организму для здоровья и без которых он не может обойтись. И об этом сказано: “Праведник ест, чтобы насытить душу”».

И еще Рамбам добавляет⁶: «Человеку не следует быть легкомысленным, ведь уже сказали наши мудрецы: “Насмешки и легкомыслие

⁵ «Алахот мидот», глава 1, *алаха* 4.

⁶ Там же, в конце второй главы.

приводят человека к разврату”. Но человек не должен также быть грустным и хмурым. Надо всё время быть радостным и приветливым. Человек также не должен быть жадным и гоняться за деньгами, но не должен быть и ленивым, не делая никакой работы. У человека должен быть добрый глаз (он должен быть доволен тем, что есть). Он должен ограничивать время, посвященное заработку, а в освободившееся время – изучать Тору. Пусть радуется тому, что у него есть. Не следует также гоняться за почестями. И так каждое качество – следует выбирать середину. Об этом говорил царь Шломо: “Взвешивай свои шаги, и все твои пути надежны”».

Рассказывается (Недарим 22б): «Рава хвалил раву Нахману рава Схору, говоря, что это великий человек. Однажды он привел рава Схору к раву Нахману. А у рава Схоры был обет, и он просил рава Нахмана найти возможность его отменить. Рав Нахман спросил: “Ты дал обет, даже если будет так и так?” Тот ответил: “Да”. “А если будет еще так и так?” – “Да”. Так рав Нахман спрашивал несколько раз, после чего отчаялся найти причину, по которой можно отменить обет. Он рассердился на рава Схору и велел ему отправляться восвояси. Рав Схора вышел и тут увидел возможность отменить обет, согласно сказанному в нашей мишне: “Какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым? Тот, который хорош для него и приносит похвалу людей”. Он сказал: “Если бы я знал, что рав Нахман будет мной недоволен, я бы не стал давать обет”. И мудрецы его отменили».

Сказано в Иерусалимском Талмуде (Шкалим 3, 2): «Сказал рав Шмуэль бар Нахмани от имени раби Йонатана: “Мы видим доказательства в Торе, Пророках и Писаниях, что человек должен быть чист в глазах окружающих так же, как должен быть чист в глазах Б-га. В Торе сказано: “И будете чисты перед Б-гом и народом Израиля”. В Пророках сказано: “Б-г Всевышний знает, и народ Израиля будет знать” (Ошеа 23). В Писаниях сказано: “Нашел милость и мудрость в глазах Б-га и людей” (Мишлей 3)”. Сказал раби Йосе бар Авин: “Наиболее ясно из этого: “И будете чисты перед Б-гом и народом Израиля”». В Тосефте (Шкалим 2, 2) сказано: «“И поступай правильно, и делай добро в глазах Всевышнего”. Раби Акива говорит: “Добро – в глазах Всевышнего, а правильное поведение – в глазах людей”. Раби Ишмаэль говорит: “Правильное поведение – тоже в глазах Всевышнего”. Мудрецы постановили в пользу мнения раби Ишмаэля, как сказано: “Ведь будешь поступать правильно в глазах Б-га” (Дварим 12). И еще сказано: “Нашел милость и мудрость в глазах Б-га и людей”».

Выполняй легкую заповедь так, как выполняешь серьезную. Приводится в Иерусалимском Талмуде (Пэа 100, 1): «Сказал рав Аха от имени рава Абы бар Каана. Сказано: “Пути жизни чтобы не взвешивал, движения ног не будешь знать”. Всевышний скрыл от нас, какова награда за выполнение заповедей, чтобы все выполняли их во имя Небес (а не ради награды). Сказал раби Ицхак о стихе “Тщательно охраняй свое сердце, ведь от него зависит жизнь”: “Выполняй всё, что предписано Торой, ведь ты не знаешь, в заслугу какой заповеди удостоишься жизни в будущем мире”». И сказано (Моэд Катан 9б), что раби Йонатан бен Асмаи и раби Йеуда бен Герим разбирали кажущееся противоречие в двух стихах Писания, где сказано: «Взвешивай пути ног своих, и все пути твои надежны» (Мишлей 4:26), и сказано: «Пути жизни чтобы не взвешивал, движения ног не будешь знать» (там же, 5:6)⁷.

На самом деле противоречия здесь нет. Второй стих говорит о заповедях, которые не могут выполнить за человека другие (например, *тфилин*, пребывание в *сукке*, слушание *шофара* и т.п. – заповеди, которые человек должен выполнить сам и не может попросить другого сделать это за него). В этом случае, когда пришло время выполнения заповеди, человек должен прекратить учебу и выполнить ее, ведь главное не учение, а выполнение⁸. Об этом сказано: «Пути жизни чтобы не взвешивал» – не следует обдумывать, что важнее, а следует прекратить учебу и выполнить заповедь. А первый стих говорит о заповедях, которые можно поручить другим (например, веселить жениха и невесту). Когда можно поручить другому выполнить заповедь, не следует прерывать учебу. Поэтому, хотя сказано (Псахим 113б): «Семеро отлучены Небесами, один из них – тот, кто не сидит там, где выполняется заповедь», например, на трапезе в честь обрезания или на свадебном пиру, когда дочь знатока Торы выходит замуж за человека, изучающего Тору, – если можно попросить сделать это кого-то другого, не следует прерывать изучение Торы. Можно даже специально начать учить Тору, чтобы избежать обязанности участвовать в такой трапезе. Особенно если этот человек – мудрец Торы, который разъясняет и записывает законы, ведь это высшая заслуга. И так же написано в респонсе «Ябиа Омер». Ведь изучение Торы равноценно всем остальным заповедям, и об этом сказано: «Взвешивай дорогу ног своих, и все пути твои установятся».

⁷ Из первого стиха выходит, что следует взвешивать свои поступки и решать, какая заповедь важнее, а второй стих предостерегает от этого.

⁸ И смотри Иерусалимский Талмуд (Шабат 100, 2).

Приводится в «Мидраше Танхума» (Ки Теце): «Сказал рав Аха: в Торе есть 248 предписывающих заповедей, что соответствует 248 органам тела человека. Каждый орган в теле человека говорит ему: “Сделай мною заповедь, чтобы я был здоров благодаря ей, и ты удостоишься долголетия”. И сказано: “Тщательно охраняй свое сердце, ведь от него зависит жизнь”. В Торе есть также 365 запретов, что соответствует количеству дней солнечного года. Каждый день от восхода солнца до заката говорит человеку: “Остерегайся совершить грех на протяжении меня, чтобы не перевесили твои грехи и грехи мира на чаше весов”. Вместе предписывающие заповеди и запреты составляют 613 заповедей». Сказано в Сифри (Экев): «“Когда соблюдая, соблюдать будете всю эту Тору и выполнять ее” – чтобы изучали Мидраш, законы и Агаду. Не говори: “Я уже выучил достаточно законов, и мне больше не требуется”, (так как) сказано: “Соблюдая, соблюдать будете всю эту Тору”».

Выполняй легкую заповедь так, как выполняешь серьезную. Следующая поразительная история произошла с нашим великим учителем доном Ицхаком Абарбанелем, благословенной памяти. Он был министром финансов у испанского короля, который очень благосклонно к нему относился. Другие министры завидовали дону Ицхаку и ненавидели его. Они обратились к королю: «Ваше Величество слишком доверяет еврейскому министру. Испытайте его, и тогда убедитесь, действительно ли он честен и предан вам». Король согласился, и министры предложили повелеть еврейскому министру подробно описать свое имущество. Король вызвал к себе министра Абарбанеля и велел ему представить отчет в течение трех дней. В положенный срок дон Ицхак вернулся с отчетом, и оказалось, что он оценил свое имущество в 700 тысяч монет. Когда министры увидели отчет, они рассмеялись и сказали: «Да ведь только дворец министра стоит вдвое больше этой суммы. А у него еще поля и виноградники, которые тоже стоят огромные суммы!» Привели оценщика, который подтвердил, что представленный министром отчет не содержит и четверти настоящей стоимости его имущества. Король разгневался.

В дополнение к этому еще одна вещь вызвала гнев короля. У дона Абарбанеля были спрятаны секретные документы, о которых знали только он и король. Министр иностранных дел подкупил слугу дона Абарбанеля, и тот украл эти документы. Затем министр иностранных дел заявил королю, что ему обо всем известно, так как министр финансов рассказал ему о документах. Король был очень зол, что министр

финансов не сохранил секрета, и решил его казнить. Однако он знал, что в стране любят дона Абарбанеля, особенно торговцы, которым он уменьшил налоги. Не желая беспорядков, король решил казнить министра втайне. За городом была мастерская, в которой производили кирпичи, и печь в ней была раскалена днем и ночью. Король призвал к себе министра финансов, вручил ему запечатанную королевскую грамоту и велел без промедления доставить ее хозяину кирпичной мастерской. Грамота гласила: «Секретное поручение хозяину мастерской: немедленно без слов схватить подателя сей грамоты и бросить его в огонь». Таким образом король хотел разделаться с еврейским министром так, чтобы об этом не стало известно народу. Дон Абарбанель поспешил выполнить приказ царя. Он велел подать карету, а своего слугу взял с собой. «Праведник идет в сени своей праведности»: когда они выехали из города, они увидели, что на перекрестке стоит еврей и подает извозчику знак остановиться. Министр велел остановить карету, чтобы узнать, что он хочет. Еврей подошел к карете и сказал: «Уважаемый министр! У меня восемь дней назад родился сын, и я пригласил *моэля* на сегодня, чтобы сделать ему обрезание. К моему великому сожалению, *моэль* заболел и не сможет приехать. Я умоляю вас пойти в мой дом и выполнить заповедь обрезания на восьмой день, как это предписано Торой, ведь всем известно, что вы опытный *моэль*!»

Дон Ицхак Абарбанель задумался: с одной стороны, он должен без промедления выполнить приказ короля. С другой стороны, есть опасность, что не будет вовремя выполнена заповедь обрезания. А разве можно уклоняться от выполнения указа Творца ради выполнения указа короля?! Он подозвал слугу и велел ему взять карету и поехать передать грамоту царя в мастерскую. После этого слуга должен был ждать дона Абарбанеля, чтобы забрать его домой. Слуга согласился и отправился в мастерскую, а министр вышел из кареты и пошел пешком в дом еврея, где сделал обрезание его сыну, после чего собравшиеся пригласили его остаться на трапезу. Дон Абарбанель не мог им отказать. Поскольку он был большим мудрецом Торы, он щедро делился словами Торы с присутствующими на трапезе. Так прошел почти весь день, и только к вечеру дон Абарбанель взял другую повозку и отправился к мастерской. Там он к своему глубочайшему изумлению узнал, что по приказу, содержащемуся в секретной грамоте, его слуга был убит. Хозяин мастерской добавил, что перед казнью слуга сознался в своем преступлении и признал, что ему полагается смертная казнь, ведь он предал своего хозяина, министра финансов, выкрал секретные документы и передал министру

иностранных дел. Министр содрогнулся, осознав, что эта участь была на самом деле уготована ему, и если бы он сам передал грамоту хозяину мастерской, то был бы уже мертв. Но с ним сбылись слова: «Того, кто соблюдает заповедь (Торы), не постигнет зло», «праведник спасся от беды, а злодей занял его место» и «вместо тебя поставлю Я другого». Он даже не знал, что документы были похищены. Он тут же принялся благодарить и восхвалять Всевышнего: «Хранит Он души своих праведников, спасает их от рук злодеев».

Назавтра дон Абарбанель вернулся к королю, который был поражен, увидев его живым, и спросил: «Посетил ли ты кирпичную мастерскую?!» Министр рассказал королю, как было дело, и поведал также о признании слуги. Король ответил: «Теперь я убедился, что ты праведный человек! Б-г спас тебя, и ты остался жив. А документы были украдены министром иностранных дел с помощью твоего слуги (король тут же велел казнить министра иностранных дел). У меня остался только один вопрос к тебе: почему ты представил ложный отчет о своем имуществе?! Ведь известно, что оно составляет сумму, которая превышает указанную тобой в несколько раз!» Раби Ицхак ответил: «Ваше Величество! Действительно, я обладаю огромным имуществом. Но я не считаю его своим, ведь одного указа короля будет достаточно, чтобы я лишился всего, что имею. Я представил отчет только о суммах, которые дал на благотворительность. Эти деньги действительно принадлежат мне, и никто не сможет их у меня отнять, ведь заслуга за это упрятана на Небесах. Вот что я имел в виду в своем отчете!» Король признал: «Ты прав и по справедливости спасся от верной смерти, а наказаны были твои враги». «И враги твои отвергнуты будут тобой, и ты наступишь на них».

Ведь ты не знаешь, какова награда за каждую заповедь. Есть притча о том, как царь велел своим слугам вспахать и прополоть землю в саду и полить деревья. В саду росли и дорогие деревья – инжир и виноград, – и обычные. Если бы царь велел заняться виноградником, подчеркивая его важность, то слуги забросили бы остальные деревья и занялись только им, чтобы получить награду побольше. А остальные деревья остались бы неухоженными и погибли. Поэтому царь велел позаботиться обо всем саде, чтобы все деревья были ухоженными. Так и Всевышний не желает открывать нам награду за выполнение заповедей, чтобы люди не гонялись только за теми заповедями, за которые полагается большая награда (Раши).

Ведь ты не знаешь, какова награда за каждую заповедь. Приведено (Менахот 44а): «Сказал рав Натан: нет ни одной, даже самой малой заповеди, за которую не было бы награды в этом мире, и в будущем мире за нее также будет награда, которую я не могу описать. Это можно понять на примере заповеди *цицит*. Один неженатый человек очень тщательно выполнял заповедь *цицит*. Однажды он услышал, что в другой стране есть очень красивая блудница, которая берет за свои услуги 400 золотых. Он послал ей эту сумму, и она назначила ему встречу. В назначенное время он пришел к ней домой. Служанка доложила госпоже о его приходе, и та велела его впустить. Она постелила ему семь кроватей из серебра, а верхнюю – из золота, и ждала его на верхнем ложе. Он стал снимать одежду, чтобы подняться к ней, и тут нити *цицит* его *талита* хлестнули его по лицу. Он тут же отказался от греховных мыслей и опустился на землю. Сказала блудница: «Клянусь жизнью римского императора, что не отстану от тебя, пока не скажешь, какой изъян ты нашел во мне, что отказываешься быть со мной!» Он встал и поклялся, что никогда не видел такой красивой женщины, как она, но Б-г евреев повелел им носить *цицит*. В этой заповеди дважды сказано: «Я Б-г ваш» – Я тот, кто накажет согрешивших, и Я тот, кто даст награду выполняющим заповеди. «Сейчас эти четыре кисти *цицит* показались мне четырьмя свидетелями (моего греха), и я отказался от исполнения своего желания из трепета перед Творцом и Его величием».

Женщина была поражена этим человеком, который в такую минуту сумел обуздать свое вождление. Она попросила: «Скажи мне, как тебя зовут? Из какого ты города? Где ты учишься и как зовут твоего учителя?» Он написал и дал ей. Тогда она разделила всё свое имущество: треть отдала властям, чтобы дали ей разрешение принять иудаизм, треть раздала бедным, а треть взяла с собой и прибыла в дом учения раби Хии. «Раби, – сказала она, – вели кому-то из своих учеников сделать мне *гиюр*». Спросил ее раби Хия: «Дочь моя, быть может, тебе понравился один из них?» Тогда она достала документы о том, что сделала со своим имуществом, отдала их раби Хие и рассказала ему обо всём, что произошло. Она приняла иудаизм, а раби Хия сосватал ей того самого человека, который к ней приходил, и теперь она стелила ему постели в святости, и они жили счастливо. Это было наградой в этом мире. А какая награда ждала его в будущем!»

Потери при исполнении заповеди сопоставь с вознаграждением за нее. Рашбац объяснял это на примере истории о том, как один

благочестивый человек увидел в субботу отверстие в заборе и подумал, что его следует сейчас же заделать. Но из-за того, что он подумал о запрещенных делах в субботу, он решил не делать этого и после субботы. В награду на том месте выросли каперсы, которые приносили его семье доход всю жизнь, как описано (Шабат 150б). И в комментарии «Петах Эйнаим» (там же) приводится от имени автора «Эмек а-Мелех», что этот человек был *гильгулем* (перевоплощением) Цлофхада, который собирал дрова в субботу⁹ и был казнен за нарушение субботних запретов (Шабат 96б), а затем вернулся в этот мир, чтобы исправить свой грех, хотя и совершил его в свое время во имя Небес. И в Тосафот (Бава Батра 119б) приводится сказанное в Мидраше, что поскольку тот благочестивый человек только подумал о запрещенном в субботу и решил не выполнять свой замысел даже на ее исходе из-за своего благочестия (по закону это не было запрещено), этим искупилась вина Цлофхада. Поэтому на месте отверстия выросло растение каперс, которое названо в Талмуде *цалаф-хад* («один *цалаф*», созвучно имени Цлофхад), и у того человека был доход всю жизнь. Из-за нарушения субботы он был умерщвлен, а благодаря почитанию субботы жил в достатке всю оставшуюся жизнь.

Потери при исполнении заповеди сопоставь с вознаграждением за нее. В Талмуде (Бава Батра 78б) приводится: «Сказал рав Шмуэль бар Нахмани от имени раби Йонатана: что означает сказанное (о войне с Сихоном, в период, когда евреи были в пустыне): “Поэтому говорили властители: пойдём в Хешбон (дословно: давайте проведем подсчет)”? Властители – это те, кто властвует над своим дурным началом. Они говорят: “Давайте подсчитаем убытки от исполнения заповеди (Раши объяснял, что имеется в виду материальный ущерб из-за того, что человек занят выполнением заповеди, а не заработком, или потеря денег, которые отдаются на *цдаку*) против награды за нее (великая награда в будущем мире), и прибыль за прегрешение (то есть то, что человек выигрывает сейчас, согрешив) против убытка от него (в будущем мире). Если человек так поступает, то о нем сказано: “Построится и будет стоять крепко”. Построится – в этом мире, будет стоять крепко – в будущем мире».

Почему наши мудрецы вывели мораль о том, что следует просчитывать поступки, именно из истории с Сихоном: «Пойдем в Хешбон. Построится и будет стоять крепко город Сихона»? Потому что там речь шла

⁹ Во время странствий народа Израиля по пустыне.

о войне Сихона с Моавом. Это учит нас, что, как об обычной войне сказано: «Веди войну при помощи уловок», и поэтому тот, кто хочет захватить вражескую территорию, ищет себе стратегически выгодное место, откуда будет легче напасть и победить, так и на войне против дурного начала самая важная заповедь, которая поможет одолеть его, – это изучение Торы, как сказали наши мудрецы (Кидушин 30б): «Я сотворил дурное начало, и Я сотворил ему противоядие – Тору». Ведь только сила Торы может ослабить или вообще обуздать силу дурного начала. Поэтому тот, кто чувствует, что дурное начало овладевает им, пусть занимается Торой, которая защищает и спасает. А затем человек сможет преодолеть дурное начало и в отношении остальных заповедей. Про войну Сихона сказано: «И вышел огонь из Хешбона, пламя из города Сихона, пожрало город Моава». Из того места, которое завоевал Сихон, из Хешбона, его власть распространилась на всю страну Моав. Так и тот, кто изучает Тору, сможет преодолеть дурное начало и выполнять также остальные заповеди, и спасется от грехов. Тора дает нам силу и мудрость. «Возвысит голос и рыкнет, преодолеет своих врагов».

Рассказывал уважаемый рав Полити, *габай* йешивы «Порат Йосеф», что, когда он жил в Турции, у него там была одежная фабрика. Как-то к нему зашел высокопоставленный офицер турецкой армии, который был ответственным за военное обмундирование, и хотел заказать десятки тысяч военных форм. Скоро проходило время, когда еще можно молиться Минху, и рав Полити попросил офицера отложить оформление заказа на полчаса, чтобы успеть пойти в синагогу на молитву и вернуться. Офицер отказался ждать, пошел на другую фабрику и сделал свой заказ там. Когда рав Полити вернулся из синагоги, он подсчитал, что потерял на этой несостоявшейся сделке 30 тысяч золотых. Он радовался и благодарил Б-га, что выдержал испытание, несмотря на большой убыток. Через некоторое время тот офицер обнаружил, что форма, заказанная на другой фабрике, непригодна для армии. Он вернулся к раву Полити, сделал заказ у него, и тот заработал намного больше, чем мог бы заработать в первый раз.

А прибыль от греха сопоставь с убытком от него. Можно привести пример из наших дней. Умер состоятельный человек, у которого были сыновья и дочери. Он оставил в наследство сыновьям миллион долларов. В еврейском суде наследство присуждают сыновьям, а не дочерям, как приводится (Бава Батра 115б): «Сказал Рав: мнение того, кто утверждает, что дочь наследует вместе с сыном, не принимается, даже если он занимает

должность *наси*. Ведь так поступают саддукеи¹⁰». В судах, которые судят согласно государственным законам, присуждают равное наследство сыновьям и дочерям, следуя принципам «равноправия». Муж одной из дочерей обратился в государственный суд, чтобы и ему присудили часть наследства, и ему присудили равную с другими долю. Это пример «прибыли за грех». Об этом сказано в «Хошен Мишпат»¹¹ и в «Бейт Йосеф» от имени Рашбы, что тот, кто так поступает, выступает против Торы и называется нечестивцем. Все деньги, полученные против закона Торы, являются грабежом, и он будет наказан Небесами. Ему пошлют тяжелую болезнь, и все полученные в нарушение закона Торы деньги пойдут на врачей и лекарства, а сам он будет тяжело страдать. Разве оно стоило того? Ему следовало сопоставить прибыль за грех с убытком от него. Тот, кто незаконно присваивает деньги, скоро потеряет их и плохо кончит.

Знай, что над тобой. В «Ялкупт»¹² о стихе «Любимая лань и прекрасная серна (описания Торы), пусть ее груди напоят тебя во всякое время» (Мишлей 5:19) сказано: «Сын мой, лучше тебе обнимать Тору и усердно заниматься ею, ведь она приводит тебя к заслугам, чем обнимать чужое учение, которое приводит тебя к греху. И не говори, что Всевышний не видит твоих поступков, как говорят нечестивцы: “Б-г не видит, что мы грешим, ведь Он далек от нас. Нас разделяют семь небесных сводов”. И сказано: “И говорят (нечестивцы): не увидит Б-г и не уразумеет Владыка Яакова”. Но сказано: “Пути человека пред очами Б-га”. Поэтому сказали наши мудрецы: “Знай, что над тобой Глаз видящий и Ухо слышащее”. И сказано: “Тот, кто создал ухо, не услышит, создавший глаз не увидит?!”»

В нашем поколении с развитием науки крепнет вера. Ведь с изобретением телевидения человек может видеть отсюда происходящее в Соединенных Штатах, несмотря на огромное расстояние. Можно услышать то, что говорят по телевизору или телефону, невзирая на расстояния. И об этом тоже сказано: «Тот, кто создал ухо, не услышит, создавший глаз не увидит?!» Ведь если Всевышний, да будет Он благословен, дал человеку мудрость изобрести эти приборы, то Он дал для этого толику Своей мудрости. Понятно, что сам Он видит, слышит и знает всё. Ни одна тайна не может быть скрыта от Него. Он знает, что находится во тьме, и свет находится с Ним (всё ясно перед Ним). Мы говорим

¹⁰ Которые отрицают Устную Тору.

¹¹ Раздел 26.

¹² Мишлей 5, пункт 938.

в молитве: «Ты знаешь тайны мира и секреты любого живого существа, Ты видишь насквозь всё нутро, сердце и почки. Ничто не скрыто от Тебя, и ничего невозможно утаить. И сказано: “Если спрячется человек в тайнике, разве Я его не увижу?”»

Это один из основоположных законов святой Торы – что Всевышний, да будет Он благословен, смотрит и постоянно наблюдает за всеми своими созданиями. Великий, глаза которого следят за всеми людскими поступками, чтобы воздать каждому согласно его поведению и поступкам. Другие народы не верят, что Б-г постоянно наблюдает за каждым, и говорят: «Вознесен над всеми народами Б-г, Слава Его на небесах». Они считают, что для Него не почетно наблюдать за происходящим в нижних мирах. Он якобы общается только с ангелами на небе, как не почетно для короля разговаривать с простым рядовым солдатом. Он будет разговаривать только с высокопоставленными чинами. Царь Давид сказал, что это не так. «Кто, как Б-г наш», который хоть и «находится высоко на небесах», но «смотрит вниз на небо и землю». Ведь даже по отношению к ангелам – это «спуск» для Творца, ведь они тоже Его создания. Б-г наблюдает лично за всеми, кто находится в мире. Всех Он охватывает одним взглядом (Рош а-Шана 18а). Поэтому пусть человек трепещет от страха перед Всевышним и Его величием.

Знай, что над тобой Глаз видящий и Ухо слышащее и все твои поступки записываются в книгу. Мудрецы говорили: если хочешь знать, что находится за пределами твоего знания и понимания, обрати внимание на то, что было раньше, когда у народа Израиля было пророчество. Первосвященник мог спрашивать Б-га при помощи *урим* и *тумим*. Он видел буквы на *хошене* (нагруднике), которые начинали светиться, и пророчески соединял их в ясный ответ. Это «Глаз видящий». Когда после разрушения Первого Храма больше не стало пророчества, получаемого посредством *урим* и *тумим* (Йома 21б), стали слышать *бат коль* (более низкий уровень пророчества, как разъясняется (Санедрин 11а)). Сказано (Сота 48б): «А ухо слышало голос, раздававшийся с Небес, и люди узнавали великие тайны. А теперь у нас не осталось ничего, кроме Торы. Глаза ослепли, уши оглохли. Осталось только: “Все твои поступки записываются в книгу”. Принесем книгу и будем изучать». С каждым поколением духовный уровень понижается¹³.

¹³ Рав Хида в книге «Петах Эйнаим», трактат Авот, глава 2, от имени автора книги «Афлаа», в предисловии. Некоторые приводят это от имени Бааль Шем Това, смотри в книге «Сарей а-Меа», часть 3, стр. 115.

Глаз видящий и Ухо слышащее. Рассказывают, что однажды благочестивый раби Зундель из Саланта выехал за город на телеге. За городом на полях лежали скошенные снопы. Извозчик глянул направо, глянул налево, увидел, что никого нет, и пошел взять сена для своих лошадей. Раби Зундель это заметил и стал кричать ему: “Видят! Видят!” Извозчик испугался, бросил снопы и побежал к телеге. Немного отъехав, он увидел, что на самом деле вокруг никого нет. Тогда он обратился к раби Зунделю: «Раби! Разве можно лгать? Ведь здесь никого нет!» Раби Зундель указал на небо и сказал: «Сын мой! Там, наверху, видят!»

Мишна 2

רַבֵּן גַּמְלִיאֵל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הַנְּשִׂיא אָמַר, יָפָה תְּלִמוּד תּוֹרָה עִם דֶּרֶךְ אֶרֶץ, שְׂיָגִיעַת שְׂנֵיהֶם מִשְׁפַּחַת עוֹן. וְכָל תּוֹרָה שְׂאִין עִמָּה מְלָאכָה, סוֹפָה בְּטִלָּה וְגוֹרְרַת עוֹן. וְכָל הָעֲמָלִים עִם הַצָּבוּר, יִהְיוּ עֲמָלִים עִמָּהֶם לְשֵׁם שָׁמַיִם, שְׂזוּכוֹת אַבּוֹתָם מְסִיעֵתָן וְצִדְקָתָם עוֹמְדַת לְעַד. וְאַתֶּם, מַעֲלָה אֲנִי עֲלֵיכֶם שְׂכָר הַרְבֵּה כָּאֱלוֹ עֲשִׂיתֶם.

Рабан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-Наси, говорил: хорошо учение Торы вместе с ремеслом, ведь усилия, прикладываемые для того и другого, отвлекают от греха. А изучение Торы, которое не сопровождается трудом, сходит на нет и приводит к греху. Те, кто занимаются общественными нуждами, должны делать это во имя Небес, ведь им в помощь заслуга отцов, и праведность их будет вечной. А вам будет великая награда, как если бы вы выполнили всё сами.

Рабан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-Наси. Всего было три рабана Гамлиэля: первый – рабан Гамлиэль а-Закен (старший), внук Гилеля, второй – рабан Гамлиэль из Явне, а третий – рабан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-Наси в нашей мишне. Разъясняется (Ктубот 150б), что, согласно завещанию раби Йеуды а-Наси, его место занял рабан Гамлиэль, так как был старшим сыном и был достоин пойти по стопам отца ввиду своей богобоязненности и скромности, хотя его младший брат раби Шимон превосходил его мудростью. Раби Йеуда а-Наси передал рабану Гамлиэлю полномочия *наси* и сказал: «Сын мой! Веди себя с подчеркнутым превосходством и будь строг с учениками», то есть, хотя ты должен уважительно относиться к изучающим Тору, веди себя так только наедине с ними. А на публике ты должен держать их в страхе перед своим авторитетом, чтобы люди должным образом почитали *наси* и принимали его постановления во всём Израиле. Раби Ицхак Абарбанель писал, что слова этой мишны были сказаны рабаном Гамлиэлем еще при жизни отца, и мишну записали от его имени. А когда он стал *наси* после смерти отца, добавили к его имени в мишне звание *рабан* (так называли занимавших пост *наси*).

Хорошо учение Торы вместе с ремеслом, ведь усилия, прикладываемые для того и другого, отвлекают от греха. И так мы учим

(Кидушин 40б): «Тот, кто изучает Письменную и Устную Тору и занимается ремеслом, редко когда согрешит, как сказано: “А тройная нить не скоро прервется” (Коэлет 4:12)». В «Мидраш Раба»¹⁴ сказано: «Хороша мудрость с наделом, и так сказал рабан Гамлиэль: “Хорошо учение Торы, сопровождаемое ремеслом”». В старых Тосафот (Йома 85б) сказано от имени рабейну Тама, что изучение Торы вторично по отношению к ремеслу, так как из слов рабана Гамлиэля следует, что именно ремесло является главным (так как сказано: хороша Тора с ремеслом – второстепенное с главным). И приводит доказательство этому (Йевамот 38б). Слова рабейну Тама вызывают вопрос, поскольку в «Авот дераби Натан»¹⁵ приводится: «Сказал раби Йеуда сын раби Илая: тот, кто делает занятие Торой главным, а ремесло второстепенным, будет главным в мире». Разъясняется, что Тора должна быть главной, что противоречит словам рабейну Тама. Действительно, рабейну Эльханан (старые Тосафот) спорит с мнением рабейну Тама и не принимает его доказательства из трактата «Йевамот» (38б). Сказанное в «Авот дераби Натан» поддерживает его мнение. И смотри в Талмуде (Брахот 35б): «Сказал раби Йеуда сын Илая: раньше люди делали изучение Торы своим постоянным занятием, а ремесло временным. И были у них и Тора, и заработок. А в последних поколениях ремесло делают постоянным занятием, а Тору временным, и нет у них ни Торы, ни заработка».

Возможно, рабейну Там подразумевал тех, кто обязан кормить семью, о ком сказано (Ктубот 50а): «Дающий *цдаку* постоянно» – это тот, кто кормит своих маленьких детей». В этом случае приходится делать ремесло первостепенным занятием. Я видел, что в «Агаот Маймони»¹⁶ автор не соглашается с рабейну Тамом, и там сказано: «Ведь написано: “И увидишь жизнь с женой, которую будешь любить” – то же построение предложения, но ведь жена не главнее жизни. Можно ответить, что это следует из того, что учат (Кидушин 30б): если имеется в виду прямой смысл – жена, то так же, как отец обязан женить сына, он обязан научить его ремеслу. И тогда жизнь – имеется в виду ремесло, а жена важнее ремесла». Смотри там. Но если этот стих толковать как намек на Тору, то, как человек обязан обучить сына Торе, так же обязан обучить его и ремеслу. Значит, Тора важнее ремесла, а здесь сказано, что ремесло – основа, и получается противоречие. А исходя из написанного нами,

¹⁴ Коэлет 7, пункт 22.

¹⁵ Конец главы 28.

¹⁶ Алахот талмуд тора, глава 3, пункт 2.

что речь идет о женатом человеке, который должен обеспечивать жену и детей, следует, что ему нужно большую часть времени посвятить ремеслу, чтобы прокормить семью. И всё становится ясно.¹⁷

Хорошо учение Торы вместе с ремеслом, ведь усилия, прикладываемые для того и другого, отвлекают от греха. А изучение Торы, которое не сопровождается трудом, сходит на нет и приводит к греху. Подобное сказал раби Йеуда (Кидушин 29а): «Тот, кто не обучил сына ремеслу, как будто обучил его грабежу» (ведь если он не будет знать никакого ремесла и ему не на что будет жить, то он выйдет на перекресток и будет грабить других, объясняет Раши). В «Ялкут»¹⁸ сказано: «Хороша мудрость с наделом», подобно тому, как мы учили, что «хорошо изучение Торы с ремеслом».

У одного умного и знающего богача был единственный сын, которого он до 18 лет обучал Торе. Прежде чем женить его, отец попросил его выучить ювелирное дело и пригласил для этого очень опытного ювелира, большого мастера. Сын же вообще не хотел учиться никакому ремеслу и обратился к отцу: «Зачем нам все эти усилия? Ведь Б-г дал нам такое большое богатство, что ты даже содержишь несколько неимущих семей, вдов и сирот! Зачем мне напрасно учить ремесло?» Отец всё же настаивал, чтобы сын научился ювелирному делу, и ему даже пришлось пообещать тому платить пять золотых за каждый день учебы. Учителю удалось заинтересовать сына богача ремеслом ювелира, сделав при нем несколько прекрасных украшений, и тот согласился тщательно его изучить. Ему сопутствовал успех, но по окончании учебы он собрал все инструменты и запер в пустой комнате.

Через несколько лет отец умер, оставив сына наследником всего своего имущества, и тот стал жить на наследство. Но через три-четыре года от наследства ничего не осталось, как говорят: «Жизнь – это вращающееся колесо». Ему пришлось начать продавать домашнюю мебель, чтобы иметь средства к существованию. Тут сын вспомнил, что отец чуть ли не силой заставил его обучиться ювелирному делу. Он отпер комнату, где хранил инструменты, и стал зарабатывать на жизнь этим ремеслом.

¹⁷ И смотри старые Тосафот. И еще я видел написанное на эту тему в книге «Алихот Эли» (пункт 728) Маараша Альгази и в книге «Петях Эйнаим» к данному отрывку Талмуда.

¹⁸ Коэлет 7, пункт 975.

Дела его пошли очень удачно, и денег у него стало вдоволь. Каждый день, начиная работать, он благословлял своего покойного отца: «Да пребудет он в почете в Ган Эдене! Да удостоится душа его вечной жизни!» Его жена слышала, как он говорит это каждый день, и однажды спросила: «Не могу понять: когда твой отец умер и оставил тебе огромное наследство, ты его вообще не благословлял. Почему же теперь, когда ты тяжело трудишься, ты постоянно благословляешь отца?» Ее муж ответил: «Знай, что, когда отец захотел, чтобы я научился этому ремеслу, я не видел в этом никакой пользы для себя и отказался заниматься этим. Мне не хотелось прилагать столько усилий. Покойному отцу пришлось меня “подкупить” и платить мне за каждый день занятий пять золотых, только чтобы я учился. Отец был мудрым и предусмотрительным человеком. Ведь всё наследство ушло, и если бы он в свое время не настоял на моей учебе, мы бы сейчас мучились голодом. Теперь я понимаю, какое благо сделал мне отец, и поэтому всё время восхваляю и благословляю его, чтобы душа его удостоилась вечной жизни»¹⁹.

А изучение Торы, которое не сопровождается трудом, сходит на нет и приводит к греху. Возможно, следует привести здесь в качестве возражения слова раби Неорая (Кидушин 82а): «Я оставляю в стороне всякое ремесло и обучаю сыновей только Торе». Маарша обратил на это внимание: он писал, что здесь нет противоречия, так как раби Неорай имел в виду, что он отказывается делать какое-либо ремесло постоянным занятием. Он учит сыновей постоянному изучению Торы, чтобы ремесло было у них временным. Но слова «обучаю сыновей только Торе» не предполагают такого объяснения. В книге «Микне Шем» написано, что эти слова не идут вразрез со сказанным рабаном Гамлиэлем, что изучение Торы, которое не сопровождается трудом, сходит на нет и приводит к греху. Ведь настоящий *талмид хахам*, который постоянно, днем и ночью, занят только Торой, и всё его желание – расти и совершенствоваться в ней, конечно, уповаает на Б-га, что Он обеспечит ему всё необходимое. И Б-г действительно обеспечит его всем необходимым, как, к примеру, это было у Иссахара и Звулуна (потомки последнего обеспечивали потомкам первого возможность трудиться над Торой). Ведь если его сердце будет занято тем, как приобрести заработок, как он сможет приобрести достаточные знания, чтобы разъяснить закон и достигнуть уровня мудреца, решающего, каков закон в каждом случае (Мегила 28б)? Но тот, чье упование на Б-га недостаточно крепко, не может надеяться на чудо и должен

¹⁹ «Бен Йеояда» к Брахот 63а, лист 56.

сделать изучение Торы постоянным занятием, а ремесло временным. Тогда у него будет и Тора, и заработок (смотри там). Эти вещи зависят также и от того, насколько Б-г наделил человека умом и пониманием, чтобы слушать, изучать и понимать. Не каждый разум способен только глубоко учиться, как сказано в Талмуде (Псахим 113а): «Сказал Рав своему сыну Айво: “Трудно дается тебе учеба, и нет успеха; давай я обучу тебя ремеслу”». Сегодня, когда люди учатся в колелях, которые содержат благотворители из нашего народа, очень возможно, что они смогут достичь уровня великих знатоков Торы и законов, как сказано в Тосафот (Кругбот 63а): «Может, ты дал обет, даже в случае, если тот человек будет большим мудрецом? А если спросишь: ведь в то время, когда давался обет, тот человек еще не был мудрецом, поэтому так снять обет нельзя? Но поскольку в то время, когда давался обет, он пошел в йешиву учить Тору, то наверняка он станет великим мудрецом. Тогда это как будто уже осуществилось».

Те, кто занимаются общественными нуждами, должны делать это во имя Небес, ведь им в помощь заслуга отцов. 15 хешвана 5483 года от сотворения мира к воротам Иерусалима подступил враг, принесший много бед евреям, Юсуф-паша, назначенный правителем Иерусалима. Он ложно обвинил в преступлениях еврейских жителей Иерусалима и посадил глав еврейской общины в тюрьму, где их подвергали тяжким пыткам. А от общины он требовал огромную сумму денег. Руководителем общины был великий рав Моше Меюхас, которого тоже схватили и доставили к паше. Его заковали в кандалы, и паша грозился казнить его, если ему не будут заплачены требуемые деньги. Было велено доставить паше 91 тысячу монет в течение трех месяцев. После периода тяжелых мучений рав вышел, чтобы собрать требуемые деньги. На собрании общины во главе с гаоном равом Авраамом Ицхаки (автором книги «Зера Авраам») было решено отправить посланника в Кушту (столицу Турции в то время), чтобы собрать у тамошних евреев необходимую сумму. Бросили жребий, и он выпал на гаона рава Меюхаса Бехер Шмуэля, автора книги «При а-Адама». Он отправился в порт Яффо, где нашел корабль, отправлявшийся в Кушту.

Рав Меюхас Бехер Шмуэль прибыл на место на пятый день путешествия и отправился к великому раву Маари Розанису (автору книги «Мишне ле-Мелех»). Он рассказал ему обо всём, что произошло с руководством общины Иерусалима, и о гонениях жестокого правителя. Рав Розанис подбодрил его, напомнив, что у Всевышнего нет преград, чтобы послать спасение. Затем он послал за знатным благодетелем,

входим к самым высокопоставленным лицам страны, раби Джелиби Зунаной, и велел ему позаботиться о госте из Иерусалима. Тот взял гостя к себе домой, угостил всем самым лучшим, что у него было, а выслушав всю историю, сел на пол и стал с рыданиями молиться, чтобы Всевышний отвел беду от жителей Иерусалима. Затем он отправился к султану и просил его издать указ правителю Иерусалима прекратить гонения на евреев. Кроме того, он лично обошел богачей Кушты, собирая деньги для еврейской общины Иерусалима, сам лично добавил огромную сумму и передал все деньги раву Меюхасу, и тот благословил его всеми благословениями, написанными в Торе.

Рав Меюхас отправился в обратный путь через Египет, прибыл туда 14 адара (в Пурим) и пробыл там также 15 адара. Он встретился с раввином Египта раби Авраамом Леви (автором книги «Гинат Врадим»), и они вместе обменивались своими открытиями в Торе. Затем 16 адара рав Меюхас покинул Египет и поехал по суше в сторону Иерусалима. И вдруг в полдень рав увидел перед собой девятерых арабских разбойников с вынутыми из ножен саблями и свирепыми лицами. Они тут же убили осла раввина и потребовали все деньги. Он всё им отдал, и они забрали также и его одежду, оставив на нем лишь халат и *талит катан*. Но и этого им было мало. Ударом кулака они повалили раввина на землю, и один из разбойников ударил его саблей по шее. Но тут сабля разломилась надвое. Тогда все остальные разбойники тоже попытались отрубить ему голову, но все сабли сломались. Они были поражены, а сам рав не чувствовал ударов сабель, так как шея его сделалась твердой, как мрамор. Тогда разбойники ушли, оставив рава одного в пустыне без хлеба и воды. Но избавление приходит от Всевышнего в мгновение ока. Едва разбойники прошли две мили, как их вдруг парализовало, и они не могли больше сделать и шага. Они перепугались и сказали друг другу: «Давайте вернем тому еврею всё, что у него забрали, и пусть он помолится за нас. Может, Б-г простит нас за то, что мы сделали». Тут же они смогли двигаться, и рав Меюхас был очень удивлен, когда разбойники вернулись, смиренно приблизились к нему, попросили прощения и сказали: «Вот всё твоё имущество. Мы не заберем у тебя ничего!» Благословен Всевышний, спасающий и вызволяющий, делающий великие чудеса! Разбойники всё вернули и ушли.

Рав Меюхас стоял и размышлял, что ему теперь делать, когда внезапно ему явился человек с лицом, сияющим как пламя. Человек спросил: «Куда ты хочешь попасть?» Рав ответил: «В святой город Иерусалим».

Тот человек заговорил с раввином ласково и успокаивающе, и вдруг через мгновение рав чудесным образом оказался в Иерусалиме. С тех пор он завел обыкновение праздновать 16 адара и устраивать благодарственную трапезу, чтобы благодарить и восхвалять Всевышнего за все чудеса, совершенные для него в заслугу великих мудрецов Иерусалима и в заслугу святой Торы.²⁰

Те, кто занимаются общественными нуждами, должны делать это во имя Небес, ведь им в помощь заслуга отцов. Около двухсот лет назад в России жил рав Натан Нета из города Шклова. Он много делал для Торы и тех, кто ей следовал, и благодаря Всевышнему к нему хорошо относились министры и царедворцы, по-дружески называвшие его «Наткин». Он пользовался благосклонностью министров, чтобы помогать своим братьям-евреям, и даже царь Александр Первый к концу своих дней оказывал ему особое расположение.

В то время главой общины города Витебска был видный знаток Торы и большой богач раби Биньямин Бейниш. У него были винодельни и заводы для изготовления других алкогольных напитков. Они давали пропитание многим еврейским семьям. Сам раби Биньямин много денег отдавал на благотворительность и был примером для других богатых евреев. Ни один обездоленный не уходил от раби Бейниша с пустыми руками. Однажды в субботу, когда раби Бейниш вместе с другими членами общины читал утреннюю молитву, в синагогу ворвался офицер полиции в сопровождении других полицейских, надел на него наручники и увел в тюрьму, где находились царские заключенные. Весь город шумел как улей, и евреев охватил страх. Руководители общины отправились к губернатору, чтобы узнать, в чем дело, но тот сказал, что и сам не знает причины ареста раби Бейниша – он просто получил указ сверху. Через некоторое время раби Бейниша отправили в наручниках в Петербург, а всё его имущество и заводы были конфискованы властями.

Раби Натан Нета из Шклова узнал о случившемся и решил ехать в Петербург, чтобы попытаться добиться освобождения раби Бейниша, которого

²⁰ Эта история приведена в начале книги «При Адама», в новом издании, в биографии автора. Она была переписана со свитка, написанного на пергаменте самим святым равом Меюхасом. Рав Меюхас был назначен на должность Ришон ле-Цион в 5516 году, после смерти предыдущего носителя звания Ришон ле-Цион, рава Яакова Альгази, благословенной памяти.

лично знал как очень честного и достойного человека. Была зима со снежными бурями и пронизывающими ветрами, но праведник всё же отправился в путь, решив сначала съездить в Вильно к раби Хаиму из Воложина, находившемуся там в то время, чтобы получить у него благословение на благоприятный исход путешествия. Он добрался к раби Хаиму к вечеру, уставший и измотанный дорогой, и попросил у него благословения. Раби Хаим благословил его от всего сердца и добавил: «Избавление (приходит) от Всевышнего быстрее, чем человек успеваешь моргнуть глазом». Всевышний пошлет вам удачу на вашем пути, министры и приближенные к царю отнесутся к вам благосклонно, и вы сумеете отменить приговор!»

Раби Натан Нета советовался с раби Хаимом допоздна, когда наконец отправился на постоялый двор ночевать. По дороге он проходил мимо роскошного, ярко освещенного дворца, из которого раздавались звуки оркестра. Раби Натан подошел к сторожу, который сидел в одиночестве в своей будке, и спросил, чей это дворец и что за событие в нем празднуют. Тот ответил: «Это дворец губернатора. Сегодня дают бал в честь министра внутренних дел графа Кочубея, прибывшего в город». Раби Натан вынул из кармана несколько серебряных монет, сунул в руку сторожу и сказал: «Разрешите мне войти в твою будку, чтобы спрятаться от дождя, пока гости не станут разъезжаться». Тот впустил его. Через некоторое время бал закончился, и раби Натан стал наблюдать за покидающими дворец. Тут он увидел среди них графа Кочубея, выходящего в сопровождении высокого человека, одетого в богатые одежды. Раби Натан поклонился и воскликнул: «Господин министр!» Кочубей повернул голову и увидел стоящего в стороне печального «Наткина». Министр спросил: «Что с тобой, Наткин, и что ты делаешь в Вильно в такой час?!» Раби Натан Нета ответил: «Уважаемый министр! Произошло несчастье! Опасность угрожает честному, достойному, ни в чем не повинному человеку, и ему нужна ваша срочная помощь!» Сказал министр: «Приходи ко мне в десять утра, и я тебя выслушаю». Раби Натан уже собрался уходить, как вдруг услышал, как высокий человек, вышедший вместе с министром, сказал: «Может, возьмем Наткина с нами в гостиницу и выслушаем его? Ведь завтра может оказаться, что для того человека уже слишком поздно». Он подал знак раби Натану, указав на карету. Раби Натан Нета с радостью занял место рядом с возницей, прибыл с министром в роскошную гостиницу и стал ждать, когда его позовут.

Министр вместе с его неизвестным сопровождающим вошли в комнату, украшенную серебром и золотом, и послали за раби Натаном. Он

вошел с поклоном, и министр сказал: «Подойди, Наткин, и расскажи, что стряслось». Раби Натан приблизился и с болью рассказал о том, что случилось с раби Биньямином Бейнишем. Министр ответил: «Мне хорошо об этом известно. Этот еврей из Витебска обвиняется в подделке денег. В одном из его магазинов священник получил сдачу поддельными купюрами. Эти купюры были посланы мне, и я приказал арестовать его, а имущество конфисковать». Услышав это тяжкое обвинение, раби Нета был очень удручен, но овладел собой и взволнованно воскликнул: «Уважаемый министр! Я клянусь всем самым святым, что есть у меня и моего народа, что это было лжесвидетельство. Я лично знаю раби Биньямина Бейниша и могу свидетельствовать под клятвой, что он не способен на такое преступление. Вы можете опросить всех жителей Витебска, евреев и христиан, и все они скажут вам, что раби Биньямин Бейниш – честный человек и преданный подданный!» Эти слова, сказанные смело и убежденно, произвели впечатление на министра внутренних дел, и он обратился к неизвестному господину: «Я знаю Наткина, и мне совершенно ясно, что он клянется правдиво. Нет сомнений, что вся эта история с поддельными деньгами – не что иное, как лжесвидетельство».

Затем он обратился к раби Натану: «Если бы это было в моей власти, то я бы немедленно дал распоряжение освободить этого заключенного, но по закону это зависит теперь только от воли нашего царя». Раби Натан стал слезно умолять: «Да будет вам угодно, господин министр, дать мне письмо к нашему государю, и я с утра отправлюсь в Петербург, брошусь ему в ноги и буду умолять смилостивиться над невинным». Незнакомец пристально посмотрел на раби Натана, затем повернулся к министру и прошептал ему несколько слов. Затем он громко произнес: «Я думаю, что тебе не нужно письмо. Езжай-ка ты домой, а мы постараемся освободить арестованного еврея в ближайшее время». Раби Натан Нета начал понимать, что он стоит перед самим царем Российской империи, и попросил: «Да будет Вашему Величеству угодно разрешить мне произнести благословение, которое наши мудрецы постановили произносить при виде царя». Министр ответил: «Тебе дают разрешение». Раби Натан Нета надел шляпу и с радостью произнес: «Благословен... Царь мира, который наделил человека частью Своей славы».

После полученного обещания царя и министра раби Натан вышел из гостиницы радостный, снова отправился к раби Хаиму из Воложина и рассказал ему всё, что произошло с ним в течение ночи. Из Вильно

раби Натан отправился в Витебск и там узнал, что раби Биньямин Бейниш уже выпущен из тюрьмы и издан указ о возвращении ему всего его имущества. Раби Нета возблагодарил Всевышнего за то, что его миссия завершилась удачно, и сказал: «Как велико действие благословения раби Хаима: “Избавление приходит от Всевышнего быстрее, чем человек успевает моргнуть глазом”!» Раби Натан Нета умер в субботу, 11 элула 5564 года. Раби Хаим из Воложина сделал *крию*²¹, узнав о смерти раби Натана, заступника евреев, который не боялся обращаться к самым высокопоставленным лицам. Да будет душа его связана с источником жизни!

И вам в помощь заслуга отцов. В Иерусалимском Талмуде (Брахот 4) рассказывается, что, когда раби Элазара бен Азарью назначили на должность *наси*, раби Акива сокрушался: «Его назначили *наси* не потому, что он знает больше Торы, чем я, а потому, что у него более великие предки. Счастлив тот, у кого есть заслуга отцов! Счастлив тот, у кого есть “зацепка”, за которую он может ухватиться!» Какая «зацепка» была у раби Элазара бен Азарьи? Он был потомком Эзры в десятом поколении.

А вам будет великая награда, как если бы вы сами всё выполнили. Возможно, это можно объяснить согласно сказанному в Иерусалимском Талмуде (Брахот 5): «Тот, кто занимается общественными нуждами, как будто занимается Торой». И так постановил автор «Шулхан Аруха»²². А в Тосефте (Брахот 1,4) приводится высказывание раби Йеуды: «Однажды я шел за раби Акивой и раби Элазаром бен Азарьей. Пришло время молитвы “Шма Исраэль”, но они, видимо, решили не молиться в то время, так как были заняты общественными нуждами». Рамбам писал, что вышеприведенные слова – это обращение Всевышнего к тем, кто занят общественными нуждами. Поскольку из-за этих занятий у тех людей не получается выполнить какую-либо заповедь, Всевышний засчитывает им, как если бы они эту заповедь выполнили, и, как сказано: «И будет записано перед Всевышним в книгу памяти богобоязненных и думающих о Нем». Мудрецы объясняли (Брахот 6а), что, даже если человек только подумал о выполнении заповеди, но потом вынужденно не смог ее выполнить, ему засчитывается, как будто он ее выполнил. И смотри в «Маген Авот» Рашбаца.

²¹ Знак траура – скорбящий надрывает одежду.

²² Глава 70, пункт 4.

Мишна 3

הוּו זְהִירִין בְּרִשׁוֹת, שְׂאִין מְקַרְבִּין לוֹ לְאָדָם אֲלֵא לְצַרְךָ עֲצָמָן. נְרָאִין כְּאוֹהֲבִין בְּשִׁעַת הַנְּאָתָן. וְאִין עוֹמְדִין לוֹ לְאָדָם בְּשִׁעַת דְּחִקוֹ.

Остерегайтесь властей, ведь они приближают человека только ради собственной пользы. Кажутся друзьями, когда им это выгодно, но не приходят на помощь человеку, когда у него трудности.

Остерегайтесь властей. Рашбац в книге «Маген Авот» писал, что предостережение Шмайи «и остерегайся стремиться к власти» (Авот 1, 10) относится к руководящей должности. Надо ненавидеть такие должности, и не следует приближаться к властям, чтобы такую должность получить. Здесь рабан Гамлиэль хочет сказать, что те, кто занимаются общественными нуждами, должны иметь дело с властями, и это – богоугодное дело, и обязаны обращаться к ним даже в субботу, как разъясняется (Шабат 150а). И мы видим, что Мордехай был вторым после царя Ахашвероша и был руководителем всей еврейской общины, а наш святой учитель раби Йеуда а-Наси общался с Антонинусом (римским императором); они оба делали добро евреям (и так писали раби Овадья из Бартенуры и автор «Тосфот Йом Тов»). Тем не менее даже те, кто занимается нуждами общины, должны быть осторожны в общении с властями, так как властители могут проявить к человеку приветливость и красивыми речами уговорить его открыть им все свои сокровенные тайны. Ведь они приближают человека только ради собственных интересов. Когда они заберут ваши деньги, обложив налогами, не думайте, что они оплатят вам за ваше послушание, и не думайте, что в этом случае можно руководствоваться высказыванием «пошли хлеб свой по воде, ведь через много дней найдешь его». Власти не приходят человеку на помощь, когда у него трудности, и не возвращают ему деньги. Сказано в Талмуде (Бава Батра 91б): «Каждый, кто восхищается ими, попадет к ним в руки. Имущество каждого, кто полагается на них, станет их собственностью».

В «Мидраш Шмуэль» сказано, что слова Шмайи «и остерегайся стремиться к власти» относятся к частным лицам, которые полагают, что власти будут их любить и уважать. Ведь власти привечают человека

только ради своих нужд. Но те, кто занимаются общественными нуждами, должны связываться с властями и приносить им много даров для блага евреев, чтобы к ним относились благожелательно. Они вынуждены обивать пороги министров и судей, чтобы защищать общину. Тех, кто занимается общественными нуждами, строго предупреждают бережно относиться к общественным деньгам и не перебарщивать с подношениями. Смотри там. И еще написано там от имени раби Матитьяу а-Ицхари, что следует выказывать почести к властям и трепет перед ними и не полагаться на их благосклонность.²³

Остерегайтесь властей, ведь они приближают человека только ради собственной пользы. Эта известная история произошла с вельможей Хаимом Фархи, который защищал жителей города Акко во время войны с Наполеоном в 5559 году. Ему удалось предотвратить захват города. Через некоторое время жестокий наместник города Акко из зависти оклеветал Хаима Фархи и лишил его глаза, а также отрезал ему кончик носа. После смерти жестокого наместника на его место был назначен паша Сулейман, который приблизил к себе Хаима Фархи и назначил на высокую должность. После смерти Сулеймана его место занял его сын Абдалла. Через год после этого советник Фархи заметил, что Абдалла крадет общественные деньги, и сделал ему замечание. Абдалла страшно обиделся и обвинил его в измене султану. Хаима Фархи предупредили, что наместник хочет с ним разделаться, и посоветовали бежать. Но советник Фархи не желал бежать, опасаясь, что в этом случае пострадает вся еврейская община города. В четверг, в канун месяца элула 5579 года к Хаиму Фархи явился начальник полиции в сопровождении полицейских и зачитал ему смертный приговор, постановленный судом. Тут же приговор был приведен в исполнение, и Хаим Фархи был казнен. Злодей наместник отобрал себе всё имущество советника Фархи, а тело его велел бросить в море, не дав похоронить по еврейскому обычаю. «Сказал Б-г: “Из Башана верну, верну из морских глубин”» (Гитин 57б).

Великий рав Хаим Паладжи, благословенна память о праведнике, был главным раввином Измира и его окрестностей. Однажды его позвали к паше, и он отправился туда с руководителями общины. Но им

²³ Похожий комментарий написал Раши к стиху из главы «Шмот» (6:13): «И приказал им (по отношению) к фараону, царю Египта» – Всевышний велел Моше и Аарону обращаться к фараону уважительно.

не дали войти вместе с раввином к паше, и ему пришлось войти одному. Паша был разгневан на еврейскую общину города и набросился на рава Паладжи с обвинениями. Не удовлетворившись словами, он ударил рава по голове, дал ему две пощечины и стал угрожать убить его. Рав Паладжи был очень расстроен и напуган, но вышел от паши с улыбкой и не рассказал пришедшим с ним о том, что на самом деле произошло. Через несколько дней паша заболел и, кроме того, потерял много денег, и вскоре умер в тяжелых страданиях. Тогда рав Хаим Паладжи рассказал своему сыну, великому мудрецу раби Аврааму, о том, что произошло во время его визита к паше²⁴.

²⁴ «Цава ми-Хаим» лист 20, стр. 2.

Мишна 4

הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונה, כדי שיעשה רצונה כרצונו. בטל רצונה מפני רצונו,
 כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונה.

Он говорил: «Сделай Его волю своей, чтобы Он сделал твою волю Своей. Подчини свое желание Его воле, чтобы Он подчинил желания других твоей воле».

Сделай Его волю своей. Наш учитель рав Овадья из Бартенуры объяснял это так: раздавай щедро свои деньги на угодное Б-гу, как будто это было и твоим желанием. Если будешь так поступать, то Он выполнит твоё желание как Свое. То есть Он щедро наделит тебя благами в соответствии с твоей щедростью.

Рассказывают следующую притчу. У одного человека не было средств к существованию, и он поехал в Америку, чтобы найти заработок и прокормить свою семью. Через некоторое время ему удалось накопить 10 тысяч долларов, которые он хотел передать с посланником своей семье в Иерусалим. Посланник был согласен взять деньги только при невыносимом условии, что ему заплатят за труды 9000 долларов. Так как у того человека не было другого выхода, он дал ему письмо, где говорилось: «Дай моей жене то, что ты хочешь». Когда посланник прибыл в Иерусалим, он хотел отдать жене этого человека только одну тысячу долларов. Он признался, что 9000 долларов забрал себе. Та женщина подала на него в суд, и суд присудил, что он должен отдать ей 9000 долларов, а себе может оставить одну тысячу. Судьи объяснили, что это и сказано в письме: «Дай моей жене то, что ты хочешь» – сумму, которую хочешь ты, дай моей жене, то есть дай ей 9000 долларов.

Эта притча объясняет сказанное: «Сделай Его волю своей». С той же радостью и воодушевлением, с какой ты бы выполнил своё желание, выполняй заповеди Творца – покупай святые книги, мацу, *этрог* и т.п. с радостью и любовью, как сказал царь Давид: «Ведь всё от Тебя, и из Твоего дали Тебе». Рассказывали про нашего учителя Ари, что, когда он покупал *этрог*, он не торговался с продавцом, чтобы сбить цену,

а открывал свой кошелек и говорил: «Бери столько, сколько тебе полагается за этот *эпрог*». Следует учиться на этом примере. Конечно, речь идет о случае, когда продавец – честный и достойный доверия человек.

Подчини свое желание Его воле, чтобы Он подчинил желания других твоей воле. Наш учитель рав Овадья из Бартенуры писал, что здесь имеется в виду, что следует подчинить свое желание Его воле, чтобы Он разрушил козни врагов, замысляющих зло против тебя. А я слышал, что это уважительное высказывание по отношению к Небесам, то есть этим как бы хотели сказать, что тогда Б-г сделает Свою волю вторичной по отношению к твоей. И сказано в Талмуде (Шабат 63а): тому, кто выполняет заповедь по всем правилам, отменяется даже приговор, вынесенный за семьдесят лет, как сказано: «Ведь слово Царя – закон, и кто оспорит то, что Он делает?» Ответ: «Хранящий заповедь не увидит зла».

Виленский гаон так разъясняет стих «Тот, кто стремится к добру, получит благоволение (Небес), а тот, кто ищет зло, найдет его» (Мишлей 11:27): «Если человек стремится к добру, то есть изучает Тору, которая названа добром (“Ведь доброе поучение дал Я вам”), и выполняет заповеди, которые тоже названы добром, откладывая ради этого в сторону занятие ремеслом, позволяющее заработать деньги, то Всевышний выполнит его желания. Так мы учим: “Подчини свое желание Его воле, чтобы Он подчинил желания других твоей воле”. Но тот, кто стремится ко злу, желая грешить, получит зло, ведь человеку воздадут согласно его деяниям. Горе злодею, ведь ему воздадут за его поступки».

И еще Виленский гаон разъяснял согласно сказанному (Гитин 7а): «Если люди проклинают и оскорбляют меня, страдания мои велики. Могу ли я сдать их властям?» Ответил (рав): “К тебе относится сказанное: “Молчи ради Б-га и полагайся на Него” – иди рано утром в *бейт мидраш* и выходи оттуда поздно вечером, а за это Всевышний уничтожит твоих врагов”». Ведь он подавил свое желание сдать своих ненавистников властям, а Всевышний не даст исполниться их желанию причинить ему зло, чтобы выполнить его желание жить в спокойствии и безопасности.

Подчини свое желание Его воле, чтобы Он подчинил желания других твоей воле. Это разъясняется согласно рассказанному (Таанит 24б): раби Ханина бен Доса шел по дороге, и начался дождь. Он сказал: «Владыка мира! Всеми миру хорошо, а Ханина страдает?» Дождь прекратился. Когда раби Ханина добрался до дома, он сказал:

«Владыка мира! Весь мир страдает (ведь все ждут дождя, чтобы он полил поля), а Ханине хорошо (ведь у него нет поля)?» Тут же снова пошел дождь. Получается, что сначала ради раби Ханины отменили желание других, ждавших дождя для своих полей, чтобы выполнить его желание не страдать от дождя. Это и есть «чтобы Он подчинил желания других твоей воле».

Мишна 5

הָלַל אֹמֵר, אֶל תְּפָרוֹשׁ מִן הַצְּבוּר, וְאֵל תֵּאֲמַן בְּעֶצְמָךְ עַד יוֹם מוֹתְךָ, וְאֵל תְּדִין אֶת חֲבֵרְךָ עַד שֶׁתִּגְיַע לְמָקוֹמוֹ, וְאֵל תֵּאמֶר דְּבַר שְׂאֵי אֶפְשֶׁר לְשִׁמוּעַ שְׂסוּפוֹ לְהִשְׁמַע. וְאֵל תֵּאמֶר לְכַשְׂאֶפְנָה אֶשְׁנָה, שְׂמָא לֹא תִפְנָה.

Гилель говорил: «Не отделяйся от общины, и не доверяй себе до самого дня смерти, и не суди ближнего, пока не побывал в его положении. И не говори непонятные вещи, полагаясь на то, что они будут поняты. И не говори: “Буду учить (Тору), когда освобожусь”, ведь, быть может, ты так и не освободишься».

Гилель говорил: «Не отделяйся от общины». Наш учитель раби Менахем Азарья из Пано²⁵ писал, что этот Гилель был внуком раби Йеуды а-Наси, о котором сказано (Псахим 51а): «Произошедшее с Йеудой и Гилелем, сыновьями рабана Гамлиэля». Здесь сам раби Йеуда а-Наси учил: «Не отойдет от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков твоих потомков». И это значит, что все три поколения жили в одно время, как сказано в Тосафот²⁶. И рядом приводится высказывание Гилеля-старшего: «Невежда не боится греха». И там надо было написать: «Сказал Гилель», а не так, как писали те, кто не следит за точностью: «Он сказал». Ведь рядом приводится: «И он увидел череп», а это говорится о Гилеле-старшем, как упоминается (Сукка 53а). Но Раши и Рамбам писали, что Гилель, о котором идет речь в нашей мишне, – это именно Гилель-старший, а *тана* в мишне просто прервал его слова, чтобы перечислить всех руководителей (*несиим*), и поэтому сказано: «Он говорил». И Рашбац писал в «Маген Авот», что речь идет о том же Гилеле, который упоминается в первой главе трактата «Авот». Его слова были прерваны, чтобы закончить цепочку руководителей еврейского народа, которые были из его потомков. А после этого снова вернулись к его словам, чтобы затем привести слова раби Йоханана бен Заккая, который принял (традицию) от Гилеля, а затем слова последующих *танаим*.

²⁵ В книге «Асара Маамарот», статья «Хикур Дин», часть 2, пункт 19.

²⁶ Там же, 62б, начиная со слов «Хут а-мешулаш». И смотри трактат «Бава Батра» (83б, «Спросил Гилель у Раби»).

Доказательством этому является приведенная дальше мишна: «И он увидел череп», а в трактате «Сукка» (53а) говорится, что эти слова сказал Гилель-старший.

Не отделяйся от общины. Разъясняется (Таанит 11а): здесь говорится о том, что если евреи страдают, а один из них отделяется от общины (и не хочет разделить ее тяготы), то два ангела, сопровождающие человека, кладут свои руки на его голову и говорят: «Этот человек, который отделился от общины, не увидит ее утешения», то есть либо умрет молодым, либо отправится в изгнание в другое место²⁷. Человек должен разделять тяготы своей общины. Мы видим, что наш учитель Моше делал это, как сказано: «А руки Моше отяжелели, и взяли камень, и он сел на него». Неужели не было ничего более мягкого, чтобы посадить Моше? Но Моше сказал: «Поскольку евреи страдают (на войне), то и я буду страдать вместе с ними». Тот, кто разделяет страдания общины, удостоивается увидеть ее утешение. Подобным образом сказано (Таанит 30б): «Тот, кто не скорбит о разрушении Иерусалима, не увидит радости (от его восстановления)». И сказано: «Тот, кто (стал) прозелитом с Тобой – с Тобой отдохнет» (Йешаяу 54:15) – тот, кто (присоединился, стал праведным прозелитом) с Тобой в бедности, будет располагаться (*иполь*) с Тобой, когда разбогатеешь. Тот, кто пришел к Б-гу во время изгнания, будет с Б-гом, «отдохнет» во время «богатства» – во время раскрытия Творца. Использованное пророком слово *иполь* здесь означает «расположиться», как сказано: «Перед братьями расположился (*нафаль*)».

Другое объяснение – речь идет о том, что человек должен молиться вместе с общиной, а не в одиночестве. И сказал раби Шимон бар Йохай (Брахот 8а): «Сказано: “А я (вознесу) молитву Тебе, Б-г, во время благоволения”. Когда время благоволения? Когда молится община». «Сказал раби Натан: откуда мы учим, что Всевышний не отвергает молитву группы людей? Из сказанного: “Ведь Б-г Великий не отвергнет молитву многих”». И так приводится (Таанит 8а): «Сказал раби Ами: молитва человека бывает услышана только тогда, когда он изливает всю душу, как сказано: “Поднесем сердце наше в руках Б-гу на небесах”». И сказал раби Шмуэль бар Нахмани: «Сказано: “И прельщали Его устами своими, и лгали Ему своим языком, а сердце их не верно Ему и не следует завету Его”». И всё же: «А Он, Милосердный, искупит грех» – и это не противоречит сказанному равом Ами, так как там шла речь о молитве человека

²⁷ Тосфот Йом Тов.

в одиночестве, а здесь говорится о молитве общины. Получается, что молитва общины, даже если не произнесена с должной сосредоточенностью, принимается Всевышним с благоволением. И так писал Рамбам²⁸: «Молитва общины всегда принимается Всевышним, даже если среди ее членов есть грешники. Всевышний не отвергает молитвы общины, поэтому следует всегда молиться вместе с другими, и не следует молиться в одиночестве, когда есть возможность молиться с общиной». Сказано (Брахот 30а): «Человек должен соединить себя с общиной».²⁹

И не доверяй себе до самого дня смерти. В Иерусалимском Талмуде приводится история про одного благочестивого человека, который учил: «И не доверяй себе, пока не состаришься», имея в виду себя (он был уверен, что, поскольку уже стар, дурное начало больше над ним не властно). Однажды пришла *шейда* (духовная субстанция, творение, соединяющее в себе элементы, похожие на ангела и человека; способна к размножению) и подвергла его испытанию (*шейда* явилась в образе женщины), и этот благочестивый человек не устоял. Он очень переживал и сожалел о своих словах, пока она не призналась: «Не переживай. Я – *шейда*, а не человек, поэтому ты не согрешил связью с запрещенной женщиной. Иди и учи слова мудрецов так, как они сказали: “И не доверяй себе до самого дня смерти”».

В респонсе Маарама из Люблина (глава 117) написано, что женщина, вступившая в интимные отношения с *шедом*, считается сделавшей это против воли и разрешена мужу. И так приведено в «Кнесет а-Гдола»³⁰. А наш учитель рав Хида в книге «Биркей Йосеф»³¹ писал, что по мнению Маарама, причина того, что она разрешена, состоит в том, что *шед* – не человек, а в Торе сказано: «И лег с ней человек». Поэтому даже если она совершила этот поступок по своей воле, она всё же разрешена мужу. Этому мнению можно найти подтверждение в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1), где рассказывается: «Один благочестивый человек учил: “И не доверяй себе, пока не состаришься”. Пришла *шейда* и подвергла

²⁸ Алахот тфила, глава 8, *алаха* 1.

²⁹ Раши объяснял, что даже когда человек произносит короткую молитву, пусть произносит ее во множественном числе, то есть пусть скажет: «Да будет воля Твоя, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы Ты повел нас с миром» и т.п. Тогда его молитва будет услышана.

³⁰ Часть «Эвен а-Эзер», глава 6, пункт 22.

³¹ «Эвен а-Эзер», глава 6, пункт 10.

его испытанию. Сказала ему *шейда*: “Не горюй, я не человек”. А в книге «Петях Эйнаим» рава Хида (Авот 2) автор добавил сказанное Мараамом ди Лунзано, который приводит такой вариант написанного в Иерусалимском Талмуде: «Пришла к нему *шейда* в образе красивой женщины, чтобы испытать его, и он вступил с ней в интимные отношения. Затем он очень переживал, пока эта *шейда* не пришла к нему и не сказала: “Не сокрушайся, я не женщина, а *шейда*”». Согласно этому, можно сделать такой же вывод, как у Маарама из Люблина.

Этому мнению можно найти некоторое подтверждение в трактате «Гитин» (68б), где сказано про Ашмедея (царя *шейдим*), который вступал в интимные отношения с женами царя Шломо, даже во время их ритуальной нечистоты. Нигде не упоминается, что после этого они были запрещены мужу. Даже если сказать, что они были с Ашмедаем по неведению (думая, что это их муж – Шломо), всё же сосуд, которым пользовался простой человек, запрещен царю. Можно возразить, что это запрет, наложенный мудрецами, и такой редкий случай мудрецы не запретили. Но автор книги «Нахлат Биньямин»³² возражает против мнения Маарама из Люблина на основе той же истории с Ашмедаем (Гитин 68б). Он отвергает мнение, что жены Шломо действовали по неведению. Опровержение этому написано в книге «Петях Эйнаим». Также Таз и «Бейт Шмуэль» приводят мнение Маарама из Люблина как закон и, по-видимому, соглашаются с ним.³³

А я видел описание ужасного случая в респонсе «Махане Хаим»³⁴. К одной женщине после родов прицепился *шед*, который силой вытаскивал ее ночью из кровати, тащил в пустыню и вступал с ней в интимную связь. Он делал это несколько раз, пока она не излила свое горе мужу. Несколько смелых мужчин отправились на то место, увидели *шеда* во время его поступка, закололи его мечом и спасли женщину. И также автор «Махане Хаим» писал, что Маарам из Люблина (в главе 117) постановил: следует разрешить мужу жену, с которой был *шед*. И так же писал автор «Биркей Йосеф»³⁵ и «Хаим Шааль»³⁶. И привел сказанное в Иерусалимском Талмуде (Шабат 100): «Не печалься, я *шейда*». Отсюда следует, что замужняя

³² В конце главы 63.

³³ И об этом уже написано в респонсе «Хаим Шааль», часть 1 (глава 53), смотри там.

³⁴ На часть «Эвен а-Эзер», глава 3, раздел 55.

³⁵ «Эвен а-Эзер», глава 6, пункт 10.

³⁶ Часть 1, глава 53.

женщина, которая была в интимных отношениях с *шедом*, не запрещается мужу. Но я видел в книге великого рава из Мункач «От Шалом»³⁷, который приводит слова Маарама из Люблина и пишет: «И я нашел в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1) историю об одном благочестивом человеке и т.д. И там разъясняет “Корбан а-Эда”, что, хотя тот благочестивый человек вступил в интимные отношения с *шейдой*, это не считалось, как если бы он сделал это с запрещенной ему женщиной. Но это разъяснение не обязательно вытекает из сказанного в Иерусалимском Талмуде. Можно сказать, что он только хотел вступить в связь с *шейдой*, но не сделал этого. Ведь как только *шейда* заговорила с ним, он устыдился своих мыслей, как это было в приведенных случаях (Кидушин 81а) о раби Акиве, который насмеялся над теми, кто согрешил, и о раби Меире, к которым пришел *сатан*, чтобы испытать их. Но на самом деле они не совершили никакого проступка» – однако слова его совершенно неверны.

А вот что писал раби Моше *а-даршан*³⁸: «Один благочестивый человек возражал словам мудрецов: “И не доверяй себе до самого дня смерти”. Однажды, в Йом Кипур, он вышел из синагоги и зашел во двор своего дома по нужде. Ему явилась *шейда* в образе наряженной молодой женщины, равной которой нет во всём мире. Сказал ей тот человек: “Будь со мной”. Она ответила: “Но ведь сегодня Йом Кипур, и к тому же я замужем”. Он ответил: “Я готов принять на себя любой грех”. Когда дело было сделано, этот человек тяжело заболел от горя, что так тяжело согрешил. Всевышний увидел его печаль, и эта *шейда* снова пришла к нему и сказала: “Я – та женщина, с которой ты был, но я *шейда*, а не человек. А пришла я, чтобы сказать тебе: впредь учи так, как сказали другие мудрецы: “И не доверяй себе до самого дня смерти”. Тот благочестивый человек обрадовался и стал учить так, как сказали мудрецы». Похожее приводится в «Мидраш Танхума»³⁹. И в книге «Ор Заруа» (пункт 124) сказано: «Интимные отношения с *шедим* не входят в запрет “Не прелюбодействуй”».

«Мидраш Танхума» на стих: «Вот книга родословной Адама» пишет, что все годы, когда Адам отдалялся от интимных отношений со своей женой Хавой, к нему приходили духовные сущности, и от связи с ними рождались *мазиким* (духовные силы, которые вредят людям).

³⁷ Йорэ Деа, глава 266, пункт 12, стр. 399.

³⁸ Берешит Раба, глава «Ваишлах», стр. 146.

³⁹ Издательство «Бубер», *Берешит*, стр. 200.

И приводится доказательство из той истории с благочестивым человеком, с которым случилась вышеприведенная история в Йом Кипур и который очень переживал, пока не пришел к нему пророк Элияу, да будет помянут добром, и сказал ему: «Ты не заслужил наказания, так как это была *шейда*», и тогда этот человек успокоился. Ведь если бы этот человек согрешил, то пророк Элияу не явился бы ему и не сказал бы, что он не будет наказан. Отсюда делается вывод, что это не подлежит наказанию (хотя поступок плохой). Значит, слова «Корбан а-Эда» правильны, как приводит наш учитель Хида. Не скрою, что до сих пор мне тяжело понять, как мог явиться ему пророк Элияу, ведь он всё же изверг семя впустую. И в книге «Симхат Йеуда»⁴⁰ приведено, что *шейда* сказала тому человеку: «Не горюй, я – *шейда*», чтобы успокоить его, что он не вступил в запрещенную Торой связь, но, конечно, он согрешил, извергнув семя впустую. Смотри там. Но это не помогает объяснить, как мог явиться ему пророк Элияу, и надо изучать это более углубленно.

Я видел в респонсах «Мишпетей Узиэль»⁴¹ такое же объяснение, как приведенное великим равом из Мункач, то есть что тот человек хотел вступить в интимную связь, но в последний момент остановился, поэтому не был нарушен запрет извержения семени впустую. Но он тоже видел объяснения мудрецов *ришоним* (объясняющих эту историю так же, как «Ор Заруа»). И смотри респонсы «Шеэлат Шломо»⁴², который полагает возможным, что всё это было видением, а не настоящим происшествием, но такое невозможно сказать из-за событий, которые случились и одно из которых описано в книге автора «Махане Хаим». В респонсах «Диврей Исраэль Волц»⁴³ приводится сказанное в «Шеэлат Шломо» и говорится, что великий рав Бангис, благословенна память о праведнике, согласился с этими словами.⁴⁴

Сказано (Брахот 29а): **«И не доверяй себе до самого дня смерти»**, ведь коэн Йоханан был первосвященником в течение 80 лет, а в конце дней

⁴⁰ На трактат «Кала», глава 1, лист 1 стр. 4.

⁴¹ «Эвен а-Эзер», с начала пункта 11.

⁴² Часть 1, глава 82.

⁴³ Часть «Йорэ Дэа», глава 30.

⁴⁴ А теперь я увидел в респонсах «Мишне Алахот» возражение словам рава из Мункач из того, что писал «Ор Заруа». И приводит там слова автора «Нахлат Биньямин», но он не привел то, что ответил тому рав Хида в книге «Хаим Шааль» (часть 1, глава 53) и сказанное в книге «Петах Эйнаим» (Авот 2) здесь.

стал саддукеем⁴⁵. И сказано (Сукка 52б): «Дурное начало нападает на человека каждый день и хочет привести его к смерти, как сказано: “Наблюдает негодяй за праведником и желает привести его к смерти”. И если бы Всевышний не помогал человеку, он бы не смог преодолеть его, как сказано: “Б-г не оставит его (человека) в руках его (дурного начала) и не осудит на суде”. Учил мудрец из школы раби Ишмаэля: “Если напал на тебя этот нечестивец (дурное начало), тащи его в *бейт мидраш*. Если он как камень – расколется, а если как железо – растает, как сказано: “Ведь слова Мои как пламя, сказал Б-г, и как молот, который раскалывает камень”».

Рассказывается (Кидушин 81б), что раби Хия бар Аши имел обычай просить, когда падали ниц в молитве: «Милосердный спасет меня от дурного начала». Его жена слышала эту молитву и удивилась: «Ведь он уже несколько лет не был близок со мной из-за своей старости, зачем же он так молится?» Однажды она увидела его, когда он учил Тору в их саду. Она нарядилась, приукрасилась и прошла мимо него пару раз. Раби Хия спросил ее: «Кто ты?» Она ответила: «Я Харута» (имя известной в то время блудницы). Он захотел близости с ней. Она сказала: «Сначала принеси мне гранат с верхушки вон того дерева». Он вскочил и принес ей... После содеянного раби Хия был очень расстроен. Его жена стала разводить огонь в печи, и он прыгнул туда (Раши объясняет, что он хотел покончить с собой). Жена спросила: «Что случилось?!» Он ответил, что согрешил. Тогда она сказала: «Ты не согрешил. Той женщиной была я». Она привела ему доказательства, но он всё равно переживал, говоря: «Ведь я хотел нарушить запрет Торы!»

Мы учили: «Муж ее снимет (обет), а Всевышний ей простит» – это говорится о случае, когда женщина дала обет стать *незира*, а муж ее услышал и снял его. Если женщина, не зная, что муж снял ее обет, пила вино и стала ритуально нечистой от соприкосновения с мертвыми (эти вещи запрещены *назиру*), то, как ясно видно из приведенного выше стиха, что ей нужно прощение Небес, ведь она хотела нарушить запрет (так как не знала, что он отменен).

В «Мидраш Абахир» и в «Пиркей раби Элиэзер»⁴⁶ говорится, что, когда поколение Потопа развратилось, к Всевышнему явились два ангела,

⁴⁵ Последователем тех, кто отрицал Устную Тору.

⁴⁶ Конец 22 главы.

Шамхазай и Азаэль, и сказали: «Владыка мира! Ведь мы сказали Тебе, когда Ты творил мир: “Что человек, чтобы Ты его помнил?” Тебе достаточно было сотворить только ангелов!» Всевышний ответил им: «Мне известно, что если бы вы были на земле, то дурное начало одолело бы вас». Сказали эти ангелы: «Разреши нам спуститься и жить среди людей, и Ты увидишь, как мы освятим Твое Имя в мире». Всевышний дал им разрешение. Когда они спустились и увидели, как красивы земные женщины, ходившие обнаженными, они не смогли устоять перед искушением и справиться со своими желаниями и согрешили. Это использовал раби Леви Ицхак из Бердичева, чтобы высказаться в защиту еврейского народа: ангелы не могут заседать в суде в дни между Рош а-Шана и Йом Кипуром и решать судьбу человека: наказать или помиловать. Ведь закон гласит: «Не суди ближнего (за грех его), пока не побываешь на его месте (и не согрешишь)». А раз так, то как могут ангелы (у которых нет представления о том, что такое дурное начало) судить людей?! Поэтому царь Давид сказал: «Пред Тобой выйдет мой приговор, глаза Твои узрят справедливо».

Сказано (Санедрин 107а): «Человек никогда не должен вводить себя в искушение, ведь царь Давид сказал: “Проверь меня, Б-г, и испытай”, а затем не выдержал испытания в истории с Бат-Шевой. После этого он сказал: “Проверил Ты сердце мое, ночью испытывал меня, чтобы не нашлось выхода моему замыслу, (чтобы не вышел он) за пределы уст моих” – хоть бы был рту моему заслон, тогда не сказал бы я: “Проверь меня, Б-г, и испытай”. И это тоже подразумевается в словах: “Не доверяй себе до самого дня смерти”».

И не доверяй себе до самого дня смерти. Наш учитель рав Хида писал в книге «Хасдей Авот», что, хотя написано (Йома 38б), что если большая часть жизни человека уже прошла и он не согрешил, то уже не согрешит, как сказано: «Стопы благочестивых Своих охраняет», всё же не следует доверять себе до самой смерти. Сказанное «уже не согрешит» подразумевает большинство людей, но человеку следует опасаться, что он относится к оставшемуся меньшинству. Сказанное в старых Тосафот (Йома 38б) противоречит этому пониманию: «А если скажешь: ведь сказали (Брахот 29а): не доверяй себе до самого дня смерти, ведь Йоханан был первосвященником в течение 80 лет, а в конце жизни стал саддукеем? Ответ будет таков: конечно, если человек хочет согрешить, ему не закрывают полностью эту возможность. Но человеку, прожившему праведно большую часть жизни, очень помогают освятиться без особых

усилий». И если понимать мишну так, как мы сказали, то в чем же здесь вопрос? Очевидно, первосвященник Йоханан принадлежал к меньшинству и поэтому согрешил. И смотри (Бава Батра 17а): «Над троими дурное начало было не властно: над Авраамом, Ицхаком и Яаковом». У Тосафот разъясняется: здесь не имеется в виду, что над праотцами совсем не было властно дурное начало, ведь как же они тогда получили награду за преодоление его? Но имеется в виду сказанное (Йома 38б): если большая часть жизни человека уже прошла и он не согрешил, то уже не согрешит. И когда Всевышний увидел, сколько усилий наши праотцы прикладывали, чтобы отдалиться от греха, когда большая часть их жизни прошла, Он особенно им помогал, чтобы больше дурное начало уже не было властно над ними.

Наш учитель рав Ари писал в книге «Шаар а-Каванот»⁴⁷, что во время падения ниц (*нефилат апаим*) человек проявляет готовность пойти на смерть и опускает душу до *клипот* (отрицательные духовные силы, проявившиеся в мире после греха первого человека). При этом он должен иметь намерение, чтобы в заслугу его молитвы святость поднялась из *клипы* в мир *Йецира*, подобно сказанному: «Ноги ее приводят смерть». Но не каждый, кто хочет это сделать, имеет на это право. Иметь эти намерения может только полный праведник, и из этого ты поймешь великую тайну того, что Йоханан в конце дней стал отступником. Ведь когда человек готовится пойти на смерть во время *нефилат апаим* и опустить душу до *клипот*, а за ним числится какой-либо грех, его душа не может подняться из того места, куда опустилась. *Клипот* крепко держат ее, и она остается там навечно. А человеку дают другую душу – со стороны *клипот*, и он, не чувствуя этого, становится полным злодеем. Так произошло с коэном Йохананом. Согласно этому можно разрешить вопрос старых Тосафот – случай с Йохананом-первосвященником был особым. Он сам привел себя к тому, что стал грешником, пытаясь вести себя как полный праведник во время *нефилат апаим* (то есть переоценил свой духовный уровень и оступился). Но если человек не подвергает себя опасности подобным образом, то после того как большая часть его жизни уже прошла и он не согрешил, он уже не согрешит.

В книгах приводится история, произошедшая во время рава Моше Цви, благословенной памяти, главы еврейского суда города Саврани. Однажды к нему пришел уважаемый купец из города Броды и со

⁴⁷ «Нефилат апаим», лист 47, стр. 1.

слезами поведал следующее: «Я один из старейших купцов города Броды в Галиции и веду торговлю с купцами из России, и среди них – с солидным купцом из города Балты по имени реб Ицхак. Я заключал с ним сделки несколько раз, и он задолжал мне тысячу рублей, выдав мне долговую расписку, как принято среди торговцев. Некоторое время назад я должен был послать ему список товаров на продажу. Я подготовил список и положил его в специальный конверт, намереваясь послать ребу Ицхаку из Балты, а также спрятал в отдельный конверт отчет о его долгах. Но на следующее утро мой слуга перепутал конверты и вместо списка послал ребу Ицхаку его долговую расписку на сумму в тысячу рублей. Когда назавтра я обнаружил ошибку, я тут же написал ребу Ицхаку, объяснил, что произошла ошибка, послал ему список товаров и попросил вернуть мне долговую расписку. С тех пор прошло уже несколько недель, но я не получил никакого ответа. Я написал ему снова и вот получил от него ответ, что якобы он никогда не давал мне долговой расписки, и он еще злится, что я его подозреваю. Уважаемый рав! Это очень большая сумма, я не смогу понести такой урон, не обанкротившись. Я обращаюсь к вам за советом: как быть?»

Рав Моше Цви внимательно выслушал купца из Брод и сказал: «Примерно через месяц я, с Б-жьей помощью, буду в Балте. Приезжайте и вы туда в это время, а Всевышний, по Своей доброте, подскажет мне, как вам помочь». (В то время в Балте во всем слушались рава Моше Цви из Саврани.)

Через месяц рав Моше Цви поехал в Балту и встретился там с купцом из Брод, который передал ему иск против купца из Балты. Купец реб Ицхак из Балты был призван явиться в суд рава Моше Цви и ответить на иск. Он явился в суд, и оба купца стали излагать свои доводы. Купец из Брод утверждал, что у него была долговая расписка от купца реба Ицхака из Балты, которую вернули ребу Ицхаку по ошибке. Купец из Балты громогласно заявлял, что и в помине не было никакой расписки. Многие жители города собрались в суде, чтобы наблюдать за делом и узнать, как рав Моше Цви разрешит спор. После того как рав Моше Цви и другие судьи заслушали доводы обеих сторон, купцы и все присутствующие были выведены из зала суда, чтобы суд мог посоветоваться. После подробных разъяснений рава Моше Цви другим двум судьям был во всеуслышание объявлен приговор: купец реб Ицхак из Балты должен немедленно выплатить тысячу рублей, которые он должен купцу из Брод, согласно закону Торы.

Купец из Балты накинулся на рава Моше Цви и других членов суда за то, что его «несправедливо» засудили, и заявил, что не станет выполнять постановление суда, которое было вынесено не по еврейскому закону, и, кроме того, все доводы истца безосновательны. Рав Моше Цви гневно возразил: «Ты еще осмеливаешься оспаривать постановление суда?! Раз так, то я пристыжу тебя публично и дам тебе такой знак: долговая расписка, которую тебе прислали из Брод, была получена по почте в субботнюю ночь, перед *кидушем*. Ты сжег эту расписку вместе с конвертом в субботу, огнем тех самых свечей, которые твоя жена зажгла в честь субботы и сказала на них благословение!»

Когда купец из Балты услышал эти слова из уст раввина, его охватил трепет, и он упал без сил наземь и потерял сознание. Когда его привели в чувство, раввин обратился к нему и сказал: «Ты видишь, что есть Око, которое видит всё, что человек делает втайне и впопыхах. А теперь пошли кого-нибудь домой, чтобы принесли тысячу рублей и вернули хозяину. Ты должен раскаяться в своих поступках, и я тоже буду неустанно молиться, чтобы Всевышний, в Своей доброте, искупил твой грех и простил тебя, чтобы ты не сгинул». Купец немедленно выполнил распоряжение раввина и умолял его о прощении, проявляя готовность принять на себя любые страдания и посты, чтобы искупить свой грех. Тогда раввин обратился ко всем находящимся в суде: «Наверняка вы думаете, что какой-то ангел с небес открыл мне, что сделал купец реб Ицхак с долговой распиской втайне. Но я готов показать вам всем этого “ангела”, который раскрыл тайну и помог мне вынести истинное постановление». После этого он открыл дверь комнаты, которая выходила в зал суда, и вывел оттуда десятилетнего мальчика: «Вот тот самый маленький “ангел”, при помощи которого мне удалось раскрыть это дело!»

Лицо купца из Балты менялось в цвете – бледнело и краснело от обиды и боли, которые жгли его сердце, ведь этот ребенок был его племянником, который осиротел, и купец взял его к себе в дом и растил. А теперь этот ребенок опозорил его и причинил ему ущерб в тысячу рублей, которые он уже надеялся оставить при себе. Кроме этого, ему был нанесен непоправимый вред в глазах общины, которая теперь считала его лжецом. Кроме того, стало известно, что он совершил тяжкий грех, нарушив субботу. Рав Моше Цви понял состояние купца, поэтому поспешил его предупредить: «“Не трогай отрока и не причиняй ему зла”, продолжай и впредь растить его и заботиться о его воспитании, чтобы он соблюдал Тору и заповеди. Только этим ты сможешь заслужить

прощение и искупление греха. Смотри, я предупредил тебя!» Купец из Балты принял на себя приговор и обещал при всей публике, что продолжит растить сироту, как будто ничего не было.

Затем раввин рассказал собравшимся, как ему удалось разговаривать мальчика: «Когда я прибыл сюда, я стал расспрашивать о поведении ребя Ицхака и о его делах, как он ведет себя по отношению к Б-гу и по отношению к людям. Я должен признаться, что все его хвалили и говорили, что он хороший человек, соблюдающий заповеди и щедро дающий *цдаку*. Я уже начал думать, что иск купца из Брод обоснователен. Но вот я встретил одного из *меламедов* (учителей Торы для детей) города. В разговоре с ним я упомянул этого купца и спросил о нем. Он рассказал мне, что знает его как честного человека, и к тому же реб Ицхак растит у себя дома сироту, который учится у него в Талмуд-Торе. Реб Ицхак щедро оплачивает его учебу. Когда я спросил о том, что происходит дома у этого купца, всё ли там делается согласно законам Торы, *меламед* мне ответил: “Его считают богобоязненным. Но однажды тот сирота разговаривал с друзьями и рассказал им, что видел, как его дядя нарушил субботу. Когда я это услышал, я строго отчитал мальчика и велел ему закрыть рот и не болтать ерунду. Я просто не мог поверить, чтобы это было правдой. С тех пор мальчик больше не говорил об этом”.

Эти слова ребенка, – продолжал рав Моше Цви, – запали в мое сердце, и я велел *меламеду* тайно привести ко мне этого мальчика. Когда мальчик пришел, я сказал ему ласково: “Не бойся, сын мой, расскажи мне всю правду, как было дело и как ты видел, что твой дядя нарушил субботу, всё, что ты рассказал друзьям в Талмуд-Торе”. Ребенок успокоился и рассказал следующее: “Однажды в субботнюю ночь я вернулся с дядей из синагоги, и мы стали петь “Шалом Алейхем”, как принято перед *кидушем*. Вдруг пришел почтальон и принес заказное письмо. Мой дядя попросил этого почтальона, нееврея, вскрыть письмо. Тот так и сделал, и дядя достал из конверта письмо и еще одну бумагу и начал читать. Я вышел в соседнюю комнату, ожидая, пока он закончит читать письмо, но затем обернулся и увидел, что дядя оглянулся по сторонам, решил, что никто его не видит, схватил письмо и бумагу со стола и сжег в огне субботних свечей, которые горели на столе. Моей тети не было в комнате, она как раз вышла, чтобы принести вино для *кидуша*”.

Я понял, – сказал в заключение рав Моше Цви, – что письмо и долговая расписка, присланные купцом из Брод, прибыли в Балту

в субботнюю ночь, и бумага, которую сжег реб Ицхак, и была той самой распиской, посланной ему по ошибке. Я понял, что дурное начало овладело ребом Ицхаком, и он не смог его одолеть. Поэтому поскорее сжег письмо и расписку на свечах, которые горели перед ним. Он хотел замести следы, чтобы никто ничего не узнал. Но ведь Тот, кто сотворил зрение, видит всё, как сказано: “Птица небесная донесет голос, и крылатая расскажет слово” (Коэлет 10:20). Это и был маленький “ангел”, который говорил со мной. Так выяснилась правда с помощью сироты, который живет в доме этого купца. Когда оба купца пришли ко мне на суд, я рассказал другим судьям во время совещания всю эту историю, и они согласились со мной, что, несомненно, в субботнюю ночь купец сжег именно долговую расписку. Поэтому мы объявили реба Ицхака виновным и заставили платить. А маленького “ангела” я тайно позвал в суд и усадил в соседней комнате, чтобы показать вам, кто помог мне сотворить это “чудо”».

Это очень глубокая вещь: что может совершить человек, жажда жизни которого безгранична! И от одного зла приходит к другому, как сказали мудрецы: «Грех влечет за собой другой грех» (Авот 4,2). Хотя этот человек соблюдал Тору, всё же он не смог остановиться и нарушил субботу, чтобы сохранить тысячу рублей. Об этом и сказано: «И не доверяй себе до самого дня смерти».

И не суди ближнего, пока не побывал в его положении. Рассказывается в «Мидраш Раба»⁴⁸, а также в комментарии Раши к мишне «Авот» здесь: «Сказал раби Йудан: все семь лет, в течение которых царь Шломо строил Храм, он не пил вина. Когда же закончил строить, он женился на дочери фараона и в ту ночь пил вино. В ту ночь произошло два радостных события: завершение строительства Храма и свадьба царя Шломо с дочерью фараона. Царь Шломо взял ключи Храма и положил себе под голову, чтобы встать еще затемно и открыть врата Храма для приношения жертвы *тамид* вовремя. Что сделала дочь фараона? Повесила над его головой медный покров с изображенными на нем звездами и созвездиями, чтобы он думал, что всё еще ночь, и таким образом Шломо проспал до четырех временных часов». Отсюда мы учим (Эдуйот 6,1): раби Йеуда бен Бава свидетельствовал, что утреннюю жертву *тамид* принесли в четвертом временном часу⁴⁹.

⁴⁸ Ваикра, Шмини, глава 12, пункт 5.

⁴⁹ И смотри Тосафот к Менахот 64б.

К Шломо вошла его мать Бат-Шева и сурово отчитала его, как это описано в книге «Мишлей»⁵⁰. А Йеровам бен Неват собрал тысячу человек из своего колена, вошел к Шломо и прилюдно порицал его, как сказано: «Как слово Эфраима (повергает) в трепет» (порицание, от которого содрогается сердце человека). Сказал ему (Йероваму) Всевышний: «Почему ты порицаешь и позоришь его публично? Ведь он предводитель народа Израиля! Клянусь тебе, что дам тебе попробовать его власть, и ты не сможешь устоять перед ней». Когда Йеровам стал царем, он тут же согрешил, поклонившись идолу, и умер. И сказали (Санедрин 101б): «Почему был наказан Йеровам? Потому что отчитал Шломо прилюдно». Это мы и учим: «И не суди ближнего, пока не побывал в его положении».

И еще подобное сказано (Санедрин 102б). Рав Аши публично рассказывал о трех царях, у которых нет доли в будущем мире. В конце урока он говорил о Йероваме и Ахаве, а затем сказал: «Завтра мы будем говорить о нашем приятеле Менаше (царе)». Ночью царь Менаше явился ему во сне и сказал: «Разве я друг тебе или твоей семье, что ты назвал меня приятелем?! Скажи-ка, когда ты говоришь благословение “А-моци” (на хлеб), откуда ты должен отрезать кусок хлеба?» Рав Аши ответил: «Я не знаю». Менаше сказал: «Ты не знаешь, как правильно отрезать хлеб при благословении “А-моци”, и зовешь меня своим приятелем?!» Рав Аши ответил: «Научи меня, и я обучу завтра других от твоего имени». Тогда Менаше объяснил: «Следует отрезать кусок там, где хлеб пропекся лучше всего, чтобы почтить благословение». Рав Аши спросил: «Скажи мне, если ты такой знаток Торы, почему же ты служил идолам?» Менаше ответил ему: «Если бы ты жил в моем поколении, ты бы подобрал полы своей верхней одежды, чтобы не путались под ногами и чтобы было легче бежать, и понесся бы следом за мной в храм идолов», потому что в то время соблазн поклоняться идолам был очень силен. И об этом тоже сказано: «И не суди ближнего, пока не побывал в его положении».

Есть такой пассаж (Бава Батра 16б): «Сказали про Иова, который предъявил Б-гу претензии: “Иов не с умом говорил, и слова его – без понимания” (Иов 34). Сказал Рава: отсюда мы учим, что не ловят человека на слове, когда у него горе, “ведь от горя и страданий говорил он всё это”».

И не говори непонятные вещи, полагаясь на то, что они будут поняты. Рамбам разъяснял, что человеку не следует говорить непонятные

⁵⁰ Глава 31, начиная с первого стиха.

и вызывающие сомнение вещи, которые невозможно понять сразу же, при первом рассмотрении, и надеяться, что после углубленного рассмотрения слушателями эти слова станут понятными. Ведь это может привести к ошибочному толкованию его слов, что, в свою очередь, может привести людей к отступничеству (к отрицанию положений Торы), как это случилось с Цадоком и Байтусом, которые неверно поняли слова своего учителя Антигноса из Сохо и стали отступниками. Согласно этому объяснению, все следующие слова составляют единое целое: «И не говори непонятные вещи, полагаясь на то, что они будут поняты». А рабейну Йона разъяснял, что в этих словах говорится о раскрытии секрета. Пусть человек не думает, что, когда он рассказывает другу секрет, его никто не слышит. Ведь в конце всё узнается: «Ведь птица небесная разнесет голос», и у стен есть уши, как сказано в «Мидраш Коэлет»⁵¹.

Говорится (Бава Батра 3б) о том, что Ирод убил мудрецов, так как они разъясняли стих: «Из братьев твоих поставь над собой царя» – из лучших среди твоих братьев (а Ирод был рабом и не мог стать царем). Бава бен Бута он оставил в живых, чтобы советоваться с ним, но выколол ему глаза. Однажды он пришел к Баве (под видом постороннего) и сказал: «Смотри, что сделал с вами этот злой раб (Ирод)! Прокляни его!» Ответил ему Бава бен Бута: «Сказано: “Даже втайне не проклинай царя”». Тот ответил: «Он не законный царь!» Сказал Бава: «Но он богат, а сказано: “И в спальнях своих не проклинай богатого”». Тот ответил: «Но ведь он не ведет себя как подобает». Сказал ему Бава: «Всё же я опасаюсь, что кто-нибудь расскажет ему, что я его проклял». Тот сказал: «Но ведь здесь никого нет, только мы с тобой!» Ответил Бава бен Бута: «Ведь птица небесная разнесет голос, и крылатая расскажет слово». Тогда тот сказал: «Я Ирод. Я пришел, чтобы испытать тебя. Если бы я знал, что мудрецы так осторожны в своих словах, я не убивал бы их. А теперь скажи мне, как я могу это исправить». Ответил Бава: «Ты потушил свет мира, ведь мудрецы несут свет Торы, как сказано: “Ведь свеча – заповедь, а Тора – свет”. Иди и зажги свет мира – Храм. Иди и отремонтируй его». Так Ирод и сделал.

И не говори: «Буду учить (Тору), когда освобожусь», ведь, быть может, ты так и не освободишься. Если среди твоих дел у тебя выпала свободная минута, ты должен ее использовать. И не говори: «Что я смогу выучить за такое короткое время?» Ведь каждое мгновение в жизни

⁵¹ Глава 10, пункт 20.

человека бесценно. Тот, кто, например, ждет автобуса на остановке, может в это время учить главу Мишны или читать Теилим, вместо того чтобы сидеть без дела. Ведь не столь важно, сколько времени потрачено на богоугодные дела, главное, чтобы это делалось во имя Небес. Перед буквами слова *лев* (сердце) – *ламед* и *бет* – находятся буквы слова *ах* (только) – *алеф* перед *бет*, а *хаф* перед *ламед*. А после них находятся буквы, составляющие слово *гам* (тоже) – *гимел* после *бет* и *мем* после *ламед*. Слово *ах* – «только» – означает, что чего-то мало, а слово *гам* – «тоже» – что что-то добавили. В середине же находится слово *лев* – чтобы это малое или великое делалось от всего сердца во имя Небес.

Автор книги «Пеле Йоэц» рассказывал: «Я помню, что тридцать или сорок лет назад я спрашивал у купцов и лавочников, как идут их дела, и они радостно отвечали: “Слава Б-гу”, “Благодарение Б-гу за Его добро” и т.п. А теперь, когда я спрашиваю торговцев об их делах, они отвечают невнятно и озабоченно, вздыхают и плачутся, что нет доходов. Отчего такая разница? Я расследовал это, и оказалось, что раньше у каждого торговца в его магазине лежала книга “Хок ле-Израэль”, и в промежутках между посещениями покупателей они открывали ее и учились. Это не нравилось дурному началу – ведь даже в лавке не переставали учить Тору! – и оно присылало им побольше клиентов, чтобы им некогда было учиться. Поэтому у них были большие доходы. А сегодня в эти промежутки времени торговцы читают газеты и статьи отступников. “И разверз Б-г уста газеты” (здесь игра слов: стих “И разверз Б-г уста ослицы – *а-атон*” заменен на “И разверз Б-г уста газеты – *а-итон*”). Дурное начало счастливо, что эти люди читают статьи, направленные против иудаизма, которые не могут не повлиять на человека, и не дает клиентам появляться в магазине такого человека (чтобы не мешать ему портиться), поэтому доходы уменьшаются. Ведь если нет Торы, то нет и муки (для хлеба)». И сказано также: «Не хвались завтрашним днем, ведь ты не знаешь, что на самом деле будет» (Мишлей 27:1). Виленский гаон разъяснял: «Если у тебя сегодня мало времени для того, чтобы устроить трапезу в честь заповеди, не говори, что отложишь ее на завтра. Ведь ты не знаешь, что завтра произойдет». То же относится и к изучению Торы: «Не говори: “Буду учить (Тору), когда освобожусь”, ведь, быть может, ты так и не освободишься».

Мишна 6

הוא הָיָה אוֹמֵר, אֵין בּוֹר יָרָא חֲטָא, וְלֹא עִם הָאָרֶץ חֲסִיד, וְלֹא הַבַּיִשָּׁן לְמִדָּה, וְלֹא הַקְּפָדִין מְלַמֵּד, וְלֹא כָּל הַמְרַבֵּה בְּסִחוּרָה מְחַכֵּים. וּבְמִקּוֹם שָׂאִין אֲנָשִׁים, הַשְׁתַּדֵּל לְהִיּוֹת אִישׁ.

Он говорил: «Невежда не боится греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым; и стеснительный не научится, и раздражительный не научит. И не всякий, кто занимается торговлей, становится умнее. И там, где нет людей, старайся быть человеком».

Невежда не боится греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым. Сказано (Шабат 63а): «Если встретишь изучающего Тору, то даже если он мстит и помнит зло, стоит сблизиться с ним. А если человек не изучает Тору, хоть и благочестив, – не селись по соседству с ним».

В книге «Оэль Яаков» Магида из Дубно⁵² приводится притча. Один торговец собрался ехать на ярмарку в Лейпциг. У него был сын-шалун, и жена попросила торговца взять сына с собой. Сын же не хотел уезжать с отцом, пока тот не пообещал купить ему в Лейпциге красивые часы. В гостинице, где они остановились по дороге, к торговцу подошел какой-то бедняк с часами и сказал: «Смотрите, я нашел эти часы. Купите их у меня, я готов отдать их за полцены». Торговец не хотел покупать эти часы, но тут его сын стал плакать и говорить отцу: «Почему ты обманул меня?! Ты обещал, что купишь мне красивые часы, и этот человек предлагает тебе купить часы за полцены, а ты отказался! Как же я могу поверить, что в Лейпциге ты будешь готов купить часы за полную стоимость?» Отец ответил: «Сын мой, я объясню тебе, почему я не захотел покупать часы сейчас. Знай, что этот человек очень беден, и он в жизни не видел часов. Теперь, когда он нашел часы, он думает, что они наверняка стоят тысячу золотых. И даже если он говорит, что готов продать часы за полцены, он всё же думает, что получит не менее пятисот золотых. Я знаю, что в Лейпциге, если я зайду к часовщику, тот запросит за часы двадцать золотых, а если захочет нажиться побольше,

⁵² Недельная глава «Беаалотха», комментарий «Сфат а-Йерия», 246.

запросит двадцать пять. Так зачем же мне покупать сейчас часы у этого бедняка? Но знай, что обещание свое я выполню!»

Человек, который не изучает Тору и при этом пытается быть благочестивым, не имеет понятия о значимости своих поступков. Он может возомнить себя подобным нашему праотцу Аврааму или Яакову. Если он «скромен», он уподобит себя царю Давиду, а если «крайне скромно», то уподобит себя пророку Хавакуку. И всё это потому, что у него нет представления о величии этих людей в Торе или об их праведности. Но тот, кто изучает Тору, даже если он несколько высокомерен, всё же прекрасно понимает, что «ноготь на пальце великих людей ранних поколений ценнее живота представителей поздних поколений». И «если раньше мудрецы были как ангелы, то мы – как люди, а если они были как люди, то мы – как ослы» (Шабат 112б)⁵³. Поэтому прилепляйся к изучающему Тору.

И тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым. Это похоже на то, как человек идет во тьме, посреди ночи, спотыкается о камень и падает. Он встает, продолжает свой путь, натывается на дерево и получает удар в лицо. Затем он падает в яму, идет дальше и попадает в ручей. Всё это потому, что он не видит, куда идет. И сказано: «Путь нечестивых – как во тьме, не знают они, обо что споткнутся» (Мишлей 4:19). Но тот, кто учит Тору, похож на идущего во тьме с горящим факелом в руке. Он подходит к камню и огибает его, видит дерево – и проходит рядом, подходит к ямке или ручью – остерегается, чтобы не упасть в них. Об этом сказано: «Свеча у ног моих – слово Твое, и свет на пути моем» (Теилим 119:105)⁵⁴.

И тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым. В трактате «Дерех Эрец зута» (глава 8) говорится: «Сказал раби Акива: когда я еще был простым человеком и только начинал заниматься у мудрецов, я шел как-то по дороге и нашел тело умершего. Тогда я еще не знал, что умерший, у которого нет никаких близких (*мет мицва*), как бы “приобретает” место, на котором умер (то есть его обязаны похоронить прямо там же), и проволока его на расстояние в четыре мили до ближайшего кладбища, где и похоронил. Когда я рассказал об этом раби Элизеру

⁵³ Выражение, принятое, когда говорят о величии мудрецов прежних поколений. – Прим. ред.

⁵⁴ Мидраш Теилим 119, пункт 44.

и раби Йеошуа, они сказали мне: “Каждый шаг, который ты сделал, засчитывается тебе, как будто ты пролил кровь!” Тогда я сказал им: “Если, когда я хотел выполнить доброе дело, оказалось, что мне полагается наказание, как злодею, то какое же наказание ждет меня за то, что я делал, не желая выполнить доброе дело!” С той минуты я более не покидал мудрецов». И он же говорил: «Тот, кто не прислуживает мудрецам, достоин смерти!» (и это приводится также в Тосафот к Ктубот (17а), начиная со слова *меватлин*). А наш учитель рав Хида в книге «Кисэ Давид» (лист 2, 4), а также в книге «Кикар ла-Адэн» (лист 1186) приводит, что автор книги «Батей Кеуна» объяснял таким образом сказанное в Мишлей (14:12 и 16:25): «Есть праведная дорога перед человеком, но в конце она оказывается путем смерти». Это подобно истории раби Акивы, который перенес мертвого на кладбище, думая, что выполняет заповедь и что это праведная дорога, но на самом деле оказалось, что это дорога смерти, ведь за каждый шаг он оказался виновным в кровопролитии. [А Виленский гаон объяснял этот стих так: «Есть праведная дорога перед человеком (в оригинале использовано слово *иш* – термин, подчеркивающий важность человека)» – это учит нас, что даже тот, кто изучает Тору (и называется *иш*), не должен полагаться на собственный разум.] И поэтому сказали наши мудрецы: «Если законам Моим следовать будете» – если будете больше трудиться, чтобы учить Тору (пойдете соответственно с Торой). Ведь тот, кто не знает Торы, может совершить проступок, думая, что выполняет заповедь.

И тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым. В книге «Бен Йеояда» (Шабат 63а, 22б) рассказывается об одном человеке, не учившем Тору, который жил напротив дома автора книги, на другой стороне улицы. Однажды в субботу этот человек выглянул в окно и увидел, что в доме раввина зажгли большой огонь, который виден издали. Он тут же взревновал за субботу и собрался идти в дом раввина, чтобы отчитать его за нарушение. В ту субботу было пасмурно, шел дождь и дул сильный ветер. Поэтому этот сосед раскрыл зонт, чтобы уберечься от дождя, побежал к дому рава и стал кричать: «Как вы посмели нарушить субботу, разведя огонь?!» Раввин ответил ему: «В моем доме находится моя невестка, у которой начались роды. Повитуха попросила зажечь огонь, поскольку роженица в опасности. Я велел сделать, как она сказала, поскольку речь идет об опасности для жизни, и в этом случае можно нарушить субботу. Чего же ты кричишь? Смотри, сколько запретов ты сам сейчас нарушил: у нас нет *эрува* на улице, а ты вынес из дома зонт. Раскрыв зонт в субботу, ты нарушил запрет, так как это похоже на

построение шатра. Когда ты закрыл зонт, войдя в наш двор, – ты нарушил запрет разбирать шатер. К тому же я видел, что, войдя в наш двор, ты выжал зонт, пропитавшийся дождевой водой, нарушив таким образом запрет на выжимание (входит в *мелабен* – один из 39 видов работ, запрещенных в субботу). Кроме того, взяв зонт, ты взял *мукце* – вещь, которую в субботу нельзя трогать. Смотри, сколько запретов ты нарушил, возомнив, что ты благочестив, так как идешь порицать меня!» Сказал тот человек: «Действительно, я ничего не знал об этих запретах. Всё это мне в новинку». Раввин ответил: «Сначала выучи законы, а уж потом отчитывай других. Разве ты не должен был подумать, что наверняка в доме есть больной, находящийся в опасности, или роженница, ради которых нарушают субботу? А ты пришел отчитывать нас». Об этом сказано: «Ищите недостатки ваши и ищите недостатки других, чтобы исправить их в соответствии с желанием Б-га. Исправь себя, а потом уже исправляй других» (Санедрин 19а).

У раби Яная было дерево, ветви которого простирались над улицей. Раби был занят изучением Торы и не задумывался, что ветки дерева могут мешать людям ходить по улице. Он был уверен, что людям удобно проходить в их тени. Был еще один человек, ветви дерева которого простирались над улицей. Однажды люди, ходившие по этой улице, пришли к раби Янаю жаловаться, что ветви дерева того человека мешают проходить верблюдам и их всадникам. Раби Янай сказал: «Сейчас идите и приходите завтра. Тогда я вынесу постановление». Вечером раби Янай внимательно осмотрел улицу и послал работников подрезать его дерево, чтобы оно не мешало проходящим по улице, так как они жаловались, что деревья им мешают, и, видимо, из уважения к раби Янаю не сказали ничего про его дерево. Наутро, когда истцы вернулись к нему, раби Янай велел хозяину другого дерева подрезать ветви. Тот возразил: «Но ведь и ваше дерево простирается над улицей!» Сказал ему раби Янай: «Выйди и посмотри: если мое дерево подрезано, подрежь и ты свое, а если нет, то не подрезай». Талмуд спрашивает: почему раби Янай сначала подрезал свое дерево? И отвечает: потому что сказано: «Ищите недостатки ваши и ищите недостатки других, чтобы исправить их в соответствии с желанием Б-га. Исправь себя, а потом уже исправляй других» (Цефанья 2:1).

И стеснительный не научится. Мудрецы спрашивают (Брахот 63б), что означает высказывание: «От позора – возвысится, а если промолчит – рот его будет закрыт». И отвечают: это сказано о том, кто подвергает

себя позору ради слов Торы (то есть, как объясняет Раши, он просит наставника разъяснить ему всё, что ему непонятно, даже если при этом другие смеются над ним). Такой человек возвысится. А если он промолчал и не спросил, то «рот его закрыт» (он не будет знать, что ответить). И так писал Рамбам⁵⁵: «Пусть не стыдится перед своими товарищами по учебе, которые поняли с первого или со второго раза, а он понимает только после нескольких объяснений. Ведь если он будет стыдиться, то выйдет из дома учения, ничего не выучив». Поэтому ученик не должен говорить учителю: «Я понял», если ему не всё понятно. Следует спрашивать и переспрашивать даже несколько раз.

И раздражительный не научит. Если рав, обучающий учеников, злится, когда ему задают вопросы, его ученики не смогут учиться как следует. Рав должен проявлять к ученикам благожелательность в изучении закона, как сказано (Брахот 63б): «И говорил Б-г с Моше лицом к лицу». Сказал раби Ицхак: «Сказал Б-г Моше: “Как Я говорил с тобой благожелательно, так и ты должен обращаться благожелательно к народу Израиля”». И сказано (Йевамот 117а): «Как вода отражает лицо, в нее смотрящее, так и сердце человека (отражает) сердце другого». Раби Йеуда считал, что здесь говорится об изучении Торы. Раши объяснял, что если учитель относится к ученику благожелательно, то ученик понимает то, что учит, а если нет, то не понимает. А вот что писал Рамбам⁵⁶: «Если ученики не поняли то, чему обучал их наставник, из-за сложности темы или из-за своего нетерпения, то учитель не должен сердиться на них или раздражаться, а должен повторять тему даже несколько раз, пока они не поймут».

Можно извлечь урок из истории, приведенной в Талмуде (Эрувин 54б). У рава Прейды был один ученик, которому тяжело давалась учеба. Раву Прейде приходилось повторять урок 400 раз, пока этому ученику наконец удавалось понять изучаемое. Однажды к раву Прейде пришли люди и попросили пойти с ними ради какого-то богоугодного дела. Рав Прейда, как обычно, повторил ученику урок 400 раз, но в этот раз и после этого ученик не понял. Спросил его рав Прейда: «Что случилось сегодня? Почему тебе не удалось понять изучаемое?» Ученик ответил: «С того момента, как к вам пришли и позвали для выполнения заповеди, я не смог сосредоточиться, потому что всё время думал, что вот

⁵⁵ Алахот талмуд тора, глава 4, алаха 5.

⁵⁶ Алахот талмуд тора, глава 4, алаха 4.

сейчас вы встанете и уйдете». Рав Прейда сказал ему: «Сосредоточься и учись». И повторил ему урок еще 400 раз. Рав Прейда получил особый род пророчества (*бат коль*), и ему был предложен выбор: «Выбирай, в заслугу исполненной заповеди, чего ты желаешь: прожить 400 лет или удостоить себя и всё твое поколение будущего мира?» Рав Прейда ответил: «Я желаю, чтобы сам я и всё мое поколение удостоились будущего мира». Сказал Всевышний: «Дайте ему и то и другое». Пусть умный примет к сведению.

Следующая история произошла с Онкелосом, племянником императора Адриана. Он хотел принять иудаизм и учить Тору, но опасался своего дядю императора. Однажды он пришел к императору и сказал: «Дядя! Я хочу заняться торговлей». Адриан сказал ему: «Если тебе нужно золото или серебро, то моя сокровищница открыта перед тобой». Онкелос ответил: «Я хочу выйти познакомиться с людьми и набраться разума, а не сидеть в своих четырех стенах. Дай мне совет: чем мне стоит торговать?» Император ответил: «Купи товар, который упал в цене. Ведь рано или поздно его цена снова поднимется. Таким образом ты разбогатеешь». (И так сказано (Брахот 63а): «Говорил Бар Капара: собери подешевле и купи его», и Раши объяснял: «Если увидишь дешевый товар, собери денег и купи его, так как он в конце концов подорожает».) Онкелос отправился в Землю Израиля и попросил мудрецов научить его Торе. Мудрецы ответили ему: «Тора остается только у того, кто принял иудаизм и сделал обрезание». Онкелос принял иудаизм и сделал обрезание. Он учился с большим прилежанием и спустя время стал великим знатоком Торы.

Однажды его встретили раби Элизер и раби Йеошуа и увидели, что лицо его светится. Он задал им много вопросов (касающихся Торы), и они отвечали ему. Затем он вернулся к своему дяде императору Адриану, и тот спросил: «Почему у тебя такое странное выражение лица, как у еврея?» Онкелос ответил: «Это потому, что я принял иудаизм и занялся изучением Торы. Ты сам посоветовал мне найти товар, который сильно упал в цене, так как в конечном итоге его цена возрастет. Я путешествовал среди разных народов и не нашел народа более униженного, чем еврейский народ, но в конце концов народ этот будет вознесен, как сказано: “Так сказал Б-г, Избавитель Израиля, освятивший его: на разорение душа его (отдана), на презрение народов, в рабство правителям. И увидят цари, и встанут перед ним, и вельможи поклонятся” (Йешаяу 49:7)». Император встал и дал ему пощечину, сказав: «Если

ты хотел учить Тору, то учил бы, не делая обрезания!» Онкелос ответил: «Невозможно учить Тору необрезанному, ведь сказано: “Говорит слова Свои Яакову, законы и повеления Свои Израилю. Не сделал Он так другим народам, и законам Своим не обучил их”».⁵⁷

И не всякий, кто занимается торговлей, становится умнее. Как сказано (Эрувин 55а): «“Не на небесах она (Тора)”». Тора не находится ни у грубых людей, ни у тех, которые отправляются за море заниматься Торой, ни у торговцев и ни у посредников. И уже сказано, что “Награда (за изучение Торы) лучше, чем денежная прибыль или доход от урожая” (Мишлей 3:14)». И так сказал раби Меир (Авот 4, 10): «Уменьшай занятие заработком, чтобы (было время) учить Тору».

И там, где нет людей, старайся быть человеком. Писал Рашбац в книге «Маген Авот»: «Там, где нет людей, которые бы занимались как следует нуждами общины, старайся ты быть таким человеком, даже если из-за этого ты будешь отвлекаться от изучения Торы: “Время делать для Б-га, нарушили Тору”». Сказано (Менахот 99б): «Иногда отвлечение от изучения Торы приводит к ее укреплению (как сказано о том, что Моше разбил первые скрижали, – сказал Б-г Моше): “Правильно сделал, что разбил”». Поэтому я постановил, что *аврехим*, которые учатся в йешивах, должны прервать учебу на время записи учеников в *талмуд торы* (и идти уговаривать родителей записать детей именно туда). Ведь не все обладают достаточным пониманием, и многие записывают детей в нерелигиозные школы, а оттуда они выходят невеждами (во всём, что касается иудаизма) и ненавидящими Тору. Поэтому тот, кто записывает этих детей в *талмуд тору*, спасает души от падения в Геином, и о нем сказано (Бава Мециа 85а): «Ради того, кто обучил Торе сына не знающего Торы родителя, Всевышний отменяет уже вынесенный Им плохой приговор, как сказано: “Если сделаешь праведника из негодя, будешь как уста Мои”». И Бар Капара говорил (Брахот 63а): «Там, где нет человека – будь им». А Маарша (как и Рашбац) объяснял в комментарии «Хидушей Агадот», что наша мишна говорит о нуждах общины, а Бар Капара говорил про обучение Торе. И об этом говорил Абайе: отсюда понятно, что если где-то есть человек, который обучает Торе, то ты не должен там обучать. Спросили: но это же понятно и так?! Ответили: говорится о случае, когда оба учителя равны.

⁵⁷ Даат Зкеним из Баалей а-Тосафот, начало недельной главы Мишпатим.

Следующая история случилась во времена гаона раби Йосефа Шмуэля, который сделал чудесную работу, дополнив указатель мест в Талмуде под названием «Масорет а-Шас». И эта работа более точная, чем была в указателе мест в Талмуде, напечатанном в Амстердаме в 5407 году от сотворения мира. Он был назначен главой еврейского суда во Франкфурте. Когда умирал глава еврейского суда города, он призвал к себе руководителей общины и сказал им: «Скоро я умру. Я ставлю перед вами три сложных вопроса по одной из тем Талмуда. Тот, кто сможет их разрешить, пусть займет мое место главы суда Франкфурта. Такой человек будет достоин этой должности». Руководители общины выбрали трех знатоков Торы и дали им задание ездить из города в город, пытаясь отыскать раввина, который сможет дать ответ на все три вопроса. Таким образом посланцы прибыли в Краков, и их пригласили на празднование *бар-мицвы*. К своему великому изумлению, они услышали, как мальчик, которому отмечали *бар-мицву*, задает те же самые вопросы и отвечает на них один за другим. Они поняли, что мальчик выучил всё это у своего наставника.

Но кто же учитель этого способного мальчика? Им сказали: «Это рав Йосеф Шмуэль, который обучает в нашем городе детей. Виножник торжества также является его учеником». Руководители общины Франкфурта тут же отправились к нему и нашли его за изучением Торы. Они попросили назначить им время для беседы. Вечером они снова пришли к нему и стали просить его принять на себя должность главы еврейского суда Франкфурта. Он ответил: «Я всего лишь *меламед*, обучаю детей. Как же я осмелюсь возглавить общину Франкфурта, города, полного мудрецов?» Руководители общины передали ему слова их покойного раввина, но рав Йосеф Шмуэль продолжал настаивать, что он простой учитель. Посланцы покинули его дом ни с чем. Как только они вышли из дома, рав Йосеф Шмуэль почувствовал себя нехорошо. Он заболел, и врачи почти отчаялись найти ему лекарство. Тогда рав Йосеф Шмуэль обратил свои глаза к небесам и сказал: «Владыка мира! Ты знаешь, что я отказался от должности раввина, так как недостоин ее. Но если Ты желаешь, чтобы я все-таки был главой еврейского суда Франкфурта, я отменяю свое решение ради выполнения Твоей воли, о Великий и Святой!» Сразу же после молитвы он стал чувствовать себя лучше, а еще через несколько дней полностью выздоровел. Тогда он уведомил общину Франкфурта, что принимает назначение, и его там приняли со всеми должными почестями. Об этом мы и учили: «И там, где нет людей, старайся быть человеком». (Рав Хида в книге «Шем а-Гдолим» (часть 10,

пункт 181) писал: «Рав Йосеф Шмуэль, глава еврейского суда Франкфурта, выучил весь Талмуд 42 раза, исследовал его и очистил от ошибок. И я слышал о нем великие вещи: что он учил Тору во имя Небес, и к словам его прислушивались на небесах, как если бы он был один из *ришоним*, да защитит нас его заслуга».)

В 4950 году от сотворения мира султан одной из арабских стран послал своего военачальника захватить корабли христианских городов. Тот настиг корабль, плывший из Греции, на котором находились великие еврейские мудрецы, захватил его и взял мудрецов в плен. Это были раби Хушиэль, отец нашего учителя раби Хананэля, раби Шмарья бар Эльханан, раби Моше и его сын раби Ханох. Капитан корабля хотел силой овладеть женой раби Моше, которая была очень красива. Она крикнула мужу на святом языке: «Восстанут ли из мертвых утонувшие в море?» Он ответил: «Сказал Б-г: из Башана верну, верну из пучин морских» (Гитин 57б). Тогда она бросилась в море и утонула. Когда корабль достиг Александрии, что в Египте, военачальник продал там в рабство раби Шмарью, который впоследствии стал главным раввином Египта. Когда корабль прибыл в Африку, военачальник продал в рабство раби Хушиэля, который затем попал в Кайруан, где стал главой еврейской общины. Когда корабль приплыл в Кордову, военачальник продал там раби Моше и раби Ханоха. Евреи Кордовы их выкупили, не зная, что они великие мудрецы Торы.

В городе был дом учения, которым руководил судья раби Натан. Он был очень благочестив. В то время он разъяснял в *бейт мидраше* трудное место из трактата «Йома», но не смог как следует его разъяснить. Раби Моше сидел в углу *бейт мидраша*. Он встал, попросил разрешения раби Натана и полностью разъяснил требуемое место в трактате, а также ответил на все задаваемые вопросы. Тогда раби Натан поднялся и сказал: «Уважаемые! Отныне этот наш гость будет главой *бейт мидраша*, а я буду его учеником! А вы назначьте его главой и судьей в нашем городе». Община собрала для раби Моше деньги и облачила его в дорогую раввинскую мантию. Военачальник, который продал рава Моше, увидев это, хотел отменить сделку, но король Испании не дал ему это сделать, так как обрадовался, что отныне евреи его королевства не будут нуждаться в мудрецах из Вавилона. Рав Моше породнился со знатными еврейскими семьями Испании и сыну взял жену из этих семей, и оба они обучали Торе многих учеников. Одним из учеников раби Моше был раби Йосеф бар Авитор.

Мишна 7

אָף הוּא רָאָה גְּלִילַת אַחַת שְׂצָפָה עַל פְּנֵי הַיָּם. אָמַר (לָהּ), עַל דְּאַטְפָּתָּ, אֲטַפּוּךְ. וְסוּךְ מְטִיפִיךְ וְטוּפּוּךְ.

Он же увидел однажды череп, плывущий по воде, и сказал ему: «За то, что ты утопил, – утопили тебя. А утопившие тебя в конце будут утоплены».

Он же увидел однажды череп, плывущий по воде. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что это череп одного негодяя, известного разбойника, который грабил людей, убивал и сбрасывал в реку. Той же мерой было отмерено и ему – его убили, а череп его бросили в реку. Так же поступил Всевышний и с египтянами. Тем, в чем они провинились (*заду*), тем и были наказаны – «были сварены в кастрюле, в которой варили» (от слова «И приготовил – *vaizad* – Яаков варево – *назид*»). И говорится (Сота 11а), что они (египтяне) бросали еврейских детей в Нил, поэтому их привели к Красному морю, и они утонули там, как камень, как сказано: «И вернулось море к утру в свое русло, а египтяне (в страхе) бегут навстречу (морю)».

За то, что ты утопил, – утопили тебя. А утопившие тебя в конце будут утоплены. Раши (Сукка 53а) разъяснял: «Он узнал в этом черепе убийцу, которого самого убили разбойники, отрубили ему голову и бросили в воду. И сказал ему, что придет день, и черепа его убийц тоже будут плыть по воде». Наш учитель рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим»: «Сказано: “В конце будут утоплены” – то есть даже если они умрут своей смертью, в своей постели, в конце они снова будут приведены в этот мир, чтобы быть убитыми (и это же сказано в «Мидраш Шмуэль», начиная со слова «*Везфшар*»). Эти слова удивительны и верны. И как сказано: «И земле искупится кровь, которая была пролита на ней, только кровью пролившего ее». В «Мидраш Раба»⁵⁸ рассказывается, что Всевышний показал Моше каждое поколение и его судей, мудрецов и царей. И показал ему царя Шауля и его сыновей погибающими на

⁵⁸ Эмор, глава 26, конец пункта 7.

войне. Моше сказал: «Владыка мира! Первый царь, который будет поставлен над Твоими детьми, будет убит мечом?!» Всевышний ответил ему: «Ты жалуешься Мне? Скажи это коэнам. Ведь он убил всех коэнов города Нов, и они свидетельствуют против него». И мы читаем о том, как царь Ахав велел убить Навота, и затем сказано: «И сказал Б-г: “Кто соблазнит Ахава пойти воевать и погибнуть в Рамот Гилад?” И вышла душа и предстала перед Б-гом» (Мелахим I 22:20). Раби Йоханан объяснял, что это была душа Навота (который желал отомстить Ахаву). «И сказала (душа): “Я соблазню его. Я выйду и дам лживое пророчество всем его пророкам”. И сказал (Б-г): “Соблазни, и будет тебе удача, иди и делай это”». В комментарии Радака сказано, что были проверены все заслуги и грехи Ахава, и не было найдено другого греха, за который он заслужил бы смерть, кроме убийства Навота. И сказано (там же, 34): «Один человек натянул лук и убил царя Израиля». Отсюда ты учишь, что убийца в конце концов тоже будет убит.

А утопившие тебя в конце будут утоплены. Рассказывается (Таанит 18б), что когда Турианус хотел убить Лулиануса и его брата Папуса в Лодокии, он сказал им: «Если вы из потомков Хананьи, Мишаэля и Азарьи, то пусть ваш Б-г придет и спасет вас от меня, как Он спас Хананью, Мишаэля и Азарью от Навуходоносора». Те ответили: «Хананья, Мишаэль и Азарья были полными праведниками и были достойны чуда. Навуходоносор в то время был царем, достойным того, чтобы чудо сотворили через него. Но ты обычный злодей и недостойн, чтобы через тебя было совершено чудо. Мы же заслужили смерти от Б-га. Если не ты, то у Б-га есть много посланников, чтобы нас убить. Но Он предал нас в твои руки, а в будущем отомстит тебе за нашу пролитую кровь». Тем не менее он тут же убил их. И не успел он отойти от того места, как туда прибыли два военачальника из Рима и убили его, проломив ему голову деревянными дубинами.

А утопившие тебя в конце будут утоплены. В книге «Бен Йеода»⁵⁹ рассказана история про одного богатого еврея, который нанял погонщика ослов, чтобы отправиться по делам в другой город. Когда они доехали до пустынного места, где никто не мог их услышать, хозяин осла выхватил меч и связал этого богатого еврея, чтобы убить и забрать его деньги. Еврей понял, что настал его смертный час, посмотрел по сторонам и увидел птицу, сидящую на камне неподалеку. Он сказал

⁵⁹ Таанит, 6, лист 24, 3.

убийце: «Эта птица будет свидетелем моего убийства, чтобы отомстить за меня». Хозяин осла осуществил свой гнусный замысел, убил еврея и забрал все его деньги. Он вернулся домой и разбогател. Благодаря награбленному у еврея богатству он смог стать одним из королевских министров, а через несколько лет стал вторым в королевстве после короля и иногда трапезничал вместе с ним.

Однажды повар короля купил птицу того же вида, как та, которую убитый еврей призвал в свидетели. Он приготовил из этой птицы изысканное блюдо и поднес королю и его ближайшему министру. Король спросил: «Что это за птица?» Повар ответил: «Это такая-то птица, которая попалась мне, и я приготовил ее для короля». Когда министр услышал, что это за птица, он рассмеялся, вспомнив слова еврея перед смертью. Король увидел, что тот смеется без видимой причины, и велел ему объяснить, почему он смеется. Тот ответил: «Я не могу сказать». Король разгневался и сказал: «Если ты мне не расскажешь, я тебя очень строго накажу!» Тогда министр решил: «Расскажу-ка я королю, ведь навряд ли еврейская кровь ценна ему». И он рассказал королю о том, как убил богатого еврея, а тот перед смертью призвал в свидетели его убийства птицу того же вида, что и та, которую он теперь ест вместе с королем. Король подумал: «Видимо, всё это случилось Свыше специально, чтобы я отомстил за невинно пролитую кровь того еврея!» Тут же король послал за семьей убитого еврея, привел к дому министра-убийцы и велел казнить его у дома, а всё его имущество и деньги вернуть вдове убитого и его сыну. И об этом сказано: «Б-г возмездия – Б-г, Б-г возмездия явился».

Мишна 8

הוא הִיא אוֹמֵר, מְרַבֵּה בְּשָׂר מְרַבֵּה רֶמֶה. מְרַבֵּה נְכֹסִים, מְרַבֵּה דְאֵנָה. מְרַבֵּה נְשִׁים, מְרַבֵּה כְּשָׁפִים. מְרַבֵּה שְׂפָחוֹת, מְרַבֵּה זְמָה. מְרַבֵּה עֲבָדִים, מְרַבֵּה גֹזֵל. מְרַבֵּה תוֹרָה, מְרַבֵּה חַיִּים. מְרַבֵּה יְשִׁיבָה, מְרַבֵּה חֲכָמָה. מְרַבֵּה יְצָה, מְרַבֵּה תְבוּנָה. מְרַבֵּה צְדָקָה, מְרַבֵּה שְׁלוֹם. קָנָה שֵׁם טוֹב, קָנָה לְעֵצְמוֹ. קָנָה לוֹ דְבָרֵי תוֹרָה, קָנָה לוֹ חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא.

Он говорил: «Множащий плоть – умножает червей; множащий имущество – умножает заботу; множащий жен – умножает колдовство; множащий рабынь – умножает разврат; множащий рабов – умножает грабеж; множащий Тору – умножает жизнь; много сидящий (в *бейт мидраше*) – умножает мудрость; много советующийся – умножает разумение; множащий благотворительность – умножает мир; приобретший доброе имя – приобрел его для себя; приобретший слова Торы – приобрел себе жизнь в будущем мире.

Множащий плоть – умножает червей (на языке оригинала слово «плоть» тождественно слову «мясо», на чем и строится комментарий). Сказано (Хулин 84а): «Мудрецы объясняли стих: “Когда расширит Б-г твои границы и скажешь: буду есть мясо”. Сказал раби Элазар бен Азарья: “Тот, у кого есть только одна монета, может есть овощи. Тот, у кого есть десять монет, может есть рыбу. Пятьдесят монет – может есть мясо по субботам, сто монет – может есть мясо каждый день”. Сказал раби Йоханан: “Такие, как мы (которые не отличаются крепким здоровьем), когда есть деньги, должны идти покупать еду (а не мучить себя постом. – *Раши*)”». Тот, кто каждый день ест мясо и рыбу досыта, думая, что таким образом продлит свою жизнь больше, чем ему отмерено, ошибается. Потребление мяса не продлит жизнь и не поможет, когда придет время умереть. Многие худые и щуплые люди живут дольше, чем те, кто насыщается мясом⁶⁰.

Вот что говорится (Йома 75а): «Сказал раби Йеошуа бен Корха: мясо, которое (евреи) попросили несправедливо, было дано им не на пользу». (Раши объясняет: «попросили несправедливо» – ведь у них было

⁶⁰ Рабейну Йона и Рашбац в «Маген Авот».

много скота, мясо которого они могли есть. «Было дано им не на пользу» – мясо было послано им, когда уже стемнело и было неудобно готовить еду.) Еще Тора здесь учит нас правильному поведению – человек должен есть мясо только вечером.

И говорится (Шабат 13б) так: «Сказал раби Ицхак: черви тяжки для мертвого, как игла, воткнутая в живого». В «Мидраш Шмуэль» написано от имени рава Бен Шошана: «Мудрецы не имели в виду, что мертвое тело что-то чувствует. Но праведный человек должен при жизни переживать о том, что тело его будет тлеть после смерти, и стараться уменьшить ущерб телу, и уже теперь должен чувствовать тлен, которому подвергнется его тело после смерти, как иглу, воткнутую в его живое тело. И пусть старается уменьшить ущерб телу, ведь “множащий плоть умножает червей”». А автор «Тосфот Йом Тов» писал, что мудрецы выразились буквально и что тлен мертвого тела тяжек для души умершего, которая видит, как истлевают тело, в котором она находилась, и это мучительно для нее. И как сказано: «Только тело его будет болеть, и душа его будет горевать о нем» (Иов 14:22). Поэтому сказано: «Черви тяжки для мертвого», а не «для мертвого тела». Ведь мертвое тело ничего не чувствует, только душа, которая видит, что с ним происходит, мучается, как мучается живой от воткнутой в его тело иглы. И так разъясняется в «Сефер Хасидим» (пункт 1163): «Душа видит всё, что происходит с телом после смерти... Тлен тяжек для умершего не потому, что это больно (ведь тело уже ничего не чувствует), а потому, что душе тяжело видеть, что такое происходит с телом. Душа продолжает жить после смерти тела и видит всё, что с ним происходит». А сказанное: «Только тело его будет болеть (*ихав*)» не имеет в виду, что мертвому телу больно, а, как разъясняет Ибн Эзра, имеется в виду, что тело истребляется, как сказано (Мелахим II 3:19): «Всякий хороший надел истребили (*тахиву*)» – это иносказательная форма, когда речь идет о вещах, которые не могут чувствовать. Их истребление подобно боли живого человека. И смотри в респонсе Рашбы (пункт 369) и в респонсе Ридбаза, часть 1 (пункт 489).

И мы учим (Псахим 56а), что царь Хизкияу велел волочить тело отца на носилках из веревок, потому что, хотя само мертвое тело не чувствует позора, «душа его будет горевать о нем» – душа чувствует и мучается, и это является ей искуплением. Следует отметить, что царь Хизкияу поступил так еще и для того, чтобы все видели, что уготовано человеку, который нарушает заповеди Б-га и Его Торы. Чтобы обратили

внимание и оставили нечестивый путь, которым шел отец царя Хизкияу, царь Ахаз⁶¹.

Есть единицы избранных, которых Всевышний удостоил, чтобы с ними сбылось сказанное: «И тело мое будет покоиться уверенно». И уже сказали мудрецы, благословенной памяти (Бава Батра 17а), что тела семи человек не тронули тлен и черви: Авраама, Ицхака, Яакова, Моше, Аарона, Мирьям и Биньямина, сына Яакова. Некоторые считают, что среди этих людей и царь Давид, который сказал: «И тело мое будет покоиться уверенно».

Рассказывается (Брахот 18б) об отце Мар Шмуэля, раби Абе бар Аба, у которого хранили деньги, предназначенные для сирот, поскольку он был праведным, благочестивым и честным человеком, достойным доверия. Когда пришло его время умереть, его сына Шмуэля не было рядом, и, кроме того, он не смог составить завещание и распорядиться имуществом. Опекун сирот пришел требовать деньги сирот, отданные раби Абе на хранение, но поскольку Шмуэль ничего не знал об этих деньгах и у него самого не было денег дать опекуну, его стали называть «сын, поглощающий деньги сирот». Тогда Шмуэль пошел на кладбище, где похоронили его отца, и при помощи Имени Всевышнего вызвал души тех, кто был там похоронен. Он сказал: «Я хочу говорить с душой Абы бар Аба, отца Шмуэля». Ему сказали: «Он сейчас в Небесной йешиве. Подожди его, пока придет». В это время Шмуэль увидел раби Леви бар Сиси, который сидел снаружи Небесной йешивы. Он спросил: «Почему вы сидите снаружи и не заходите в йешиву?» Леви ответил ему: «Мне был вынесен приговор: за все те годы, когда я не заходил в йешиву рава Афаса, отчего он очень переживал, я не смогу войти в Небесную йешиву».

В это время появился раби Аба бар Аба, отец Шмуэля. Шмуэль увидел, что отец сначала заплакал, а потом стал радоваться. Спросил Шмуэль: «Почему ты плакал?» Отец ответил: «Потому что ты скоро умрешь и приобщишься к своим предкам». «А почему потом ты обрадовался?» – «Потому что в этом (будущем) мире ты очень уважаем». Шмуэль сказал ему: «Если я действительно так уважаем, то пусть разрешат раби Леви войти в Небесную йешиву». Тут же послышался пророческий голос,

⁶¹ И смотри в респонсе «Швут Яаков», часть 2 (пункт 97) и в респонсе «Хатам Софер», часть 6 (пункт 37).

который велел ввести раби Леви в Небесную йешиву. Шмуэль спросил отца: «Скажи мне, где находятся деньги сирот, которые были у тебя на хранении?» Отец ответил: «Они находятся на нашей мельнице. Те деньги, которые лежат сверху, – мои, и ты можешь взять их себе в наследство. Затем продолжи копать землю, и найдешь еще деньги. Это деньги сирот. Затем продолжи копать еще, и найдешь еще деньги. Эти деньги тоже мои, и ты можешь забрать их себе». Спросил Шмуэль: «Почему ты поступил именно так?» Отец ответил: «Если придут воры, они украдут верхние деньги, которые принадлежат мне. Если деньги испортятся из-за влажности в земле, то испортятся нижние деньги, которые также принадлежат мне. А деньги сирот я положил посередине, чтобы им не было причинено никакого ущерба и они сохранились для нужд сирот».

И еще одна история (Шабат 152б). Рабочие копали землю во дворе рава Нахмана, чтобы заложить фундамент дома. Вдруг они услышали из глубины недовольный возглас. Рабочие пришли к раву Нахману и сказали: «Мертвец, похороненный в земле, сердится на нас». Рав Нахман подошел к яме и спросил: «Кто ты?» Погребенный ответил ему: «Я – Ахай бар Йеошия». Рав Нахман сказал: «Ведь в Торе сказано: “Прах ты и в прах возвратишься”!» Умерший ответил: «Разве ты не учил в книге “Мишлей” (14:30): “Гниль костей – зависть?” Тот, у кого в сердце была зависть, – его кости гниют, а у кого не было зависти в сердце – его кости не гниют. А то, что сказано: “И в прах возвратишься”, случится на один час перед воскрешением мертвых». Рав Нахман спустился в яму, ощупал тело и убедился, что оно цело, каким было, когда его похоронили. Рав Нахман сказал ему: «Встань и иди в свой дом». Умерший ответил ему: «Разве ты не учил в книге пророка Йехезкеля (37:13): “И узнаете, что Я – Б-г, когда открою Я ваши могилы и выведу вас из могил ваших, народ Мой!” – то есть во время восстания из мертвых. А всё то время, пока Всевышний не выводит нас из могил, у нас нет разрешения вставать». Смотри же, как умершие праведники говорят с живыми и как тело их остается в святости до восстания из мертвых, как сказано (Брахот 18б): «Праведники и после смерти называются живыми».

Следующая история произошла в нынешних поколениях. Гаон раби Овадья Сомех (автор книги «Зивхей Цедек») был давним учеником рава Яакова Йосефа а-Рофе (автора книги «Шемен а-Тов» и других). Он обучал Торе в Багдаде, и все величайшие раввины Багдада нынешнего поколения были его учениками. В субботнюю ночь 18 элула 5649 года он умер. В это время в Багдаде свирепствовала эпидемия холеры,

и поэтому власти запретили хоронить умерших на обычном кладбище возле Багдада, а велели хоронить подальше от города. Тогда важные представители общины, и среди них гаон раби Авраам Гилель и гаон раби Шушан Самоха, обратились к правителю Багдада с просьбой разрешить похоронить рава Овадью Сомеха рядом с могилой раби Якова Йосефа а-Рофе на кладбище на другой стороне реки Тигр, где находилась могила первосвященника Йеошуа. Правитель дал разрешение, подписал его и скрепил печатью.

На исходе субботы 19 зула состоялись похороны раби Овадьи. Тысячи жителей Багдада провожали его к месту погребения. Когда добрались до места, явился наместник того города, ненавистник евреев Абдалла Зиваг со своими людьми и не дал похоронить раби Овадью на территории могилы первосвященника Йеошуа, утверждая, что это святое место для мусульман и нельзя хоронить там еврея. Они выгнали представителей *Хевра кадиша* (ответственных за погребение еврея согласно еврейскому закону), заперли ворота кладбища на ключ и ушли. Тогда представители *Хевра кадиша* обратились к командующему кавалерией эфенди Исмаилу, показали ему подписанное разрешение от правителя Багдада и рассказали о том, что случилось у могилы. Тот собрал своих вооруженных воинов и отправился на помощь *Хевра кадиша*. Тогда шесть крепких евреев встали один на плечи другого, пока не достигли верха стены, окружавшей территорию могилы первосвященника Йеошуа. Оттуда они прыгнули вниз и открыли ворота изнутри. Представители *Хевра кадиша* вошли на кладбище вместе с гробом, в котором несли тело рава Овадьи, и быстро похоронили его. Тут вновь появились люди злодея Абдаллы Зивага, около 50 бандитов, и набросились на евреев, сопровождавших умершего. Но евреи не остались в долгу, нанесли ответный удар, и все вернулись домой с миром.

Но назавтра, 19 зула, когда они пошли жаловаться правителю, они обнаружили, что враги их опередили и оклеветали евреев, что те якобы похоронили умершего в мечети, что запрещено. Правитель, который недолюбливал евреев, принял клевету без всякой проверки и велел арестовать всех предводителей общины, включая вышеупомянутых раввинов. Все попытки евреев доказать, что их оклеветали, не помогли. Правитель заточил руководителей общины и раввинов в тюрьму и ввел жесткую цензуру, чтобы ни одно письмо или телеграмма не покинули Багдад.

Богач Йеуда Залуф взревновал за Всевышнего и отправился в город Моцул, откуда стал посылать письма и телеграммы в защиту узников Багдада семье Сасон в Лондон, в особенности мудрой госпоже Флоре Сасон. Эта семья самоотверженно взялась за дело и употребила всё свое влияние на английскую королевскую семью, благодаря чему было послано строгое предупреждение султану Абд Эль Хамиду, в котором говорилось, что, если он не окажет немедленной помощи евреям Багдада, правительство Британии будет вынуждено вмешаться. Султан разгневался на евреев Багдада за то, что они обратились к правительству другой страны. Он призвал к себе главного раввина Багдада раби Элишу Дангура (автора книги «Гдолот Элиша») и потребовал, чтобы тот отчитался во всём происшедшем в Багдаде. Рав ответил ему телеграммой, что если он посмеет рассказать всё как было, то он станет хромать и на вторую ногу (рав хромал), намекнув этим, что ему запрещено свободно говорить о происшедшем. Правитель Багдада следил за всем, что говорил главный раввин. Султан понял, что положение серьезно, и велел сместить правителя Багдада с должности, а на его место временно назначить главнокомандующего армией, отпустить всех арестованных евреев и извиниться перед ними. С другой стороны, султан издал указ вынести тело раби Овадьи с территории могилы первосвященника и похоронить на обычном кладбище в Багдаде, чтобы задобрить мусульман. Этот указ был издан спустя примерно три месяца после похорон гаона рава Овадьи Сомеха.

В день, когда перезахоронили тело, к прежней могиле устремились все евреи Багдада, вместе с главнокомандующим и командиром кавалерии. Правительственные доктора были вызваны на место, вооруженные крепкими благовониями, чтобы перекрыть запах, который поднимется, когда откроют могилу. Опасались, что поскольку вскрывают могилу, в которой похоронили тело 84 дня назад, в воздухе будет стоять ужасная вонь, и боялись усиления эпидемии холеры. Но к величайшему изумлению всех присутствующих, когда открыли могилу, оказалось, что тело раби Овадьи Сомеха осталось целым, без каких-либо признаков тления, без дурного запаха, как будто его только что опустили в могилу. И саван тоже был целым, как в день похорон. Было величайшее освящение Имени Всевышнего. При виде этого чуда главнокомандующий, который исполнял обязанности правителя города, соскочил с коня и велел всем своим людям сделать то же, сказав, что провожать такого великого человека следует пешком и нельзя ехать на лошади или осле. Так шла процессия с телом раби Овадьи Сомеха до кладбища Багдада.

Заслуживающие доверия люди рассказывали, что некоторые из арабских офицеров, которые присутствовали на похоронах и видели это чудо, приняли иудаизм. Один из этих людей, старший офицер, поехал в Цфат, и там он и его жена прошли *гиюр*. В 5660 году можно было встретить этого праведного *гера* у Шхемских ворот в Иерусалиме.⁶²

Множащий жен – умножает колдовство. Ведь колдовством больше владеют женщины, и сказано: «Колдунью не оставляй в живых». В Талмуде (Сога 22а) рассказывается о Йохни бат Ративи, которая была колдуньей. Когда приходило время какой-нибудь женщине родить, она колдовала, чтобы ребенок не смог родиться. Когда роженица очень страдала, Йохни приходила и говорила: «Я буду молиться и просить милосердия для роженицы. Быть может, моя молитва будет услышана». Затем она снимала чары, и женщина рожала. Из-за этого ее считали праведницей, ведь думали, что ее молитва принимается на Небесах. Однажды в ее доме был наемный работник, который увидел, как Йохни пошла к дому женщины, у которой начались роды, а затем услышал, как раздается стук в заколдованном сосуде. Он подошел, открыл сосуд, колдовство вылетело и рассеялось, и тут же родился ребенок. Тогда этот работник раскрыл секрет Йохни, и все узнали, что она колдунья.

В Сифри⁶³ сказано: «Не устоит человек (мужчина) перед вами». Речь идет о мужчине, а откуда известно, что и женщина своим колдовством не сможет ничего сделать? Сказано: «не устоит» – никто, ни женщина, ни мужчина. А что значит «мужчина»? – даже такой великан, как Ог, царь Башана. Рассказывается (Гитин 45а), что дочери рава Нахмана брали голыми руками горшки с огня. Те, кто это видел, думали, что огонь не властен над ними, потому что они праведницы, но оказалось, что это было колдовство.

В Иерусалимском Талмуде (Санедрин 7) рассказывается о раби Элиэзере и раби Йеошуа, которые отправились в Рим. Они остановились у одного еврея и заметили, что каждое блюдо, перед тем как подать им, этот человек выносил в другую комнату и лишь потом подавал. Мудрецы спросили его, почему он так поступает. Он ответил, что в той комнате находится его отец, который дал обет, что не выйдет из комнаты, пока не

⁶² Эта история приводится в предисловии к книге «Зихронот Элияу Мани», часть 1, стр. 7, и в книге «Биография раби Овадьи Сомеха» на стр. 35, и в других книгах.

⁶³ Конец недельной главы «Экев».

встретится с еврейскими мудрецами. Мудрецы пошли к нему и спросили, что он хотел от них. Тот сказал: «У моего сына вот уже сколько лет нет детей. Прошу вас, помолитесь за него, чтобы Всевышний дал ему детей!» Раби Элиэзер спросил у раби Йеошуа: «Что ты будешь делать?» Раби Йеошуа велел принести ему льняные семена. Он рассыпал их по доске, налил воды и стал замешивать, как тесто, и тянуть вверх, пока не вытащил за волосы женщину. Он потребовал от нее снять чары, которые та наложила на этого человека. Та ответила, что не может, так как выкинула предметы колдовства в море. Тогда раби Йеошуа велел ангелу, ответственному за море, выдать эти предметы назад. За того человека помолились, и он удостоился того, что его потомком стал раби Йеуда бен Бетейра. Раби Элиэзер и раби Йеошуа сказали: «Если вся польза нашего путешествия была лишь в том, чтобы родился этот праведник, этого достаточно».

«Сказал раби Шимон бар Йохай: самая праведная из женщин – колдунья» (Иерусалимский Талмуд (Кидушин 4,11)). Имеется в виду та, которая выставляет себя праведницей, чья молитва принимается, как это сделала Йохни бат Ративи, которая притворялась праведницей, а на самом деле была колдуньей.

Множащий имущество – умножает заботу. Рашбац в книге «Маген Авот» разъясняет: тот, у кого много имущества, находится в постоянных опасениях, что его имущество будет отобрано царем или разбойниками, которые убьют его, чтобы завладеть всем, что у него есть (или придут чиновники, ответственные за подоходный налог, и станут допрашивать, откуда он всё это нажил). И ночью он не может отдыхать спокойно. Один благочестивый человек молился: «Пусть Всевышний спасет меня от беспокойства души». То есть пусть будет у него немного имущества разного вида. Поэтому сказано: «Сладок сон работника, если он много или мало. А сытость богатого не дает ему спать», и с богатым часто случается, что его «богатство упрятано владельцу во вред». И только если человек раздает *цдаку* и делает своими деньгами добрые дела, как это позволяют его средства, он может быть «уверен во Всевышнем», что не будет ему вреда.

Множащий имущество – умножает заботу. Ведь его сердце всё время будет побуждать его приобретать еще недвижимое, скот или другое имущество, как сказано в «Коэлет Раба» (глава 1, пункт 3): «Нет человека, который к моменту смерти исполнил бы хотя бы половину своих

желаний. Есть у него сотня – он хочет двести». Маарам Шиф объяснял, что человек хочет еще двести монет вдобавок к той сотне, которая у него уже есть. Поэтому он не достигнет и половины своих желаний. Ведь тот, у кого есть двести монет, хочет вдобавок еще четыреста. Получается, что чем больше у человека есть, тем больше он хочет добавить.

Множащий Тору – умножает жизнь, так как сказано (Мишлей 9:11): «Ведь со Мною умножатся дни твои, и добавятся тебе годы жизни». В Иерусалиме жила одна семья, члены которой умирали, достигнув восемнадцатилетнего возраста. Об этом рассказали рабану Йоханану бен Закаю. Он спросил: «Быть может, ваша семья из потомков козна Эли, которому было сказано: “Все твои потомки умрут молодыми”? Идите и займитесь изучением Торы, и тогда будете жить долго». Они так и сделали – и перестали умирать молодыми. О первосвященнике Эли сказано: «Поэтому поклялся Я дому Эли, что не искупится грех его детей жертвоприношением». Жертвоприношением не искупится, но искупится Торой. Ту семью стали с тех пор называть «семья Бен Закая», по имени рабана Йоханана. И сказано: «Ведь продлят тебе дни и добавят годы жизни» (Мишлей 3:2), а также сказано: «Счастлив человек, слушающий Меня, с прилежанием сидящий у дверей Моих, задерживающийся у Моих входов. Ведь тот, кто нашел Меня, – нашел жизнь».

Изучение Торы исправляет грех первого человека Адама, который съел плод Древа познания и привел в мир смерть. Некоторые считают, что этим плодом был виноград (Санедрин 70, 1), а некоторые считают, что это был инжир. Ведь исправление Адама и Хавы было в том, чем они согрешили, а сказано: «И сшили листья инжира и сделали себе пояса». Есть также мнение, что этим плодом была пшеница. *Гематрия* слов «виноград», «инжир» и «пшеница» (на иврите – *гефен, теэна* и *хита*), вместе взятых, равна *гематрии* слова *Тора* (611). И Тора является исправлением этого (того, что в мир пришла смерть), так как про нее сказано: «Ведь она – твои жизнь и долголетие». И еще наши мудрецы (Авот 6) сказали: «Велика Тора, ведь она дает жизнь тем, кто исполняет ее, в этом мире и в будущем». А в святой книге «Зоар» (Ваишлах, лист 168) сказано, что тому, кто прилагает усилия в изучении Торы, Всевышний даст жизнь в том и в этом мире, как сказано: «Ведь она – твои жизнь и долголетие».

В Сифри (конец недельной главы «Вэ-Зот а-Браха») рассказывается: «А Моше было сто двадцать лет в момент смерти его». Было четыре праведника, каждый из которых прожил 120 лет. Первым был Моше.

Он жил 40 лет в Египте, 40 лет в Мидьяне и 40 лет был предводителем народа Израиля. Вторым был Гилель-старший. Он прибыл в Землю Израиля из Вавилона в возрасте 40 лет, 40 лет учился у мудрецов и 40 лет был предводителем народа Израиля. Третий – рабан Йоханан бен Закай: 40 лет он занимался торговлей, 40 лет учился у мудрецов и 40 лет был предводителем народа Израиля. И четвертый – раби Акива, который 40 лет был пастухом, 40 лет учил Тору и 40 лет был предводителем народа Израиля».

Много сидящий (в бейт мидраше) умножает мудрость. Как сказано (Нида 14б): «Хотя раби Йосе был учителем раби Йеуды а-Наси, *алаху* следует устанавливать согласно мнению раби Йеуды а-Наси, поскольку он был главой йешивы. Перед ним сидели все учащиеся йешивы, и его постановления отточены и соответствуют истине». И так сказано (Таанит 7а): «Двое изучающих Тору, которые учатся вместе, оттачивают закон друг с другом». Поэтому тот, кто много находится в *бейт мидраше*, умножает мудрость. Говорится (Нида 70б) так: «Что сделать человеку, чтобы набраться мудрости? Больше времени находиться в *бейт мидраше* и меньше времени посвящать торговле. И пусть просит милосердия у Всевышнего, ведь вся мудрость принадлежит Ему, как сказано: “И Б-г даст мудрость из уст Своих, знание и разумение”». И об этом сказано (Мегила 6б): «(Если кто-то говорит, что) приложил усилия и усвоил (материал) – верь, (что это правда)» – это, однако, относится к изучению Торы, а в торговле всё зависит от помощи с Небес. И про изучение Торы сказали: «Учитесь больше» – чтобы прийти к глубине понимания, но, чтобы запомнить выученное, требуется помощь Небес. Поэтому следует просить милосердия у Б-га, чтобы удостоиться помнить всё, что выучил.

Тот, кто много советуется, умножает разумение. Рассказывается (Йевамот 121а), что однажды раби Шила разрешил *агуне* (*агуна* – женщина, муж которой пропал без вести; ей нельзя снова выйти замуж), муж которой утонул в море, выйти снова замуж. Это было сделано в противоречие закону, согласно которому, если муж утонул в водоеме, края которому не видно, его жене запрещено выходить замуж, ведь он мог спастись и остаться в живых. Рав хотел отлучить раби Шилу от общины и посоветовался об этом с Мар Шмуэлем. Мар Шмуэль сказал: «Давайте сначала выясним у него, почему он вынес такое постановление». Послали спросить у раби Шилы, и он ответил: «Я тоже признаю постановление, что жене того, кто утонул в водоеме, краев которого не видно,

запрещено снова выходить замуж. Но я ошибся в другом: полагая, что озеро считается водоемом, край которого виден, я разрешил ей выйти замуж, так как муж той женщины утонул в озере, и, если бы он спасся, думал я, его бы увидели. Но это было ошибкой, ведь в озере есть волны, и они могли вынести его далеко, и там он мог выйти на берег». Рав обрадовался ответу раби Шилы (ведь оказалось, что он не собирался противоречить постановлению мудрецов) и сказал Шмуэлю, который посоветовал ему не отлучать раби Шилу сразу: «Избавление приходит благодаря многим советникам» (Мишлей 11).

Гаон раби Йосеф Хаим (Бен Иш Хай) писал в книге «Хасдей Авот», что наставнику следует посоветоваться с учениками и спросить, какой трактат они хотят изучать, и пусть сделает так, как они пожелают. Ведь человек хорошо выучит то, что хочет учить его сердце (Авода Зара 19а), и, изучая то, что им нравится, ученики наберутся больше мудрости. Поэтому и сказано: «Много советуется» – с учениками о том, что учить, «умножает разумение» – ведь ученики лучше поймут изучаемое и придут к мудрости. [Также Тосафот писали в комментарии к трактату «Бава Мециа» (2а), что раби Йеуда а-Наси учился со своими учениками не по порядку Мишны, а согласно их пожеланиям. И смотри еще Тосафот (Бава Батра 2а).]

Множащий благотворительность – умножает мир. Ведь когда дома нехватка чего-либо, рушится мир между бедняком и его женой. И, как сказано (Бава Мециа 59а), человек должен всегда стараться принести в дом пищу, ведь ссоры в доме происходят из-за ее нехватки, как сказано: «Делающий мир в пределе твоём, лучшей пшеницей насытит тебя». Рав Папа сказал: когда из дома уходит урожай, туда приходят ссора и разлад. Еще комментируют слова рава Папы согласно сказанному в Мидраше⁶⁴: «Раби Йеуда бар раби Симон сказал: сидит бедняк и жалуется: “Чем я хуже такого-то богача? Почему он спит на кровати, а я на земле? Почему он сидит себе дома, а я должен скитаться?” А ты дай ему пропитание, и тебе засчитается, что ты установил мир между ним и Всевышним, как сказано: “Если будет держаться за оплот Мой, маози (это *цдака*, как сказано: “Деньги богатого – оплот его, *узо*”), делает Мне мир»». И так приводится (Бава Батра 10а): «Сказал раби Элиэзер сын раби Йосе: вся *цдака* и добрые дела, которые делают сыны Израиля в этом мире, приносят большой мир между еврейским народом и их

⁶⁴ Ваикра Раба, глава 34, пункт 16.

Небесным Отцом и создают для народа великих защитников, как сказано: “Ведь собрал Я мир Свой с этого народа, добро и милосердие”. Добро – это добрые дела, а милосердие – это *цдака*».

Однажды раби Элазар бен Шамуа прогуливался на берегу моря и повторял выученное. Он поднял голову и увидел тонущее в море судно. Один из пльвших на судне ухватился за доску, и волны вынесли его на берег. Чужеземец был наг, прятался на берегу и умолял прохожих дать ему какую-нибудь одежду, но те не обращали на него внимания. Раби Элиэзер подошел к нему, услышал его просьбу, снял свою верхнюю одежду и дал тому человеку, чтобы он мог прикрыться. Затем он отвел его к себе домой, накормил и напоил его. Когда тот успокоился и отдохнул, раби Элиэзер дал ему 200 динаров и с почтением проводил в путь.

Через какое-то время умер римский император, и его министры решили короновать этого человека с утонувшего судна. Сделавшись императором, тот велел убить всех жителей страны, где никто не хотел ему помочь. Жители того государства пришли к раби Элиэзеру и попросили пойти к императору и умолять о милосердии, передав ему в качестве выкупа 4000 золотых. Он взял деньги и отправился во дворец императора. Сказали императору: «Пришел пожилой еврей, который хочет засвидетельствовать свое почтение». Император велел его позвать. Увидев раби Элиэзера, он узнал его, встал с трона и сказал: «Чего желает здесь мой господин? Что заставило его отправиться сюда?» Ответил ему раби Элиэзер: «Я пришел просить вас смилостивиться над жителями того государства и отменить приговор, хотя они и поступили с вами недостойно. Прошу вас пожалеть их. Вот у меня 4000 золотых выкупа за них». Ответил император: «Эти деньги я отдаю тебе за те 200 динаров, которые ты дал мне, когда я уходил. Всё это государство будет спасено в заслугу того, что ты кормил и поил меня в своем доме. Пойди в мою сокровищницу и возьми себе 70 одежд за ту, в которую ты одел меня, и иди с миром». Об этом сказано: «Пусти хлеб свой по воде, и по прошестви многих дней найдешь его»⁶⁵.

Множащий благотворительность – умножает мир. Наш учитель Аризаль говорил, что каждая заповедь, которую выполняет человек, записывается одной из 22 букв еврейского алфавита, которая означает данную заповедь. Эта буква какое-то время светится на лбу

⁶⁵ Приводится в «Мидраш Раба Коэлет» 11:1.

выполнившего заповедь, а затем исчезает. Но у того, кто дал *цдаку* бедным, буква *цади* сияет на лбу всю ту неделю, на что намекает сказанное: «И праведность (*цидкато*) его пребудет вечно». В этом случае буква не пропадает сразу, и, если поменять буквы слова *цдака* на другие буквы по системе *ат баш* (по этой системе первую букву алфавита заменяют последней, вторую – предпоследней и т.д.), получится снова *цдака* (получается *акади*, прочтя это наоборот, получим *цдака*). Это намекает на то, что эта буква не пропадает, а остается всю неделю⁶⁶. И в святой книге «Зоар» (Ваишаш, лист 208, стр. 1) также есть намек на это: «Сказал раби Хия: “Щедро раздавал бедным, праведность его пребудет вечно, с почетом возвысится имя его”. В заслугу этого человек удостоивается будущего мира, он связан с Древом жизни, и заслуга *цдаки* остается навечно, как сказано: “Праведность его пребудет вечно”».

И смотри в святой книге «Зоар» (Бешалах, лист 59, стр. 1) – человек сеет *цдаку* в этом мире, а награду и плоды пожинает в будущем мире, как сказано: «Сейте себе *цдаку*, в соответствии с добром пожайте». *Цдака* ведет его душу, когда она покидает тело, и поднимает его на почетное место в Ган Эдене. И душа его будет связана с источником жизни, как сказано: «Пойдет праведность твоя (*цидкаха*) перед тобой, и Слава Всевышнего примет тебя» – в место почета и умиротворения. И сказано: «И взойдет для вас, боящиеся Меня, солнце *цдаки* и принесет исцеление». И смотри (Сота 21а): Тора, в то время, когда человек ею не занимается, защищает от неприятностей, но не спасает от дурного начала. Получается, что Тора защищает человека постоянно, даже в то время, когда он ее не учит. И то же самое верно по отношению к *цдаке*, ведь знак того, что человек выполнил эту заповедь, находится у него на лбу постоянно, а потому защищает его даже тогда, когда он не занимается выполнением этой заповеди.

Умножающий благотворительность – умножает мир. Раби Йехезкель Ланда (автор книги «Нода Бе-Йеуда») учился всю ночь. Однажды был пасмурный вечер, лил проливной дождь и дул сильный ветер. Вдруг раби Йехезкель услышал снаружи плач. Он прервал учебу, вышел наружу и увидел христианского мальчика, который сидел на камне и плакал. Раби Йехезкель подошел к нему и спросил, почему он плачет. Мальчик ответил: «Мой отец – один из пекарей города. Моя мать умерла, и отец женился на другой женщине, а она жестока. Каждый день я должен идти

⁶⁶ «Нагид Мицва», лист 11, стр. 1, после слов «Ваиварех Давид».

продавать полные корзины хлеба, а выручку отдавать ей вечером. Сегодня случилась беда! Мне удалось продать весь хлеб, но теперь, когда я собрался вернуться домой, то обнаружил, что вся выручка пропала. Если я вернусь домой с пустыми руками, злая мачеха изобьет меня. Я не знаю, что мне делать! На дворе ночь, холод и ветер, а я голоден и хочу пить». Раби Йехезкель пожалел ребенка и спросил его, сколько денег он потерял. Ребенок ответил: «Двадцать золотых». Рав достал двадцать золотых и дал ему, и вдобавок дал ему еще несколько монет, и сказал: «Иди купи себе на эти деньги поесть и попить».

Прошло тридцать лет после того случая, о котором рав давно забыл. И вот в канун седьмого дня праздника Песах раздался стук в дверь его дома. Рав открыл дверь, и в дом зашел человек, который поведал, что пришел открыть ему тайну, от которой зависят жизни людей. Рав усадил его, и тот начал свой рассказ: «Я помню то добро, которое вы сделали мне несколько десятков лет назад. Когда я был ребенком, вы спасли меня от голода, холода и побоев. Поэтому я считаю своим долгом отплатить вам и евреям нашего города Праги. Один из священников, известный своей ненавистью к евреям, собрал всех христианских пекарей, включая и меня, и предложил на исходе еврейского Песаха, когда все евреи покупают хлеб у неевреев, положить в хлеб, который им продадут, яд. Тогда евреям Праги придет конец, а все пекари за это получат отпущение грехов и попадут в рай. Я не мог остаться в стороне, помня вашу доброту ко мне, когда я был в беде, и поэтому я пришел предупредить вас, а вы уж поступите по своему разумению и спасите невинных евреев!» Рав Йехезкель от души поблагодарил христианского пекаря за то, что тот предупредил его об опасности, грозящей еврейской общине Праги, и распрощался с ним. В последний день праздника Песах во всех синагогах объявили, что рав Йехезкель строго запретил покупать хлеб у неевреев на исходе праздника, так как тому, кто отведаст этого хлеба, грозит большая опасность. И пусть все евреи услышат и остерегутся. Все евреи Праги послушались запрета раввина, и на исходе праздника не было продано ни одной буханки. Таким образом были расстроены козни священника, желавшего уничтожить еврейскую общину. А спасенные евреи смогли вздохнуть с облегчением. Об этом сказано: «Пусти хлеб свой по воде, и по прошествии многих дней найдешь его».

Умножающий благотворительность – умножает мир. Следует объяснить слова «умножающий благотворительность» – умножает то, что дает, то есть дает больше двадцати процентов от прибыли на

содержание изучающих Тору. Этот человек умножает мир, так как «изучающие Тору умножают мир на земле». А сказанное в Талмуде (Ктубот 50а), что не следует давать на *цдаку* больше двадцатой части прибыли, подразумевает *цдаку*, которую дают бедным. Но тем, кто учит Тору, разрешено отдавать больше двадцатой части прибыли, как писал Хида в книге «Мидбар Кедамот» (часть 90, пункт 19). Еще следует сказать согласно приведенному (Бава Батра 10а): «Велика *цдака*, ведь она приближает Избавление, как сказано: “Соблюдайте закон и занимайтесь благотворительностью, ведь близится Избавление, и справедливость Моя откроется”». И нет большего мира, чем тот, который будет, когда придет Избавление. Поэтому мы учим, что тот, кто умножает *цдаку*, умножает мир, как сказано: «И обернется деяние благотворительное миром, и труд благодарительный – покоем и защищенностью навеки».

Рассказывается (Бава Батра 11а), что однажды к праведному раби Биньямину, ответственному за распределение *цдаки*, пришла бедная женщина и попросила: «Раби! Дайте мне пропитание!» Была засуха, и раби Биньямин ответил, что в кассе ничего нет. Женщина сказала: «Если вы не дадите мне пропитание, то умрем и я, и семеро моих детей». Тогда раби Биньямин дал ей *цдаку* из своих денег. Через некоторое время раби Биньямин заболел и был при смерти. Ангелы пришли к Всевышнему и сказали: «Владыка мира! Ты сказал, что тот, кто спас одну душу, как будто спас целый мир! А ведь праведник раби Биньямин спас от голодной смерти женщину и ее семерых детей, и теперь он умрет молодым?!» Тут же приговор был отменен, и ему было добавлено еще 22 года жизни. И вот как пишет Маарам в своей респонсе: «Отсюда мы учим, что если человек дает *цдаку*, то даже если ангелу возмездия было дано разрешение наказать его, ангел, ответственный за заповедь *цдаки*, не дает тому причинить зло этому человеку. Он пронесится среди ангелов мира на небесах и заступается за дающего *цдаку* перед Всевышним: “Хотя этот человек и грешил, *цдака*, которую он давал, перевешивает его грехи!” Тогда Всевышний говорит: “Не троньте его, ведь у него нашлась великая заслуга!”»⁶⁷

Рассказывается (Бава Батра 11а) о царе Мунбазе, который в год засухи раздал свои сокровища бедным. Его братья и другие родственники пришли к нему и сказали: «Твои предки собирали лучшие сокровища, прибавляли золото и серебро к тому, что собрали их предки, а ты растратил

⁶⁷ «Меиль цдака», пункт 102.

всё, что собрал ты и твои предки?!» Мунбаз ответил им: «Мои предки собирали сокровища внизу, а я спрятал сокровища наверху, на небесах, как сказано: “Истина взрастет из земли, а справедливость покажется с небес”. Мои предки прятали сокровища там, где рука человека может забрать их, а я спрятал сокровища там, где никто не может их тронуть. Мои предки спрятали то, что не приносит плодов, а я спрятал то, что приносит плоды, как сказано: “Скажите праведнику, что благо ему, ведь плоды их трудов есть будут” (“их трудов” – во множественном числе, трудов его и его предков). Мои предки спрятали материальные сокровища, а я спрятал в сокровищнице души, как сказано: “Плод праведника – древо жизни, а тот, кто собирает души, – мудр”. Мои предки спрятали для других, а я спрятал для себя, как сказано: “А тебе будет *цдака*”. Мои предки спрятали в этом мире, а я спрятал для жизни в будущем мире, как сказано: “И пойдет праведность твоя пред тобой, и Слава Б-га примет тебя”».

Говорится (Йевамот 63а): «О том, кто дает в долг бедному монету *сэла*, когда тот нуждается, сказано: “Тогда воззовешь ты, и Б-г ответит тебе, возопишь, и (Он) скажет тебе: вот Я!”» Тосафот задали вопрос: ведь сказано (Хагига 5а): «И настигнут его многие беды и страдания» – это говорится о том, кто дает бедному деньги, когда тот нуждается. (Раши объясняет, что это за то, что человек дал бедному деньги тогда, когда тот стал нуждаться, а не до того, как он был вынужден обратиться за помощью. Ведь если бы ему дали раньше, он смог бы найти дешевый товар, чтобы вложить в него деньги.) И ответили: в трактате «Йевамот» говорится о том, кто дает бедному деньги, когда сам дающий нуждается. Несмотря на собственную нужду, он всё же дает в долг тому, кто беднее его. Поэтому о нем сказано: «Тогда воззовешь ты, и Б-г ответит тебе».

Раби Меир как-то отправился в место под названием Мамела. Он встретил там семью коэнов, в которой мужчины умирали в молодом возрасте. Он сказал им: «Видимо, вы из потомков коэна Эли, о котором сказано: “И все в твоём доме умрут молодыми”». Эти люди сказали ему: «Раби! Помолись за нас, чтобы мы выжили!» Он ответил: «Сыновья мои! Идите и занимайтесь *цдакой*, и тогда удостоитесь жить до старости, как сказано: “Украшение прекрасное – седины, найдешь на пути праведном (*цдака*)”»⁶⁸.

⁶⁸ Берешит Раба, глава 59, пункт 1.

У раби Акивы была дочь. Астрологи сказали ему, что они предвидят: в ночь свадьбы ее укусит змея, и она умрет. Раби Акива очень из-за этого переживал. В ночь свадьбы, когда невеста вошла в свою комнату, она вынула из волос заколку и воткнула в стену. Оказалось, что по стене ползла ядовитая змея, которая выжидала, чтобы наброситься на девушку, а когда она воткнула заколку в стену, заколка воткнулась змее в глаз и убила ее. Наутро раби Акива пришел, чтобы узнать, что с дочерью. Она встала, чтобы одеться, а когда вынула заколку, обнаружила мертвую змею. Так стало известно о чуде, которое сделал ей Всевышний. Раби Акива сказал дочери: «Дочь моя, скажи мне, какое доброе дело ты совершила?» Дочь ответила: «Вчера на свадебную трапезу пришел бедняк. Ты был занят, принимая важных гостей, и я заметила, что никто больше не обращает на него внимания. Тогда я встала, отдала ему свою порцию и накормила его». Тогда сказал ей отец: «Счастливица! Ты сделала великое добро, и это доброе дело защитило тебя от смерти». Вышел раби Акива и сказал: «*Цдака* спасает от смерти». Не только от страшной смерти, но и вообще от смерти, как сказано: «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, найдет жизнь, справедливость и почет» (Шабат 156б).

Рассказывается (Бава Батра 10а), как рав Папа однажды поднимался по лестнице из дома на чердак. Одна из ступенек обломилась, и он чуть не упал, удержавшись лишь чудом. Рав Папа обеспокоился и стал проверять свои поступки, чтобы понять, за что чуть не погиб. Он сказал: «Если бы я упал, то получилось бы, что я получил наказание как идолопоклонник, которого приговаривают к смерти через *скила*» (падение сверху расценивается как *скила*; приговоренного к этому наказанию сбрасывали с определенной высоты). Сказал ему раби Хия бар Рав: «Раби! Быть может, к вам приходил бедный, а вы ничего ему не дали? Ведь так сказал раби Йеошуа бен Корха: “Тот, кто уклоняется от *цдаки*, как будто служит идолам”, как сказано о *цдаке*: “Остерегайся, чтобы не было в твоём сердце подлости”. А про идолопоклонство сказано: “Вышли люди подлые из тебя”». Следует толковать это согласно мидрашу, объясняющему сказанное при сотворении мира: «Сделаем человека по образу и подобию нашему». Всевышний говорит богатому: «Ты и Я сделаем человека. Я его сотворил, а ты будешь кормить»⁶⁹.

А в предисловии к святой книге «Зоар» (лист 13, стр. 2) говорится так: «Девятый приказ: пожалеть бедного и обеспечить его, как сказано:

⁶⁹ Приводится в книге «Ори Ве-Иши».

“Сделаем человека по образу и подобию нашему”. “По образу” – богатым, “по подобию” – бедным. Получается, что тот, кто не дает пропитания бедному, как будто комментирует этот стих так, как он слышится, то есть, что как будто есть две высшие силы – “сделаем”. Поэтому такой человек считается подобным идолопоклоннику⁷⁰. Виленский гаон писал⁷¹: «Нет ничего, на что не было бы намек в Торе». Ведь в стихе «Раскрой, раскрой ладонь» (речь идет о заповеди *цдаки*) употреблены *таамим* (знаки кантилляции) *дарга* и *тевир* (игра слов: *дарга* – ступень, *тевир* – ломается – *арам.*), чтобы намекнуть: если человек не открывает ладонь, чтобы дать *цдаку* бедному, то *дарга тевир* – ломается ступень на лестнице.

Следующая история произошла с одним иерусалимским богачом, господином Оренштейном (его именем названы «дома Оренштейна» в центре города). Он жил на краю района Меа Шеарим, неподалеку от Шхемских ворот. Он щедро давал деньги на разные нужды общины. Однажды к нему пришел бедняк, у которого была взрослая дочь, а ему не на что было выдать ее замуж. У этого бедняка была рекомендация от величайших раввинов поколения. Он полагал, что богач даст ему некоторую сумму на свадебные расходы, и был поражен, когда господин Оренштейн выразил желание оплатить все расходы. Когда бедняк назвал нужную ему сумму, господин Оренштейн дал ее всю. Он увидел, что бедняк поражен, и хотел его успокоить, сказав: «Слушай, я даю тебе всё это при условии, что ты пригласишь меня на свадьбу». Бедняк рассмеялся и сказал: «Конечно, я приглашу вас на свадьбу. Ведь она может состояться только благодаря вашей щедрости!» Бедняк вышел и стал готовиться к свадьбе.

В день свадьбы он отправился в зал торжеств и, поразительным образом, забыл пригласить на свадьбу своего благодетеля, благодаря которому эта свадьба вообще смогла состояться. Когда уже начинали свадебную церемонию, отец невесты вдруг вспомнил, что из-за забот и подготовки к торжеству забыл пригласить господина Оренштейна. Он очень переживал, но тут ему пришла в голову идея. Он стукнул по столу, попросил прощения у всех присутствующих и у оркестра и сказал: «Уважаемые гости! Всем, что вы видите на этой свадьбе, мы обязаны щедрости господина Оренштейна. Мне стыдно сообщить, что именно

⁷⁰ «Мааяна шель Тора» на книгу «Берешит».

⁷¹ Приводится в книге «Коль Элияу», Рез, пункт 110.

его я забыл пригласить на свадьбу. Я прошу вас всех пойти вместе со мной и пригласить его на торжество!» Гости согласились отправиться вместе с ним к дому благодетеля.

В это же время в доме господина Оренштейна чуть не случилось несчастье. К нему ворвались грабители и, угрожая пистолетом, велели отдать все деньги. Он открыл им свой сейф, и грабители забрали оттуда всё и положили на стол. Но этого им было мало, и они требовали еще. Поскольку больше они ничего не получили, они связали господина Оренштейна и его жену и привязали их к ножкам кровати, после чего продолжили угрожать и требовать отдать им остальные деньги и украшения. И в этот момент прибыл отец невесты вместе с гостями и громко играющим оркестром. Когда грабители услышали шум, они решили, что прибыла полиция, и сбежали, бросив всё награбленное на столе. Когда процессия вошла в дом, все были поражены, обнаружив господина Оренштейна и его жену привязанными к кровати. Их тут же освободили, и хозяин дома рассказал о том, что случилось, после чего добавил: «Если бы вы не появились в моем доме, я мог бы погибнуть!» Только благодаря тому, что отец невесты и все его гости пришли, хозяева остались живы, и всё их имущество осталось цело. И это хорошо иллюстрирует сказанное: «Умножающий благотворительность – умножает мир» и «*Цдака* спасет от смерти».

Однажды раби Элияу Хаим Майзель зашел к одному богачу, который не любил давать *цдаку*. Богач спросил: «Зачем пожаловал к нам уважаемый рав?» Раби Элияу Хаим ответил ему: «Я пришел выполнить заповедь посещать больных, которая мне особенно дорога». Богач был удивлен: «Кто сказал вам, что я болен?» Раби Элияу Хаим ответил: «Я узнал это от мудрейшего из людей, от царя Шломо, который сказал: “Есть страшный недуг, который увидел я под солнцем: богатство, спрятанное для своего хозяина...” (Коэлет 5:12)». Сказал ему богач: «Теперь вы смогли убедиться, что я, слава Б-гу, жив-здоров. Вы потратили свое время даром». Раби Элияу Хаим возразил: «Но наши мудрецы сказали (Недарим 39а): “Тот, кто посещает больного, забирает одну шестидесятую от его хвори”. А я еще ничего не взял от вашей болезни, и поэтому заповедь не выполнена как должно». Раби Элияу Хаим не ушел оттуда, пока тот богач не дал личную сумму на *цдаку*.

Умножающий благотворительность – умножает мир. Следующая история произошла с одним хасидом, который был приближен

к святому старцу раби Арье Лейбу из Шполы. Этот человек был женат уже более десяти лет, но у него не было детей. Он очень переживал из-за этого, и каждый раз, когда ехал к праведнику раби Арье Лейбу, умолял его молиться Б-гу и просить Его даровать ему детей. Праведный раби Арье Лейб каждый раз отказывался, цитируя слова мудрецов (Брахот 64а): «Тот, кто пытается насильно приблизить время (избавления), будет отвержен, а тот, кто понимает, что время еще не пришло, тем самым приближает его». Жена этого хасида жаловалась: «Какой толк в том, что ты оставляешь меня одну в праздники и едешь к Ребе, если он не может обещать тебе, что у нас будут дети?!» Она много плакала, и ее муж решил, что в этот раз, когда он поедет к Ребе, он не успокоится, пока тот не пообещает, что у него будет ребенок. Когда он прибыл к Ребе, он застал его погруженным в размышления о единстве Творца при подготовке к молитве. Хасид прервал его и стал умолять, чтобы тот просил Всевышнего послать ему сына. Ребе снова стал отказываться, говоря: «Я сейчас занят молитвами обо всем еврейском народе и не стану отвлекаться на частную просьбу». Хасид продолжил умолять его и сказал: «Я не сдвинусь с места, пока вы не пообещаете, что у меня будет сын!» Старец из Шполы рассердился на хасида, который ему мешал, и сказал: «Я клянусь Торой, что у тебя не будет детей, потому что ты силой пытаешься приблизить свое избавление!» Отправился хасид домой печальный и подавленный и уже почти отчаялся, что у него когда-нибудь будет ребенок. Он рассказал жене о том, что произошло, и с горькими слезами добавил: «Наверняка слова праведника имели большое влияние на Небесах, и нет больше надежды, что Всевышний дарует нам ребенка!»

Через некоторое время этот хасид отправился по делам в город Корец. Там ему сопутствовала удача, и он очень разбогател. Святой раби Пинхас из Кореца, ученик Баал Шем Това, жил в бедности, так как днем и ночью не отрывался от изучения Торы. Наступил месяц нисан, и приближался праздник Песах, а его дом был пуст. У раби Пинхаса не было ничего к празднику – ни вина, ни мацы, ни *марора*, абсолютно ничего. Тот хасид узнал об этом, пошел к раби Пинхасу и убедился, что его дом действительно пуст. Он обратился к жене раби Пинхаса, и та подтвердила: «Дома нет ни копейки, откуда мне ждать помощи?» Тот хасид сказал ей: «Не переживайте, я всем вас обеспечу. Только не рассказывайте ничего святому праведнику. Я только прошу разрешения быть у вас в доме на пасхальном Седере». И вот настал канун праздника. Праведный раби Пинхас очень переживал, ведь у него не было

ничего необходимого к празднику. В глубокой печали он отправился в *бейт мидраш*, где полностью погрузился в Тору и исполнился уверенности, что Всевышний «не оставит преданных Ему». Он был удивлен, что его жена оставила его в покое и дает беспрепятственно учить Тору. Он не стал у нее ничего спрашивать, поскольку именно этого он и хотел.

А тот разбогатевший хасид подготовил мацу, *марор* и вино для выполнения заповеди четырех бокалов, привез всё, что приготовил, в дом раби Пинхаса, прихватив также праздничную одежду для праведника и его жены, заменил всю домашнюю утварь, постелил шелковые вышитые покрывала на кровати и зажег много свечей, чтобы дом раби Пинхаса наполнился светом. И вот в ночь Седера, когда у еврейского народа есть особая защита, раби Пинхас вернулся домой и был поражен, обнаружив, что дом полон света, на столе – маца, вино и всё необходимое для Седера. Он очень обрадовался и спросил рабанит: «Откуда всё это?» Тогда рабанит рассказала ему про того хасида и показала кровати и праздничные одежды, о которых тот позаботился. Гость явился, и Ребе тут же, без лишних слов, начал *кидуш*. Все выпили, как полагается, вина, облокотившись на вышитые подушки. Затем приступили к чтению Агады. Праведник рассказывал о выходе из Египта с радостью и воодушевлением, хасид молчал и слушал радостный рассказ праведника о чудесах, совершенных Всевышним евреям. После выполнения заповеди есть мацу и *марор* все приступили к трапезе. Рабанит подала мясные блюда, как положено в праздник.

Раби Пинхас, находясь в приподнятом настроении, обратился к хасиду: «Вы столько потрудились для нас! Скажите, чего бы вам хотелось, и это будет исполнено!» Хасид рассказал ему о своем горе, о том, что у него нет детей, и о том, как он обращался к святому праведнику из Шполы и слишком досаждал ему просьбами. Он рассказал, что праведник из Шполы был очень им недоволен и поклялся, что у него не будет детей. Он стал умолять раби Пинхаса отменить приговор Ребе из Шполы и помолиться Всевышнему, чтобы Он послал ему ребенка. Когда праведник раби Пинхас услышал эту историю, он встал и сказал: «Если есть у меня какая-то заслуга на Небесах, я клянусь Торой, что не пройдет и года, и твоя жена родит тебе сына». Эти слова возымели большое действие на Небесах. Стали проверять книгу праведников и обнаружили, что раби Пинхас ни разу ранее не произносил никакой клятвы, даже когда это было разрешено. Поэтому было решено выполнить ее.

Не прошло и года, как у того хасида родился сын.⁷² Отсюда можно понять, как велико значение заповеди *цдаки*, когда она выполняется щедро и от всего сердца. Так поступил тот хасид, который удостоился сына за то, что принес радость в дом святого праведника в праздник Песах. «И обернется деяние праведное (*цдака*) миром».

Тот, кто приобрел доброе имя – приобрел его для себя. В «Мидраш Раба» (Коэлет 1, 7) приводится комментарий к стиху «Доброе имя лучше отборного масла»: «Сказал раби Йеуда, сын раби Симона: Надав и Авиу, которые были помазаны специальным маслом (которым Моше помазал кознов для службы в Мишкане), вошли в Мишкан живыми, а вынесли их сторовшими. А Ханания, Мишаэль и Азария, которые славились добрым именем (то есть своей праведностью), были брошены в огненную печь и вышли оттуда живыми и невредимыми. Отсюда ясно, что доброе имя лучше отборного масла. Отборное масло может быть только у богатых, а доброе имя может быть и у богатых, и у бедных. Отборное масло может быть только у живых, а доброе имя может быть и у живых, и у мертвых. Запах отборного масла распространяется в доме, а доброе имя распространяется по всему миру. Отборное масло может закончиться, а доброе имя не прекращается» и т.д. И сказано: «(Доброе) имя предпочтительнее великого богатства» (Мишлей 22:1). О мудреце Торы, который приобрел доброе имя изучением Торы и добрыми делами, сказано: «Отборное масло – имя твое, поэтому любим ты во всех мирах (*оламот*)». Ведь он наследует два мира – этот и будущий, так как сказано «во всех мирах» (во множественном числе). И даже то, что было от него скрыто (в Торе), становится ему ясно (без усилий, когда он обучает других. – *Раши*), ведь сказано: «Любим ты во всех мирах» – слово «миры» – *оламот* – можно прочесть как *алумот*, «скрытые» (Авода Зара 35б). Тот, кто приобретает недвижимость, не сможет забрать ее с собой в могилу. Он оставит всё другим, и опустят его в землю ни с чем. Один мудрец Торы, который оставил после себя всего одну меру шафрана, сказал о себе: «И оставили свое богатство другим» (Гитин 47а). Но тот, кто приобрел себе доброе имя, приобрел его для себя и не оставит другим⁷³.

Тот, кто приобрел слова Торы, – приобрел себе жизнь в будущем мире. В первой главе мишны «Пеа» и в «Кидушин» (40а) перечисляются

⁷² Эта история приведена в книге святого праведника раби Исраэля из Ружина и в книге «Дерех а-Нешер», стр. 51.

⁷³ Рабейну Йона.

поступки человека, плоды которых он пожинает в этом мире, а основную награду получит в будущем: почитание отца и матери, добрые дела и т.д., а изучение Торы равноценно всем им вместе взятым. И сказали: «Приобрел себе слова Торы», как сказано: «Если приобрел мудрость – приобрел ее себе», и «Начало мудрости – приобрети мудрость, и всем своим достоянием приобрети разумение» (Мишлей 4:7). Виленский гаон объяснял: сначала, когда начинаешь учиться, приобрети знания – то есть много учись. И сказано (Брахот 63б и Авода Зара 19а): «Пусть сначала человек учит Тору, а потом размышляет (над выученным), как сказано: “Тору Б-га желает... и над Торой Его размышляет днем и ночью” (Теилим 1:2)» (Раши объяснял, что сначала следует учиться у наставника, пока человек не научится правильно учить Тору, а потом уже можно размышлять над изученным, задавать вопросы и находить ответы, понимать одно из другого. Ведь после того как человек много выучил, он сам может находить ответы на возникшие у него вопросы). И сказано: «Молчи и слушай (*аскет ушма*), Израиль». Слово *аскет* состоит из двух слов: *ас* – молчи и *кат* – дробь, здесь: понимай. А заканчивается стих словами: «И всем своим достоянием приобрети разумение» – после того как много выучил, благодаря полученным знаниям приобрети разумение, чтобы понимать одно из другого.

Мишна 9

רַבֵּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי קָבַל מֵהִלֵּל וּמִשְׁמַאי. הוּא הָיָה אוֹמֵר, אִם לְמִדַּת תּוֹרָה הִרְבֵּה, אַל תִּחְזִיק טוֹבָה לְעַצְמָךְ, כִּי לְכָךְ נּוֹצְרָת.

Рабан Йоханан бен Закай принял (традицию) от Гилеля и Шама. Он говорил: «Если ты выучил много Торы, не считай это своей заслугой, ведь для этого ты был создан».

Рабан Йоханан бен Закай принял от Гилеля и Шама. Говорится (Бава Батра 134а): «Сказали о рабанах Йоханане бен Закае, что он изучал все части Торы: Пятикнижие, Мишну и пояснения Мишны, законы, полученные Моше с горы Синай, и Агадот, извлечение смысла из лишних букв в Торе, постановления мудрецов, методы *каль ва-хомер* и *гзера шава*, освящение луны и *гематрии*, притчи, заклинание *шедим*, разговор деревьев и заклинание ангелов, тайны Торы и спорные места Талмуда, как сказано: “Передам в наследство любящим Меня всё и сокровищницы их наполню”». И говорится (Сукка 28а), что о рабанах Йоханане бен Закае рассказывали следующее: он никогда не вел праздной беседы и не проходил четырех локтей без слов Торы и *тфилин*. Никогда никто не приходил раньше него в *бейт мидраш*. Он никогда не спал и даже не дремал в *бейт мидраше*, никогда не размышлял о Торе в загрязненных местах, всегда выходил из *бейт мидраша* последним. Никогда никто не видел его сидящим праздно, он постоянно учился. Он сам всегда открывал дверь своим ученикам и никогда не говорил ничего, чего не слышал от своего рава. Он никогда не говорил: «Пришло время покинуть *бейт мидраш*», кроме кануна праздника Песах (поскольку следовало готовить пасхальные жертвы, и чтобы дети не заснули во время Седера (Псахим 109а)) и кануна Йом Кипур (когда следует есть и закончить трапезу до окончания дня). И его ученик раби Элизер следовал во всём своему учителю.

В Иерусалимском Талмуде (Недарим 5) рассказывается, как однажды Гилель-старший заболел, и все его ученики зашли его проведать, а рабан Йоханан бен Закай остался во дворе (из скромности). Гилель спросил учеников: «А где самый младший из вас? Он старший по мудрости

и будет руководителем поколений. И уже понятно, что он больший мудрец, чем все вы». Ему ответили: «Он во дворе». Гилель попросил: «Пусть войдет!» Когда он вошел, Гилель сказал о нем: «Передам в наследство любящим Меня всё и сокровищницы их наполню»⁷⁴.

Приводится (Софрим 16, 8), что рабан Йоханан бен Закай сказал: «Если бы все небеса были пергаментом, все деревья перьями, а все моря чернилами, их не хватило бы, чтобы записать всю мудрость Торы, которую я выучил от своих учителей. А всё, что я выучил (из их знаний), было всего лишь подобно капле, которую выплеснула бы муха, окунувшись в Средиземное море». Эта фраза объясняет сказанное им: «Если ты выучил много Торы, не считай это своей заслугой». Рабан Йоханан бен Закай хотел сказать всем, кто выучил много Торы, чтобы они не вменяли это себе в заслугу, так же как он сам не вменял это себе в заслугу (Рашбац). Ведь Тору невозможно измерить, и она простирается дальше, чем земля, и шире, чем море.

И вот как сказано (Санедрин 89б): «Кто заслуживает будущего мира? Скромный и смиренный, (который) склоняется (входя в *бейт мидраш*) и входит, склоняется и выходит, и постоянно занят изучением Торы, и не вменяет этого себе в заслугу». Другой комментарий: «Не считай это своей заслугой» – не оставляй всю благодать Торы только себе. Следует передать ее другим, ведь высказывание завершается словами: «Ведь для этого ты был создан», что соответствует сказанному: «Человек был рожден для труда (*леамаль*)». Слово *леамаль* можно рассматривать как аббревиатуру: «*лильмод аль менат леламед*» – учиться ради того, чтобы обучать (других). И мудрецы еще много говорили о великом грехе того, кто учит Тору, но не обучает ей других. И сказано (Санедрин 99а): «Говорил раби Меир: тот, кто учит Тору и не обучает других, включается в группу тех, о ком сказано: “Ведь слово Б-га презрел”». А в «Мидраш Раба»⁷⁵ сказано: «Нет большего ущерба, чем учить Тору, но не обучать ей». А в другом месте в «Мидраш Раба»⁷⁶ сказано: «Когда тучи наполняются дождем, они льют его на землю. Когда мудрецы наполняются Торой (как сказано: “Пусть льется, как дождь, мое учение”), они льют ее на “землю” – это

⁷⁴ *Гематрия* имени «рабан Йоханан бен Закай» равна *гематрии* слов «передам в наследство любящим Меня всё» – 467.

⁷⁵ Дварим, глава 2, пункт 26.

⁷⁶ Коэлет, глава 11, пункт 3.

сыны Израиля, названные землей, как сказано: “И будете вы землей желанной” (Малахи 3)».

В книге «Тана девей Элияу»⁷⁷ объясняется стих: «Вот дни грядут, сказал Б-г, и пошлю Я голод на землю. Не голод хлеба и не жажду воды, а жажду услышать слово Г-спода» (Амос 8:11). Если человек знает Тору, он должен обучить других тому, что знает сам, чтобы мудрость его увеличилась (как сказано (Таанит 7а): «А от своих учеников (я выучил) больше всего»). Тот, кто так поступает, удостоится великого блага, которое наступит во времена Машиаха, потомка царя Давида, как сказано: «И там, на пути, увижу избавление Б-га».

На всё это намекают слова рабана Йоханана бен Закая: «не оставляй заслугу Торы только у себя, обучай других». И уже сказано (Сота 22а): «Ведь многие жертвы пали от нее» – это ученик, который не получил разрешения обучать, но делает это. «И многочисленны убитые ею» – это ученик, который получил разрешение обучать, но не делает этого. И рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим» (Авода Зара 19б) от имени гаона рава Хешеля, что следует объяснить этим разницу в огласовках Десяти заповедей, приведенных в недельной главе «Итро», и Десяти заповедей, приведенных в недельной главе «Ваэтханан». В одном случае в словах *ло тирцах* (не убивай) под буквой *цади* стоит огласовка *камац*, а во втором на том же месте стоит огласовка *патах*. *Камац* как бы указывает на того, кто закрывает (*икмоц*) рот и не обучает, – это ученик, который не получил разрешения обучать. А *патах* как бы указывает на то, что надо открыть (*ифтах*) рот и обучать, – это ученик, который получил разрешение обучать. А если происходит наоборот, это равноценно убийству. «Ведь многие жертвы пали от нее»: «павший» – это и есть ученик, который не получил разрешения обучать, но делает это. «И многочисленны (*ацумим*) убитые ею» – это ученик, который получил разрешение обучать, но не делает этого, т.е. закрывает (*оцем*) глаза на народ Израиля и не обучает их. В обоих упомянутых случаях те, кто так поступает, совершают преступление, равноценное убийству.

И смотри в «Сефер Хасидим» (пункт 530), где говорится, что мудрец, который находит новые объяснения словам Торы, но не записывает их, чтобы ознакомить других, подобен грабителю. Ведь с Небес ему открыли эти тайны, чтобы он распространил их среди других, как сказано:

⁷⁷ Седер Элияу Раба, глава 27.

«Тайна Б-га – боящимся Его, и чтобы объявили им союз Его». И сказано: «И выльются источники твои наружу» (Мишлей 5:16). И еще писал рав Хида⁷⁸, цитируя предисловие к книге «Лев Арье», что говорили мудрецы: во время существования Храма человек приносил жертву, и ему искупался грех, а теперь человек пишет комментарии к Торе и распространяет их, и это засчитывается ему как жертвоприношение. И так толкуют сказанное в Теилим (40:7): «Жертву *минха* не желал Ты... жертву *хатат* не просил. Тогда сказал я: “Вот приду с книгой, написанной мной”» – толкования Торы, которые я записал, засчитаются мне, как если бы я принес жертвы. И так сказано в трактате «Менахот» (110а). Поэтому каждый знаток Торы обязан обучать Торе других, как писал Рамбам⁷⁹: «Обязанность каждого еврейского мудреца обучать Торе, как сказано: “И повторяй их сыновьям твоим”, а мы учили, что имеются в виду ученики, как сказано: “И вышли ученики пророков” – *бней не-виим*». А в книге «Зоар» (Тазриа 46) сказано: «Таково наказание человека, который мог сказать доброе слово, но не сказал» (смотри там).

«Если ты выучил много Торы, не считай это своей заслугой». Это объяснял гаон раби Йосеф Хаим в книге «Бен Иш Хаиль», часть 1⁸⁰: человек, который изучает Тору и находит новые комментарии к ней, производит большое впечатление на небесах, и, как сказали (в предисловии к книге «Зоар» (лист 4, стр. 2)), он строит ступени для себя на небесах и творит новые небесные своды. Каждое слово нового комментария к Торе взлетает ввысь и пролетает через семьдесят тысяч миров к Всевышнему. И хотя, когда человек учит Тору, он производит некое действие на земле, основное действие производится Всевышним на небесах. Можно проиллюстрировать это при помощи притчи, приведенной в святых книгах. Человек шел по лесу, и вдруг перед ним возник разъяренный лев. Глаза его горели, а острые клыки были оскалены. Человека охватил ужас, ведь у него не было никакого оружия, чтобы защититься, кроме посоха. Человек взял себя в руки и стал готовиться отразить нападение льва. Он вытянул посох в сторону льва, как будто натягивая тетиву лука. Этим он хотел напугать зверя. А за его спиной на дереве сидел охотник, и когда тот человек навел свой посох на льва, охотник выстрелил из лука в голову животному. Лев упал на землю, истекая кровью, а человек решил, что убившая его стрела вылетела из его посоха. Он стал целовать

⁷⁸ В книге «Брит Олам», пункт 530.

⁷⁹ Алахот талмуд тора, глава 1, *алаха* 2.

⁸⁰ *Друш* 4, лист 60, конец стр. 2.

свой посох и радоваться, приговаривая: «Какое счастье выпало мне – увидеть собственными глазами этот великий посох!» И тут он услышал позади голос охотника: «Глупец! Твой посох самый обычный. Нет в нем никаких стрел! Это я выстрелил из своего оружия, чтобы убить льва, так как пожалел тебя».

Так и в занятиях Торой и в исполнении заповедей. Всё, что делает человек на земле, – эфемерно. И пусть человек не думает, что его Тора или выполненные им заповеди воздействуют на небеса. Тот, кто выполняет заповедь, например возносит *лулав*, накладывает *тфиллин* и т.д., на самом деле не производит духовного действия. Это действие производится Всевышним, как сказано (Сукка 39а): «Рав Аха взмахивал *лулавом* и говорил: это – стрелы в глаз Сатана». И он знал, что в самом *лулаве* нет стрел, но он делает действие по приказу Б-га, держа в сердце мысль, что Всевышний сделает реальное действие – пошлет свои стрелы в глаза Сатана. Поэтому рабан Йоханан бен Закай сказал: «Если ты выучил много Торы, не считай это своей заслугой». Не думай, что своим изучением Торы ты исправляешь духовные миры на небесах, как тот человек из притчи считал, что стрела, убившая льва, вышла из его посоха. Ты должен знать и верить, что был создан для того, чтобы производить иллюзорное действие, а Всевышний произведет реальное действие в духовных мирах, как сказано: «Б-г завершит за меня», и сказано: «Ведь Ты правишь всем, в Твоей руке сила и мощь, и Ты можешь растить и давать силу всему».

Ведь для этого ты был создан. Приводятся (Санедрин 99б) слова раби Элазара: «Сказано: “Человек рожден для труда”. И мне неясно, имеется в виду физический труд или работа уст. Сказано: “Подчинил уста свои” – речь идет о работе уст. И снова непонятно: работа уст – это беседа или имеется в виду изучение Торы? Сказано: “И не прекратятся слова этого свитка Торы в устах твоих”. Получается, что человек был создан, чтобы трудиться над словами Торы». И сказал Рава: «Тело подобно футляру. Счастлив тот, кто наполнил свой футляр Торой (Раши)». Душа приготовила человеку труд, и он в этом мире трудится, изучая Тору. А Тора, которую он выучил, трудится для него в высших мирах. Она желает находиться у этого человека и просит Всевышнего открыть ему ее тайны. Почему? Потому что он «подчинил уста свои» – подчинил свои уста словам Торы. Намек на это можно увидеть в том, что *гематрия* слова «уста свои» – *пиу* – 101. Приводятся (Хагига 9б) слова Гилеля о стихе: «И вернетесь и увидите (разницу) между праведником и злодеем, между тем,

кто служил Б-гу, и тем, кто Ему не служил» (Малахи 3). Непохож тот, кто повторил выученное сто раз, на того, кто повторил выученное сто один раз. Намек на это содержится в первых буквах слов «между тем, кто служил Б-гу» – *овед Элоким леашер – аин, алеф и ламед*; сумма их числовых значений составляет число 101. А сумма *гематрий* первых букв слов: «не служил» – *ло авадо – ламед и аин*, равна 100.

Тот, кто прилежен и повторяет выученное еще раз, вдобавок к тому, что уже повторил его сто раз, становится «праведником, служащим Б-гу». И похожим образом сказали (Менахот 43б): «Человек обязан каждый день произносить сто благословений. Это связано с тайной целостности трех частей души – *нефеш, руах и нешама*. И часть души – это одна сотая, десятая от десятины. То есть тот, кто учит сто раз, делает это для частей своей души. А то, что учат на один раз больше, идет к Б-гу⁸¹. И на это есть еще намек: «Тору заповедал (*цива*) нам Моше». *Гематрия* слова *цива* равна 101. И это же слово есть в стихе: «Ведь там заповедал (*цива*) Б-г благословение». И еще сказано: «Откуда (*меаин*) придет мне помощь»? Числовое значение слова *меаин* равняется 101 (Кикар ла-Адэн лист 151, стр. 2).

⁸¹ Маарша в «Хидушей Агадот» к Хагига 9б.

Мишна 10

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן, רבי אליעזר בן הרקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערד.

Пять учеников было у рабана Йоханана бен Закая: раби Элизер бен Урканос, раби Йеошуа бен Хананья, раби Йосе а-Коэн, раби Шимон бен Нетанэль и раби Элазар бен Арах.

Пять учеников было у рабана Йоханана бен Закая. Несомненно, у рабана Йоханана бен Закая были тысячи учеников. Здесь же перечислены величайшие из них – мудрецы Торы, через которых была передана традиция Торы (Рашбац).

Рассказывается (Хагига 14б), что однажды рабан Йоханан бен Закай ехал на осле, а раби Элазар бен Арах следовал за ним. Раби Элазар попросил: «Раби! Научите меня чему-нибудь из тайн Торы!» Рабан Йоханан бен Закай ответил: «Разве я не учил вас, что тайны Торы не учат в одиночку?» Сказал раби Элазар: «Раби! Разрешите мне сказать одну вещь, которой вы меня обучили». Рабан Йоханан ответил: «Говори». Тут же рабан Йоханан бен Закай слез с осла, облачился в *талит* и сел на камень под оливковым деревом. Спросил его раби Элазар: «Раби! Почему вы слезли с осла?» Рабан Йоханан ответил: «Разве возможно, чтобы я сидел на осле, когда ты говоришь тайны Торы? Ведь при этом присутствует *Шхина*, и нас сопровождают ангелы!» Тут же раби Элазар стал разъяснять тайны Торы. С небес сошел огонь и окружил все деревья в том поле. Деревья стали возносить хвалебную песнь Всевышнему: «Восхваляйте Б-га по всей земле, плодовые деревья и все кедры, восхваляйте Б-га!» Ангел подал голос из огня и сказал: «Это и есть тайны Торы». Рабан Йоханан бен Закай встал, поцеловал раби Элазара в голову и сказал: «Благословен Б-г Израиля, который дал нашему праотцу Аврааму потомка, умеющего разъяснять тайны Торы! Счастлив ты, праотец наш Авраам, что Элазар бен Арах является твоим потомком!»

Когда об этом рассказали раби Йеошуа бен Хананье, он находился в пути вместе с раби Йосе а-Коэном. Они решили: «Мы также будем

разъяснить тайны Торы». Первым стал говорить раби Йеошуа. Дело было в месяце тамузе (в разгар лета). Небо покрылось тучами и появилась радуга. Ангелы стали собираться и слушать, как люди собираются на свадьбе. Раби Йосе рассказал об этом рабану Йоханану бен Закаю. Тот сказал: «Счастливы вы, и счастливы родившие вас! Счастлив я, что увидел это своими глазами! В будущем мире вас, ваших учеников и учеников ваших учеников ждут огромный зал и прекрасные покрывала!»

Мишна 11

הוא הִיה מוֹנֵה שְׂבָחָן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הֶרְקֵנוֹס, בּוֹר סוּד שְׂאִינוּ מְאֹבֵד טָפָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָהּ, אֲשֶׁרִי יוֹלְדָתוֹ. רַבִּי יוֹסִי הַכֹּהֵן, חֶסֶד. רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן נְתַנְאֵל, יָרָא חֶטָּא. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֲרֵךְ, מַעֲיֵן הַמִּתְגַּבֵּר.

Он определял их достоинства: раби Элиэзер бен Урканос – как покрытый известью колодец, не теряющий ни капли; раби Йеошуа бен Хананья – счастлива родившая его; раби Йосе – благочестивый; раби Шимон бен Нетанэль – боится согрешить; и раби Элазар бен Арах – как источник, вода в котором прибывает.

Раби Элиэзер бен Урканос – как покрытый известью колодец, не теряющий ни капли. Раби Элиэзеру бен Урканосу было 22 года, и он не учил Тору. Его отец Урканос был очень богат, он владел полями и виноградниками. Он поделил работу на полях между всеми своими сыновьями, чтобы они вспахивали и обрабатывали их. Раби Элиэзеру досталось каменистое поле. Однажды Урканос делал обход своих полей и увидел, что его сын Элиэзер сидит и плачет. Отец спросил его: «Почему ты плачешь? Тебе тяжело работать на каменистом поле? Я дам тебе более благодатное поле для вспахивания». Урканос дал сыну более благодатное поле. Через некоторое время Урканос снова обходил поля и снова нашел своего сына плачущим. Он спросил: «Почему ты плачешь теперь?» Тот ответил: «Потому что я желаю учить Тору». Отец ответил ему: «Тебе ведь уже 22 года! Как же ты теперь начнешь учить Тору? Женись, и детей, которые у тебя родятся, отправишь изучать Тору». Он дал сыну другое поле, на горе. Тот стал его пахать, но тут его бык упал и сломал ногу. (Сказал раби Элиэзер: «Для моего блага сломалась нога у моего быка».) Ему явился пророк Элияу и нашел его плачущим. Элияу спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому что я желаю учить Тору». Пророк ответил ему: «Если ты хочешь учить Тору, поднимись в Иерусалим к рабану Йоханану бен Закаю и учись». Тут же он бежал в Иерусалим.

Когда он пришел к рабану Йоханану бен Закаю, тот спросил: «Кто твой отец?» Раби Элиэзер не хотел говорить. Рабан Йоханан спросил:

«Ты никогда не учил “Шма Исраэль”, молитву или благословение после еды?» Раби Элиэзер ответил: «Нет». Сказал рабан Йоханан: «Сейчас я обучу тебя этим трем вещам». Через некоторое время рабан Йоханан увидел, что раби Элиэзер снова плачет. Он спросил: «Сын мой, почему ты плачешь?» Раби Элиэзер ответил: «Потому что я желаю учить Тору». Тогда рабан Йоханан стал обучать его каждый день двум законам Торы, а раби Элиэзер повторял их. Так он провел восемь дней без какой-либо пищи, отчего из его рта стал исходить неприятный запах. Рабан Йоханан бен Закай отсадил его от себя. Раби Элиэзер заплакал. Рабан Йоханан спросил: «Почему ты плачешь?» Раби Элиэзер ответил: «Потому что вы отодвинули меня от себя, как отодвигают прокаженного!» Сказал рабан Йоханан: «Сын мой! Не переживай! Как запах их твоего рта достиг меня, так пусть запах твоей Торы разнесется по всему миру. Чей ты сын?» Раби Элиэзер ответил: «Сын Урканоса». Рабан Йоханан сказал: «Ты сын великих людей, и не хотел сказать мне? Сегодня ты будешь есть со мной!» Раби Элиэзер ответил: «Я уже ел у раби Йеошуа бен Хананьи и у раби Йосе а-Козна». Рабан Йоханан послал спросить их, и они ответили: «Он не ел у нас сегодня». Выяснилось, что раби Элиэзер уже восемь дней ничего не ел. Так раби Элиэзер начал изучать Тору.

Сыновья Урканоса сказали отцу: «Ты видел, что сделал Элиэзер. Бросил тебя в старости и сбежал в Иерусалим! Поднимись и ты в Иерусалим и лиши его наследства!» Урканос поднялся в Иерусалим, чтобы лишить сына наследства. Он посетил рабана Йоханана бен Закай, который был *наси*. У него в это время находились все великие люди Иерусалима: Накдимон бен Гурион, Бен *Цицит* а-Кесет и Калба Савауа. Объявили: «Вот пришел отец раби Элиэзера!» Рабан Йоханан бен Закай велел: «Освободите ему место!», и посадил его рядом с собой. Рабан Йоханан посмотрел на раби Элиэзера и сказал: «Сын мой! Скажи нам что-нибудь из Торы». Раби Элиэзер ответил: «Раби, это похоже на колодец с водой. Невозможно взять из него больше воды, чем туда налили». Сказал рабан Йоханан: «Нет, это похоже на источник чистой воды, который может дать больше воды, чем в него налилось. И ты тоже можешь разъяснить в Торе из полученного на горе Синай больше, чем то, чему тебя учили. А если ты стесняешься говорить при мне, то я сейчас выйду». Рабан Йоханан вышел и спрятался за занавесью. Раби Элиэзер стал разъяснять слова Торы, и лицо его светилось, как солнце. А слова его были ясны, как в момент дарования Торы на горе Синай.

Рабан Йоханан бен Закай подошел к нему сзади, поцеловал в макушку и сказал: «Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Яков, что раби Элиэзер является вашим потомком!» Урканос спросил: «О ком он это сказал?» Ему ответили: «О твоём сыне Элиэзере». Тогда он сказал: «Не так следовало говорить, а так: счастлив я, что этот человек мой сын!» Когда все стали собираться уходить, Урканос встал и сказал: «Уважаемые! Я прибыл сюда, чтобы лишить раби Элиэзера наследства. Но теперь, когда я своими глазами увидел его мудрость в Торе, я отдаю всё свое имущество ему в наследство, а его братьям не оставляю ничего!» Раби Элиэзер сказал: «Если бы я хотел земли, серебра и золота, то просил бы их у Всевышнего, и Он дал бы мне, как сказано: “Г-споду (принадлежит) земля и всё, что на ней”, и сказано: “Мне (принадлежит) серебро и Мне золото, слово Г-спода воинств”. А я желаю только Тору, как сказано: “Тора Твоя дороже мне, чем множество золота и серебра”»⁸².

Раби Йеошуа бен Хананья – счастлива родившая его. В Иерусалимском Талмуде (Йевамот 1, 6) рассказывается, что раби Доса бен Аркинас увидел раби Йеошуа в его величии и сказал о нем стих: «Кого обучат знанию? Кто поймет то, чему его обучают? Отлученные от молока матери» (Йешаяу 28:9). «Я помню, как его мать несла его люльку в *бейт мидраш*, чтобы уши его постоянно слышали слова Торы». Отсюда мы учим важный принцип воспитания маленьких детей: с раннего детства их уши должны слушать слова Торы. Тогда и в старости они не отойдут от Торы.

Раби Йеошуа бен Хананья был очень умен, умел давать нужные ответы и поэтому часто предстал перед высокопоставленными людьми. Но лицо его было некрасивым. Однажды дочь императора сказала ему: «Как жаль, что такая великая мудрость содержится в таком уродливом сосуде!» Он сказал ей: «Скажи мне, в чем твой отец-император держит вино?» Она ответила: «В глиняных сосудах». Тогда он сказал: «Все (простые люди) держат вино в глиняных сосудах, и в императорском дворце тоже так поступают?!» Она спросила: «В каких же сосудах мы должны держать вино?» Он ответил: «Вы ведь очень знатные люди. Вам следует держать вино в серебряных и золотых сосудах!» Дочь императора велела слугам перелить всё вино в серебряные и золотые сосуды, и оно скисло. Император спросил свою дочь: «Почему ты так сделала?» Она ответила: «Так мне подсказал раби Йеошуа бен Хананья». Император вызвал

⁸² «Пиркей дераби Элиэзер», главы 1 и 2, «Авот дераби Натан», глава 6, *алаха* 3, и «Берешит Раба», глава 42, пункт 11.

раби Йеошуа и спросил: «Почему ты дал моей дочери такой совет?» Тот ответил: «Потому что она сказала обо мне, что моя мудрость находится в уродливом сосуде. Вот я и показал ей. Но ведь есть мудрые и красивые? – Если бы не были красивыми, были бы еще мудрее» (Таанит 7а).

Во времена раби Йеошуа бен Хананьи нечестивая римская империя издала указ, позволявший евреям вернуться и отстроить Храм. Тогда кутеяне из Шомрона обратились к императору и оклеветали евреев, говоря: «Построив Храм, евреи возгордятся и взбунтуются против тебя». Император спросил их: «Что же мне делать, ведь я уже издал указ?» Те посоветовали: «Вели им добавить к зданию пять локтей или убавить от высоты здания пять локтей, и они сами не станут строить Храм». В ту пору весь народ собрался в долине Бейт Римон, чтобы строить Храм. Когда прибыло письмо от императора, все заплакали и захотели взбунтоваться против римского императора. Мудрецы сказали: «Кто сможет пойти и успокоить народ? Пусть пойдет раби Йеошуа бен Хананья, ведь он велик в Торе и мудрости». Пришел туда раби Йеошуа и сказал: «Это похоже на историю о том, как лев съел свою жертву, и у него в глотке застряла кость. Тогда он объявил: “Тот, кто сможет вынуть кость из моей глотки, получит награду”. Пришла цапля, у которой длинный клюв, засунула клюв в глотку льва и вытащила кость. Цапля сказала: “Дай мне мою награду”. Ответил ей лев: “Иди и хвались тем, что твоя голова побывала в глотке льва и вылезла оттуда целой. Нет большей награды, чем эта!” Это же верно и по отношению к нам. Хватит с нас того, что мы вошли в этот народ с миром и вышли с миром (и не стоит с ними ссориться)»⁸³.

Император Адриан сказал раби Йеошуа бен Хананье: «Как тяжело приходится стаду, которое пасется среди семидесяти волков (то есть как тяжело еврейскому народу, уподобленному ягненку, как сказано: “Ягнята разбросанные Израиль” (Ирмеяу 50:17), среди семидесяти народов мира)!» Раби Йеошуа ответил: «Велик Пастырь, который хранит свое стадо, и спасает его от всех народов, и истребляет эти народы ради него»⁸⁴.

Однажды раби Йеошуа бен Хананья отправился в большой римский город. Ему сказали: «В тюрьме находится один ребенок, приятной внешности, с вьющимися волосами и красивыми глазами». Раби Йеошуа

⁸³ Берешит Раба, конец главы 64.

⁸⁴ «Мидраш Танхума», глава «Толдот», пункт 5.

подошел ко входу в тюрьму и сказал: «Кто отдал на растерзание Якова и Израиль на разграбление?» (Йешаяу 42:24). Тот ребенок ответил: «Ведь это Б-г, перед которым мы согрешили. Не желали следовать Его путями и не слушали Его Тору». Раби Йеошуа сказал о нем: «Драгоценные сыны Сиона, отделанные отборным золотом» (эйха). Слезы полились из его глаз, и он сказал: «Я уверен, что он станет великим мудрецом в Израиле. Я не сдвинусь отсюда, пока не выкуплю его за любые деньги!» И действительно, раби Йеошуа выкупил этого ребенка за огромные деньги, и через короткое время тот стал великим мудрецом. Это был раби Ишмаэль (Гитин 58а).

Мишна 12

הוא הִיהָ אוֹמֵר, אִם יִהְיוּ כָּל חֲכָמֵי יִשְׂרָאֵל בְּכַף מֵאֲזַנִּים, וְאֵלִיעֶזֶר בֶּן הֶרְקָנוֹס בְּכַף שְׁנֵיהָ, מְכַרֵּיעַ אֶת כָּלָם. אָבָא שָׂאוּל אוֹמֵר מִשְׁמוֹ, אִם יִהְיוּ כָּל חֲכָמֵי יִשְׂרָאֵל בְּכַף מֵאֲזַנִּים וְרַבִּי אֵלִיעֶזֶר בֶּן הֶרְקָנוֹס אֵף עִמָּהֶם, וְרַבִּי אֵלִיעֶזֶר בֶּן עֲרָף בְּכַף שְׁנֵיהָ, מְכַרֵּיעַ אֶת כָּלָם.

Он говорил: «Если все еврейские мудрецы будут на одной чаше весов, а Элиэзер бен Урканос на другой – он перевесит всех». Аба Шауль сказал от его имени: «Если все еврейские мудрецы будут на одной чаше весов, и раби Элиэзер бен Урканос вместе с ними, а раби Элазар (бен Арах) на другой чаше весов – он перевесит всех».

Наш учитель раби Овадья из Бартенуры писал, что Аба Шауль не спорит с первым мнением мишны. Оба эти высказывания принадлежат рабану Йоханану бен Закаю, и оба верны. По памяти и эрудиции раби Элиэзер превосходил всех остальных мудрецов. А по остроте восприятия и умению выводить одно из другого всех превосходил раби Элазар бен Арах. В «Махзор Витри» (стр. 499) сказано, что *тана кама* (так называют мудреца, мнение которого приводится в мишне первым, дословно – первый таннай) считал, что хотя обладатель острого ума и умения выводить одно из другого таким образом приобретает еще больше знаний, всё же предпочтительней обладатель таких качеств, какими обладал раби Элиэзер, который был подобен покрытому известью колодцу, не теряющему ни капли. И так уже постановили (Брахот 64а): «Синай» (так называли мудрецов, обладающих обширными знаниями устной традиции) и «Выкорчевывающий горы» (мудрец, обладающий острым умом, который может проникнуть в глубину предмета) – «Синай» предпочтительнее, ведь всем необходим «хозяин пшеницы» (то есть знаток всех преданий от предыдущих поколений). Поэтому рабан Йоханан бен Закай сказал, что раби Элиэзер бен Урканос перевешивает всех. Но Аба Шауль считал, что предпочтительнее «Выкорчевывающий горы». И эти два мудреца спорили на основании того, что сказал рабан Йоханан бен Закай. Мудрецы разошлись во мнениях по этому поводу, и в трактате «Орайот» (14а) приводится от имени раби Йоханана: «Это спор между раби Шимоном бен Гамлиэлем и мудрецами. Одна сторона сказала, что предпочтительнее “Синай”, а другая сказала, что предпочтительней

“Выкорчевывающий горы”. Итог: “Синай” предпочтительней, так как всем нужен “хозяин пшеницы”, и таков закон».

И так же писал автор «Элия Раба» (пункт 136) от имени автора книги «Шиюрей Кнесет а-Гдола»⁸⁵: мудреца Торы, который получил разрешение выносить постановления закона, вызывают к Торе прежде, чем мудреца, который умеет выводить одно из другого, но не имеет разрешения выносить постановления. Автор книги «При Мегадим» писал об этом, что причина тому – сказанное в трактате «Орайот» (14а): «Синай» и «Выкорчевывающий горы» – «Синай» предпочтительнее. И хотя великий рав Шломо Клугер в комментарии к «При Мегадим» (глава 136) писал, что этому нет доказательства из Талмуда, ведь в то время не печатали книги, а сегодня, когда есть много книг, разъясняющих законы Торы, предпочтительнее «Выкорчевывающий горы», – это не обязательно так. И он не принял во внимание сказанное в респонсе Риваша (глава 371) и в респонсе учителя нашего рава Кулона (167), что и в наши дни предпочтительнее «Синай». И мудрецы последних поколений согласились с мнением автора «Шиюрей Кнесет а-Гдола», как сказано в книге «Батей Кнесиёт» (глава 282), в книге «Олат Тамид» (глава 135), в книге «Яд Аарон» и в книге «Гинзей Хаим» (часть 8, пункт 59).

⁸⁵ Глава 138, Агаот а-Тур, пункт 9.

Мишна 13

אָמַר לָהֶם, צָאוּ וּרְאוּ אִיזוֹהֵי דֶרֶךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּדְבַק בָּהּ הָאָדָם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, עַיִן טוֹבָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, חָכָר טוֹב. רַבִּי יוֹסִי אוֹמֵר, שָׂכָן טוֹב. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, הַרוֹאֶה אֶת הַנּוֹלֵד. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, לֵב טוֹב. אָמַר לָהֶם, רוֹאֶה אֲנִי אֶת דְּבָרֵי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֲרֻד מִדְּבָרֵיכֶם, שֶׁבְּכָלֵל דְּבָרָיו דְּבָרֵיכֶם.

Он сказал им: «Пойдите и выясните, какой путь прямой, чтобы человек его придерживался». Раби Элиэзер сказал: «Добрый глаз». Раби Йеошуа сказал: «Хороший товарищ». Раби Йосе сказал: «Хороший сосед». Раби Шимон сказал: «Дальновидность». Раби Элазар сказал: «Доброе сердце». Сказал им (рабан Йоханан бен Закай): «Я предпочитаю слова раби Элазара бен Араха, поскольку его слова включают всё, сказанное вами».

Раби Элиэзер сказал: «Добрый глаз». Рашбац объяснял, что имеется в виду щедрость, как сказано: «Обладающий добрым глазом будет благословен, ведь он дал от своего хлеба бедному» (Мишлей 22:9). Здесь содержится намек на сказанное (Бава Батра 9б). Там говорится, что тот, кто дает (даже) мелкую монету бедному, получает шесть благословений. А тот, кто поддерживает его словами, получает одиннадцать благословений. Тот, кто дал монету и поддержал словами, получает семнадцать благословений, что соответствует *гематрии* слова *тов* (хороший, добрый). Поэтому «обладающий добрым глазом будет благословен» – ведь он хорошо принимает бедного и поддерживает его, а также дает ему от своего хлеба. И по этой причине сказано: «Отрежь голодному от своего хлеба, несчастных бедняков приведи в дом свой, когда увидишь раздетого – одень его, и не отворачивайся от своих родных. Тогда (1) взойдет, как на рассвете, свет твой, (2) и выздоровление твое быстро возрастет, (3) и пойдет пред тобой твоя праведность (после смерти), (4) и Слава Б-га заберет тебя (в общество праведников), (6) и тогда воззовешь (к Б-гу) и Он ответит тебе: вот Я» (Йешаяу 58:7). Это шесть благословений, которые снизойдут на голову того, кто делится с бедным своим хлебом. А о том, кто утешает его словами, сказано: «И дай голодному душу свою (то есть дай ему от души), и душу измученную насыть. (1) И (тогда) воссияет твой свет во тьме, (2) и тьма твоя будет подобна полудню, (3) и будет вести тебя Б-г

постоянно, (4) и насытит чистотой душу твою, (5) и кости твои разомнет, (6) и будешь как политый сад, (7) и как источник, воды которого не иссякают, (8) и отстроят тобой развалины мира, (9) строения поколений восстановишь, (10) и назовет тебя “ограждающий пролом” (11) и “восстановливающий пути” (в том числе, чтобы вернуть нечестивых к Торе)». Намек на это содержится в пасхальной Агаде: «Вот (*ha*) хлеб бедности (*ания*)». *Гематрия* слова *ha* – шесть. Тот, кто дает от своего хлеба, получает шесть благословений. *Ания* – бедность. Это слово также имеет значение «ответить», от слова *лаанот*. Тот, кто отвечает бедному словами утешения, получает одиннадцать благословений. *Тов айн* – обладающий добрым глазом. Значение *гематрии* этих слов равно 147. Столько лет жил наш праотец Яков, который делал добро всем своим сыновьям.

Раби Йеошуа сказал: «Хороший товарищ». Как-то жили двое друзей, которые крепко любили друг друга и были верны и преданы друг другу всем сердцем и душой. Однажды одного из них оклеветали нечестивые люди, из-за чего его приговорили к смерти. Его преданный друг делал всё возможное, прикладывая все свои силы и все деньги, чтобы спасти друга от смерти, но у него ничего не вышло. Когда друга уже вели на казнь, он не мог выдержать, выбежал на место казни и закричал палачу: «Остановись! Не убивай невиновного! Я виновен, казни меня вместо него!» А приговоренный к смерти стал кричать: «Не верьте ему! Он просто хочет меня спасти, а виновный – я!» Началась неразбериха, и палач не привел приговор в исполнение, а передал дело царю. Царь очень удивился и велел привести к нему обоих друзей. Они рассказали царю всю правду, и после разбирательства оба друга были признаны невиновными. Царь велел их отпустить, но вся эта история запала ему глубоко в сердце, и он воскликнул: «Возьмите меня тоже в свои друзья! Я желаю быть третьим в вашем союзе!» Это и есть то, о чем сказано: «И возлюби ближнего своего как самого себя, Я – Г-сподь». Если ты действительно любишь своего ближнего как самого себя, то и Всевышний как бы присоединяется к этому святому союзу⁸⁶.

«Сказал раби Акива: “И возлюби ближнего своего как самого себя” – это великий закон Торы» (Иерусалимский Талмуд 9, 4). Комментаторы писали: любовь, которая существует между людьми из соображений культуры и гуманизма, без всякой связи с Торой и заповедями, не имеет никакой ценности. Когда оказываются задеты личные интересы,

⁸⁶ «Мааяна шель Тора», глава «Кдошим».

они могут поколебать и разрушить все идеалы любви к человечеству и дружбы между народами. Даже при тени риска потерять власть этот культурный человек становится диким волком, который готов растерзать любого, кто попытается занять его место. Для того чтобы достигнуть богатства или почестей, люди ведут себя как разбойники с большой дороги, и все правила хорошего тона, установленные людьми, рассыпаются в прах. Только любовь к человеку, основанная на святой Торе, на повелении Творца, обладает крепкой, вечной, честной, верной, прекрасной и удивительной основой. Только такая любовь способна выстоять, как скала, против разных человеческих слабостей и личных интересов. Это и имел в виду раби Акива, сказав: «“И возлюби ближнего своего как самого себя” – это великий закон Торы»⁸⁷.

Раби Йосе сказал: «Хороший сосед». Хороший товарищ нужен только днем. А хороший сосед нужен и днем и ночью. Поэтому сказано: «Лучше близкий сосед, чем дальний брат». И сказано в «Мидраш Танхума» (Бемидбар): «Три колена, которые были соседями Моше и Аарона в пустыне, стали великими в Торе: Йеуда, Иссахар и Звулун. Йеуда, как сказано: “Не отойдет жезл (власти) от Йеуды, и устанавливающий закон – из потомков его”, и “Йеуда, выносящий Мои постановления”. Иссахар, как сказано: “И из сынов Иссахара знающие мудрость исчисления новомесячья, знающие, что должен делать Израиль, и глав их двести” – это двести выходцев из этого колена, ставшими главами Синедрионов. Звулун, как сказано: “А из Звулуна – пишущие свитки (Торы)”. Все те, кто были соседями носителей Торы, стали мудрецами».

Раби Шимон сказал: «Дальновидность». И так сказано (Тамид 32а): «Спросил Александр Македонский: “Кто считается умным?” Ему ответили: “Дальновидный”, как сказано: “Глаза умного – у него на голове»» А в Иерусалимском Талмуде (Сота 8,10) сказано: «Глаза умного – у него на голове, а где глаза глупца? В ногах. Сказал раби Аба Мари: “Умный уже в начале (слово *барош* означает как «в голове», так и «в начале») события знает, чем оно закончится»», как сказано: «Кто считается умным? Дальновидный»⁸⁸.

Раби Элазар сказал: «Доброе сердце». В «Авот дераби Натан» (глава 14) поясняется: «Доброе сердце по отношению к Б-гу и доброе сердце

⁸⁷ «Мааяна шель Тора», глава «Кдошим».

⁸⁸ «Корбан а-Эда» – комментатор Иерусалимского Талмуда.

по отношению к людям». И мудрецы иносказательно говорили, что сердце зависит от кошелька. Поэтому каждый должен постоянно иметь свой кошелек при себе, чтобы иметь возможность давать из него *цдаку* бедным и делать добро людям. И пусть человек будет доволен тем, что у него есть.

Однажды раби Йоханан шел в *бейт мидраш*. По дороге на него напали разбойники и отобрали все его деньги. Раби Йоханан пришел в *бейт мидраш* расстроенный. Раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш) задал ему вопрос относительно законов, но тот не отвечал. Раби Шимон спросил снова, и снова раби Йоханан не ответил. Раби Шимон спросил его: «Что случилось сегодня? Всегда вы отвечаете на мои вопросы, а сегодня у вас нет ни одного ответа». Раби Йоханан ответил: «Все органы тела человека зависят от сердца, а сердце зависит от кошелька. Пропал кошелек – пропало и сердце». И рассказал ему, как его обокрали. Реш Лакиш спросил: «Кто посмел ограбить вас?!» Раби Йоханан ответил: «Твои бывшие друзья!» (Реш Лакиш прежде был главарем банды разбойников, а затем раскаялся и стал мудрецом Торы, как об этом рассказывается (Бава Мециа 84а)). Реш Лакиш тут же пустился в погоню за разбойниками. Когда он увидел их издали, он выкрикнул предупреждение, что, если они немедленно не вернут деньги, отобранные у раби Йоханана, он расквитается с ними. Разбойники испугались, так как он был весьма искусным воином, и были вынуждены вернуть награбленное. Реш Лакиш вернулся в *бейт мидраш* и отдал раби Йоханану все его деньги. Раби Йоханан, просветлев лицом, снова смог отвечать на все вопросы Реш Лакиша, как обычно⁸⁹.

Раби Элазар сказал: «Доброе сердце». Следующая история случилось с гаоном равом Шмуэлем Страшуним. Он управлял благотворительной организацией и давал большие ссуды всем нуждающимся. Он ввел строгий порядок выплат возврата долга. Как-то раз к нему обратился один богобоязненный портной и попросил ссуду в тысячу рублей, которую обязался вернуть через три месяца. Когда пришло время выплаты, должник пришел в дом рава Шмуэля и вернул долг, положив деньги на лист Талмуда, который рав Шмуэль в это время углубленно изучал. Рав Шмуэль был так погружен в учебу, что не заметил денег. Он только почувствовал, что кто-то стоит рядом и что-то говорит. Из вежливости рав Шмуэль кивнул головой, хотя и не вник в сказанное посетителем.

⁸⁹ Иерусалимский Талмуд (Трумот 8, 4).

Портной воспринял этот кивок как знак того, что рав Шмуэль принял возвращенные деньги, и ушел. Когда рав Шмуэль закончил учиться, он закрыл книгу и вернул в шкаф. Спустя месяц рав Шмуэль проверил книгу, куда записывал все ссуды, чтобы убедиться, что все выплаты производятся как положено. И тут его острый глаз заметил имя портного, дата выплаты долга которого уже прошла. Он послал к портному требование немедленно выплатить долг. Портной явился к раввину и сказал: «Я ведь уже выплатил вам долг месяц назад!» Рав Шмуэль ответил: «Я не знаю, о чем ты говоришь! Когда ты заплатил мне? И где квитанция, подтверждающая уплату долга?» Портной настаивал на том, что вернул долг, но так как увидел, что рав занят учебой, не хотел мешать ему просьбой выписать квитанцию. Рав Шмуэль продолжал утверждать: «Ничего подобного не было! Я тебя не видел, и ты не выплатил долг! Ты просто ищешь предлога от него избавиться. Я никогда не принимаю выплат без того, чтобы выписать квитанцию». Портной же настаивал на своем. Тогда рав Шмуэль вызвал его в суд. Тем временем эта история стала известна всей округе, и общественное мнение склонялось, конечно, в пользу рава Шмуэля. Многие поносили портного, называя его неблагодарным и т.д. Он стал притчей во языцех всего Вильно. Целый ряд клиентов перестали приходить к «неблагодарному обманщику» и обратились к другим портным. Таким образом, доходы этого портного резко упали. У него был сын в йешиве, который от стыда за своего отца оставил ее и скрылся.

Спустя некоторое время раву Шмуэлю понадобилось снова посмотреть в Талмуде ту тему, которую он изучал, когда портной пришел вернуть деньги. Он раскрыл книгу и увидел в ней тысячу рублей. Он тут же вспомнил о портном и стал восстанавливать события. Он стал думать: «По-видимому, когда портной пришел вернуть долг, я не обратил на него внимания, так как был погружен в учебу. А он не хотел отрывать меня от учебы и не попросил выписать ему квитанцию». Рав Шмуэль очень расстроился. Он задумался, как можно теперь умиротворить портного и вызволить его из бедственного положения, в котором тот оказался. Рав Шмуэль послал за ним, и портной явился, сломленный обидой и страданиями. Рав Шмуэль рассказал портному, что нашел в книге возвращенные им деньги, и попросил у него прощения: «Я готов прилюдно объявить всем, что ты выплатил свой долг, рассказать, как было дело, и публично попросить у тебя прощения за то, что подозревал честного человека, и вернуть тебе твое доброе имя». Портной ответил ему с поникшей головой: «Уважаемый рав! Мое имя втоптанно

всеми в грязь. Чем мне поможет публичное извинение? Все скажут, что вы просто хотите помочь мне в беде, и я останусь в глазах общества обманщиком и лжецом. Ведь даже мой сын был вынужден с позором оставить йешиву и скрыться». Эти логичные слова пронзили чуткую душу рава Шмуэля, который понял, насколько тяжело бедствие портного. Он тяжело переживал и думал, что можно сделать, чтобы портной остался доволен и простил раввина за то, что ему устроили.

Вдруг лицо рава Шмуэля просветлело, и он сказал портному: «Позови своего сына, скрывшегося в другом городе, и я выдам за него на свою внучку. Тогда все поймут, что ты честный и заслуживающий доверия человек». Глаза портного засветились, и он как будто ожил. Со слезами счастья на глазах он пожал руки рава Шмуэля, поцеловал их и поблагодарил за такую прекрасную весть. Ведь даже в самых розовых мечтаниях он не смел предположить, что когда-нибудь удостоится породниться с самим равом Шмуэлем Страшунном. Они сердечно расстались. Через несколько дней распространилась весть о том, что выплаченный долг был найден и что состоялась помолвка замечательного сына портного в доме рава Шмуэля с его внучкой. На ней присутствовали все величайшие люди Вильно. Руководители общины, мудрецы и торговцы были единодушны во мнении, что эта пара была предназначена друг другу еще с сотворения мира, но никому бы и в голову не пришло набраться смелости и предложить раву Шмуэлю такого жениха для его внучки. Только благодаря тому, что случилось, рав Шмуэль и портной смогли породниться. Пусть умный примет эту историю к сведению и извлечет из нее урок: следует судить каждого с хорошей стороны. А у того, кого подозревали без вины, следует просить прощения и задабривать его, пока он полностью не простит. И кто из нас более велик, чем гаон рав Шмуэль Страшун, который своим добрым сердцем приложил все усилия, чтобы умиротворить того, кого подозревал, и щедро возместил ему за причиненный вред таким необычным образом!

Миша 14

אָמַר לָהֶם צֵאוּ וּרְאוּ אִיזוֹהֵי דֶרֶךְ רַעַה שִׁיתְּרַחֵק מִמֶּנָּה הָאָדָם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, עֵינַי רַעַה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, חֵבֵר רַע. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, שְׂכֵן רַע. רַבִּי שְׁמַעוֹן אוֹמֵר, הַלֵּוֹה וְאִינוֹ מְשַׁלֵּם. אַחַד הַלֵּוֹה מִן הָאָדָם, כְּלוֹה מִן הַמָּקוֹם בְּרוּף הוּא, שְׁנַאֲמַר: לֵוִי רָשָׁע וְלֹא יִשְׁלַם, וְצַדִּיק חוֹנֵן וְנוֹתֵן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, לֵב רַע. אָמַר לָהֶם, רוּאָה אֲנִי אֶת דְּבַרִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֶרְךָ מִדְּבַרְיֶכֶם, שֶׁבְּכֹלֵל דְּבַרְיִו דְּבַרְיֶכֶם.

Сказал им: «Пойдите и выясните, какой путь самый дурной, чтобы человек отдалялся от него». Раби Элизер сказал: «Злой глаз». Раби Йеошуа сказал: «Плохой товарищ». Раби Йосе сказал: «Плохой сосед». Раби Шимон сказал: «Берущий в долг и не возвращающий. Тот, кто одалживает у человека, как будто одалживает у Всевышнего, благословен Он, как сказано: “Одалживает злодей и не платит, а праведник проявляет милосердие и дает” (Теилим 37:21)». Раби Элазар сказал: «Злое сердце». Сказал им (рабан Йоханан бен Закай): «Я предпочитаю слова раби Элазара бен Араха, поскольку его слова включают всё, сказанное вами».

Какой путь самый дурной, чтобы человек отдалялся от него. Раби Элизер сказал: «Злой глаз». «Стремится за деньгами дурной человек» – это тот, кто дает ссуды под проценты, так как он стремится разбогатеть и не понимает, что на этом он потеряет, так как его имущество постигнет проклятие (Мидраш Танхума (Беар)). И вот как сказано (Бава Мециа 75б): «Ростовщики теряют больше, чем зарабатывают». И сказано (там же, 71а): «Имущество ростовщика потерпит крах». И еще сказано (там же), что тот, кто дает ссуды под проценты, как будто отрекается от Б-га Израиля.

Однажды в Познани умер богатый еврей, который при жизни не дал ни одной монеты на *цдаку* или на нужды общины. Кроме того, он давал деньги в долг под проценты. Руководители общины посчитали своим долгом получить наконец причитающееся общине и потребовали от сыновей богача тысячи золотых за то, чтобы похоронить его на еврейском кладбище. Сыновья умершего пожаловались губернатору на руководителей общины, что они плохо отнеслись к их отцу.

Губернатор вызвал руководителей общины и раввина города, гаона раби Акиву Эйгера, к себе и велел объяснить, почему они требуют такую огромную сумму за похороны. Раби Акива Эйгер сказал: «Уважаемый губернатор! Мы, евреи, твердо верим, что в будущем умершие оживут. Каждый еврей, которого хоронят, останется мертвым ограниченное время. Но этот умерший всю жизнь был ростовщиком, а по нашему преданию, ростовщик не встанет из мертвых. Значит, могилу его покупают навеки, поэтому логично, что она должна стоить дорого». (И смотри в «Ялкут Шимони» (на Йехезкель 37, пункт 375), что, когда при пророке Йехезкеле произошло воскрешение мертвых, все они ожили и встали на ноги, кроме одного. Пророк спросил: «Владыка мира! Что это за человек?» Всевышний ответил ему: «Он давал ссуды под проценты, и он оживет?! Не будет он жить!») И смотри Тосафот (Бава Мециа 71а). Ответ раввина понравился губернатору, и наследники вынуждены были заплатить за похороны сумму, которую потребовали предводители общины.⁹⁰

Раби Шимон сказал: «Берущий в долг и не возвращающий. Тот, кто одалживает у человека, как будто одалживает у Всевышнего». Следующую невероятную историю рассказал раби Элияу Лупиан от имени раби Исраэля Салантера, который рассказывал ее от имени раби Хаима из Воложина. Один из лучших учеников йешивы «Эц Хаим» в Воложине заболел, и ему потребовался медицинский уход. Гаон раби Хаим, глава йешивы, попросил одного из учеников отвезти больного к родителям. К вечеру они добрались до какого-то местечка и решили там заночевать. Наутро хозяин гостиницы назвал цену, которую им следовало уплатить за ночлег. Провожающий заплатил за себя, а у больного не было при себе нужной суммы. Хозяин гостиницы заявил, что он верит, что тот заплатит ему потом, так как он ученик йешивы, и юноши продолжили свой путь, пока не прибыли в дом родителей больного. Больной помнил, что остался должен за ночлег, отдал нужную сумму другу и попросил на обратном пути расплатиться с хозяином гостиницы. Друг пообещал сделать это и распрощился с приятелем, пожелав ему скорейшего выздоровления. Но по дороге назад тот провожающий забыл отдать хозяину гостиницы деньги и вернулся в йешиву. Тем временем болезнь должника усилилась, и он вскоре умер. Когда горькая весть достигла йешивы, все очень скорбели о нем.

⁹⁰ «Од Йосеф Хай», конец недельной главы «Мишпатим», лист 58, стр. 4.

Через несколько дней раби Хаим шел по коридорам йешивы и вдруг увидел идущего ему навстречу умершего ученика. Раби Хаим был поражен, но взял себя в руки, подошел к нему и спросил: «Что произошло с тобой на Небесном суде?» Умерший ответил ему, что на небесах стали подсчитывать заслуги за выученную им Тору и выполненные им заповеди против его прегрешений, которые оказались искуплены его страданиями во время болезни. И было вынесено постановление отвести его в Ган Эден. Но когда он достиг Ган Эдена, у него на пути встал один ангел-обвинитель и закрыл вход, заявив, что за умершим остался грех грабежа, поскольку он не вернул долг хозяину гостиницы. И хотя он не виноват, ведь он дал своему спутнику деньги и назначил его посланцем, чтобы отдать долг, всё то время, что хозяин гостиницы не получил полагающуюся ему плату и не простил ее, нет возможности впустить умершего в Ган Эден. Поскольку Небесный суд признал, что умерший не виноват, ему было дано разрешение встретиться с раввином и попросить его позаботиться о возврате долга. Раби Хаим тут же пообещал ученику, что позаботится о возврате долга как можно скорее. Тут умерший исчез, как будто его и не было.

Раби Хаим тут же вызвал ученика, который сопровождал умершего в пути, и тот подтвердил, что получил деньги для выплаты долга, но забыл передать их хозяину гостиницы, о чем сожалеет. Раби Хаим велел ему немедленно отправиться в ту гостиницу и уплатить ее хозяину долг умершего, что тот и сделал. Больше этого умершего ученика никто не видел, так как он уже достиг места успокоения в Ган Эдене. Эта история была пересказана гаону раби Ицхаку Зеву Соловейчику из Бриска от имени раби Исраэля Салантера. И он сказал, что если так, то, конечно, вся эта история – правда, и «не проверяют от жертвенника и дальше»⁹¹. Приведено из книги «Изаару бемамон хаверехем» (стр. 223). Каждый богобязненный человек должен принять эту историю к сведению и раздать свои долги до того, как оставит этот мир.

Следующую историю, в которой он участвовал лично, рассказывал покойный раби Яаков Муцафи, благословенной памяти. В Багдаде жили два близких друга, которые всегда помогали друг другу. Однажды один из них купил квартиру, и ему нужна была большая ссуда.

⁹¹ Кидушин 76а – происхождение козна проверяли только до того предка, которого допустили приносить жертвы. Здесь это выражение означает, что, поскольку эта история услышана от праведника раби Исраэля Салантера, она правдива.

Он обратился за помощью к другу, и тот с радостью одолжил ему всю необходимую сумму. Через некоторое время, когда евреи Багдада собрались переехать в Землю Израиля, власти Багдада отобрали квартиру. Друзья прибыли в Землю Израиля, а через два года тот, кто взял деньги в долг, умер. Через несколько месяцев после смерти должника он явился во сне раву Яакову Муцафи и рассказал о ссуде, которую взял у друга. Он добавил, что, поскольку не вернул долг, ему нет покоя на том свете. Поэтому он умолял рава найти того друга, одолжившего ему деньги, объяснить, что у него не было никакой возможности выплатить долг, и попросить полностью простить этот долг. На следующий день рав Яаков Муцафи позвал к себе того человека и спросил: «Был ли у тебя друг, которого звали так-то?» Тот ответил: «Да, был, да будет благословенна память о нем». «И ты одолжил ему такую-то сумму для покупки квартиры в Багдаде?» Тот ответил: «Да, это верно». Рав Муцафи сказал ему: «В любом случае эти деньги пропали, поскольку должник умер. Поэтому я прошу тебя повторить за мной от всего сердца: “Я полностью прощаю такому-то его долг и не желаю, чтобы он был наказан из-за меня”». Одолживший деньги повторил эти слова вслед за раввином и ушел. Ночью должник снова явился раву Муцафи во сне, на этот раз радостный, и сказал: «Пусть вы найдете спокойствие, как я нашел спокойствие благодаря вам!»

Берущий в долг и не возвращающий. Раби Йоханан сказал: «Что означает сказанное: “Дает в долг Всевышнему утешающий бедного”? Если бы это не было написано в Торе, нельзя было бы так сказать: как будто раб дает в долг господину».

Рассказывается, что император Франции Наполеон объявил войну всем европейским государствам. Он поражал мир своими победами, свергал королей с тронов и усаживал на трон других. Таким образом он добрался до Франкфурта. И вот однажды, поздно вечером, когда Меир Аншель Ротшильд шел из своего магазина домой, к нему подошел принц Вильгельм, закутанный в черный плащ и закрывший лицо, чтобы его не узнали. Он поведал Ротшильду: «Я спасаюсь от солдат Наполеона. Я не ел ничего весь день, пока не добрался до тебя». Ротшильд быстро принес ему пироги и вино, а жена Ротшильда, госпожа Годула, принесла еду для беглого принца. Поев, принц обратился к Ротшильду: «Французы отобрали всё мое имущество, мое государство поделили, а меня сбросили с трона. Наполеон гонится за мной, чтобы убить. Мои жена и сын достигли убежища в Дании. А я пришел к тебе в одежде крестьянина

и принес с собой два тюка серебра и золота. Они находятся в повозке возле твоего дома. Прошу тебя, спрячь эти деньги, всё, что осталось от моего имущества, – 3 миллиона золотых. Я никому не могу доверить их, кроме тебя, ведь я слышан о твоей честности и праведности. Вели своим слугам забрать тюки с повозки и спрячь в своем доме до лучших времен. Ты можешь распоряжаться ими как хочешь, а когда я вернусь на трон, отдашь их мне». Ротшильд торжественно пообещал принцу, что вернет ему всё, когда он вернется. Принц вышел ночью из его дома и растворился во тьме. Господин Ротшильд перенес сокровище в яму, спрятанную под полом дома, о которой никому не было известно. Но поползли слухи, и вскоре стали говорить о том, что принц отдал свои деньги на хранение Ротшильду.

Через несколько дней его дом окружил отряд французских солдат с саблями наголо, и их командир потребовал у господина Ротшильда передать ему всё золото и серебро, отданное тому на хранение принцем. Он угрожал смертной казнью в случае неподчинения. Сначала Ротшильд отрицал, что принц оставил ему что-либо на хранение. Солдатам было велено обыскать дом, но они ничего не нашли. После жутких угроз Ротшильду пришлось подойти к стене, на которой висела большая картина. Он снял ее, и там оказался тайник – дверца. Ротшильд вынул из кармана маленький ключ, открыл ее и спустился вместе с французским командиром в скрытую комнату. Вдоль стены были вбиты крюки, один над другим, и на них весели кошельки, полные золотых монет. Ротшильд обратился к командиру: «Здесь вы найдете два миллиона 800 тысяч золотых». Командир отдал приказ солдатам, которые забрали все кошельки и ушли. После их ухода Ротшильд позвал своих сыновей и сказал: «Сыновья мои! Я поклялся принцу вернуть ему его деньги. Они всё еще нетронуты и находятся в ценности и сохранности. Я отдал командиру солдат свои собственные деньги, и мы теперь бедны». Ответили ему сыновья: «Мы не бедны, ведь наш отец – надежный и честный человек! Мы надеемся, что благодаря нашей честности и способностям нам, с Б-жьей помощью, удастся восполнить утраченное». Ротшильд воскликнул: «Вы говорите правильно! Мы не падем духом, а продолжим вести наши дела честно и справедливо. А Всевышний будет нам в помощь и восполнит утраченное». И действительно, удача снова сопутствовала Ротшильду и его сыновьям, так как они уповали на Б-га. Никто не знал, что Ротшильд разорен, – всем было известно только, что командир французской армии вынудил Ротшильда отдать сокровище принца. Крупные купцы продолжали доверять Ротшильду, и он снова разбогател.

В ночь праздника Суккот 5592 года умер раби Меир Аншель Ротшильд, честнейший из людей. Тем временем удача отвернулась от Наполеона, и его сбросили с трона. Германское королевство одержало верх над Францией, и все германские принцы вернулись на родину. Среди них был и принц Вильгельм. В 5593 году сын Ротшильда подал прошение об аудиенции у принца. Тот принял его и спросил: «Кто ты?» Тот представился как сын раби Меира Аншеля Ротшильда, скончавшегося около года назад. Принц выразил соболезнования по поводу смерти раби Меира Аншеля и сказал, что ему известно, что под угрозой смерти тому пришлось отдать французам вверенные ему деньги. Тут сын Ротшильда прервал принца и рассказал ему, как на самом деле было дело (что его отец отдал французам свои деньги, а деньги принца всё еще находятся в целости и сохранности). Он выразил готовность немедленно вернуть принцу его деньги. Принц был очень растроган: «Нет, уважаемый. Я вижу, что ты честный, верный человек, каким был и твой отец. Я отдаю тебе эти деньги в подарок и прошу тебя быть распорядителем моего дома, как и твой покойный отец. Мне совершенно ясно, что среди наших людей нет никого честнее и справедливее твоего покойного отца. Дай же мне возможность отплатить тебе и твоим дорогим братьям хоть немного за доброту и щедрость вашего отца!» С тех пор дом братьев Ротшильд стал финансовым центром. Принц рассказывал всем историю с оставленными им на хранение Ротшильду деньгами и восхвалял его честность и праведность, и в этом было освящение Имени Б-га. (Христианские историки также приводят эту историю в своих летописях.⁹²)

⁹² Взято из книги «Сарей а-Меа», глава 5, стр. 128 и далее.

Мишна 15

הם אמרו שלשה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לקעוס. ושוב יום אחד לפני מיתתו. והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכנה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש.

Каждый из них произнес три наставления. Сказал раби Элиэзер: «Пусть тебе будет дорога честь ближнего твоего, как твоя собственная. Не будь вспыльчив. И раскайся за день до смерти. Грейся у огня мудрецов, но берегись их угля, чтобы не обжечься. Ведь укусы их – как укусы лисицы, жало их – как жало скорпиона, а шипение их – как шипение гадюки, и все их слова – как пылающие угли».

Пусть тебе будет дорога честь ближнего твоего, как твоя собственная. Сказано (Йевамот 62б): «Двенадцать тысяч пар учеников было у раби Акивы. Но из-за того, что они не относились друг к другу уважительно, все они умерли при жизни раби Акивы, в один и тот же период времени – от Песаха до двух недель перед праздником Шавуот. И был мир пуст (не стало в нем изучающих Тору), пока не пришел раби Акива к мудрецам, находившимся на юге, и не обучил их всему, что знал. Этими учениками были: раби Меир Бааль а-Нес, раби Шимон бар Йохай, раби Йосе бен Халафта, раби Йеуда бар Илай и раби Элазар бен Шамуа. Раби Акива сказал им: “Сыновья мои! Мои предыдущие ученики умерли, поскольку не относились друг к другу с должным уважением. Они завидовали знаниям в Торе других. Вы же так не поступайте!” Тут же эти ученики стали распространять Тору и наполнили ею всю Землю Израиля».⁹³

Пусть тебе будет дорога честь ближнего твоего, как твоя собственная. Рамбам писал⁹⁴: «Каждый еврей обязан любить других евреев, как самого себя, как сказано: “И возлюби ближнего своего, как

⁹³ И это же приводится в «Мидраш Раба», глава «Хаей Сара», 61, пункт 3, и в «Коэлет Раба», глава 11, пункт 6.

⁹⁴ Алахот мидот, глава 6, алаха 3.

самого себя». И следует человеку уважать ближнего так, как он хочет, чтобы уважали его». В книге «Шаар а-Каванот» сказано: «Прежде чем начать молитву в синагоге, человеку следует принять на себя выполнение заповеди “И возлюби ближнего своего, как самого себя”. Следует принять на себя обязательство любить каждого еврея, как себя. Таким образом его молитва будет включена в молитвы всех евреев и сможет подняться на небеса и иметь там влияние». Спросили гаона раби Шмуэля Шмельке Горовица (брата автора книги «Афлаа»): «Как можно любить каждого одинаково? Ведь есть мудрецы и праведники, есть средние, а есть и простые люди. Как можно их всех равнять?» Раби ответил: «Человек по природе своей и части своего тела любит не одинаково. Если кто-то направляет удар в его сердце, он защищает его рукой, чтобы удар пришелся на нее. И если хотят ударить его в голову, он спешит закрыть ее рукой, поскольку больше всего человек дорожит своими сердцем и мозгом. Ведь от них зависит его жизнь. Хотя он любит и другие части своего тела, этими он дорожит больше. Это же относится и к любви к другим людям. Мудрецами и праведниками человек будет дорожить особенно, как собственными глазами. Поэтому они называются “глазами общины”. Изучающих Тору он будет любить, как сердце и голову. Средних он будет любить, как свои руки, а простых людей – как ноги. Но следует любить каждого, кого больше, кого меньше». И смотри в Иерусалимском Талмуде (Недарим 9,4): «Не мсти и не помни зла сынам народа твоего». Это похоже на человека, который держал в правой руке нож, собираясь резать мясо. Нож отскочил и порезал его левую руку. Разве этот человек возьмет теперь нож в левую руку и порежет в отместку правую? Весь еврейский народ считается Всевышним единым организмом. Сказал раби Акива: «“И возлюби ближнего своего, как самого себя” – это великий закон в Торе».

Пусть тебе будет дорога честь ближнего твоего, как твоя собственная. В городе Люблин раввином города и главой йешивы служил великий Маарам. В городе была еще одна большая йешива, которой руководил гаон раби Шимон Зев Ойербах, зять Мааршала. Однажды оба главы йешив затрудились разъяснить один из комментариев Тосафот. Маарам выстроил рассуждение, которое объясняло слова Тосафот в соответствии с тем, как они были приведены, а раби Шимон Зев писал, что следует внести поправку и добавить к словам Тосафот букву *вав*. Ученики обоих раввинов спорили друг с другом, каждый отстаивая мнение своего наставника, и дело перешло в громкий скандал. Не видя другого выхода, чтобы успокоить стороны, руководители общины

решили обратиться к раввину Амстердама, гаону раби Шмуэлю Абуаву, чтобы он разрешил предмет спора и высказал свое мнение. Если раввин примет мнение одного из глав йешив, то другой должен будет оставить свою должность. Рав Абуав согласился с мнением раби Шимона Зеева, что следует внести поправку и добавить к словам Тосафот букву *вав*. Согласно условию, Маарам оставил свою должность. Но раби Шимон Зеев возражал против этого шага, а когда руководители общины настояли на своем, он тоже оставил свою должность. Люблин остался без главного раввина и без главы йешивы.

Расстроенные главы общины обратились к Маарша, который был раввином и главой еврейского суда Острога, и послали ему назначение на пост главного раввина Люблина. Маарша принял их приглашение, поехал в Люблин и объявил, что в ближайшую субботу он будет давать свой первый урок как раввин города. После восхитительного урока он сказал: «Я был очень удивлен тем, что руководители общины Люблина посчитали нужным просить меня занять пост раввина города. Ведь община Острога в два раза превышает числом общину Люблина. Почему же они думали, что я оставлю большую общину Острога, чтобы стать раввином Люблина? Этот же вопрос относится и ко мне. Почему я согласился оставить свой пост в Остроге и переехать в Люблин? Что касается меня, можно объяснить мой поступок тем, что во всем Остроге нет двух таких выдающихся в Торе людей, как Маарам и раби Шимон Зеев. Ведь они – величайшие мудрецы поколения. Однако вопрос по отношению к главам общины Люблина остается в силе. Но раз уж вы послали мне назначение на должность раввина вашего города и приняли на себя мой авторитет, то я своими полномочиями главного раввина требую, чтоб вы вернули Маарама на его должность раввина города, главы суда и главы йешивы, а раби Шимона Зеева вернули на должность главы йешивы».

Таким образом, оба этих великих человека вернулись на свои посты. Но через короткое время раби Шимон Зеев был призван на должность раввина города и главы еврейского суда в Праге. Маарам остался единственным главой йешивы. И был мир среди судей Израиля. И Маарша выполнил сказанное мудрецами в «Авот дераби Натан» (глава 15): «Как человек уважает себя, так пусть уважает и другого. И как человек желает, чтобы у него было доброе имя, так пусть желает, чтобы было доброе имя у другого». И вот что рассказывается (Брахот 28б): «Когда раби Элиэзер заболел, ученики зашли навестить его и сказали ему: “Учитель

наш! Научи нас путям жизни!” Ответил раби Элизер: “Уважайте других, и удостоитесь будущего мира”».

Пусть тебе будет дорога честь ближнего твоего, как твоя собственная. Рассказывают, что, когда гаон раби Шмуэль Шмельке Горовиц (брат автора книги «Афлаа») был назначен на должность главного раввина Никольсбурга, он, впервые приехав в город, закрылся в комнате и бормотал себе: «Добро пожаловать, великий гений, украшение всего поколения и его величие». Жители города услышали об этом, и это показалось им странным. Раби Шмуэля спросили: «Как понимать ваше поведение?» Он ответил: «Очень просто. Скоро мне устроят торжественную встречу и станут наделять меня всякими похвалами и званиями. Чтобы не возгордиться, я выполнил по отношению к себе высказывание мудрецов: “Пусть тебе будет дорога честь ближнего твоего, как твоя собственная” – почести, которыми встретят тебя твои ближние, должны быть приятны тебе, как свои собственные. Как нет никакого смысла в том, чтобы оказывать почести самому себе, так после того, как я приучу себя к ним, почести, оказанные мне другими, также покажутся мне бессмысленными и не произведут на меня впечатления. Поэтому я всячески восхвалял себя и теперь смогу сравнять с этим почести, полученные от других»⁹⁵.

Не будь вспыльчив. Говорится (Недарим 22б): «Когда человек злится, он не считается даже со *Шхиной*, как сказано: “Злодей в высокомерии своем говорит: не взыщет Он, нет Б-га во всех замыслах его” (Теилим 10:4)». Следует разъяснить это. Когда царь Давид бежал из Иерусалима, спасаясь от своего сына Авшалома, ему навстречу вышел Шими бен Гера и проклял его сильным проклятием. «Сильным» обозначено словом *нимрецет* – נמרצת – которое является аббревиатурой слов, обозначающих то, в чем обвинял Шими царя Давида: прелюбодеяние (*ниуф*), моавитское происхождение (*моави*), убийство (*рецах*), враг (*цорер*), мерзость (*тоэва*) (Шабат 106а). Он стал забрасывать царя Давида и его слуг камнями, а когда Авишай захотел его наказать, Давид остановил его, сказав: «Пусть проклинает, ведь это Б-г велел ему проклинать. Кто знает, почему он это делает? Быть может, Б-г увидел во мне грех». Отсюда видно, что Давид посчитал, что ему положено услышать эти проклятия за его грехи. Тот же, кто гневается на другого за нанесенные обиду или ущерб, не принимает во внимание Б-га – ведь, может, это было Его

⁹⁵ «Шемен а-Тов», «Дор Деа», часть 2, пункт 426.

желанием, чтобы его обидели или причинили ущерб, чтобы искупить его грехи. Но «всю душу свою выкинет глупец».

Поэтому сказано еще (Недарим 22б): «Ведь известно, что грехов у гневливого человека больше, чем заслуг, как сказано: “А гневливый много грешит”, и о нем говорится: “И будет грех их на костях их” (внутри них)». Смотри, что сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Кидушин 41а): «Разъяснял Бар Капара: гневливому остается лишь его гнев». И смотри в книге «Коль Бо» (пункт 41) историю об одном человеке, который страдал нарывами, и всё его тело от головы до ног было покрыто струпьями и ранами. Его жена отправилась на исходе субботы, по обычаю всех соседских женщин, набрать воды из колодца, чтобы согреть ее для питья, как сказано (Шабат 119б): «Горячее на исходе субботы исцеляет». Ей попался по дороге колодец Мирьям (по преданию, тот, кому удастся на исходе субботы выпить из этого колодца, излечится от любой болезни). Она набрала из него воды, но задержалась по дороге домой. Когда она вернулась, ее муж был очень зол и стал на нее кричать. От испуга она выронила кувшин, и он разбился, а вода растеклась. Немного воды брызнуло на тело мужа, и всюду, куда попала вода, тело излечилось, и раны исчезли. Если бы он попил этой воды, он бы излечился полностью. Об этом и сказали мудрецы: «Гневливому остается лишь его гнев».⁹⁶ И еще об этом сказано: «Убери гнев из сердца своего, и уберешь зло от своего тела»⁹⁷.

Сказано (Псахим 66б): «Тот, кто гневается, если он был мудрым, теряет мудрость, если был пророком – теряет пророчество. Если он был мудрым, теряет мудрость, как сказано: “И разгневался Моше на военачальников...”, а затем: “И сказал Элазар а-коэн военачальникам, собравшимся на войну: “Вот закон Торы, который повелел Б-г Моше...” (Бемидбар 31) – то есть Моше из-за того, что разгневался, забыл закон. Если был пророком – теряет пророчество, как это произошло с пророком Элишей, как сказано: “Если бы я не уважал царя Йеошафата, не стал бы смотреть на тебя...”, а затем сказано: “А теперь позовите мне музыканта. И было, когда играл музыкант, пришло ему пророчество от Б-га” (Мелахим II 3) – то есть из-за того, что Элиша разгневался, ему пришлось слушать музыку, чтобы вернуть пророческий дух.

⁹⁶ Это приводит и автор книги «Бейт Йосеф», в разделе «Орах Хаим», конец главы 299.

⁹⁷ «Каф а-Хаим» рава Паладжи, пункт 31.

Рамбам писал⁹⁸, что тот, кто гневается, как будто служит идолам. В Талмуде не встречается именно таких слов, но сказано (Шабат 105б): «Тот, кто разрывает в гневе одежды, или бьет посуду, или разбрасывает в гневе деньги, пусть считается в твоих глазах подобным идолопоклоннику». Ведь так действует дурное начало: сегодня говорит человеку: “сделай то”, завтра говорит: “сделай это”, пока не скажет ему: “иди, служи идолам”, и человек делает это. Сказал раби Авин: «Какой стих говорит про это? “Не будет в тебе бога иного”. Какой “иной бог” находится внутри человека? Это его дурное начало». Но в «Зоар» (Берешит лист 27, стр. 2) приводится: тот, кто гневается, как будто служит идолам. В «Ницоцей Орот» сказано, что это встречается также в «Зоар» (Корах лист 179, стр. 1 и Пинхас лист 234, стр. 1). В респонсе «Яд Элазар Горовиц» (глава 32) сказано, что слова Рамбама взяты из «Зоар».

Но Хида в респонсе «Йосеф Омец» (глава 51) писал: «Некоторые считают, что Рамбам цитировал святую книгу “Зоар”. Но это маловероятно, поскольку книга “Зоар” не была обнаружена даже в дни Рашбама и Роша, и тем более не была обнаружена в дни Рамбама». И это же сказано в книге «Мешек Бейти» (часть 7, глава 183). Но в книге «Бен Йохай» (часть 7, 130, лист 122) сказано, что Рамбам цитировал в некоторых своих трудах святую книгу «Зоар» и «Мидраш а-Неэлам». В книге «Нетив Мицвотеха»⁹⁹ сказано: «Из слов Рамбама в некоторых законах видно, что он учил “Зоар”». И в респонсе «Мишкенот Яков ми-Карлин»¹⁰⁰ сказано, что Рамбам написал (про заповедь *халица*): после того как женщине делают *халицу*, она бросает ботинок на землю. И так же сказано в «Зоар», в начале недельной главы «Хукат». И я говорю о Рамбаме: «Тайна Б-га – боящимся Его». И в респонсе «Ор а-Меир Шапира» (глава 31) сказано, что Рамбам цитирует «Зоар».

Великий рав Йеуда Наджар в книге «Швут Йеуда» (лист 97, конец стр. 1) выясняет источник сказанного Рамбамом в «Алахот шабат» в главе 24, о том, что нельзя наказывать ударами плетей в субботу. И он приводит «Маген Авраам» (глава 339) от имени «Сефер а-Мицвот», запрещающая заповедь 322. И затем он снова пишет в книге «Моадей Ашем»¹⁰¹: «И теперь я увидел в поправках (поправка 48): 40 работ в субботу без

⁹⁸ Алахот мидот, глава 2, *алаха* 3.

⁹⁹ Нетив а-Тора, глава 1, пункт 32.

¹⁰⁰ Последний лист, относящийся к «Эвен а-Эзер», глава 169.

¹⁰¹ Вторая часть книги «Швут Йеуда», лист 9, стр. 4, начиная от слова *срефа*.

одной – это соответствует 40 ударам плетьюми без одного (наказание по Торе). И сказали мудрецы Мишны: в субботу не дают наказание плетьюми, так как эти запрещенные в субботу работы засчитываются евреям (соблюдающим их, то есть воздерживающимся от них), как удары плетей. И получается, что уста Рамбама изрекали слова Б-га. И возможно, то, что сказали в поправках: «Это сделали мудрецы Мишны» – это Иерусалимский Талмуд, который привел Рамбам в Книге заповедей – о сказанном, что работы (*мелакот*) подобны ударам (*малкот*), когда евреи воздерживаются от запрещенных в субботу работ. И смотри в книге «Цафнат Панаех»¹⁰² и в «Мешех Хохма»¹⁰³ по поводу пророчества Моше: что сказанное по этому поводу Рамбамом было как пророчество.

Приводится (Арахин 16б) следующее обсуждение: «До каких пор человек обязан увещевать другого (чтобы не нарушил заповедь Торы)? Рав считал, что пока его не побьют. Раби Йоханан считал, что пока его не отругают, Шмуэль сказал: “Пока не начал проклинать” и т.д.». Рамбам¹⁰⁴ вынес постановление согласно мнению Рава. Это вызвало вопрос, поскольку ему следовало вынести постановление согласно мнению раби Йоханана (смотри (Бейца 4а): там, где приводятся мнения Рава и раби Йоханана, закон устанавливается согласно мнению раби Йоханана). Наш учитель рав Хида в своей книге «Кисе Давид» (лист 38, стр. 1) приводит этот вопрос и пишет: «А я нашел в святой книге “Зоар” (Ноах, лист 68, стр. 1) следующее: “Сколько нужно увещевать? Сказали мудрецы: “Пока не побьет”. Увидьте величие Рамбама, который сумел установить истину, как это сделали *танаим* в святой книге “Зоар”. А Шмуэль и раби Йоханан не знали “Зоар”, как мы иногда говорим про аморая: “Эту *брайту* он не знает”»¹⁰⁵.

¹⁰² Алахот авода зара, глава 12, *алаха* 6.

¹⁰³ Начало главы «Шмот».

¹⁰⁴ Алахот мидот, глава 6.

¹⁰⁵ И это же сказано в книге «Махзик Браха» (глава 608, пункт 5) и в респонсе «Хаим Шааль» (часть 2, глава 43, пункт 6). И смотри также в «Кесеф Мишне» (Алахот мезузы, глава 5, *алаха* 4) и в респонсе «Ашкенази» (начало главы 107), а также в книге «Таарат а-Маим» (Шиюрей Таара, часть 7, пункт 9). И согласно этому разрешается вопрос, заданный в «Нахаль Эйтан» (Алахот тшува, глава 7). И смотри в респонсе «Эйтан Арье» (конец главы 77, комментарий 8), где приведено написанное на эту тему в разных местах в «Зоар». А также смотри книгу «Цри ла-Нефеш Яфа» (*кунтрас* «Меат Цри», раздел «Каас»). И смотри в книге «Кдемот а-Зоар» Радаля.

Сказано (Коэлет 7:9): «Гнев находится у глупца за пазухой». То есть гнев очень близок к глупцу, как будто лежит у него за пазухой. И как только такой человек сталкивается с чем-то, что его раздражает, он тут же наполняется гневом и начинает ругаться и проклинать, и « всю душу выпустил глупец ». Но о мудром человеке, даже если иногда он вынужден проявить гнев во имя Небес – там, где задета святость Торы, – сказано в книге «Зоар» (Шмот лист 182, стр. 2): «Гнев мудрецов положителен, так как направлен на укрепление уважения к Торе, и это делается ради служения Всевышнему». Но в любом случае гнев не близок мудрому, а как бы «спрятан в шкафу». Пока он «дойдет до шкафа и достанет нужную порцию гнева», он успокоится и будет уравновешен. И, как сказано (Эрувин 65б), настоящая сущность человека выявляется посредством трех вещей: его кармана, его стакана и его гнева, как сказано: «Когда заглянет глазом в стакан (написано *кис*, а произносится *кос*), пройдет прямо» (Мишлей 23:31). В этом стихе упоминаются карман (*кис*) и стакан (*кос*). А где же его гнев (*каасо*)? Сказано: «Когда заглянет глазом в стакан» (*Ки итен бакос аин* – это можно трактовать как «когда вставит в слово *кос* букву *аин*»). Получится слово *каасо*).

У мудреца есть толика от качеств Всевышнего, ведь сказано в Иерусалимском Талмуде (Таанит 2, 1): «Что означают слова: “Терпеливый отдаляет гнев?” Это похоже на то, как у одного царя было два отряда свирепых воинов. Царь рассудил так: “Если они будут находиться в пределах государства, то, когда подданные меня рассердят, они немедленно их всех истребят. Лучше я отошлю их далеко. Тогда, если мои подданные меня рассердят, то, пока я пошлю за своими воинами, подданные успеют меня задобрить, и я перестану на них гневаться”. Так сказал и Всевышний: “Гнев и злоба являются ангелами разрушения. Я отошлю их далеко. Тогда, если сыны Израиля Меня рассердят, пока Я пошлю за этими ангелами, сыны Израиля раскаются, и Я приму это раскаяние”, и сказано: “Придут из дальней страны, с краев небес”. Сказал раби Ицхак: Всевышний не только отправил их далеко, но и запер их, как сказано: “Отпер Б-г свой тайник и вынул орудия своего гнева”. Пока Он трудится, отпирая дверь, приходит Его милосердие».

И уже сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «“И ходи Его путями” – будь милосерден, как Он, и терпелив, как Он». Это противоречит поведению глупцов, гнев которых находится близко – у них за пазухой. А вот как пишет Рамбам¹⁰⁶: «Гнев является очень нехорошим

¹⁰⁶ Алахот мидот, глава 2, алаха 3.

качеством, и человек должен отдалиться от него к полной его противоположности. Следует приучить себя не гневаться даже на то, на что следует. А если человек хочет установить дисциплину в своем доме, или если руководитель общины хочет установить свой авторитет, чтобы члены общины исправились, то пусть притворится гневающимся, чтобы устроить их. Он должен только делать вид, что гневается, но оставаться внутренне спокойным».¹⁰⁷

У одного благочестивого человека был единственный сын, которого он воспитывал и обучал Торе. Сын очень почитал отца. Перед смертью отец позвал сына к себе и сказал: «Уважай меня после смерти так, как почитал при жизни. Я велю тебе: когда ты гневаешься, остановись, возьми себя в руки и пережди ночь (прежде чем действовать так, как подсказывает гнев)». После смерти отца сын женился. Через год после женитьбы, поскольку у семьи не было заработка, этот человек попросил разрешения у жены и уплыл далеко в другую страну. Там он провел много лет, после чего решил вернуться домой. Он добрался до дома вечером и увидел через окно, что его жена сидит с красивым юношей и они целуют друг друга. Он страшно разгневался на изменившую ему жену и вынул меч, чтобы убить обоих, а затем покончить с собой. Тут он вспомнил о завещании отца, который велел переждать ночь, прежде чем действовать в гневе, вернул меч в ножны и заночевал в парке.

Утром он пошел в синагогу, где *миньяны* собирались один за другим. И вдруг туда вошел и тот молодой человек, которого он видел вечером со своей женой. Молящиеся, которые узнали гостя, сказали юноше: «Иди, поприветствуй этого гостя, ведь он твой отец!» Тот подошел к отцу, поприветствовал и поцеловал ему руку. Только в этот момент отец узнал, что, уезжая, оставил жену беременной, а этот юноша – его сын, и жена его скромна и праведна. Тогда он сказал: «Да будет благословен мой отец, который повелел мне переждать с гневом ночь! Благословенна мудрость его, которая уберегла меня от кровопролития! Да упокоится он с миром. И благословен Всевышний, который помог мне обуздать свое дурное начало». Когда он пришел домой, он сказал жене: «Открой мне, сестра моя, милая подруга моя» (Шир а-Ширим), и была у них великая радость¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Это же сказано и в «Сефер Хасидим», пункт 145.

¹⁰⁸ Сефер Хасидим, пункт 755.

Наш учитель Ари, благословенной памяти, очень строго относился к гневу – строже, чем к другим прегрешениям. Он разъяснял это так: от других грехов душа человека не меняется, но про гнев сказано: «Разрывает душу в гневе его» – святая душа покидает человека, а на ее место приходит душа от отрицательных духовных сил. (И так объясняет святая книга «Зоар» (Шмот лист 182, стр. 1). Поэтому сказано (Псахим 66б): «Когда человек гневается, если он мудрый – его мудрость уходит от него...» Это верно, даже если человек благочестив и является большим мудрецом. Ведь кто был более великим, чем Моше рабейну, старший над всеми пророками, и разгневался он из-за нарушения повеления Творца. Но тем не менее в результате он забыл закон, и пришлось коэну Элазару его напомнить. И в этом смысл сказанного: «Разрывает (*тореф*) душу в гневе его» – душа его становится нечистой (*трефа*), и он отбрасывает ее от себя. И даже если человек выполнял много заповедей и исправлял свои отрицательные качества, всё это пропадает, когда он гневается, так как та душа уходит от него, а на ее место приходит совсем другая душа (Нагид у-Мицва (лист 38, стр. 2)). Наш учитель рав Хаим Виталь писал в «Шаар Руах а-Кодеш»: «Мой наставник, благословенной памяти (Аризаль), относился к гневу строже, чем к другим прегрешениям, даже если этот гнев необходим. И когда я обучал Торе своего брата и он не понимал, а я на него сердился, мой наставник, благословенной памяти, очень предостерегал меня и отчитывал, потому что гнев наносит вред всей душе и делает ее нечистой».

Всё происходящее в этом мире – пустое и сплошь иллюзорное. Ничто из этого не стоит того, чтобы гневаться. Это похоже на то, как маленький ребенок построил из своих игрушек домик, и пришел соседский мальчик и разрушил его. Малыш стал плакать и кричать. Он пошел к отцу и стал требовать, чтобы тот строго наказал соседа. Отец потешился в душе и не стал принимать слова ребенка во внимание, зная, что тот делает много шума из ничего. Но ребенок, увидев такую реакцию отца, посчитал, что отец его не любит и поэтому не хочет прийти ему на помощь и отомстить соседу, который разрушил то, что он с большими усилиями построил. Так всё обстоит в этом мире, как сказано в книге «Коэлет» (1:1): «Суета сует, сказал Коэлет, суета сует, всё суета». За каждую обиду, нанесенную человеку, он хочет, чтобы Всевышний расквитался с обидчиком и отомстил за него немедленно, и нет у него терпения. Но на самом деле он похож на ребенка, которому разбросали игрушки, а ему кажется, что произошло несчастье.

И раскайся за день до смерти. Рассказывается (Шабат 153а), что ученики спросили раби Элиэзера: «Раби! Разве человек знает, когда умрет?!» Он ответил: «Тем более человеку следует раскаяться сегодня, ведь завтра он может умереть. Тот, кто делает так, все дни проводит в раскаянии» (то есть всегда пребывает в статусе раскаявшегося, который может рассчитывать на прощение грехов. – *Прим. ред.*). И царь Шломо тоже сказал в своей великой мудрости: «Пусть твои одежды будут постоянно белы (пусть душа будет чистой), и масло пусть всегда будет на голове твоей». Сказал рабан Йоханан бен Закай: «Это похоже на то, как царь позвал своих подданных на трапезу, но не уведомил о том, в какое время она состоится. Те из них, кто были умны, нарядились и сели у входа во дворец, говоря: “Разве у царя есть в чем-то недостаток?” А глупцы занялись своими делами, считая, что приготовление трапезы должно занять какое-то время. Вдруг царь повелел подданным явиться на трапезу немедленно. Умные пришли нарядными, а глупцы пришли грязными, в рабочей одежде. Царь обрадовался умным, а на глупцов рассердился и сказал: “Эти (умные) сядут и будут есть и пить, а те – пусть голодают и мучаются жаждой”, как сказано: “Так сказал Б-г: “Вот – рабы мои будут есть, а вы будете голодать, вот – рабы мои будут пить, а вы будете мучиться жаждой, вот – мои рабы будут петь от радости в сердце, а вы будете кричать от сердечной боли” (Йешаяу 65)». В Иерусалимском Талмуде (Брахот 2) говорится: «Сказал раби Аба: “Да будет источник твой (*мекорха*) благословен” – да будет твое призывание (*микрааха*) в могилу благословенным, без греха». Сказал раби Берахья: «Сказано: “Время рождаться и время умирать”. Счастлив человек, который во время смерти чист от греха так же, как был чист, когда родился!»

И раскайся за день до смерти. Однажды некий царь выехал на охоту. Он отправился в пустыню. Пришло время обеда, и царь повелел своему слуге: «Найди мне человека, чтобы он разделил со мной трапезу». Слуга осмотрел окрестности, увидел пастуха со стадом и привел его к царю. Царь сказал: «Иди, омой руки и ешь со мной». Пастух сказал ему: «Я не могу, так как меня позвал Тот, кто выше вас, и я согласился». Царь спросил: «Кто же это?» Пастух ответил: «Владыка мира, который велел мне поститься, и сейчас я пощусь». Царь сказал ему: «Сегодня очень жарко, и тяжело поститься. Прошу тебя, поешь со мной ради меня, а поститься будешь завтра». Пастух ответил ему: «Если вы можете гарантировать, что завтра я буду жив, я сделаю, как вы просите». Царь сказал: «Я не могу гарантировать тебе это, ведь я не могу знать, что будет завтра. Твой гарант сам нуждается в гарантии». Пастух ответил: «Тогда займитесь тем,

что можете, и оставьте то, над чем у вас нет контроля». Царь устыдился и отпустил пастуха. Всякому, у кого есть разум, следует извлечь из этого урок: ни одному человеку не гарантировано, что он будет жить на следующий день. Поэтому тот, кто постоянно будет об этом помнить, точно не согрешит¹⁰⁹.

Но берегись их угля, чтобы не обжечься. В Иерусалимском Талмуде (Брахот 2, 8) рассказывается: когда раби Зейра прибыл в Землю Израиля, ему пришлось сделать кровопускание. После этого он пошел в мясную лавку, чтобы купить себе мясо для укрепления организма. Раби Зейра спросил: «Сколько стоит *литра* (мера веса) мяса?» Мясник ответил: «50 монет и один удар железным прутом». Раби Зейра попросил: «Возьми 60 монет и не ударяй меня прутом». Мясник отказался. Раби Зейра предлагал ему 80, 90 и даже 100 монет, но мясник не соглашался. Тогда раби Зейра сказал: «Ну что ж, делай, как у тебя принято», и тот ударил его прутом. Вечером раби Зейра пришел в *бейт мидраш* и сказал: «Какой отвратительный у вас обычай! Человек не может купить мяса, не получив удара железным прутом!» Его спросили: «Кто посмел так поступить?!» Он ответил: «Такой-то мясник». Послали за мясником, но оказалось, что он умер, и его тело несут хоронить. Люди сказали раби Зейре: «Раби! Вы так разгневались на него, что привели к его смерти!» Раби Зейра ответил: «Пусть это случится со мной, если я сердился. Я полагал, что таков здешний обычай» (мясник же был наказан с Небес за издевательство над раби Зейрой). И похожий случай приводится (Брахот 19а): один человек говорил гадости о Мар Шмуэле на его похоронах. Тут же ему на голову с крыши упала большая и тяжелая балка, и он умер. Всевышний оплачивает за оскорбление святых мудрецов.

Хасидский ребе раби Яков Ицхак Горовиц, «Провидец из Люблина», велел своим хасидам проявлять уважение к раввинам, которые противились хасидизму. Был случай, когда раби Арье Лейб а-Коэн (автор книги «Кцот а-Хошен»), один из величайших раввинов поколения, раввин города Сатри в Галиции, не проявил уважения к кому-то из хасидских ребе. Их хасиды обиделись за своих духовных руководителей и стали поносить и оскорблять раби Арье Лейба. Рав отлучил их от общины на месяц. Эти люди отправились в Люблин, чтобы провести время своего отлучения в *бейт мидраше* «Провидца». Но когда они прибыли туда,

¹⁰⁹ «Бен а-Мелех вэ-а-Назир», лист 59а, и «Хасдей Авот» рава Йосефа Хаима, конец главы 2, лист 55, стр. 1.

раби Яков Ицхак велел своему приближенному не давать им войти, пока не пройдет время отлучения. По истечении тридцати дней эти хасиды вошли к «Провидцу» и стали жаловаться ему на автора «Кцот а-Хошен» за его неприятие хасидизма. Раби Яков Ицхак прервал их и сказал: «В Торе (Бемидбар 12:8) написано, что Всевышний рассердился на Аарона и Мирьям и сказал им: “Почему не побоялись вы говорить о Моем рабе, о Моше?” Раши разъясняет: здесь не сказано “о Моем рабе Моше”, а сказано: “о Моем рабе, о Моше”. То есть вы должны были остерегаться говорить о нем, если бы он был Моим рабом, даже если бы он не был Моше, и даже если бы он был Моше, но не был Моим рабом. Возникает вопрос: почему следовало остерегаться говорить о Моше, если бы он не был рабом Всевышнего? Это соответствует высказыванию рабана Йоханана бен Закая (Брахот 34б): “Раби Ханина бен Доса похож на раба перед царем, а я похож на вельможу перед царем”. Есть мудрецы Израиля, которые подобны вельможам Торы. Они изучают ее днем и ночью. А есть праведники, которые как рабы перед Всевышним, которые служат Ему, как раб служит своему господину. Это и имел в виду Раши: даже если бы Моше не был рабом Всевышнего, он всё же был перед Ним как вельможа, изучая Тору днем и ночью. Поэтому следовало относиться к нему уважительно в заслугу его Торы. Поскольку гаон раби Арье Лейб является вельможей Торы (великим мудрецом), нельзя его оскорблять».

Но берегись их угля, чтобы не обжечься. Раби Моше, сын раби Пинхаса из Кореца, и его сыновья раби Шмуэль Аба и раби Пинхас обучились книгопечатанью, и им посоветовали открыть в городе Славуте типографию, чтобы отпечатать там все книги Талмуда, солидно оформленные, как сказано: «Вот Б-г мой, и украшусь Им» – исполняя заповеди Торы. И сказано: «Красивый свиток Торы, и красивое стило, и красивые чернила – принадлежности мастера» (Шабат 133б). Когда раби Моше и его сыновья начали свой святой труд, они обратились к величайшим мудрецам Торы из разных стран, чтобы те дали им письменное согласие, что никто не сможет печатать книги Талмуда в течение десяти лет после окончания печатанья Талмуда в типографии Славуты. А тот, кто станет печатать, будет считаться «передвинувшим границы их владений». Величайшие раввины дали свое согласие, в том числе Хатам Софер, раби Акива Эйгер и другие. Раби Моше и его сыновья удостоились издавать Талмуд в течение пяти лет. Многие с охотой покупали эти печатные издания. За несколько лет были распроданы почти все книги.

Раби Моше и его сыновья стали размышлять о том, чтобы выпустить новый тираж, но тут стало известно, что раби Менахем Ман из Вильно, глава семьи Ромм, стал печатать Талмуд в своей типографии в Вильно, хотя еще не прошло десяти лет после окончания печати Талмуда в Славуте. Владельцы типографии Славуты обратились к величайшим раввинам, среди них к раби Акиве Эйгеру, к чьим словам прислушивались все общины еврейской диаспоры. Выслушав обе стороны, раби Акива Эйгер вынес постановление, что поскольку типография Славуты распродала почти весь свой тираж Талмуда и поскольку типография Вильно выразила готовность купить оставшиеся книги у типографии Славуты за назначенную той типографией цену, то типография Славуты не может препятствовать типографии Вильно в свою очередь печатать Талмуд. Поэтому семья Ромм имеет право печатать весь Талмуд в Вильно для распространения и славы Торы. Некоторые раввины приняли сторону типографии Славуты, но раби Акива Эйгер вынес постановление в пользу типографии Вильно.

Но раби Моше и его сыновья, увидев, что есть раввины, поддерживающие их сторону, совершили ошибку. Они послушались совета недостойных людей и распространили уведомление, что не следует полагаться на разрешение, данное раби Акивой Эйгером виленской типографии, поскольку раввин уже очень стар (в то время раби Акиве Эйгеру было более семидесяти лет) и полагается во всём на мнение своего сына, раби Шломо Эйгера. Эти слова очень рассердили рава Акиву Эйгера и вывели из его обычного смирения. Он ясно высказался в письме (от 4 тевета 5596 года): «Я очень расстроен наглостью и нахальством книгопечатников Славуты. Их слова – клевета не только на моего сына, что он якобы склонил меня к неверному постановлению, но и на меня, что якобы можно уговорить меня дать не соответствующее истине постановление! Я просмотрел все мнения раввинов, присланные мне типографами Славуты, и не нашел в них ничего, что говорило бы в их пользу. Я не готов простить им то, что они силой идут против принятого постановления, поскольку нельзя простить пренебрежение к Торе. Акива, сын рава Моше Гинзо, благословенной памяти».

Раби Акива Эйгер встал в синагоге и с горечью сказал: «Владыка мира! Я изучаю Твою Тору и выношу постановления только согласно написанному в ней. Я готов простить оскорбления в мой адрес, но Ты не прощай пренебрежения Твоей Торой!» И было это «ошибкой от властителя» (это выражение обозначает, что слова большого человека исполняются,

даже если он не имел в виду проклясть). В то время случилось ужасное происшествие: один переплетчик, который переплетал тома Талмуда в типографии Славуты, в пьяном состоянии повесился в типографии. *Маскилим* (противники соблюдения заповедей Торы), которым мешало существование типографии, распространяющей святыне книги, не преминули воспользоваться этим случаем и донесли властям, что смерть переплетчика произошла якобы по вине владельцев типографии. Русские власти обрадовались возможности досадить евреям, заковали владельцев в кандалы и бросили в тюрьму с убийцами и грабителями, где они ежедневно подвергались допросам и ужасным пыткам (отец братьев, раби Моше, не был арестован из-за преклонного возраста). По истечении трех лет был вынесен жестокий приговор: братья должны были пройти сквозь две шеренги солдат и получить от них 1500 ударов кнутом. Если после этого они останутся живы, их сошлют в Сибирь на всю оставшуюся жизнь. Этот жестокий приговор был приведен в исполнение в канун первого дня месяца элула 5599 года. На широкой площади стояли две шеренги солдат, одна напротив другой. В каждой было по 250 солдат, и в руках у каждого был кнут. Братьям предстояло трижды пройти по узкому проходу между шеренгами и вытерпеть удары.

Полицейские подошли к одному из братьев и сняли с него одежду, включая нижнюю рубаху, оставив только белую кипу на его голове, по его единственной просьбе, которую власти согласились выполнить. Он шепотом вверил свою судьбу Б-гу и так, обнаженный до пояса, со связанными руками стал идти. Кнуты замахивались и падали на его обнаженную спину. Вдруг он остановился, невзирая на то, что удары продолжали сыпаться на него. Его белая кипа упала на землю. Он затруднялся поднять ее связанными руками, а без головного убора ходить нельзя. Кнут одного из солдат попал ему в глаз, и он остался на всю жизнь с изувеченным глазом. Один из солдат обратил внимание на упавшую кипу, поднял ее и положил еврею на голову. Тогда узник продолжил свой путь. Он прошел сквозь строй три раза и остался жив. После того как его забрали в больницу, настала очередь второго брата, который тоже получил 1500 ударов кнутом. Этот приговор приблизил смерть их отца, и он умер в 5600 году. После долгих прошений и взяток со стороны хасидов Кореца и Славуты братьям была объявлена «амнистия» тираном царем Николаем (да сгниет имя злодеев!), и ссылка в Сибирь была заменена на пожизненное заключение в Москве. И только после смерти Николая, когда на трон взошел Александр Второй, в 5616 году братья были выпущены на свободу. Эти братья признали справедливость своего

наказания за то, что оскорбили гаона раби Акиву Эйгера, и повторяли мишну: «Грейся у огня мудрецов, но берегись их угля, чтобы не обжечься. Ведь укус их – как укус лисицы, жало их – как жало скорпиона, а шипение их – как шипение гадюки, и все их слова – как пылающие угли».

А шипение их – как шипение гадюки. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял: гадюку нельзя успокоить нашептыванием, как других змей, как сказано: «Который не слушает голосов нашептывающих» (Теилим 55). Так и мудрец Торы, если оскорбишь его и придешь извиниться – не примет извинений. Возникает вопрос о сказанном (Бава Кама 92а): «Откуда мы учим, что тот, кто не прощает, считается жестоким? Сказано: “И помолился Авраам Б-гу” (чтобы излечил Авимелеха, царя Грара, который забрал Сару)». Можно ответить так: если человек оскорбил мудреца Торы лично или нанес ущерб его имуществу, как Авимелех, который забрал себе Сару, думая, что она сестра Авраама, то, когда он просит прощения, мудрецу следует его простить и не быть жестоким. Об этом сказано (Йома 23а): «Просит прощения, и тот прощает». Но злодей, который оскорбляет Тору в лице мудреца, недостойн, чтобы тот его простил, и постигнет его проклятие мудрецов, от которого нет исцеления, как сказано (Шабат 11а). Я видел подобное и в книге «Хохмат Шломо» рава Шломо Клюгера (пункт 606).

И все их слова – как пылающие угли. В период изгнания евреев из Испании некоторые из них отправились жить в Турцию. Турецкие власти были заинтересованы принять евреев, чтобы развить в стране торговлю, в которой евреи были особенно сметливы и проницательны. Великие раввины того времени заключили с турецкими властями договор, что поселятся в Турции при условии, что власти не станут издавать никаких указов, противоречащих иудаизму, и освободят евреев от службы в армии, поскольку там не было возможности соблюдать субботу и получать кошерную пищу. Главный раввин получил официальную бумагу (*фирман*). Но когда на престол взошел султан Аль Хамид, он издал указ (*фирман*), который обязывал всех, даже не мусульман, вступить в оттоманскую армию. Евреи – члены *маджласа* хотели понравиться султану и продемонстрировать ему свою верность. Они выступили с призывом ко всем евреям государства выполнить свой долг и вступить в армию. К этому призыву присоединились все члены духовного совета, за исключением великого рава Шломо Элизера Альфендри и еще нескольких раввинов, которые противились призыву из опасения, что в армии евреи будут нарушать субботу и есть некошерную пищу.

Один из богатых членов еврейской общины Кушты, приближенный к султану, потребовал от главного раввина (*хахам баши*) раби Моше а-Леви, который держал у себя *фирман*, освобождающий еврейских мужчин от армейской службы, вернуть этот исторический документ султану, чтобы тот мог его отменить. Раб Моше а-Леви созвал всех раввинов и руководителей общин для обсуждения этого требования. Гаон рав Альфендри предостерег всех присутствующих, чтобы не смели выполнять требование этого богача, что привело бы еврейских юношей к нарушению субботы и питанию некошерным. Когда султан Абед Аль Хамид узнал об этом, он очень рассердился и велел привести к нему рава Альфендри, чтобы наказать его. Но, увидев раввина, он исполнился трепета перед ним и не посмел его тронуть. Однако тот богач, приближенный к султану, который также являлся одним из руководителей общины, продолжал настаивать на призыве евреев в армию. Гаон рав Альфендри отправился к нему и пытался повлиять на него, чтобы оставил эту затею, но богач надерзил раввину и не пожелал его слушать. Раввин предостерег его, что если он приведет свою затею в исполнение, то плохо кончит. Тот продолжал категорически отказываться слушать раввина и не пожелал принять его слов. Рав Альфендри ушел от него расстроенным, сказав, что Б-г ему этого не простит. Когда тот богач собрался идти к султану, чтобы привести свою затею в исполнение, у него вдруг случился на лестнице инфаркт, и он умер. На похоронах рав Альфендри объявил, что нельзя говорить по этому умершему траурные речи. Сыновья умершего подошли к раввину и умоляли разрешить их, предложив передать полный кошель золотых в его распоряжение. Рав отказался брать у них что-либо и оставил свое решение в силе. И хотя к нему обратились представители властей с просьбой разрешить произнесение траурных речей, учитывая высокое положение умершего при султани, рав Альфендри отказался выполнить их просьбу, сказав: «Я раб Владыки мира и забочусь о должном почтении к Нему. Я не сдвинусь со своей позиции».

После этих событий рав Альфендри был назначен главным раввином Дамаска (в то время Дамаск был под властью Оттоманской империи), и султан, который успел проникнуться величием раввина, с радостью дал ему *фирман*, назначающий его на эту должность, дающий ему все права управлять еврейской общиной и предусматривающий наказание тому, кто ослушается раввина.

Мишна 16

רבי יהושע אומר, עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם.

Сказал раби Йеошуа: «Дурной глаз, дурное начало и ненависть к людям лишают человека этого мира».

Сказал раби Йеошуа: «Дурной глаз, дурное начало и ненависть к людям лишают человека этого мира». Сказано (Бава Мециа 107б): «И убрал Б-г от тебя всякую хворь». Сказал Рав: “Речь идет о дурном глазе”» (Раши объяснял, что причина всех заболеваний – в дурном глазе). Там сказано, что Рав ходил на кладбище и долей пророчества, которая у него была, проверял причину смерти похороненных там людей. Он сказал: «Девяносто девять процентов умерли от дурного глаза, и только один процент потому, что пришло их время». А в Иерусалимском Талмуде (Шабат 14, 3) говорится: из-за того что Рав был в Вавилоне, где распространен дурной глаз, он говорил, что девяносто девять из ста умирают от дурного глаза, а один потому, что пришло время. А раби Ханнина, из-за того что жил в Ципори, где бывает холодно, говорил, что девяносто девять умирают от простуды, а один потому, что пришло время.

Сглазить может не только тот, кто ненавидит человека, но и тот, кто его любит, и даже мудрец Торы. Рассказывается (Брахот 58б), как рав Папа и рав Уна, сын раби Йеошуа, шли по дороге и встретили раби Ханину бар рав Ика. Они сказали ему: «Когда мы увидели вас, мы решили подойти, чтобы сказать два благословения: “Шеэхеяну” и “Благословен... наделивший боящихся Его частью Своей мудрости”». Он ответил: «Я тоже скажу о вас два эти благословения и еще добавлю благословение: “Благословен... мудрец скрытого”, ведь я считаю, что вы равноценны 600 тысячам евреев!» Они ответили: «Ты настолько умен и сообразителен!» Этим они сглазили его, и он умер. И сказано (Бава Батра 14а): правильно делать свиток Торы так, чтобы его высота не была больше, чем длина его окружности (следует сжать текст в соответствии с толщиной пергамента, так, чтобы, когда закончат писать весь свиток, нить, огибающая его, была бы той же длины, что и высота пергамента. – Раши). Рав Уна написал семьдесят свитков Торы, но у него ни разу не получилось, чтобы

высота и длина окружности свитка совпали. Рав Аха бар Яаков написал один свиток Торы на коже теленка, и у него получилось, что высота и окружность свитка совпали. Мудрецы посмотрели на него, и он умер, так как дурной глаз властен над любой вещью, вызывающей удивление. И смотри (Бава Мециа 102a): «Сказал Рав: нельзя смотреть на поле другого человека, когда на нем налились колосья, чтобы не сглазить его». И сказал рав Йеуда Равину: «Брат мой, Равин! Не покупай поле поблизости от города, так как все жители города будут смотреть на это поле, и урожай будет испорчен дурным глазом».

И смотри слова ученика Маарама в книге «Ташбец» (глава 190), что по закону можно вызывать к Торе двух братьев или отца и сына, одного за другим. Но так не делается из-за дурного глаза. И так постановлено в «Шулхан Арухе» (глава 141, пункт 6). Автор книги «Ноэг ка-Цон Йосеф» писал (лист 137, стр. 1), что видел в одном месте, как четыре брата были вызваны к Торе один за другим, и местный раввин не возражал, сказав, что дурной глаз не властен над тем, кто его не боится. И это же сказано в книге «Лашон Хахамим»¹¹⁰. И смотри в респонсе «Ябиа Омер», часть 2¹¹¹. И даже *даршан* (проповедник), которого Всевышний удостоил таланта красноречия, должен остерегаться дурного глаза, и пусть выполнит оберегающее действие, как описано (Брахот 55б): «Тот, кто заходит в город, где его не знают, и опасается, что люди будут удивляться его мудрости, красивому голосу или другим особенностям и сглазят его, пусть вложит большой палец правой руки в левую, а большой палец левой руки в правую и скажет: “Я такой-то, сын такой-то (имя матери), являюсь потомком Йосефа, над которым не властен дурной глаз, как сказано: “Прекрасен Йосеф, прекрасен в глазах (смотрящих на него) (*алей аин*)”». Следует читать *алей аин* – находящиеся выше глаза (то есть потомки Йосефа властны над дурным глазом, а дурной глаз не властен над ними). И сказано: «И расплодятся (как рыбы) по земле». Рыбы в море скрыты водой и поэтому неподвластны дурному глазу, и потомки Йосефа также неподвластны дурному глазу. И даже если человек на самом деле не является потомком Йосефа, а относится к другому колену, всё же все евреи названы потомками Йосефа, как сказано: «Рукой Своею избавил Ты Израиль, сыновей Яакова и Йосефа, воистину» (Теимлим 77:16). В «Ялкут Шимони»¹¹² сказано об этом стихе: разве весь народ

¹¹⁰ Алахот кирьят а-Тора, лист 7.

¹¹¹ Раздел «Эвен а-Эзер», глава 7, пункт 14.

¹¹² Шмуэль I 18, пункт 129.

Израиля произошел от Йосефа? Ведь все колена произошли от Яакова! Но все колена произошли от Яакова, а Йосеф их кормил в Египте, поэтому он также считается их родителем.

И сказано (Брахот 20а) о раби Йоханане, который был очень красив, что он садился рядом со входом в микву, чтобы женщины, идущие туда, могли взглянуть на него и у них рождались бы дети, красивые, как он. Когда мудрецы спросили его: «Разве вы не опасаетесь дурного глаза?», он ответил: «Я потомок Йосефа, а над его потомками дурной глаз не властен». И приводится (Санедрин 92а) наставление раби Элизера: «Будь всегда неприметным, и будешь жить». (Как сказала Хана, прося о сыне: «Потомство из людей». Разъясняется (Брахот 31б): потомство, незаметное среди людей, – не слишком мудрый и не слишком глупый.) Сказал раби Зейра¹¹³: «Мы учили мишну: “Не открывают окна в темном доме, чтобы увидеть в нем проказу”». Раши разъяснял слова: «Как проказа видится мне в доме» – видится **мне**, а не видится **мне при свете**. Значит, темнота в доме спасает его (от получения статуса духовно нечистого, поскольку всё то время, что коэн не видит проказы, дом чист). В любом случае если Всевышний наделил человека даром красноречия, мудростью и силой влиять на людей, то он не должен избегать этого, опасаясь дурного глаза, так как «Выполняющего заповедь не постигнет зло».

И даже об опасности дурного глаза сказали, что над тем, кто его не боится, он не властен. И также сказано в книге «Пеле Йоэц» (часть 70), что человек не должен избегать выполнения заповеди, например проведения урока, опасаясь дурного глаза, поскольку «Выполняющего заповедь не постигнет зло». Заповедь, которую человек выполняет, защищает его (от неприятностей) и спасает (от дурного начала).¹¹⁴ И смотри книгу «Пахад Ицхак», где сказано: «Многие исследователи отрицают, что дурной глаз причиняет вред. Но Рамбан опроверг это, доказав обратное из Талмуда».

[Несмотря на всё это, всё же стоит выполнить для безопасности приведенное (Брахот 55б). А рав Хида в книге «Кикар ла-Аден»¹¹⁵ писал: «Я уведомляю все поколения, что растение под названием “*рода*” помогает против дурного глаза и способно отменить колдовство. А от раввинов

¹¹³ Негаим, глава 2, мишна 3.

¹¹⁴ И так же сказано в книге «Тора Тмима» (Бемидбар 23:23). И смотри в респонсе «Лев Хаим» (часть 3, пункт 88).

¹¹⁵ На «Дерех Эрец зута» глава 6, лист 285, стр. 1.

святого города Иерусалима я слышал удивительную историю об этом. И есть святое Имя “Рота”. Тот, кто несет с собой вышеупомянутое растение, должен сосредоточиться на этом Имени, и спасется. А в Мишне это растение называется “*a-nigam*”, и оно помогает также от эпидемии – если прочитать в обратном порядке это название, получится *магефа* – эпидемия».]

И дурное начало. И написано (Сукка 52б): «Сказал раби Шимон бен Лакиш: дурное начало одолевает человека каждый день и хочет его умертвить, как сказано: “Следит злодей за праведником и хочет его убить” (Теилим 37). И если бы Всевышний не помогал человеку, тот не смог бы с ним справиться, как сказано: “Б-г не оставит его (человека) в его (злодея) руке и не засудит на суде”. Ученики школы раби Ишмаэля учили: “Если напал на тебя этот нечестивец (дурное начало), тяни его в *бейт мидраш*. Если он как камень – там он рассыплется, а если как железо – взорвется”». Цель того, чтобы затянуть дурное начало в *бейт мидраш*, – изучение Торы. И сказано (Кидушин 30б): «Сказал Всевышний сынам Израиля: Я создал дурное начало, и Я создал Тору противоядием ему». Тогда зачем надо тянуть дурное начало в *бейт мидраш*? Достаточно было сказать: «Пусть изучает Тору!» Но комментаторы объясняют, что здесь имеется в виду сказанное (Бава Батра 120а): «Сказал рав Ами: в йешиве иди за мудростью, а на празднестве – за старостью»; и (Санедрин 91а): «Дурное начало входит в человека, как только он рождается, как сказано: “У входа лежит грех”. А доброе начало входит в человека по достижении возраста, когда он обязан выполнять заповеди¹¹⁶». Получается, что дурное начало старше доброго на тринадцать лет¹¹⁷. И об этом сказано: «Лучше бедный, но мудрый ребенок, чем старый и глупый царь» (Козлет 4:13). Доброе начало по отношению к дурному является «ребенком», а дурное начало «старо» годами. Когда оно приходит соблазнить человека совершить грех, оно показывает ему свою белую бороду и говорит: «Ведь сказано, что в старцах мудрость, и во многих годах – разумение. Зачем же тебе слушать советов этого ребенка – доброго начала? Ведь сказано (Мегила 31б): “Если старцы скажут тебе “разрушай”, а юнцы скажут тебе “строй” – разрушь и не строй, ведь строительство молодых – разрушительно, а разрушение старцев – строит”. Знак этому – Рехavam сын Шломо». Поэтому тяни этого нечестивца в *бейт мидраш* и покажи ему, кого предпочитают назначить главой *бейт мидраша*: молодого, но мудрого,

¹¹⁶ Смотри «Пискей Тосафот» на Недарим, пункт 62.

¹¹⁷ И так же разъясняется в «Авот дераби Натан», глава 16, *алаха* 2.

а не старца, который не слишком мудр. Поэтому следует предпочитать доброе начало, хотя оно «ребенок», поскольку оно мудро, и это предпочтительнее «старого, но глупого царя».

Причина, по которой дурное начало называется царем, состоит в том, что оно платит «наличными»: «Соверши такой-то грех, и получишь полную награду в этом мире». А у доброго начала нет ничего в этом мире, и оно «продает» человеку Тору и заповеди в долг, говоря: «Знай, что праведники получают награду в будущем мире». Спрашивается (Шабат 77б): «Почему черные козы идут во главе стада, а белые овцы в конце? Ответ: это соответствует тому, что было при сотворении мира: в начале была тьма, а потом свет». Наш учитель рав Хида разъяснял в своей книге «Кисе Давид» (78а): «Черные козы в начале – это дурное начало, чьи силы жестки и дерзки (эз – коза, аз – дерзкий). А силы доброго начала называются “имрей” – как мягкий разговор. И это потому, что дурное начало входит в человека с момента рождения, а доброе начало – через тринадцать лет. А при сотворении мира (жесткая) кора предшествовала (мягкому) плоду».

Гаон раби Йосеф Хаим в книге «Бен Иш Хай», в уроках по недельной главе «Бо», приводит следующую притчу на стих: «Из овец и из коз возьмите». Однажды дурное начало встретило доброе начало и сказало ему: «До каких пор мы будем сражаться друг с другом? Неужели навечно вынут меч? Почему бы нам не заключить мир?» Спросило доброе начало: «Для чего тебе мир между нами?» Ответило дурное начало: «Позволь мне поговорить с твоими людьми и пригласить их на празднество. А в основном я желаю, чтобы ты дало мне поговорить с таким-то благочестивым человеком». Сказало доброе начало: «Пусть будет по-твоему, ради того, чтобы был между нами мир. Вот этот человек в твоём распоряжении. Делай с ним что хочешь». Тот благочестивый человек прилежно изучал Тору. Но вдруг доброе начало оставило его, а дурное стало уговаривать его всего лишь раз пойти на пару часов в театр или в такой-то трактир, а затем вернуться домой. Тот благочестивый человек очень удивился: откуда у него такие мысли?

Он отправился в трактир и увидел там людей, которые сидели вокруг стола и играли в нарды с большим воодушевлением. Тот кричит: «Я выигрываю!», а этот кричит: «Но у меня больше очков!» Земля сотрясалась от их криков. Они заказали кофе и чай, но из-за поглощенности игрой они даже не заметили принесенных напитков, и те остались

нетронутыми, пока совсем не остыли, и их уже невозможно было пить. Пробило полночь, а их энтузиазм не иссякал. Тот благочестивый человек проскучал там до часу ночи, после чего встал и ушел. Дурное начало последовало за ним, чтобы посмотреть, какое влияние оказала на него азартная игра, которой он был свидетелем. И вот что оно увидело: тот человек вернулся домой, сел на пол и стал говорить *тикун хацот* с плачем и рыданиями, как никогда раньше. Его жена услышала его стенания, встала, подошла к нему и спросила: «Что случилось, из-за чего ты так рыдаешь?» Он ответил: «Был у меня золотой сосуд, из самого чистого золота. А теперь я проверил его, и оказалось, что он медный! Об этом я и плачу». Сказала жена: «Не знаю, о чем ты говоришь. Я никогда не видела у тебя золотого сосуда!» Он ответил: «Был у меня золотой сосуд: Тора и заповеди, и я очень им радовался, как сказано: “Дороже золота и множества червонного золота”. Я думал, что мое изучение Торы и исполнение заповедей бесценно. И только этой ночью я обнаружил, что я не выполнял этого даже с десятой частью той радости, с какой должен был. Я видел, с какой радостью и воодушевлением те люди играли. Хоть бы в моем выполнении заповедей была десятая часть их рвения! А еще я видел там людей, которые плясали в кругу, и от утомления танцем по лбам их струился пот, но тем не менее они продолжали радостно танцевать. Хоть бы мое прилежание в Торе достигло трети или четверти их прилежания в их занятиях! Всё мое рвение оказалось пустой иллюзией! Что скажу я теперь Творцу в оправдание за свою нерадивость в Торе и выполнении заповедей?! Поэтому я и сказал, что мое золото превратилось в медь. Ведь я понял, сколько недостает в моем служении Всевышнему. Об этом я лью слезу, и мне следует раскаяться и укрепиться в Торе еще больше. А Всевышний, ради Своего Имени, поможет мне исправиться».

Когда дурное начало услышало слова того благочестивого человека, оно очень расстроилось. Назавтра, когда встретилось ему доброе начало и спросило, удалось ли ему сбить с пути того благочестивого человека, дурное начало стало себя проклинать и сказало: «Хоть бы мои ноги сломались, и не пошло бы я приглашать! Ведь я думало, что делаю ему зло, а получилось наоборот – он стал еще прилежнее и богобоязненней. И сказало я о себе: “Верблюду, который захотел рога, обрезали уши”. Каждая слеза, пролитая тем человеком в ту ночь, растопила часть жира моего сердца, и я поскорее оттуда убежало. Всё же наутро я пришло пораньше в синагогу, где молится тот человек, и увидело, что он молится с намного большей радостью и воодушевлением, чем раньше. Поэтому

я пожалело, что заключило с тобой мир, ибо мир этот мне очень горек. Забери его и брось в колючки. С сегодняшнего дня у меня нет с тобой и твоими благочестивыми людьми ничего общего!» Обрадовалось доброе начало и ушло себе с миром.

Этой притчей объясняли стих: «С Лаваном жил я» – но не следовал его действиям. Наш праотец Яков жаловался, что, хотя он и выполнял все заповеди, всё же не делал этого с такими же рвением и радостью, с какими Лаван творил свои прегрешения, и поэтому должен раскаяться.

И ненависть к людям. Это учит нас, что человек не должен считать, что он должен любить мудрецов Торы и ненавидеть тех, кто не учится. Следует любить всех, а ненавидеть только отступников от веры, а также тех, кто уводит других от соблюдения Торы и заповедей. И так сказал царь Давид: «Ведь ненавидящих Тебя я ненавижу и с борющимися против Тебя бороться буду. За их ненависть буду ненавидеть их вдвойне, будут они мне врагами» (Теилим 139:21). И еще сказано: «И возлюби ближнего своего как самого себя, Я Б-г» – то есть Я, Б-г, его сотворил. Если он ведет себя как положено, люби его, но если не следует Моему пути – не следует его любить¹¹⁸. И сказано (Йома 9б): «Первый Храм был разрушен за три тяжелейших греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А почему был разрушен Второй Храм? Ведь в то время люди учили Тору, выполняли заповеди и делали добрые дела! Он был разрушен за беспричинную ненависть. Это учит нас, что беспричинная ненависть равноценна трем самым тяжким грехам».

¹¹⁸ Авот дераби Натан, глава 16.

Мишна 17

רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, יְהִי מָמוֹן חֶבְרָךְ חֲבִיב עֲלֶיךָ כְּשֵׁלָךְ. וְהִתְקַן עֲצָמְךָ לְלִמּוּד תּוֹרָה, שְׂאִינָהּ יְרֻשָׁה לָּךְ. וְכָל מַעֲשֶׂיךָ יִהְיוּ לְשֵׁם שָׁמַיִם.

Сказал раби Йосе: «Дорожи имуществом ближнего, как своим собственным. И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передается тебе по наследству. И да будут все твои поступки во имя Небес».

Сказал раби Йосе: «Дорожи имуществом ближнего, как своим собственным». Следует разъяснить: раньше мы учили, что раби Йосе а-Коэн был благочестив. Сказано (Бава Кама 30а), что тот, кто хочет достичь уровня благочестивого человека, должен исполнять законы *незаким* – ущербов, то есть отдалить себя от возможности причинить ущерб имуществу ближнего. И как сказано там же: «Благочестивые люди древности прятали осколки стекла на своем поле, чтобы не нанести никому ущерба». Поэтому именно раби Йосе сказал: «Дорожи деньгами (и имуществом) ближнего, как своими собственными».

«Дорожи имуществом ближнего, как своим собственным». Рассказывается (Бава Кама 24а), как однажды в месте ночлега благочестивого Мара Зутры у хозяина украли серебряный кубок. Мар Зутра увидел, как один ученик помыл руки и вытер их об одежду другого. Тогда он понял, что, видимо, это и есть вор, поскольку он не бережет имущество ближнего. Он связал его и стал бить ремнем, пока тот не сознался, что действительно украл кубок. В «Авот дераби Натан» (глава 16) говорится: «Человек должен оберегать имущество ближнего точно так же, как хочет, чтобы было сбережено его имущество». А вот слова Рамбама¹¹⁹: «Каждый обязан любить другого еврея, как самого себя, как сказано: “И возлюби ближнего своего, как самого себя”. Поэтому следует хвалить его (перед его близкими), и беречь его имущество, как свое, и относиться к нему с таким уважением, какого желали бы по отношению к себе».

¹¹⁹ Алахот мидот, глава 6, алаха 3.

И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. В «Мидраш Раба»¹²⁰ говорится о стихе: «Поставит Б-г, Владыка всех душ, руководителя народу». Мидраш спрашивает, почему этот стих приводится сразу после дележа наделов в Земле Израиля. Ответ таков: Моше решил, что пришло время и ему попросить наследие для себя. «Если дочери Цлофхада наследуют своему отцу, то и моим сыновьям полагается наследовать мое величие». Всевышний сказал ему: «“Стерегающий инжир вкусит его плод” (Мишлей 27:18). Твои сыновья сидели с удобством в то время, когда Йеошуа служил тебе верой и правдой и оказывал тебе большой почет. Он рано вставал и задерживался допоздна вечером, расставляя скамьи и расстилая ковры в *бейт мидраше*. Он достоин того, чтобы быть судьей и предводителем народа Израиля».

И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. Что подразумевается под словами «и готовь себя»? Готовь себя, приобретая добрые качества характера – скромность, готовность уступать и любовь к людям. Тот, кто приобретет эти качества, приведет к тому, что окружающие будут любить Творца, как сказано (Йома 86а): «“И люби Б-га твоего” – делай всё, чтобы другие любили Его: учи Тору, помогай мудрецам и веди дела с людьми спокойно и благожелательно. О таком человеке люди говорят: “Счастливы его отец и учитель, которые обучили его Торе”, “Как прекрасны пути такого-то, который учит Тору, как достойны его поступки!” О таком человеке сказано: “Израиль, через тебя Я буду восхвален”. Но если человек учил Тору и находился среди мудрецов, но не ведет себя с другими людьми достойно, так как он заносчив, придирчив и раздражителен, люди говорят о нем: “Торе такому-то, что он учил Тору! Горе его отцу и учителю, которые обучали его ей! Смотрите, какие нехорошие поступки он совершает и как отвратительны его пути”. О таком человеке сказано: “...говоря им: это народ Б-га, но из земли Его уйдут”».

Зачем сказано, что Тора не передается по наследству? Можно объяснить это на следующем примере. У одного человека есть прекрасный дворец, похожий на царский. Проходящие мимо поражаются красоте и величию здания, но, когда обращают внимание на окна, очень удивляются, обнаружив, что в окнах нет стекол, а вместо них туда вставлены куски картона. Люди недоумевают: «У такого богатого человека, который может себе позволить такое грандиозное здание, нет возможности

¹²⁰ Пинхас, глава 21, пункт 14.

вставить в окна стекла?!» Но вот что отвечает им приближенный к хозяину дома человек: «Я знаю этого человека, он очень беден. Это великолепное здание он получил в наследство от отца, и он не может продать надел своих предков. Но когда разбились стекла в доме, у него не было денег, чтобы позвать стекольщика и заменить разбитые стекла. А чтобы защитить своих детей от зимнего ветра, чтобы они не заболели, ему пришлось заделать окна картоном, пока Б-г не пошлет ему денег, чтобы вставить в окна стекла, как следует». Всё это подходит как объяснение, почему в великолепном здании окна заделаны картоном. Но когда человек является знатоком Торы, однако при этом обладает дурными качествами характера, недостойными изучающего Тору, – если он гордец, гневливый, придирчивый, скупой и т.д., это вызывает недоумение. И нельзя объяснить это тем, что знания в Торе он получил в наследство от отца, ведь Тора не передается по наследству. Приобретение знаний в Торе зависит от труда и прилежания в учебе, и, как сказано (Мегила 6б): «Если скажет тебе человек: “Я приложил усилия и нашел” – верь ему. А если скажет: “Я не прилагал усилий и нашел” – не верь». Как может быть, что человек, который приложил много усилий и стараний для изучения Торы, не привил себе добрые качества, как подобает изучающему Тору? Это вопрос, на который нет ответа.

И готовь себя к изучению Торы. Это похоже на то, как один богач шел по дороге зимой, в пасмурный день, когда дул пронизывающий ветер. Он увидел на углу бедняка в отрепьях, подошел к нему и спросил: «Почему ты не надеваешь в эти холодные дни теплую одежду?» Бедняк ответил: «Что же мне делать? У меня нет денег, чтобы купить теплую одежду, и мне нечем укрыться от холода». Богач сказал: «Пойдем со мной, и я одену тебя как следует». Они вошли в магазин одежды, и богач попросил принести для бедняка зимний костюм. Хозяин магазина посмотрел на него и обратился к служащему: «Иди и принеси этому человеку костюм 40-го размера». Тот принес. Богач сказал: «Пойди за занавеску и примерь костюм, который тебе дали». Тот зашел за занавеску и не выходил долгое время. Богач и хозяин магазина недоумевали: что он там так долго делает? Они заглянули за занавеску и обнаружили, что этот бедняк не пожелал расстаться со своим грязным отрепьем и пытается натянуть костюм прямо на него. Когда он вставляет руку в рукав, другая рука выскальзывает из своего. То же самое происходит и когда он пытается надеть брюки. И так он уже долго пытается надеть костюм, и у него ничего не получается. Они сказали ему: «Что ты делаешь?! Сними сначала свои лохмотья, и тогда сумеешь надеть костюм!» Таким же

образом человек, в котором есть гордыня, придиричивость и т.д., не может удостоиться Торы, которая подобна одежде, которую он надевает на дурные, неподходящие для нее качества. Сначала человек должен снять с себя грязные отрепья, и только потом сможет украситься короной Торы, как сказано: «Справедливость надел я, и Он оденет меня» (Иов 29:4). И о таком человеке сказано: «Козны Твои облачатся в справедливость, и благочестивые Твои вознесут песнь» (Теилим 132) – это радостная песнь Торы.

И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. Раби Йосеф Бер Соловейчик (автор книги «Бейт а-Леви») в молодости, будучи учащимся Воложинской йешивы, слышал от своего дяди, раби Ицхака из Воложина, многочисленные хвалы познаниям в Торе и богобоязненности раби Шломо Клугера, а также хвалы его умению правильно вывести закон и применить его на практике. Раби Ицхак утверждал, что раби Шломо Клугер является одним из величайших мудрецов поколения. Раби Йосеф Бер решил выполнить сказанное: «Отправляйся туда, где есть Тора», и поехать в Броды, в Галицию, чтобы «сидеть в пыли ног» этого великого мудреца и учиться у него рассуждению и выведению закона в частных случаях и в общих. Он тяжело вздохнул, осознавая, что у него нет денег на дорогу из России в Галицию. Однако наши мудрецы, благословенной памяти, сказали (МакоТ 10б): «Человека ведут тем путем, которым он сам хочет идти». Однажды вечером, когда раби Йосеф Бер пришел в синагогу на вечернюю молитву, он увидел новые лица. Это были проезжие, которые тоже зашли в синагогу помолиться. Он услышал отрывок их беседы, и оказалось, что они держат путь в Броды, а в Воложине они собираются только переночевать. Он тут же встал и подошел к ним. По одежде одного из этих людей он понял, что перед ним извозчик, и обратился к нему: «Я слышал, что вы едете в Броды. Поскольку перед вами долгая дорога – три дня и три ночи, то, быть может, вам требуется помощник, который будет заботиться о лошадях и давать им корм и питье? Кроме того, когда вы устанете и захотите вздремнуть, сможете отдать вожжи помощнику». Извозчик посмотрел на худое тело раби Йосефа Бера и на его бледное, нежное лицо и про себя решил отвергнуть его предложение. Однако он всё же спросил: «Какую же плату ты хочешь за свои услуги?» Раби Йосеф Бер ответил: «Я не скрою от вас, что мне очень важно добраться до Брод. Поэтому я готов работать бесплатно, только за еду и ночлег, пока не доберемся, с Б-жьей помощью, до места». Ученик йешивы понравился извозчику, и он рукопожатием скрепил свое согласие на условия нового

помощника, предупредив, чтобы не опаздывал, так как рано утром, как только закончится молитва в первом *миньяне*, они перекусят и тут же отправятся в путь. Раби Йосеф Бер пообещал ему и выполнил всё, что тот сказал.

Извозчик велел ему смазать колеса горячей смолой. Нежные руки раби Йосефа Бера не могли вынести горячую смолу и стали кровоточить. Он накормил и напоил лошадей перед дорогой, после чего он, извозчик и ехавший с ними купец сели в телегу и отправились в путь. По дороге извозчик отдал ему вожжи, чтобы вздремнуть. Так как раби Йосеф Бер всё время размышлял о Торе и о том, что будет говорить гаону раби Шломо Клугеру, лошади сошли с дороги и пошли по пустынному месту. Когда извозчик обнаружил это, он дал помощнику пощечину и крикнул: «Невежда, простолюдин и лодырь! Твое место в йешиве, а не на козлах!» Раби Йосеф Бер принял пощечину как должное и не отреагировал на ругань. Когда по истечении трех дней телега прибыла в Броды, раби Йосеф Бер сразу же, как был, в грязной, запачканной смолой одежде, с черными от смолы руками, пошел к раввину города, гаону раби Шломо Клугеру. Он представился как внук раби Хаима из Воложина, но раби Шломо Клугер не мог поверить, что человек в запачканной одежде действительно тот, за кого себя выдает. Он подозревал, что тот лжет, утверждая, что является внуком большого мудреца, поэтому спросил: «Где же рекомендательное письмо от твоего дяди, раби Ицхака?» Раби Йосеф Бер покраснел от стыда и сказал: «У меня нет рекомендации, но прошу вас выслушать новое понимание слов Рамбама, которое я открыл». Он стал говорить и построил сложную логическую конструкцию, показав раби Шломо свои способности, мудрость и эрудицию. Раввин города был очень впечатлен его словами и расстроился, что подозревал пришедшего зря. Он попросил у раби Йосефа Бера прощения и пообещал оказать всяческую помощь всё время, что тот будет находиться в Бродах.

Чтобы загладить свою вину и сделать ему приятное, раби Шломо предложил раби Йосефу Бери дать в субботу вместо него урок в центральной синагоге Брод. По городу развесили объявления, что прибыл большой мудрец и что все приглашены на его урок. В городе было много изучающих Тору, и все собрались послушать урок приезжего мудреца. Среди пришедших был и знакомый нам извозчик. Когда он увидел рава, дающего урок, у него потемнело в глазах. Только теперь он понял, кто помогал ему управляться с лошадьми, и кому он дал пощечину. Он

не смог сдержаться и разрыдался. Люди, сидевшие рядом, удивились и спросили его, почему он плачет во время урока. Извозчик ответил: «Этот человек был моим помощником в поездке. Он держал вожжи и получил от меня пощечину за свое неумение управлять лошадьми. А теперь я вижу, что он великий мудрец Торы, и мне следует просить у него прощения». По окончании урока извозчик подошел к равву Йосефу Беру с трепетом и рыданиями и попросил у него прощения. Раби Йосеф Бер сказал ему: «Я прощаю вас. Ведь если бы вы били меня за незнание Торы, то это, возможно, действительно были бы незаслуженные побои. Но вы били меня за неумение управлять лошадьми. А я честно признаюсь, что в этом я полный невежда».

И да будут все твои поступки во имя Небес. В Иерусалимском Талмуде (Хагига 2,1) приводятся слова раби Акивы о стихе: «Конец лучше начала» (можно перевести как «конец хорош с начала») (Коэлет 7:8). Сказал раби Акива: «Конец хорош, когда он хорош с самого начала» (то есть с самого начала действия оно производилось во имя Небес – «Пней Моше»). Сказал Элиша бен Авуя: «Вот что случилось со мной. Мой отец Авуя был из важных людей Иерусалима. В день, когда мне делали обрезание, он созвал всех важных людей Иерусалима и усадил их в одном месте. А раби Элиэзера и раби Йеошуа он усадил в другом месте. После трапезы все пели и танцевали. Сказал раби Элиэзер раби Йеошуа: “Пока они занимаются своим, давайте мы займемся своим”. И они сидели и занимались изучением Торы. С небес спустился огонь и окружил их. Пришел Авуя и сказал им: “Вы пришли сюда, чтобы сжечь мой дом?!” Они ответили: “Не дай Б-г! Мы занимались изучением Торы, и было это радостно, как в день дарования Торы на горе Синай. А тогда Тора была дарована в огне, как сказано: “А гора горит в огне до самых Небес”. Сказал им Авуя: “Уважаемые! Если такова сила Торы, то я посвящу этого своего сына, если он будет жив и здоров, изучению Торы”». Поскольку Авуя отдал сына изучать Тору не во имя Небес, Тора не укоренилась в нем (и это же приведено в Тосафот (Хагига 15а)).

И да будут все твои поступки во имя Небес. Вот что писал Рамбам¹²¹: «Человек должен направлять свое сердце и все свои поступки только на познание Всевышнего. Когда он торгует или выполняет какую-либо работу, пусть думает не только о зарплате, но и о том, что он заботится обо всем необходимом для тела – о еде, питье, крыше над

¹²¹ Алахот мидот, глава 3, алаха 2.

головой, женитьбе. И когда человек ест и пьет, он должен делать это не только ради удовольствия, а чтобы держать тело здоровым, и чтобы его душа была готова приблизиться к Творцу. Ведь человек не может понимать Тору и преуспевать в ее изучении, когда он голоден и хворает и органы его тела болят. И когда вступает в близость с женой, пусть делает это не только ради удовольствия, но и ради того, чтобы у него были сыновья, которые будут изучать Тору и, быть может, станут большими мудрецами в Израиле. И даже когда человек спит, он должен делать это для того, чтобы тело отдыхало, и чтобы он не заболел. Ведь если он будет болен, то не сможет служить Творцу. Тогда и сон его будет служением Всевышнему, да будет Он благословен». И об этом сказали мудрецы: «И да будут все твои поступки во имя Небес». И это то, что сказал царь Шломо в своей великой мудрости: «Знай Его во всех путях своих, и Он сделает прямыми твои дороги».

Мишна 18

רבי שמעון אומר, הוי זהיר בקריאת שמע (ובתפלה). וכשאתה מתפלל, אל תעש תפלתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנגמר: כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. ואל תהי רשע בפני עצמך.

Сказал раби Шимон: «Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы (делай это вовремя). А когда молишься, пусть твоя молитва будет не привычкой, а просьбой о милосердии и мольбой к Б-гу, благословен Он, как сказано: “Ведь Он милостив и милосерден, Он терпелив и творит добро, и отменяет суровый приговор” (Йоэль 2:13). И не считай себя злодеем».

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. Приводятся (Брахот 16б) слова раби Элазара: «Что означает сказанное: “Так буду благословлять Тебя при жизни, именем Твоим воздену руки”? “Так буду благословлять Тебя при жизни” – это молитва “Шма Исраэль»». Получается, что, читая эту молитву, следует быть готовым отдать жизнь и душу ради освящения Имени Всевышнего. И так сказано в святой книге «Зоар» (Шмот, лист 12, стр. 2): «И повернулся во все стороны, и увидел, что никого нет” (“во все стороны” буквально записано как “туда и сюда” – *ко ва-хо*, כה ו-כה). В стихе “Шма Исраэль” 25 букв (а *гематрия* слова *ко* – כה – именно 25) и во фразе *Барух Шем кевод малхуто леолам ва-эд* также 25 букв (учитывая еще и само слово). “И увидел, что никого нет” – как будто нет в мире того, кто готов пойти на смерть ради освящения Имени Творца». «Именем Твоим воздену руки» – это молитва. И так сказано (Таанит 8а): «Молитва человека будет услышана только тогда, когда он изливает всю свою душу, как сказано: “Возденем наши сердца на руках Б-гу на Небесах”. Если он сделал так, о нем сказано: “Как туком и отборным мясом насытится моя душа” – ведь молитва заменяет жертвоприношение». *Гематрия* слов «как туком и отборным мясом насытится моя душа» равна *гематрии* слов: «Это чтение “Шма” и молитва» (1678). И более того, этот человек получает награду в двух мирах: в этом и в будущем, как сказано: «И песнями (*ренанот*) будут восхвалять уста мои» (*ренанот* – две песни).

И сказано (Хагига 9б) о стихе «Искривленное не сможет исправить», что это говорится о том, кто не прочел “Шма” утром или вечером, или сознательно, без причины, пропустил молитву утром или вечером. Но если человек пропустил молитву по ошибке или был вынужден это сделать, он может восполнить ее в следующей молитве, как разъясняется (Брахот 26а) и в «Туре» и «Шулхан Арухе» (глава 108). И вот что говорится (Брахот 32б): «Сказал раби Элазар: молитва важнее жертвоприношений, как сказано: “Зачем Мне ваши многочисленные жертвоприношения?!” “И когда возденете руки свои, отвернусь Я от вас, если будете много молиться, не стану (Я) слушать”». И также в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана 2) есть рассказ о том, как раби Хия бар Аба молился Амиду. Рав Каана встал за раби Хией и тоже стал молиться, и молился очень долго. Когда раби Хия закончил молитву, он был вынужден остаться стоять, так как не мог сделать три шага назад, чтобы не мешать молитве рава Кааны. Когда рав Каана закончил молитву, раби Хия раздраженно обратился к нему: «Так у вас, вавилонян, принято – доставлять неудобства своим учителям, вставая за ними во время молитвы и молясь долго?!» (Рав Каана был родом из Вавилона, а затем прибыл в Землю Израиля.) Рав Каана извинился и сказал: «Я молился долго потому, что был расстроен. Я являюсь потомком коэна Эли, о котором сказано: “И все его потомки умрут молодыми”. Я принял на себя обязательство молиться долго, в соответствии со сказанным о стихе: “Поэтому поклялся Я дому Эли, что не искупится вина дома Эли жертвой и подношением” – подношением не искупится, но искупится молитвой». Раби Хия пожалел рава Каану и помолился о нем, чтобы тот жил долгие годы. И действительно, рав Каана удостоился долгой жизни и дожил до такой глубокой старости, что его ногти покраснели, как ногти младенца. И так сказано (Брахот 54б): «Вот три вещи, продлевая которые, человек удостаивается того, что ему продлевают годы жизни... Одна из этих вещей – молитва, ведь тем, что человек долго молится, он увеличивает милосердие в мире».

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. Приводятся (Сукка 14а) слова раби Элазара: «Молитва праведников похожа на вилы (*атар*), как сказано: “И молился (*вайе’тар*) Ицхак Б-гу напротив своей жены”. Это как вилы, которыми переворачивают урожай в поле (Тосафот писали, что этими вилами отделяют зерна пшеницы от отходов, как сказано: «Который ведет вилами» (Йешаяу 30:24)). Так и молитва праведников “переворачивает” качество суда Всевышнего, превращая его в качество милосердия». Разъясним это согласно сказанному равом Марри бен Хавивом в комментарии «А-Котев» к «Эйн Яаков» (Брахот 34б):

следует предостеречь любого обычного молящегося, чтобы тот не думал, будто Всевышний принимает его молитву так же, как земной царь, который решает наказать кого-то, а потом тот человек приходит к царю и говорит мягко, и умоляет его сделать ему поблажку, отменив наказание. Когда царь слышит его мольбы, он соглашается выполнить его просьбу и передумывает его наказывать. А когда тот очень упрашивает, соглашается даже выполнить другие его просьбы.

Всевышний так не поступает, ведь Его разум не подобен нашему. Он не меняет Своих решений, как человек, который меняет свое мнение, попав под чье-то влияние, как сказано: «Не человек Б-г, чтобы обмануть, и не станет передумывать» (Бемидбар 23:19). А относительно сказанного: «И передумал Б-г приводить наказание» (Шмот 32:14), уже известно нам правило, что Тора говорит языком, понятным людям. И вера человека засияет, когда он поймет, что Всевышний принимает молитву любого, когда тот меняет свои мысли, речь и поведение. Тогда он становится другим человеком и приближается к своему Отцу на небесах. Он раскаивается и, говоря: «Верни нас, Отец наш, к Торе своей» и «Прости нам, Отец наш», решает в своих мыслях сожалеть о совершенных им грехах и делать хорошие дела. Он осознает, что никто не может выполнить его просьб, кроме Всевышнего. Благодаря этим трем вещам (мыслям, словам и поведению) Всевышний слышит его молитву и, согласно Своему качеству милосердия, выносит постановление, что этот человек достоин быть под Его защитой. И в книге «Шомер Эмумим»¹²² приводится сказанное в «Тикуним»¹²³: «Изменения качества свойственны материальному, но Он неизменен в принципе, как сказано: “Я, Б-г – не изменюсь”» (Малахи 3:6). И также там написано, что, несомненно, то, как поступают с человеком с Небес, изменится в соответствии с его поведением. Если он согрешил, то сильнее будет мера суда, а если вернулся к Б-гу и соблюдает заповеди, сильнее будет мера милосердия. Всё отмеряется точно. Но перемена в пропорции мер не означает перемен во Всевышнем или в Его поведении. И даже молитва не вызывает перемен в желаниях или поведении Всевышнего, а вызывает перемены только в Его атрибутах. Это можно представить как солнечный свет, который проникает в дом через окно, а по дороге проходит через десять окон из стекол разного цвета. На самом деле солнечный свет не состоит из разных цветов, но, тем не менее,

¹²² «Викуах шени», глава 71.

¹²³ Часть книги «Зоар», лист 129, стр. 1.

когда он проходит через разноцветные стекла, он принимает их оттенок, хотя сам остается таким, каким был. И изменение происходит не в нем самом, а в том, как его видят (воспринимающие свет). Так и бесконечный Свет Б-га не меняется, ни в мере суда, ни в мере милосердия. Но когда он распространяется в десяти *сфирот*, которые можно уподобить стеклам разных цветов (белый, зеленый, красный) – добро, суд, милосердие, – он светит по-разному в зависимости от *сфир*. Когда человек сосредоточенно молится, он вызывает действие наверху, которое ведет к переменам в атрибутах – *сфирот* – без того, чтобы сам бесконечный свет как-то менялся. Этот свет нельзя изменить ничем, даже молитвой. Получается, что влияние молитвы заключается в том, что человек приближается к Б-гу посредством раскаяния в своих грехах. И на это намекает значение слова *вайе'тар* – молился – и тот факт, что оно является однокоренным слову *атар* – вилы, которыми отделяют зерна от жмыха. Так человек во время молитвы должен прогнать от себя всякую мысль, слово или действие, которые неуютны Б-гу, и этим он приблизится к *Шхине*, и его молитва будет охотно принята Царем, сидящим на троне суда, «рассеивающим очами Своими всё зло» (Мишлей 20:8).

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. И хотя сказано (Моэд Катан 28а): «Дети, жизнь и достаток зависят не от заслуг, а от предначертанного человеку при рождении», всё же молитва может всё изменить для человека к лучшему. И подтверждение этому можно увидеть в стихе: «И будете служить Б-гу вашему» – это молитва, как сказано (Таанит 2а): «Тогда (когда будете служить Б-гу) “и благословит твой хлеб и твою воду” – это достаток; “не будет женщины, дети которой умирают при ее жизни, и бесплодной в земле твоей” – это дети; “дни твои наполню (Я)” – это жизнь». Но молитва должна идти от всего сердца, в особенности молитва после изучения Торы, как сказано в святой книге «Зоар» (Пинхас, лист 216, 2): «Иди и пойми, что у всех созданных в этом мире до получения евреями Торы, всё в жизни было предначертано с момента рождения – дети, годы жизни, достаток. Но после получения Торы евреи были избавлены от необходимости зависеть от предопределения звезд и даты рождения. И это мы учим от Авраама, который видел, что предопределено – у него не будет сына, а Б-г сказал ему: “Выйди из того, что тебе было предначертано”». Смотри там.¹²⁴

¹²⁴ И смотри в книге «Ваймаэр Авраам» (раздел 400, пункт 561), а также смотри Тосафот (Шабат 156а).

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. В книге Даниэля (глава 6) рассказывается о Даниэле, праведнике, которого царь Дарьявеш назначил главным над всеми министрами, благодаря его уму и мудрости. Министры и царедворцы завидовали Даниэлю и искали повода, чтобы оклеветать его, пожаловаться на него царю и опорочить его имя. Они посоветовались друг с другом и решили: «Мы не можем найти ничего против Даниэля в плане верности царю, но наверняка сможем сыграть на его верности его Б-гу». Они сговорились и пришли к царю: «Государь! Поскольку ты прибыл в Вавилон взрослым, так как рос в другой стране (Персии), следует утвердить твое царство по всему Вавилону. Поэтому мы посоветовались и решили, что для укрепления твоего царства следует издать царский указ, что в течение тридцати дней никто не будет иметь права просить о чем-либо Б-га или человека, а только самого царя. Всякого, кто нарушит этот указ, следует умертвить, бросив в яму со львами. Мы обращаемся к тебе с просьбой издать этот указ и скрепить царской печатью по закону Персии и Мидии». Царь Дарьявеш согласился и поставил печать под указом. Даниэлю было известно об изданном указе, но он укрепился в вере в Б-га и продолжал, как обычно, молиться Б-гу в мансарде своего дома, окна которой выходили в сторону Иерусалима и в сторону места Храма, куда устремляются молитвы всех евреев.

Даниэль имел обыкновение во время молитвы преклонять колени, вознося Всевышнему мольбы и слова благодарности за всё добро, которое Он сделал. Он продолжал так поступать и после издания указа, невзирая на последствия. Министры установили слежку за Даниэлем и обнаружили его молящимся Б-гу. Тогда они явились к царю Дарьявешу и сказали: «Государь! Ты издал закон, чтобы все люди обращались с просьбами только к тебе, а не к Б-гу или другому человеку. Но Даниэль не послушался твоего указа, поэтому следует привести в исполнение наказание, предусмотренное за нарушение этого указа. Ты должен приказать бросить Даниэля в яму со львами, ведь “написанное от имени царя и скрепленное царской печатью нельзя отменить”». Когда царь услышал их слова, ему это очень не понравилось. Он стал искать возможности спасти Даниэля от страшной смерти и спорил с министрами до вечера, но все его доводы были ими отвергнуты. Царю пришлось велеть привести Даниэля, и министры бросили его в яму со львами. Яму закрыли большим камнем, на который поставили печати царь и все министры (чтобы не посмели сами убить Даниэля). Царь ушел оттуда злой и недовольный и очень переживал из-за Даниэля. От расстройства и горя он приказал не накрывать ему стол и пошел спать, не поев. «В ту

ночь царю не спалось», так как он не мог успокоиться и перестать думать о том, как его министры сговорились против Даниэля.

Царь проснулся рано утром и спешно побежал к яме со львами. Приблизившись, он горестно закричал изо всех сил: «Даниэль, служащий Б-гу Живому! Скажи мне, спас ли тебя Б-г, которому ты служишь, от львов?» Даниэль ответил ему: «Государь! Да пребудешь ты вечно! Мой Б-г услышал мою молитву и послал Своего доброго ангела, который запечатал пасти львов, чтобы они меня не тронули (наши мудрецы, благословенной памяти, сказали, что Всевышний послал льва с трона Славы, и он издал рык и предостерег львов в яме: “Остерегайтесь причинить зло Даниэлю, ведь он любим Б-гом!”; тогда их зубы и челюсти склеились от страха перед львом трона Славы, рычащим на них). Благодаря милости Б-га львы меня не тронули (более того, Всевышний послал мне ужин с пророком Хавакуком, и я ел, и насытился, и благословил Его). Я жив и невредим благодаря Б-гу, как ты можешь убедиться». Когда царь услышал слова Даниэля, он очень обрадовался и повелел своим слугам, выполняющим его волю, немедленно вытащить Даниэля из ямы.

Когда его подняли наверх, все были поражены, увидев, что он цел и невредим и что не было причинено никакого вреда его телу и уму, поскольку он полностью верил в Б-га своих отцов. Царь велел немедленно привести к нему всех тех, кто донес на Даниэля, вместе с их семьями, и бросить их в яму со львами. И они не успевали приземлиться, как львы уже раздирали их своими клыками, и даже кости их львы стерли в прах, так, что от них ничего не осталось. А Даниэль процветал всё время царствования Дарьявеша. После этого случая царь Дарьявеш издал указ, велел всем подданным империи с того дня бояться только Б-га Израиля, ведь Он единственный царствует над всем миром, на небе и на земле, от одного конца до другого. Ведь глаза наши видят чудеса, сотворенные Им. «Охраняет души благочестивых Его, спасает их от злодеев» (Теилим 97:10). Пусть умный прислушается и примет во внимание, как праведник Даниэль был готов отдать жизнь за молитву Б-гу, благословен Он, в опасное время, а Всевышний был с ним, спас его от смерти и еще больше возвеличил его. От Даниэля мы учим, что следует молиться три раза в день, как сказал царь Давид: «Вечером, утром и днем буду молиться и просить, и Он услышит голос мой». Эти молитвы были установлены нашими праотцами (Брахот 26б). Намек на это содержится во второй букве их имен: вторая буква имени Авраам – *бет* – намекает на утреннюю молитву (*бокер*); *Ицхак*: вторая буква его

имени – *цади* – намекает на дневную молитву (*цоораим*); *Яков*: вторая буква его имени – *аин* – намекает на вечернюю молитву (*эрев*). Да будет угодно Всевышнему, благословен Он, благосклонно принять наши молитвы!

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. Всевышний жаждет молитвы праведников, как разъясняется (Йевамот 64а). И сказано: «Молитва праведных – Его желание» (Мишлей 15:8). Следующая история произошла с гаоном, занимавшим пост Ришон ле-Циона, нашим учителем раби Моше Галанти (учителем автора книги «При Хадаш»). В одном году случилась засуха, и жители Иерусалима были очень обеспокоены, так как прошла уже почти вся зима, а на небе не появилось ни облака, чтобы возвестить приближение дождя. Дождь был необходим не только для урожая, но и для питья, ведь колодцы Иерусалима пересохли, и не было больше воды. Паша, злодей, который притеснял евреев, послал предупреждение главному раввину евреев, раби Моше Галанти, в Иерусалим, в котором угрожал: если евреи не помолятся о дожде и дождь не пойдет через три дня, он выгонит всех евреев из города, ведь только по их вине нет дождя. Он закончил свое послание словами: «Вы, евреи, гордитесь, что вы избранный Б-гом народ и что Он слышит ваши молитвы. Вот теперь, во время беды, покажите нам силу вашей молитвы. А если не сделаете этого, клянусь пророком (Мухаммадом), что выгоню вас из святого города Иерусалима».

Главный раввин объявил пост и молитву, и все евреи собрались в центральной синагоге, плакали и молили Б-га услышать их молитву и послать сильные дожди. И вот на третий день, когда солнце стало клониться к закату, раби Моше Галанти велел всем собравшимся идти с ним на могилу Шимона а-Цадика (праведника) молиться о дожде. Он также велел всем надеть зимние плащи и высокие сапоги, поскольку на обратном пути будет сильный ливень и пронизывающий ветер. Все послушались его, хотя в глубине сердца недоумевали, поскольку солнце продолжало сиять и на небе не было ни облачка. Но всё же все поверили словам раввина и сделали, как он велел. Когда они выходили из Шхемских ворот, их увидел офицер полиции и не мог сдержать смеха при виде одетых по-зимнему людей, с зонтами в руках. Он рассердился на идущего во главе процессии раввина и дал ему пощечину, но раввин не обратил на это внимания, а продолжил путь к могиле Шимона а-Цадика. Прибыв туда, раввин преклонил колени и стал молиться *слихот* с горькими слезами. Все собравшиеся вокруг него разрыдались

у могилы праведника, а когда они закончили молитву и собрались в обратный путь, вдруг подул сильный ветер, всё небо заволокло тучами, и тяжелые капли дождя стали падать на землю. Все раскрыли зонты, чтобы защититься от дождя, а когда добрались до отделения полиции возле Шхемских ворот, офицер полиции вышел им навстречу и сказал: «Теперь я знаю, что Б-г защищает Израиль, и что ваша заслуга в том, что пошел дождь, чтобы напоить землю». Он упал к ногам рава Моше Галанти и умолял простить его за то, что поднял на него руку. Раввин ответил: «Я прощаю тебя». Тогда офицер взял раввина на руки и нес всю дорогу к дому.

Дождь лил, не переставая, три дня. Все арабы и христиане признали, что эти дожди пошли в заслугу евреев и их раввинов, и что молитва евреев желанна перед Б-гом, и Он слышит их мольбы и спасает их. Все принялись петь и играть на музыкальных инструментах. А на четвертый день тот самый офицер полиции пришел к раву Галанти и попросил принять его в еврейскую веру. Он прислуживал раввину всю оставшуюся жизнь¹²⁵. Прими во внимание, какой большой уверенностью во Всевышнем обладал рав Галанти, который велел своей общине выйти на улицу в зимней одежде и с зонтами, чтобы защититься от дождя, который, как он твердо верил, должен был пойти. Ведь если бы, не дай Б-г, дождь не начался, какой позор он навлек бы на евреев! Но это не остановило раввина (так как он был уверен, что Всевышний пошлет дождь). А Всевышний, благословен Он, жаждущий молитвы праведников, ответил ему с небес, ведь молитва более значима, чем жертвоприношения (Брахот 32б).

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. Следующая история случилась с великим равом Элияу Мани, главой еврейского суда Хеврона, который отправился в год засухи в Египет, чтобы привезти оттуда продовольствие для жителей своего города. Он остановился в доме паши Катауи, который был министром финансов при египетском дворе. Министр, который уважал раввинов, принял рава Мани с большим почетом и пригласил на обед. Когда они закончили есть, он извинился, что должен покинуть гостя, так как вынужден был отправиться к царю, наблюдать за предложениями по пошиву 50 тысяч военных форм, так как он сам тоже внес предложение. Рав благословил его и пожелал удачи, но предостерег, чтобы тот не затягивал переговоры, чтобы не

¹²⁵ «Од Йосеф Хай», недельная глава «Бешалах».

пропустить дневную молитву, ведь уже сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Брахот 6б): «Человек всегда должен быть осторожен, чтобы не пропустить молитву Минха, ведь Б-г ответил пророку Элияу, когда тот читал именно эту молитву». Министр обещал раввину, что не пропустит молитву. И вот, после долгого обсуждения вместе с царем и его советниками всех предложений на пошив формы, министр финансов посмотрел на часы и обнаружил, что через несколько минут уже закат, и если он будет ждать, пока дойдет очередь до его предложения, то пропустит молитву. Он тихо извинился перед коллегами и вышел в соседнюю комнату помолиться.

Пока он молился, с ним сбылось сказанное: «Прежде, чем воззовут ко Мне, Я отвечу, они еще говорят, а Я уже услышу». Всевышний услышал его молитву, так как он совершал много добрых дел, и склонил сердца царя и его советников к тому, чтобы заказать пошив форм министру Катауи. Царь хотел его поздравить, но не увидел среди присутствующих. Коллеги министра объяснили, что он вышел помолиться. Все ждали, пока он вернется, после чего поздравили его с тем, что заказ будет сделан ему (речь шла о большой прибыли). Царь спросил его: «С каких это пор ты так праведен, что выходишь помолиться посреди заседания министров?» Министр ответил: «Ко мне из Земли Израиля прибыл гость, большой мудрец и праведник. Я обещал ему не пропустить молитву, поэтому вышел посреди обсуждения, чтобы выполнить свое обещание». Когда все остальные министры ушли, царь позвал пашу Катауи и сказал: «Моя дочь больна и уже несколько месяцев находится в тяжелом состоянии. Я вызывал самых лучших врачей, но они не смогли ничего сделать. Я просил мусульманских шейхов молиться за нее, но ничего не помогает. Прошу тебя, пригласи ко мне раввина, который гостит у тебя, чтобы он благословил ее. Быть может, это ее излечит». Министр выполнил просьбу царя и попросил рава Мани отправиться с ним во дворец, помолиться о царской дочери. Праведник согласился, прибыл во дворец, и его ввели в комнату больной. Раввин стал молиться Всевышнему, чтобы Он освятил Свое имя в этом мире и исцелил дочь царя. Молитва праведника была услышана, и через три дня больная встала с постели и исцелилась. Царь был несказанно рад. Он снова пригласил к себе рава Мани, выразил ему свою благодарность, ведь именно благодаря молитве рава его дочь выздоровела. Он спросил, с какой целью рав прибыл в Египет. Рав ответил, что в Земле Израиля голод, и царь тут же велел послать тюки с пшеницей в Хеврон, наградил рава золотыми монетами и проводил

с большим количеством провианта для жителей Хеврона. Так благодаря раву Мани освятилось Имя Всевышнего.

Будь осторожен при чтении “Шма” и молитвы. Как-то в Египте появился старый судья, ненавидевший евреев, кади Алашкир. Каждый день он клеветал на евреев и всегда засуживал их так, что они не могли уже терпеть причиненных им страданий. Он приговаривал евреев к смерти или отбирал их имущество. Не в силах больше терпеть страданий, они обратились к великому раввину раби Моше Алдамои, который был очень благочестив. «И увидел он притеснения, которыми притесняли их египтяне, и встал Моше и избавил их». Он отправился со своим помощником молиться на могилах праведников, взял лопату и вырыл на кладбище глубокую яму. Он спустился в нее и сказал: «Именем Б-га Израиля я велю вам, умершие, похороненные здесь, молиться вместе со мной за евреев, которые находятся в большой беде. Как мы три раза в день молимся о вас и говорим: “Благословен... оживляющий мертвых”, так и вы вознесите молитву за уцелевших сынов Израиля! Ведь они как стадо без пастуха, а египтяне притесняют их и хотят поглотить». Он молился и горько плакал так долго, что стало казаться, будто могильные плиты сдвигаются с могил. И когда раби Моше закончил молиться, он позвал своего помощника и сказал ему: «Быстро спустись отсюда, пройди по городу и посмотри, что там происходит. А я буду взывать здесь». Помощник отправился в дорогу, и когда добрался до места захоронения арабских мудрецов, увидел там большое скопление людей. Он очень удивился и спросил одного из арабов: «Что происходит? Почему весь шум?» Тот ответил: «Разве ты не знаешь? Кади Алашкир внезапно умер, и никто не знает отчего!» Помощник вернулся и рассказал об этом раввину. Тут же все приговоры того злодея были отменены. А рав Алдамои очень обрадовался, что Всевышний сделал Своему народу Израилю чудеса.¹²⁶

А когда молишься, пусть твоя молитва не будет привычкой... Говорится (Брахот 29б): «Сказал раби Элиэзер: “Молитва того, кто превращает свою молитву в привычку, не является мольбой”. Что значит привычка? Сказал раби Ошеа: “Когда чтение молитвы рассматривается как обязанность, которую человек вынужден выполнять”. Мудрецы считают: “Это всякая молитва, которая не являет собой

¹²⁶ Ликутей Йосеф Самбари», стр. 121.

мольбу»». И так постановил Рамбам¹²⁷. Сказано (Сота 5а): «Молитва человека будет услышана, только если он сделает свое сердце сердцем из плоти (то есть мягким, а не твердым, как камень)». Здесь имеется в виду, что следует молиться смиренно. Рассказывается (Брахот 28б), как раби Элиэзер сказал своим ученикам: «Когда вы молитесь, знайте, перед Кем стоите». И сказано (Санедрин 22а): «Молящийся должен представлять напротив себя *Шхину*, как сказано: “Представлял я Б-га пред собой постоянно”». И так сказано (Брахот 31а): «“А Хана говорит в сердце своем”. Отсюда мы учим, что тот, кто молится, должен вложить в молитву сердце. Сказал Аба Шауль: “Намек на это содержится в стихе: “Подготовят сердца их, услышит ухо Твое”». И Рамбам¹²⁸ постановил, что если человек не убрал из сердца все другие мысли, чтобы молиться от всего сердца, то он не может молиться. И сказано (Йевамот 105б): «Молящийся должен смотреть вниз, в землю Израиля, как сказано: “И будут глаза мои и сердце мое там всё время”. А сердце его должно стремиться ввысь, как сказано: “Вознесем сердце наше на ладонях”».

Пусть твоя молитва будет не привычкой, а просьбой о милосердии и мольбой. Рассказывается в книге «Толдот Менахем» (стр. 78) о большом военном лагере одного генерала, где еврейским солдатам не давали разрешения проводить субботы и еврейские праздники так, как положено по еврейскому закону. Праведник и гаон раби Нахум из Гродно, услышав об этом, отправился к гаону раби Александру Моше Лapidоту, который знал местный язык, и попросил его пойти вместе с ним поговорить с генералом и попросить отпускать еврейских солдат на субботу и праздники. Они оба отправились к генералу, а когда пришли в лагерь, узнали, что этот генерал очень суров. Тем не менее они набрались смелости и вошли к нему. Генерал спросил своим громким голосом: «Зачем пришли?» Рав Лapidот ответил: «Уважаемый генерал! Вот рядом со мной стоит еврейский раввин (он указал рукой на раби Нахума). Он святой человек и в большом почете среди всех евреев. И он просит, чтобы вы проявили великую милость и сделали добро еврейским солдатам, находящимся под вашим началом, позволив им выходить в отпуск по субботам и еврейским праздникам». Генерал раздраженно ответил: «Я не согласен их отпускать. Пусть несут службу, как все остальные солдаты». Раввины вышли от него ни с чем.

¹²⁷ Алахот тфила, глава 4, алаха 16.

¹²⁸ Алахот тфила, глава 4, алаха 16.

Праведник раби Нахум сказал раву Лапидоту: «Я уверен, что не всё еще пропало и мы еще понадобится генералу!» Не успел он закончить говорить, как к ним подбежал солдат из штаба генерала и сказал: «Генерал зовет вас назад». Они вернулись, и генерал обратился к раву Лапидоту: «Ты сам говорил, что раввин, пришедший с тобой – святой человек. Поэтому я хочу попросить у него: моя единственная дочь, совсем еще ребенок, уже месяц как тяжело больна, и врачи не могут ее излечить. Если этот святой раввин помолится за нее и она выздоровеет, то я с радостью выполню вашу просьбу и выражу свою благодарность». Рав Лапидот сказал: «Отведите нас в комнату больной дочери». Генерал отвел их в свой дом и показал комнату больной, которая плакала и кричала от боли. Праведник подошел к ее кровати, воздел руки к Б-гу и стал умолять Его: «Прошу Тебя, Всевышний! Ради того, чтобы еврейские солдаты могли соблюдать субботу, пошли выздоровление этой больной девочке! Пусть она встанет с кровати и будет здорова, чтобы узнали все народы, что Ты – Владыка всей земли, и что жизнь и смерть в Твоих руках! Прошу Тебя, Всевышний, излечи ее!» Когда праведник закончил молитву, оба раввина ушли. Вскоре после молитвы раби Нахума болезнь отпустила девочку, и постепенно, за несколько дней, она выздоровела. Не прошло и недели, как к дому рава Лапидота подъехала нарядная карета, и он вместе с раби Нахумом был приглашен в дом генерала. Генерал принял их с большим почетом и провел их в комнату дочери, и они увидели, что она здорова и играет игрушками. Генерал сказал: «Теперь я знаю, что Б-г – Владыка мира, и Он слышит молитву праведников Израиля. Только ваши благословения и молитвы принесли моей дочери полное исцеление там, где врачи не смогли ничего сделать. Вы, раввины, вернули и меня к жизни, ведь без дочери мне мир был не мил! Я чрезвычайно благодарен вам и обещаю уже сегодня издать приказ, освобождающий еврейских солдат по субботам и праздникам, и буду относиться к ним благосклонно». И, конечно, было великое освящение Имени Б-га. Благословен освящающий Свое Имя среди людей!

Пусть твоя молитва будет не привычкой, а просьбой о милосердии и мольбой. Написано (Брахот 63а), что тому, кто делится своей болью с Небесами, умножают доходы, как сказано: «И будет Б-г с тобой в беде, и серебро увеличит тебе». Маарша в «Хидушей Агадот» объяснял, что следует молиться о том, чтобы Всевышний выполнил просьбу ради Его великого Имени, ведь Он с нами в беде, как сказано: «С ним Я в беде». И так же писал Маарам ми-Лиска в «Ликутей

Маарам»¹²⁹. А в книге «Мааяна шель Тора» (конец главы «Шмот») написано: «Хозе (провидец) из Люблина и Магид из Кожниц говорили: когда человек молится, находясь в беде, пусть главным образом просит за страдание *Шхины*, а не о своем страдании. Ведь если человек молится только о себе, то может найтись обвинение против него (на Небесах), но если он молится о прекращении страданий *Шхины*, а *Шхина* страдает от страданий любого еврея (Санедрин 46а), то все обвинители вынуждены молчать». И смотри слова раби Хаима из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (раздел 2, главы 11–12): «Когда человек молится, он не должен думать только о собственных нуждах, так как не это путь праведных. Главным образом следует молиться о Небесах, ведь, когда человек страдает на земле, страдают и Небеса, как сказано (Санедрин 46а)». И это же написано в книге «Руах Хаим» (Авот 3, 2) и в «Шеилтот» в конце книги «Маасе Рав» (пункт 23). А в книге «Ялкупт Софер» (Лех Леха, лист 79) сказано от имени Рамбама, что если человек вместе со своей бедой молится о страдании *Шхины*, то о нем сказано: «С ним Я в беде и вызволю его и почту» – он удостоится быть вызволенным из беды. И уже разъяснили то, что говорят в молитве: «Ведь на спасение Твое уповаем мы ежедневно» – спасение *Шхины* из праха, о чем также сказано (Мегила 29а): «Всюду, куда евреи были изгнаны, *Шхина* отправлялась с ними».¹³⁰

И не считай себя злодеем. Говорится (Кидушин 40б): «Сказали мудрецы: человек всегда должен считать себя наполовину праведным, наполовину грешником. Сделает одну заповедь – будет счастлив, ведь он удостоится того, что его заслуги перевесят грехи. Совершит одно прегрешение – горе ему, ведь теперь его грехи перевесят, как сказано: “А один раз согрешил – и потеряет великое благо” – за один грех человек может потерять много блага. Человек не должен считать себя злодеем, ведь это приведет к тому, что он откажется выполнять Тору и заповеди и будет думать: “Всё равно пропадать”». И так объяснял Рамбам: «Не считай себя злодеем, потому что иначе ты совсем перестанешь соблюдать Тору». И сказано (Нида 30б), что младенцу перед его выходом на свет наказывают: «Будь праведником и не будь злодеем. И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, будь в собственных глазах, как злодей». Не сказано: «Будь в собственных глазах злодеем», а сказано: **«как злодей»**, то есть он может быть посередине (у него поровну заслуг

¹²⁹ В конце книги «Аяла Шлуха», стр. 59.

¹³⁰ И смотри в книге «Оэль Яаков» Магида из Дубно (Ки Тиса, лист 64, 2) и в его же книге «Коль Яаков» (Эйха, на стих «Встань, пой среди ночи»).

и грехов) и даже склоняться в сторону злодея, но он не должен считать себя полностью злодеем. И в святой книге «Зоар» (Мишпатим, лист 122, стр. а) рассказывается: «Один человек проклинал другого. Мимо проходил рав Иса и сказал: “Ты поступил как злодей”. (Потом рав Иса) пришел к раву Йеуде: “Я сказал ему: **как** злодей, а не злодей, так как то, что он говорил – слова злодеев. Но я не сказал, что он злодей”». Как сказано: «Был Б-г, *как* враг», а не враг, а также (о Иерусалиме, захваченном вавилонянами) сказано не «стала вдовой», а «стала, **как** вдова», то есть как женщина, муж которой уехал в далекую страну, а она его дожидается.

Мишна 19

רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר, הָרִי שְׂקוּד לְלִמּוּד תּוֹרָה, וְדַע מֵה שְׂתַּשִּׁיב לְאַפִּיקוֹרוֹס. וְדַע לְפָנַי מִי אֶתָּה עֹמֵל. וְנֵאמָר הוּא בְּעַל מְלֶאכֶתָּה שְׂשִׁלָּם לָךְ שְׂכָר פְּעֻלָּתָּךְ.

Сказал раби Элазар: «Изучай Тору с усердием. И знай, что возразить отступнику. И знай, перед Кем трудишься. И надежен твой Работодатель, который заплатит тебе за работу».

Сказал раби Элазар. Это раби Элазар бен Арах, упомянутый ранее. О нем рассказывается (Шабат 147б): «Как-то раби Элазар бен Арах попал в место под названием Дьемаст. Он стал наслаждаться тамошним свежим воздухом, сладкими фруктами и чистой водой, и забыл всю Тору, которую выучил. Когда он стал читать Тору в синагоге, то вместо “Этот месяц вам (*а-ходеш азэ лахем*)” прочел “глухим было сердце их (*ахереш ная либам*)”. Он очень стыдился этого, и другие мудрецы молились о нем, пока знания не вернулись к нему». И это то, что мы учим в (Авот 4, 14): «Сказал раби Неорай: “Иди жить в место, где есть Тора, и не говори, что она придет за тобой, и что твои друзья по учебе сохранят ее тебе. И не полагайся на свою проницательность”». И сказано, что на самом деле это не раби Неорай, а раби Элазар бен Арах. А почему его называли раби Неорай? Потому что он прояснял (*манһир*) мудрецам *алаху*. [В Мидраш Раба (Козлет 7, пункт 7) рассказывается, как раби Элазар бен Арах отправился с женой в красивое место с чистой водой. Когда он захотел вернуться к мудрецам, с которыми изучал Тору, жена непустила его, спросив: «Кто нужен кому?» Он ответил: «Я нужен им». Тогда жена сказала: «Мыши и сыр: кто пойдет к кому? Мыши к сыру». Раби Элазар послушал ее и остался в том месте, пока не забыл всё, что знал.]

Сказал раби Элазар: «Изучай Тору с усердием». Так сказал царь Шломо в своей великой мудрости: «Счастлив человек, послушавший Меня, усердствующий у дверей Моих (*далтотай*) каждый день». Наш учитель Аризаль разъяснял, что Адам, первый человек, и его жена Хава, отведав от Древа познания, нанесли ущерб двум из Имен Всевышнего: *Ша-дай*, из которого убрали букву *далет*, так, что осталось *Ш-й*, и *Ад-най*, из которого тоже убрали букву *далет*, и осталось *А-най*. И на это

намекает сказанное: «Змей соблазнил меня (*ишиани*)» – в слове *ишиани* есть буквы *Ш-й* и *А-най*. И стали человек и всё его потомство смертными. С другой стороны, велика Тора, которая дает жизнь выполняющим ее в этом мире и в будущем. Изучение Торы приводит к тому, что мир приходит в изначальное состояние, и буква *далет* возвращается в Имена Всевышнего. Это и есть «усердствующий у дверей Моих (*далтотай*)». Слово *далтотай* можно также понять как «две буквы *далет*». И эти Имена Всевышнего возвращаются к своей первоначальной силе. Поэтому, когда грех первого человека исправляется, человек удостоивается долгой жизни, как сказано: «Долголетие справа от нее, а слева богатство и почести».

Изучай Тору с усердием. Следует объяснить это согласно сказанному: «Лань любимая и прекрасная газель, в любви к ней будешь как сумасшедший». В Иерусалимском Талмуде (Брахот 5,1) рассказывается, что Реш Лакиш очень усердствовал в изучении Торы. И несколько раз случилось так, что он был настолько погружен в учебу, что, не заметив, вышел за пределы расстояния, на которое можно отдаляться от населенного пункта в субботу. Это и есть «в любви к ней будешь как сумасшедший» (и еще сказано подобное (Эрувин 43б)).

Рассказывают о раби Давиде из Новогрудка (авторе книги «Галия Масехет»), который очень усердно учился и задерживался в *бейт мидраше* до полуночи. Когда он возвращался домой, его жена вставала и готовила ему ужин. Однажды он сказал ей: «Почему ты так тяжело трудишься из-за меня? Поставь еду вариться на маленьком огне и положи рядом ложку и тарелку. Когда я вернусь из *бейт мидраша*, я сам положу себе еду и поем». Рабанит согласилась, и так они стали делать каждый вечер. Однажды рабанит варила крахмал для белья, а еду для мужа поставила на маленький огонь на другую конфорку. В ту ночь раби Давид затруднялся разобрать слова Рамбама, которые выглядели противоречащими сказанному в Талмуде. Когда он пришел домой, он был весь погружен в размышления над этим и не заметил, что на плите стоят две кастрюли. Вместо ужина он положил себе крахмал и ел, макая в него хлеб, не чувствуя, что ест что-то не то. Наутро рабанит была удивлена, увидев на плите нетронутую еду и пустую кастрюлю, где должен был быть крахмал. Она поняла, что раби Давид ошибся кастрюлями, и пошутила: «Как тебе понравилась вчерашняя еда?» Он ответил: «Честно говоря, она мне совсем не понравилась. Не знаю, не хватало там соли или, наоборот, было слишком много». Тогда рабанит рассказала ему, что на самом

деле он ел крахмал вместо еды. Это и есть «в любви к ней будешь как сумасшедший».

Сказано (Эрувин 54б): «Лань любимая и прекрасная газель (*ялат хен*)» – делает изучающих ее прекрасными (*маала хен*). «Ведь красоту и почет даст Б-г». И гаон раби Йосеф Хаим разъяснял это в книге «Бен Йеояда» (Назир 2а) при помощи следующей истории. Была одна очень красивая и умная женщина, муж которой очень любил ее. Он был весьма опытным ювелиром и оценщиком бриллиантов и других драгоценных камней. Однажды утром, когда он завтракал вместе с женой, она вынула бриллиантовое кольцо, дала мужу и сказала: «Хозяин этого кольца просит за него не меньше тысячи золотых. Что ты думаешь?» Муж взял кольцо, осмотрел и сказал: «Цена этому кольцу не больше пятисот золотых». Жена забрала кольцо и спрятала. Во время обеда она снова вынула кольцо и дала мужу: «Посмотри, пожалуйста, внимательно. Быть может, в первый раз ты ошибся в оценке?» Он осмотрел кольцо снова и сказал: «Это кольцо стоит не больше четырехсот золотых. Если его хозяин не согласится продать его тебе за эту сумму, верни его». Жена забрала кольцо и спрятала.

Через месяц, когда они вместе завтракали, она протянула мужу руку, на которой красовалось бриллиантовое кольцо, и сказала: «Теперь мне принесли более дорогое кольцо, чем прежде. За него хотят две тысячи золотых». Муж взял ее за руку, рассмотрел кольцо и сказал: «Это кольцо стоит не больше тысячи золотых». Жена убрала руку. Вечером она снова протянула мужу руку и сказала: «Присмотрись как следует к этому кольцу. Быть может, оно стоит больше, чем ты сказал утром?» Когда он тщательно осмотрел кольцо, он сказал: «Действительно, я готов заплатить две тысячи золотых за это кольцо». Жена рассмеялась и сказала: «Это то же самое кольцо, которое я тебе показывала месяц назад. Тогда ты сказал, что его стоимость не превышает четырехсот-пятисот золотых. Где же твои познания в драгоценных камнях? Ведь теперь ты говоришь, что кольцо стоит две тысячи золотых!» Ответил ей муж: «Мне тоже непонятно, как я мог ошибиться!» Жена сказала: «Ты не ошибся. Просто сначала ты видел кольцо само по себе, и оценил его в пятьсот золотых. В тот же день, в обед, ты уже был насыщен красотой кольца, оно утратило для тебя первоначальную красоту, и поэтому ты оценил его только в четыреста золотых. Но сегодня ты увидел это кольцо на моем пальце, а поскольку я тебе нравлюсь и ты меня любишь, тебе понравилось и кольцо на моем пальце. Поэтому оно показалось тебе красивее, и ты

был готов заплатить за него тысячу золотых. А после того, как ты увидел это кольцо на моем пальце во второй раз, ты был готов заплатить даже две тысячи золотых. Это тоже произошло потому, что я тебе очень нравлюсь, и моя красота в твоих глазах передалась и кольцу». Это же верно и по отношению к тому, кто изучает Тору и выполняет заповеди. Насколько он обладает добрыми качествами и разговор его приятен, насколько он любит людей и приближает их к Торе, настолько его Тора и заповеди любимы Всевышним и доставляют Ему удовольствие. И награда его намного превышает награду того, кто не обладает добрыми качествами характера.

Изучай Тору с усердием. Некоторые из величайших мудрецов Израиля удостоились величия в Торе только благодаря своему усердию в ее изучении. Для них «ночь светила, как день, тьма была, как свет» – они не прекращали размышлять о Торе, вставая утром и ложась спать вечером. Одним из величайших мудрецов еврейского народа был гаон раби Нафтали Цви Йеуда Берлин (А-Нецив, автор книги «Аамек Шэела», ре-спонсы «Мешив Давар» и других книг), да будет благословенна память о праведнике. Его имя прославилось среди всех изучающих закон. Гаон раби Барух а-Леви Эпштейн (автор книги «Тора Тмима») в книге «Мекор Барух» (часть 3, лист 839, стр. 2) писал: «Способности моего дяди, брата моей матери, гаона Нецива, с детства были средними, не выдающимися. Но благодаря его огромному усердию в изучении Торы, в которое трудно поверить, он поднялся на высокую ступень, выше других изучающих Тору. Когда во время учебы он чувствовал, что скоро заснет, он ставил ноги в холодную воду, чтобы пробудиться. Он предпринимал и другие усилия, чтобы иметь возможность как можно больше учиться». И величайшие мудрецы времен его молодости рассказывали, что свои познания в Торе он приобрел не обычным путем обучения. Ему пришлось бороться и воевать, проявляя исключительное самопожертвование. Он боролся за изучение и понимание Торы, пока не сумел завоевать ее и сделать своей навеки.

Он немало терпел от некоторых мудрецов Торы, которые смотрели на него сверху вниз и относились к нему, как к далекому от их уровня. Даже его тесть, раби Ицхак из Воложина, поначалу не очень его привечал, пока ему в руки случайно не попали записи зятя, Нецива, и среди них большой труд над комментарием к Сифри. Раби Ицхак был поражен и не мог поверить своим глазам. Он сказал о своем зяте: «Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным». С тех пор он стал

оказывать ему внимание и приближать его к себе с большой любовью. Духовное состояние Нецива выросло до великих высот. О нем сказано: «И свет праведников, как свет светила, который увеличивается, пока не засияет, как день» (Мишлей 4:18), а также «И возвысилось сердце его в служении Б-гу», «...и расцвели его цветы, и появились ростки, и вырастили миндаль» и «стерегущий инжирное дерево будет есть его плод». Это может послужить уроком для некоторых изучающих Тору в нашем поколении, которые, видя, что к ним не относятся серьезно, падают духом. А некоторые из них вообще оставляют учебу и занимаются бизнесом и т.д. Им не следует этого делать. Очень важно, чтобы великие мудрецы поколения приближали их к себе и подбадривали, чтобы те продолжали взбираться всё выше и выше.

И знай, что возразить отступнику. Уточняется (Санедрин 38б): «Сказал раби Йоханан: “Здесь имеется в виду отступник-нееврей. А отступник-еврей – тем более”», так как еврей-отступник – это намного хуже.

И знай, что возразить отступнику. В 5519 году от сотворения мира (1759 г.) кардинал Микальский велел еврейским раввинам явиться на религиозный диспут с вероотступником Яковом Франком и его товарищами, да сгниет имя негодяев. Для этого выбрали гаона раби Хаима а-Коэна Раппопорта из Люблина, святого рава Исраэля Бааль Шем Това и гаона раби Ицхака Шора (автора респонсы «Коах Шор»). В течение диспута раби Ицхак Шор спросил Франка, как он посмел нарушать субботу и запрет на прелюбодеяние, которые были даны на горе Синай. Отступник ответил: «Эти запреты Торы были в силе до явления народу Шабтая Цви (ложно провозгласившего себя Машиахом). А затем от него вышло новое учение, в котором эти запреты были отменены. Я докажу тебе это, вызвав твоих родителей с того света, и они подтвердят мои слова!» Он свистнул. Вошли две фигуры, которые выглядели, как отец и мать раби Ицхака Шора, и подтвердили его слова. Раби Ицхак Шор сказал: «По-вашему выходит, что и заповедь почитать отца и мать тоже была отменена после явления Шабтая Цви. Значит, я не обязан вас почитать». Он ударил своей палкой по их головам, и они упали замертво на землю. Тут все увидели, что это были две собаки. Кардинал и все присутствующие поняли, что Франк применил колдовство. Кардинал разгневался и тяжело наказал Франка и его последователей¹⁵¹.

¹⁵¹ Респонса «Коах Шор», пункт 31, лист 56.

И знай, что возразить отступнику. Однажды Магиду из Дубно, раби Якову Кранцу, повстречалась группа отступников. Они обратились к нему: «Раби! Мы готовы послушать ваш урок, но с условием, что вы не закончите его, как обычно, словами о приходе Машиаха». Раби Яков дал урок, а в конце своих слов сказал: «А теперь я расскажу вам небольшую притчу: однажды голодная лиса шла по лесу. Она увидела издали куропатку и стала приближаться к ней. Но куропатка учуяла опасность и взлетела на дерево. Лиса была разочарована тем, как быстро упорхнула добыча, и решила прибегнуть к хитрости. Она обратилась к куропатке: “Здравствуй, сестра! Спускайся, и погуляем вместе, ведь уже пришел Машиах, а про его дни сказано: “И будет жить волк с овцой” (Йешая 11:6). И лиса с куропаткой тоже теперь могут гулять вместе!” Тут послышался лай собак, и лиса удрала. Когда собаки ушли, она снова вернулась к дереву, и куропатка посмеялась над ней с верхушки дерева: “Если, как ты говоришь, уже пришел Машиах, то почему ты убежала от собак?” Ответила лиса: “Ты права. Но дело в том, что собаки не верят в приход Машиаха”».

И знай, что возразить отступнику. Однажды правитель спросил раби Йонатана Айбешица: «Я не могу понять, как вы можете принимать на себя исполнение законов, в которых нет никакой логики и которые не поддаются пониманию? Например, ваши мудрецы говорят, что, когда оторванный плод стал червивым, если червь покинул плод, он запрещен, а если червь не покинул плод, то разрешен. Какая разница, покинул червь плод или нет? В чем смысл этого закона, ведь червь остается червем?!» Раби Йонатан взял со стола чистую ложку и обратился к правителю: «Пожалуйста, плюньте в ложку». Правитель плюнул. Тогда раби Йонатан сказал: «А теперь верните, пожалуйста, вашу слюну назад в рот». Правитель отказался, сказав, что ему это противно. Раби Йонатан спросил его: «Почему же вам противно? Ведь эта слюна только что была у вас во рту! А теперь она лежала в чистой ложке, так почему же вы не хотите отправить ее обратно в рот?» Правитель ответил: «После того, как слюна покинула рот, противно возвращать ее назад». И вот как резюмировал гаон: «Это же верно и по отношению к червю в плоде. Пока он находится в плоде, он как бы считается частью его и не противен. Но как только он покинул плод, даже на мгновение, он становится противен и поэтому запрещен в пищу». Правитель сказал: «Вы правы».

Один отступник-нееврей спросил гаона раби Йешаю Горовица, автора книги «Шней Лухот а-Брит»: «Вы молитесь Б-гу, чтобы отстроил

вам Третий Храм, словами: “Отстрой дом Твой, как раньше, установи Свой Храм на месте его”. Но ведь ваш пророк Хагай пророчествовал о Втором Храме следующими словами: “Слава этого последнего Храма будет больше, чем (слава) Первого” (Хагай 2:9). Получается, что Второй Храм был последним и больше не будет?” Гаон раби Йешая ответил ему: «В Торе, в Пророках и Писаниях слово “последний” приводится в значении “последний по отношению к первому”, но после этого может быть еще. Так, в недельной главе “Шлах” (Берешит 33:2) сказано про нашего праотца Яакова: “И поставил рабынь и их детей первыми, Лею и ее детей последними, а Рахель и Йосефа (самыми) последними”. После того, как уже было сказано про Лею и ее детей “последние”, снова сказано “последние” про Рахель и Йосефа. И так приводится в святой книге “Зоар” (Мишпатим, лист 103, стр. 1): “Всё, что идет после первого, называется последним”. Поэтому, хотя пророк Хагай и назвал Второй Храм “последним”, после него будет еще и Третий Храм, который действительно будет последним». (И в респонсе Рашбы (часть 4, пункт 187, начиная со слов *хозер ува*) этот вопрос приводится от имени одного из арабских мудрецов: «Ведь сказано: “Слава этого последнего Храма будет больше, чем Первого”. Значит, больше Храма не будет». Рашба ответил ему: «Пророк назвал Второй Храм последним относительно Первого. И так сказано и в Торе, что Яаков поставил рабынь и их детей сначала, Лею и ее детей последними, а Рахель и ее детей (самыми) последними. И так сказал Всевышний (Моше): “И будет, если не послушаются первого знамения, то поверят последнему. А если не поверят обоим знамениям, то возьми воду Нила... и станет кровью на суше”. Здесь тоже второе знамение названо последним, хотя после него упоминается еще одно – вода, которая превратится в кровь». И «Тосфот Йом Тов» тоже приводит второй пример Рашбы (Дмай, глава 7, мишна 3). Хатам Софер в детстве услышал этот вопрос и сказал, что в Торе есть намек на это: «И будет кровь вам знаком на домах». Кровь, которая является третьим знаком после «последнего», является также знаком тому, что, (несмотря на) сказанное: «Слава этого последнего Храма будет больше, чем Первого», после этого будет Третий Храм.¹³²

Однажды наш учитель, великий раби Йонатан Айбешиц, был приглашен к правителю вместе с министрами и другими высокопоставленными лицами. Правитель обратился к присутствующим и представил им

¹³² И смотри в комментариях рава Матитьяу Страшуна к Бава Батра За и в книге «Ва-яан Шмуэль», лист 200, стр. 2.

научное изыскание: «Известно, что в мире есть две решающие силы: ум и природа. Я хотел бы знать, за чем превосходство: за законами природы или за человеческим умом?» Юридический советник правителя ответил: «Я считаю, что главнее человек, который является важнейшим созданием. Он управляет природой и использует ее по своему усмотрению. Смотрите, вот перед нами стол. Раньше он был простым деревом, пока не пришел опытный столяр, который расколол его на части, обточил его стамеской и довел до блеска. Он соединил части дерева гвоздями, укрепил, украсил, как подсказывал ему талант, и получился стол, который теперь стоит в комнате нашего уважаемого правителя. Еще пример: вот на столе стоит золотой кубок. Сначала это был просто металл, как все другие. Но затем он попал в руки ювелира, который отполировал его, расплавил и сделал из него этот великолепный кубок, который мы видим перед собой. Поэтому нам следует отдать должное человеческому уму, ведь он постоянно творит. Он превосходит природу и может всё. Нет ничего подобного ему».

Когда советник окончил свою речь, присутствующие захлопали, так как его слова им понравились и показались разумными и логичными. Только раби Йонатан Айбешиц сидел тихо, задумавшись, и ничего не сказал. Тогда правитель обратился к нему и спросил: «А что думает уважаемый раввин о словах нашего советника? Неужели вы не согласны с ними?» Раби Йонатан ответил: «При всём уважении к господину советнику не утаю, что я считаю иначе. Действительно, материал меняется в руках мастера, но меняются при этом только вид и форма. Основа же и сущность материи остаются прежними, и изменить их нельзя. Природа может менять форму, но законы природы останутся неизменны, ведь это законы, установленные Б-гом, и человек не в силах их отменить. Этот стол, изготовленный талантливым мастером, будет гореть так же, как и дерево, из которого он сделан. И кубок может сломаться, в соответствии со свойствами металла, из которого он изготовлен. Никто из мастеров не может приказать своим изделиям существовать вечно и никогда не разрушиться. Ум является даром Б-га, который дает человеку знание. Но никакой самый умный человек не может устоять против устоев мира и великих сил природы, которые управляют миром. А то, что могут сделать они, не может ум. Когда река выходит из берегов и затопляет всё вокруг, когда происходит извержение вулкана и земля разверзается и поглощает всё, когда землетрясение превращает города, деревни и прекрасные дворцы в развалины и пустошь – всё это дело сил природы. И напрасно хвалится мудрец, что может своим

умом противостоять законам природы. Кем является человек? Разве он может соревноваться с созданиями Высшего Мастера, сотворившего небеса и простершего их над землей, создавшего землю и всё, что на ней? Ведь только Он может творить!»

После слов раби Йонатана Айбешица все пришли в смятение и не могли решить, кто из говоривших прав. Правитель встал, тем самым дав понять, что на данный момент спор окончен, и сказал: «Вы оба говорили мудрые и логичные вещи. Я не в силах рассудить, кто из вас прав. Поэтому я предлагаю дать вам обоим месяц подготовки, с тем чтобы на следующем собрании вы могли бы доказать всем правоту своих слов». Все присутствующие согласились и покинули дворец правителя. Раби Йонатан Айбешиц вернулся домой к изучению Торы. Прошел месяц. Раби Йонатан сидел в своей комнате и готовил урок на завтра. Перед ним лежала открытая книга. Вдруг на стол прыгнула маленькая мышь. Раби Йонатан махнул платком и прогнал ее. На столе стояла табакерка, и раби Йонатан время от времени открывал ее и нюхал находящийся в ней табак. И вот мышь снова забралась на стол и прыгнула в табакерку. Раби Йонатан закрыл крышку и сунул табакерку в карман. Через несколько минут прибыл посланник от правителя, чтобы пригласить раби Йонатана на пир, приготовленный для ближайших министров и советников. Рав поспешно встал, оделся и отправился во дворец.

Дворец был полон приглашенных, сидящих за накрытыми столами, на которых стояли отборные блюда. Вино подавали в золотых и серебряных кубках. Раби Йонатан занял свое место. Вдруг произошла большая суматоха: у входа в зал появился кот, который шел на задних лапах. В передних лапах он держал небольшой серебряный поднос, на котором стояла бутылка вина и маленькие бокалы. Кот был одет как официант и опоясан белым фартуком. На голове его красовалась белая шапочка, на которой было написано: «Ум и природа». Кот прошел в зал, встал напротив присутствующих и поклонился им. Все собравшиеся от души смеялись этому диву, и правитель и его министры присоединились к общему смеху. Все взоры обратились к еврейскому раввину, так как всем было очевидно: советнику удалось доказать, что ум превосходит природу. Тут раби Йонатан вспомнил про мышонка, запрыгнувшего в его табакерку. Он сунул руку в карман, отрыл табакерку, и мышонок выскочил наружу. «Ученый» кот тут же бросил поднос с посудой на пол и погнался за мышонок. Как стрела, выпущенная из лука, он промчался по залу, оттуда прыгнул в другую комнату и пропал из виду, затерявшись в огромном

дворце. Слуги стали собирать остатки парадной одежды кота и осколки разбитых бутылки и бокалов. Мудрые из присутствующих тут же сообразили, что рав своим поступком разрушил весь план советника, над которым тот трудился целый месяц. Советник стоял, опустив голову от стыда, а правитель подошел к раби Йонатану, дружески пожал ему руку и сказал: «Вы действительно были правы, рассудив, что человеческий разум не в состоянии повторить сделанное природой. Нет никого, кто может сравниться с вами умом. Слава принадлежит вам по праву».

Сказанное: «Это слова об отступнике-нееврее, но отступнику-еврею не отвечают, так как его ересь и его знания больше. Он не примет наш ответ и найдет, что возразить» – можно проиллюстрировать следующей историей: гаон раби Йосеф Теомим (автор книги «При Мегадим») учился в *бейт мидраше* богача раби Даниэля Яфэ. Однажды ему задал вопрос Давид Фридландер, один из глав *маскилим* (деятели т.н. «Просвещения») в Берлине, который был зятем раби Даниэля Яфэ. Он набрался наглости и поинтересовался у гаона раби Йосефа, почему Моше записал в Торе: «А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эйсав». Для чего нужно было это упоминать? Раби Йосеф понял по его интонации, что перед ним отступник, который спрашивает, чтобы задираться. А поскольку сказано, что не следует отвечать отступнику-еврею, так как это только увеличит его отступничество, он сказал: «Я не могу ответить на твой вопрос». Давид Фридландер со злорадством обратился к своему тестю раби Даниэлю: «Вы зря тратите деньги и держите таких людей в своем *бейт мидраше*. Я задал ему вопрос о написанном в Торе, а он сказал, что не знает ответа!» Реб Даниэль очень удивился: «Как это может быть? Ведь раби Йосеф считается одним из величайших раввинов поколения? Да и рав города, гаон раби Цви Гирш Левин, не перестает его хвалить!» Давид Фридландер ответил: «Пожалуйста, проверьте его. Задайте ему вопрос, и, как говорится, признание подсудимого свидетельствует лучше, чем сто свидетелей».

Раби Даниэль послал за раби Йосефом, и тот поспешил явиться. Раби Даниэль сказал ему: «Мой зять Давид рассказал мне, что задал вам вопрос о стихе в Торе, а вы сказали, что не можете ему ответить. Разве это возможно?! Разве ради этого я вас содержу?!» Раби Йосеф с улыбкой ответил: «Успокойтесь, раби Даниэль! Я всё еще обладаю достаточными знаниями в Торе, чтобы заслужить те пять динаров в месяц, которые вы мне выплачиваете! А теперь я отвечу вам на вопрос, заданный вашим зятем Давидом. Этот вопрос уже задавал ранее Менаше, сын царя

Хизкияу, который неверно толковал Тору, сознательно давая противоречащие ей объяснения (Санедрин 99б). Я понял, что этот человек, не дай Б-г, сомневается в том, что Тора была получена с Небес, и поэтому ничего ему не ответил. Но вам я объясню: по традиции, переданной нам из поколения в поколение, эта Тимна была королевских кровей, как сказано: “И сестра Лотана Тимна”. Лотан был одним из вождей, и его статус был равноценен королевскому, так как он управлял племенем. Тимна сильно желала принять иудаизм и присоединиться к потомкам Авраама, который публично освятил Имя Всевышнего. Она пошла к Аврааму, Ицхаку и Якову, но они не хотели принимать ее (поскольку ее родословная была небезупречна). Тогда она пошла к Элифазу, сыну Эйсаву, и он сделал ей “реформистский” *гиюр*. Она стала наложницей Элифаза, сказав, что лучше ей быть рабыней этого народа, чем правительницей другого. Поскольку наши праотцы не должны были ей отказывать, от нее произошел Амалек, который мучил евреев. Поэтому сказано: “А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эйсаву, и родила Элифазу Амалека”. Из этого мы учим, что следует приближать тех, кто хочет попасть под сень *Шхины*. Вот ответ на вопрос вашего зятя. Но я не мог ему ответить, так как мудрецы сказали, что не следует отвечать на вопросы отступника-еврея, чтобы не увеличивалась его ересь». Раби Даниэль вздохнул и сказал: «Я сожалею, что грешно подумал о вас. Возвращайтесь, пожалуйста, к вашей учебе».

И надежен твой Работодатель, который заплатит тебе за работу. Вот что рассказывается (Таанит 21а): Ильфа и раби Йоханан учили Тору в чрезвычайной бедности. Они решили заняться торговлей, чтобы иметь средства к существованию и чтобы выполнить сказанное: «Никогда не будет у тебя неимущего» (и как сказал рабан Гамлиэль: «Хорошо сочетать изучение Торы с ремеслом. Тора без ремесла пропадает, и человек приходит к греху»). В дороге они сели поесть под расшатанной стеной одной из развалин. Во время еды раби Йоханан услышал разговор двух ангелов. Один из них сказал другому: «Давай сбросим на них эту стену и уьем, ведь они оставили вечную Тору и отправились заниматься временным – заработком». Второй ангел ответил: «Оставь их, ведь настал благодатный час одного из них, и он весьма преуспеет». Раби Йоханан слышал эту беседу, а Ильфа не слышал. Раби Йоханан спросил его: «Вы слышали что-нибудь?» Тот ответил: «Нет». Раби Йоханан решил: «Поскольку разговор слышал только я, а Ильфа не слышал, значит, благодатный час настал для меня». Когда они закончили есть и читать благословение после еды, раби Йоханан обратился к Ильфе:

«Я решил вернуться к изучению Торы и выполнить сказанное: “Не переvedется неимущий с земли”».

Раби Йоханан доверился Всевышнему и продолжил изучать Тору, а Ильфа не вернулся с ним, а продолжил путь в поисках заработка. Когда раби Йоханан вернулся домой, жители его города радостно встретили его, попросили занять должность главы йешивы и наградили золотом. Когда вернулся Ильфа, он обнаружил, что раби Йоханан занимает почетную должность главы йешивы (и успел распространить свои знания, составив Иерусалимский Талмуд). А жители города сказали ему: «Если бы ты сидел и изучал Тору, разве не управлял бы теперь нами?» Ильфа взобрался на мачту судна и сказал: «Если я не буду знать ответа на вопрос о каком-либо месте учения раби Хи́и и раби Оши́и (составители сборников *брайтот* – текстов, составленных, как и Мишна, таннаями, но не вошедших в Шесть разделов Мишны) и не смогу привести доказательство из Мишны, я спрыгну с мачты и утону в море» (каждый мудрец был обязан знать Мишну от раби Йеуды а-Наси, но не каждый знал *брайтот* от раби Хи́и. То, что сказал Ильфа, свидетельствует о его высоком уровне знаний). То есть даже когда он занимался заработком, он выделял время для изучения Торы и продолжал любить ее. Но раби Йоханан, который полностью вернулся к изучению Торы, получает свою награду. Плоды своих деяний он пожал в этом мире, а основная награда ждала его в будущем мире.

Сказано (Йома 83б): «Сказал раби Йоханан: “Когда я был беден, я очень голодал, пока не захворал *бульмусом* (болезнь, появляющаяся от голода. Человек перестает видеть и находится при смерти. Если к нему возвращается зрение, это знак того, что больной выздоровел – так разъясняет Раши, комментируя данный отрывок Талмуда). Я тут же подбежал к инжирному дереву с восточной части, поел плодов, и со мной исполнилось сказанное: “Мудрость оживит своего обладателя”. Ведь раби Йосеф обучал, что тот, кто хочет попробовать сладость инжира, должен есть с восточной стороны дерева, как сказано: “От сладости плодов солнца” (солнце светит на эту сторону дерева до полудня и делает плоды слаще. – Раши)”».

А еще рассказывается в Мидраше (Шмот Раба, глава 47), как однажды, в старости, раби Йоханан шел из Тверии в Ципори. Он шел, опираясь на плечо своего ученика раби Хи́и бар Абы. Они дошли до широкого поля, и раби Йоханан сказал раби Хи́е бар Абе: «Видишь это поле? Оно было

моим, но я продал его, чтобы иметь возможность изучать Тору». Затем они пришли к другому полю, засаженному оливковыми деревьями. Сказал раби Йоханан: «Это поле было моим, но я продал его, чтобы иметь возможность изучать Тору». Они подошли к винограднику. Сказал раби Йоханан: «Этот виноградник тоже был моим, но я продал его, чтобы иметь возможность изучать Тору». Раби Хия заплакал. Раби Йоханан спросил его: «Почему ты плачешь?» Раби Хия ответил: «Я плачу, потому что вы не оставили себе ничего к старости». Раби Йоханан сказал: «Хия, сын мой! Разве ты считаешь мелочью то, что я продал вещь, дарованную в течение шести дней Творения, и купил вместо нее вещь, которая была дарована в течение сорока дней?» Ведь весь мир был сотворен за шесть дней, а Тора была дарована в течение сорока дней, как сказано: «И был (Моше) там с Б-гом сорок дней и сорок ночей».

Мишна 20

רַבִּי טַרְפוֹן אָמַר, הַיּוֹם קָצָר וְהַמְּלָאכָה מְרֻבָּה, וְהַפּוֹעֲלִים עֲצֵלִים, וְהַשָּׂכָר הֶרְבֵּה, וְכַעַל הַבַּיִת דּוֹחֵק.

Сказал раби Тарфон: «День короткий, а работы много; и работники ленивы, а награда велика, и Хозяин торопит».

Раби Тарфон – отец народа Израиля, учитель всех евреев (Иерусалимский Талмуд (Йома 1,1)). Каждому человеку, который говорил раби Тарфону верное толкование Торы, он отвечал: «Кафтор ва-ферах» (так называлось украшение Меноры в Храме), а тому, кто говорил неверное толкование, отвечал: «Сын мой не спустится с вами».¹⁵³

Раби Тарфон. Рассказывается (Клубот 84б), как однажды судьи вынесли решение согласно мнению раби Тарфона. Реш Лакиш приказал мудрецам отменить свое решение, поскольку правило гласит, что в случае расхождения во мнениях раби Акивы с другим мудрецом закон принимается согласно мнению раби Акивы. Раби Йоханан сказал ему: «Ты позиционируешь слова раби Акивы, как слова Торы» (имелось в виду, что в случае, когда решение уже принято, Реш Лакиш всё равно настаивал, что надо исправить его, чтобы оно соответствовало мнению раби Акивы). Раби Йоханан считал, что закон должен быть установлен согласно мнению раби Акивы, а это верно, если ему противоречат другие мудрецы, но не в том случае, когда его мнение противоречит мнению его учителя – раби Тарфон же был учителем раби Акивы. А его оппонент считал, что раби Тарфон был напарником раби Акивы по учебе, а в таком случае закон выводится на основании мнения раби Акивы. И Риф писал там, что закон должен быть установлен согласно мнению раби Акивы, ведь закон устанавливают на основании мнения раби Акивы, если ему противоречит мнение другого мудреца. И так же писал Рош в том же месте (глава 9, пункт 2), что раби Тарфон был напарником раби Акивы по учебе, поэтому закон устанавливается на основании мнения раби Акивы. И это же писали Риф и Рош в комментариях к трактату «Йевамот» (15, 11).

¹⁵³ Берешит Раба, глава 91, пункт 9.

И так писал Рамбан в комментариях «Милхамот» к «Бава Кама»¹³⁴ – закон должен быть установлен не по мнению раби Тарфона, так как раби Тарфон был напарником по учебе (хеврутой) раби Акивы, а закон выводится на основании мнения раби Акивы. Смотри там. И так писал Рамбан в предисловии к комментарию к Мишне (ближе к концу предисловия, начиная со слов «*ла-Перек хамиши*»), что основным учителем раби Акивы был раби Элизер. Раби Акива также немного учился у раби Тарфона, но тот был не его учителем, а напарником по учебе.

И смотри слова Роша¹³⁵ о том, что раби Акива превосходил раби Тарфона мудростью и возрастом. И там, где раби Акива и раби Тарфон расходятся во мнениях, закон выводится на основании мнения раби Акивы. В «Седер а-Дорот»¹³⁶ приведено написанное в книге «Шнот Хаим»¹³⁷: «В книге “Кнесет а-Гдола” не дается ясного ответа на вопрос, был ли раби Тарфон учителем раби Акивы. А я нашел в книге “Торат Коаним”, недельная глава “Ваикра”: “Сказал ему раби Тарфон: “Акива...” и т.д. (то есть без титула). Сказал ему раби Акива: “Разрешите сказать то, чему вы меня обучили”. Получается, что раби Акива был учеником раби Тарфона». Это ничего не доказывает, так как раби Акива сказал так из скромности. И Рамбан писал, что раби Акива немного учился у раби Тарфона. Но тем не менее раби Тарфон был его хеврутой, а не учителем. Ведь если даже он был его напарником по учебе, то всё равно мог называть его просто Акивой. Поэтому решающим следует считать мнение Рифа, Роша и Рамбана, что раби Тарфон был напарником раби Акивы по учебе. И смотри в книге «Алихот Эли»¹³⁸.

Однажды раби Тарфон спустился в сад и ел инжир (это было по окончании сбора урожая, и по закону остатки плодов разрешены всем). Его увидел хозяин сада и не узнал. Хозяин сказал: «Вот кто постоянно крадет плоды!» – и стал бить его палкой, после чего надел на него мешок и собрался утопить в реке. Раби Тарфон понял, что находится в опасности, и сказал хозяину сада: «Иди и скажи домочадцам Тарфона, чтобы готовили ему саван». Когда хозяин это услышал, он снял с раби Тарфона

¹³⁴ Глава «а-Гозель эцим» – «Крадущий дрова», начиная со слов: *взод амар Рава* («и еще сказал Рава»).

¹³⁵ Санедрин 4, начало пункта 5.

¹³⁶ Конец раздела «Раби Тарфон».

¹³⁷ Глава «Ве-зот а- Браха, лист 218, стр. 2.

¹³⁸ Лист 70, конец стр. 2.

мешок, бросился к его ногам и стал плакать, рвать на себе волосы и вопить: «Раби, простите меня!» Раби Тарфон ответил: «Пусть я снова подвергнусь этому, если я не прощал тебе за каждый удар палкой, когда ты меня бил!» Сказали от имени раби Хананьи бен Гамлиэля: всю жизнь этот праведник, раби Тарфон, переживал из-за этого и говорил: «Горе мне, ведь я воспользовался короной Торы!» (хозяин сада отпустил раби Тарфона из уважения к его Торе) (Недарим 62а).

Вот еще одна история про раби Тарфона, который был очень богат: однажды его встретил раби Акива и сказал: «Раби, не желаете ли вы, чтобы я приобрел вам сад или виноградник?» Раби Тарфон согласился и дал ему четыре тысячи золотых. Раби Акива взял эти деньги и открыл *бейт мидраш* для неимущих изучающих Тору. Через какое-то время раби Тарфон встретил раби Акиву и спросил: «Где сад, который ты приобрел для меня?» Раби Акива взял его за руку и отвел в *бейт мидраш*. Спросил раби Тарфон: «Разве человек раздает свои деньги безвозмездно? Где же прибыль?» Раби Акива открыл книгу «Теилим» и прочел: «Раздавал, давал бедным, праведность его пребудет вечно». Раби Тарфон поцеловал его в лоб и сказал: «Мой учитель и наставник! Учитель мудрости и наставник по правильному поведению». И щедро добавил ему еще денег (Кала). Можно было бы удивиться вопросу раби Тарфона. Ведь он собственными глазами увидел *бейт мидраш*, купленный на его деньги, «виноградник Б-га Воинств, дом Израиля». Как же он мог спросить: «Разве человек раздает свои деньги безвозмездно?» И что нового открыл ему раби Акива, прочитав стих из Теилим «Раздавал, давал бедным, праведность его пребудет вечно»?

Ответ в том, что «Шулхан Арух»¹³⁹ постановил, что для выполнения заповеди требуется намерение сердца. Раби Тарфон считал, что поскольку дал раби Акиве деньги не для выполнения заповеди, а для покупки сада, то ему не засчитывается выполнение заповеди, и деньги он тоже потерял. Получилось, что он в проигрыше, как ни посмотреть. Но раби Акива считал, что даже когда у человека не было намерения (давать *цдаку*), если его деньги принесли пользу бедному, то ему засчитывается выполнение заповеди *цдаки*, и, как сказано в «Торат Коаним» (конец главы «Ваикра», 5:13): «Если у человека в кармане были деньги, и они выпали и рассыпались, и пришел бедняк и собрал их, потерявшему деньги человеку засчитывается, как если бы он намеренно дал эти

¹³⁹ Орах Хаим, глава 60, пункт 4.

деньги в *цдаку*. Точно так же, как если человек забыл сноп в поле, и его забрал бедняк – забывший сноп выполнил заповедь». Это и показал раби Акива раби Тарфону, зачитав стих Теилим: «Раздавал, давал бедным, праведность его пребудет вечно». Сказано: «раздавал (*низэр*), давал». Это повторение учит нас, что даже если деньги рассыпались (*нитпазру*) без намерения их хозяина, и их взял бедняк, хозяину денег всё равно засчитывается, как будто он намеренно дал их бедным и выполнил заповедь *цдаки* по всем правилам. Поэтому раби Тарфон был поражен объяснением раби Акивы, поцеловал его в лоб и назвал его «учитель мудрости».¹⁴⁰

Сказал раби Тарфон: «День короток». Как сказано (Диврей а-Ямим I, 29:15): «Как тень, дни наши на земле». И наши мудрецы, благословенной памяти, сказали на это в Мидраш Раба¹⁴¹: «Хоть бы как тень стены или дерева (то есть большая), но (мы) – как тень птицы в полете, как сказано: “Дни его, как проходящая тень”». «И нет надежды» – нет человека, который бы надеялся, что не умрет. Все знают и говорят о том, что они смертны, и как сказано: «Кто тот человек, который будет жить и не увидит смерти?» (Теилим 89:49). В Мидраш Раба¹⁴² сказано: «Дни его, как проходящая тень» – так же, как когда птица пролетает, тень ее исчезает с ней. Рассказывается (Эрувин 65a), как дочь рава Хисды спросила отца: «Не хочет ли господин немного вздремнуть?» (так как он учился всю ночь, и его дочь просила, чтобы он немного отдохнул). Он ответил ей: «Придут длинные и короткие, и будет спать долго» (придут длинные дни, когда он будет в могиле, и тогда можно будет долго спать. И короткие дни – не нужно будет изучать Тору и выполнять заповеди, так как смерть освобождает от этого).

А работы много. «Ведь Тора простирается дальше, чем край земли, и глубина ее больше глубины моря». И сказано (Эрувин 21a): «Что означает стих в Теилим: “Всему брэнному я видел конец, а Твоя заповедь (Тора) чрезвычайно широка”? Царь Давид не разъяснил это свое высказывание, но разъяснил его пророк Зехарья сын Идо, как сказано: “Вижу я двойной свиток, длиной в двадцать локтей и шириной в десять локтей” (Зехарья 5). А когда его раскрыли, он стал 20 локтей на 20 локтей».

¹⁴⁰ И смотри еще в книге «Петах Эйнаим» (Бава Батра 8б) и в респонсе «Хазон Овадья» (глава 29, стр. 541).

¹⁴¹ Глава «Вайехи», глава 96, пункт 2.

¹⁴² Начало книги «Коэлет», на стих: «Суета сует, сказал Коэлет».

Талмуд там делает расчет, в результате которого выходит, что весь мир – это одна 3200-я часть Торы.

И работники ленивы. В сборнике «Ялкут» (Мишлей 24) приводится такая история. Люди сказали ленивому: «Твой наставник по дороге в город. Иди и учи у него Тору». Он ответил: «Я опасаясь, что по дороге встречу льва», как сказано: «Сказал ленивый: “Лев на дороге”». Ему сказали: «Но ведь рав находится в пределах города». Ленивый ответил: «Я опасаясь, что лев встретится мне на улицах» и т.д. Сказал раби Шимон бар Йохай: «Тот, кто не учит Тору в юности, желая учить ее в старости, уже не сможет учиться». Поэтому сказано: «Зимой ленивый не пашет, а во время жатвы ищет (урожай) – но нет (его)». В книге «Петах Эйнаим» говорится: казалось бы, следовало сказать: «и работники ленивы» в конце. Но, по-видимому, мудреца Торы не подозревают в лени, ведь когда он задумается о том, что награда велика, а Хозяин торопит, конечно, он начнет изучать Тору и выполнять заповеди с бóльшим рвением. Но тот, кто не задумывается об этих двух вещах, ленится. Поэтому раби Тарфон желал расшевелить человека и напомнить ему: «Смотри, тебя ждет великая награда, и Хозяин торопит, как сказано: “Не отойдет этот свиток Торы от уст твоих, и изучай ее днем и ночью». А если так, то что же ты спишь?! Торопись и сбрось с себя лень!» И приводится (Эрувин 54а) сказанное Шмуэлем раву Йеуде: «Ты же мудр! Хватай и ешь! Хватай и пей!» Здесь имеется в виду занятие Торой и заповедями, как сказано: «Идите и ешьте хлеб Мой (*лахаму лахми*) и пейте вино, Мною для вас налитое (*масахти*)» (Мишлей 9:5) (здесь игра слов: слово *лахаму* имеет также значение «воюйте» и часто используется в значении «прилагайте усилия в изучении Торы», а слово *масахти* переводится также как «мой трактат»). Человек должен быстро хвататься за них и выполнять, как сказано (Мехилта (на Шмот 12)): «И храните *мацот*» (это слово на иврите можно прочесть и как *мицвот*), и см. Раши (Мегила 6б): «Подвернувшейся тебе заповеди не дай скиснуть» (подобно тесту для мацы, которую выпекают быстро, чтобы не скисло тесто). Ведь этот мир, который мы скоро оставим, похож на свадьбу. Раши разъяснил это так: сегодня есть, а завтра уже не будет. И это похоже на свадебную церемонию, которая быстро заканчивается.

А награда велика. Вот что сказано в Сифри¹⁴⁵: «Счастлив ты, Израиль! Нет подобного тебе! Все евреи собрались у Моше и сказали ему:

¹⁴⁵ Глава «ве-Зот а-Брахя».

“Учитель наш, Моше! Скажи нам, какое благо даст нам Всевышний в будущем мире?” Моше ответил им: “Не знаю я, как вам это описать. Счастливы вы, ведь вас ждет великое благо!” Это похоже на то, как один человек отдал сына на обучение учителю и подбадривал его: “Смотри, тебя ждут все эти деревья, все виноградники и оливки. И весь этот инжир тоже будет твоим”. Когда отец устал показывать сыну всё, что тот унаследует, он сказал: “Сын мой, я не знаю, как всё это тебе описать. Счастлив ты, ведь всё это будет твоим!” Так сказал и Моше народу Израиля». И сказано: «Как велико благо Твое, которое Ты бережешь для трепещущих перед Тобой». И в мидраше Теилим (89) сказано, что царь Шломо хотел узнать, какова награда за изучение Торы, как сказано: «Она дороже жемчуга, и все твои желания не сравнятся с ней». Всевышний сказал ему: «И пиши прямые, правдивые слова; ни один глаз не видел, кроме тебя, Б-г» и т.д. И в Мидраш Раба¹⁴⁴ сказано: «Творил я правосудие и справедливость, не отдавай меня в руки притеснителей» – это похоже на торговца драгоценными камнями, который был в пути, и на него напали вооруженные разбойники. Они сказали ему: «Что у тебя?» Он ответил: «Стеклянные изделия. Их цена два или три за одну монету *сэла*». Разбойники сказали друг другу: «Стоит ли нам убивать его ради такой мелкой наживы?» Оставили торговца, и он ушел. Он добрался до рынка и сел продавать камни. Разбойники тоже пришли на рынок и спросили его: «Почем ты продаешь эти камни?» Он ответил: «Этот за двадцать золотых, а этот – за тридцать золотых». Тогда они сказали: «Разве ты не говорил нам, что их цена две или три штуки за одну монету *сэла*?!» Тот ответил: «Да. Но в тот момент я был в опасности. А теперь, если вы не дадите мне полную плату, ничего не получите». Так и сыны Израиля в этом мире не знают, какая награда ждет их за выполнение заповедей. Но в будущем мире, когда они увидят эту награду, они будут поражены, как сказано: «Как велико благо Твое, которое Ты бережешь для трепещущих перед Тобой», «Ни один глаз не видел, кроме тебя, Б-г». Смотри там.

А награда велика. Когда царь Хизкияу заболел, и на Небесах было решено, что он умрет, он стал молиться Всевышнему с плачем и стенаниями. Его молитва была принята, и Всевышний уведомил его через пророка Йешаяу: «Услышал Я твою молитву и увидел слезу твою. Я излечу тебя и добавляю тебе еще пятнадцать лет жизни. На третий день поднимешься ты в Храм». Царь Хизкияу спросил пророка: «Какой знак

¹⁴⁴ Глава «Мишпатим», конец главы 30.

будет мне дан, что Всевышний меня исцелит?» И Йешаяу сказал: «Тень вернется назад на десять разметок». То есть к дневным часам (когда светло) прибавится еще десять, и вместо двенадцати дневных часов станет в тот день двадцать два¹⁴⁵. И сказали наши мудрецы (Санедрин 96а), что в то время в Вавилоне правил Мерудах Баладан, сын Баладана. Заметив, что день удлинился до двадцати двух часов, он стал выяснять причину этого. Он обнаружил, что это произошло в заслугу царя Иудеи Хизкияу. Мерудах сказал: «В мире есть такой человек, ради которого поменяли законы природы, а я смолчу и не пошлю ему дар и приветственное письмо?!» Главным секретарем Мерудаха в то время был Навуходносор, но в то время он отсутствовал, и письмо для Хизкияу поручили его заместителю. Тот начал письмо так: «Мир уважаемому царю Хизкияу, мир святому городу Иерусалиму, и мир Великому Б-гу, который (обитает) в Иерусалиме». Царь Марудах подписал письмо, и его отдали посланнику для передачи царю Хизкияу.

В этот момент к царю вошел Навуходносор. Ему рассказали о письме и о том, как оно было составлено. Он отреагировал так: «Вы упоминаете Всевышнего, который сделал такое великое чудо, называете его Великим Б-гом, а ставите в конце?! Вы сначала проявляете уважение к человеку из плоти и крови?! Это неправильно! Следует начать письмо со слов: “Мир Великому Б-гу, который (обитает) в Иерусалиме”, а уже потом писать: “Мир уважаемому царю Хизкияу”». Царь Мерудах согласился с Навуходносором и велел ему исправить письмо. Навуходносор прошел три шага до посланника и забрал у него письмо, чтобы переписать. За эти три шага, которые он сделал ради Всевышнего, ему дали награду с Небес: его семья правила в течение трех поколений – семьдесят лет – «полным царством» над всем миром. Сам Навуходносор царствовал 45 лет, его сын Эвиль Мерудах царствовал 23 года и 2 года Бельшацар (Мегила 11б). Сделай из этого вывод: если за три шага Навуходносор получил такую великую награду, несмотря на то что разрушил Храм и жестоко обращался с евреями, то какую награду получают евреи, которые с раннего утра до позднего вечера находятся в синагогах и домах учения! Ведь даже самые простые из них полны заповедей, как гранат. Как велика их награда, о которой сказано: «Как велико благо Твое, которое Ты сохранил для трепещущих перед Тобой». И так сказали (Санедрин 96а) на стих «Ведь на ногах своих бежал ты, и утомили они тебя, так как же ты будешь соревноваться

¹⁴⁵ И смотри Тосафот на Авода Зара 25а, начиная со слов *ле-Моше*.

с лошадьми...» (Ирмеяу 12:5): «Мы поражаемся награде, которую получил тот злодей (Навуходоносор), пробежав три шага ради Тебя, хотя затем он “утомил” Тебя – разрушил Храм и отправил евреев в изгнание. Как же мы будем поражаться награде, которую Ты дашь Аврааму, Ицхаку и Якову, которые бежали пред Тобой, как лошади!» Об этом сказали (Брахот 34б): «Ни один глаз не видел, кроме тебя, Б-г».

И Хозяин торопит. О царе Израиля сказано: «И будет (Тора) с ним (должен носить ее с собой), и будет учить ее все дни своей жизни». Если царь Израиля, который постоянно занят нуждами народа, должен учить Тору всю жизнь, тем более это должен делать обычный человек. О Йеошуа сказано: «Не отойдет этот свиток Торы от уст твоих, и изучай ее днем и ночью». Если Йеошуа, который, будучи предводителем народа, был постоянно занят его нуждами, должен был изучать Тору днем и ночью, тем более это должен делать обычный человек (Иерусалимский Талмуд (Санедрин 2, 6)).

Мишна 21

הוא הִיא אוֹמֵר, לֹא עָלֶיךָ הַמְּלָאכָה לְגַמּוֹר, וְלֹא אֶתָּה בֶּן חוֹרִין לְכַטֵּל מִמְּנָה. אִם לְמַדְתָּ תוֹרָה הַרְבֵּה, נוֹתְנִים לָךְ שְׂכָר הַרְבֵּה. וְנֹאמָן הוּא בְּעַל מְלָאכְתְּךָ שִׁישְׁלֵם לָךְ שְׂכָר פְּעֻלָּתְךָ. וְדַע, מִתֵּן שְׂכָרְךָ שֶׁל צְדִיקִים לְעֵתִיד לְבוֹא.

Он говорил: «Ты не обязан закончить работу, но ты не волен прекратить ее. Если ты выучил много Торы, то тебе дадут большую награду. И надежен твой Работодатель, который заплатит тебе за твой труд. И знай, что праведникам дадут награду в будущем мире».

Ты не обязан закончить работу. Об этом сказано в «Ялкут Шимони»¹⁴⁶: «Чтобы ты не сказал: “Я не могу выучить всю Тору, ведь она простирается дальше краев земли!” Это похоже на одного царя, у которого во дворе была глубокая яма. Дворецкий нанял рабочих засыпать яму. Глупый рабочий ходил, смотрел на яму и говорил: “Когда же я смогу засыпать эту огромную яму?!” А умный рабочий сказал: “Какая мне разница? Я нанялся на весь день и рад, что нашел работу”. Так говорит и Всевышний (человеку): “Какая тебе разница? Тебя наняли на весь день”, и как сказано (Иов 14:6): “Пока не окончит, как наемный работник, своего дня”».

И знай, что праведникам дадут награду в будущем мире. И сказано: «И соблюдайте Мои законы и Мои постановления, которые будет выполнять человек, и будет жить благодаря им» (Ваикра 18:5). В Сифри на этот стих сказано: «“Будет жить благодаря им” – в будущем мире. Я, Б-г, надежен и вознагражу за труд». И приводятся (Эрувин 22а) слова раби Йеошуа бен Леви: «Что означает сказанное: “И соблюдайте заповеди, которые Я велю вам выполнять сегодня”? Сегодня – выполнять, а завтра – получить награду». А в Мидраш Раба¹⁴⁷ приводится история о том, как один из учеников раби Шимона бар Йохая отправился за границу и вернулся оттуда богатым. Другие ученики раби Шимона завидовали

¹⁴⁶ Глава «Экев», пункт 863.

¹⁴⁷ Шмот, глава 52, пункт 3.

ему и тоже хотели отправиться на заработки за границу. Раби Шимон услышал об этом и повел их в одну долину. Там он стал молиться Б-гу и просить: «Долина, долина, наполнись золотыми динарами!» Долина наполнилась золотыми динарами. Раби Шимон сказал ученикам: «Если вы хотите золото, вот оно перед вами. Но знайте, что всё, что вы возьмете сейчас, вы заберете из своей награды в будущем мире, ведь награда за изучение Торы дается только в будущем мире», как сказано: «И возрадуется последнему дню».

Рассказывается (Таанит 24б) о раби Ханине бен Доса, который от субботы до субботы питался только плодами рожкового дерева, количеством в один *кав*. В канун субботы его жена обычно растапливала печь и клала туда тряпки, чтобы шел дым, так как ей было стыдно, что все соседки топят печь и пекут хлеб к субботе, а у нее ничего нет. Однажды, в канун субботы, когда жена раби Ханины растопила, как обычно, печь, одна ее соседка сказала: «Я ведь знаю, что у нее ничего нет. Пойду-ка я посмотрю, что это она кладет в печь, отчего та дымится». Когда она приблизилась к печи, жене раби Ханины стало стыдно, и она поспешила войти в дом. Случилось чудо, и ее печь наполнилась хлебами, а миска возле печи наполнилась тестом. Соседка позвала рабанит, жену раби Ханины, чтобы та принесла ухват и вынула хлеб из печи, так как он уже начал пригорать. Рабанит сказала ей: «Для этого я и зашла в дом, чтобы принести ухват». Из этого мы учим, что она знала: Всевышний не даст ей опозориться и сделает ей чудо, поскольку для нее чудеса были обычным делом. Поэтому она и пошла принести ухват, чтобы достать хлеб из печи.

В ту субботу рабанит сказала своему мужу раби Ханине: «Сколько же мы будем так мучиться?!» Раби Ханина ответил ей: «Что же мне делать?» Рабанит сказала: «Молись Б-гу, чтобы послал нам пропитание». Раби Ханина помолился, и появилась как бы рука, в которой была ножка стола из золота, украшенная драгоценными камнями. Ночью они увидели во сне, как праведники будут сидеть в будущем мире за столами на трех ножках, а раби Ханина будет сидеть за столом на двух ножках. Раби Ханина сказал жене: «Тебе понравится, что все праведники будут сидеть за целыми столами, а мы – за ущербным?!» Жена ответила: «Молись Всевышнему, чтобы забрал назад ножку стола, которую дал нам». Он помолился, и ножку забрали. Наши мудрецы сказали, что это последнее чудо было более великим, чем первое, ведь по традиции нам известно, что с Небес дают, но не берут. А тут, ради раби Ханины, забрали дар.

И вот что рассказывается (Бава Мециа 114б): однажды Раба бар Авуа увидел пророка Элияу проходящим через нееврейское кладбище. Раба сказал ему: «Вы ведь коэн (по преданию, пророк Элияу – это коэн Пинхас), как же вы ходите на кладбище?» Элияу ответил ему: «Разве ты не учил Мишну, раздел “Таарот”, где раби Шимон бар Йохай сказал: «Могилы неевреев не принимают ритуальную нечистоту»? Рава бар Авуа ответил: «Я с трудом успеваю выучить четыре раздела Мишны, которые необходимы для нынешней жизни¹⁴⁸. Как же я буду знать раздел “Таарот”?» Элияу спросил: «Почему (ты не успеваешь учиться)?» Раба ответил: «Потому что я вынужден добывать пропитание». Элияу сказал ему: «Идем со мной в нижний Ган Эден». Элияу отвел его туда, Раба снял верхнюю одежду и набрал себе листьев плодов, которые источали очень приятный запах. Когда он выходил, то услышал пророчество: «Видели вы, чтобы такой умный человек проел свою награду будущего мира в этом мире?» Раба тут же вытряхнул все листья из одежды. Вернувшись домой, он обнаружил, что одежда впитала в себя чудесный запах тех листьев, и продал ее за 12 тысяч золотых динаров. Эти деньги он раздал своим зятьям, так как не хотел получать от них выгоду в этом мире (Раши писал, что он продал саму одежду за 12 тысяч золотых).

В Шмот Раба (глава «Пкудей») приводится история о раби Шимоне бен Халафта. Однажды у него не было ничего к субботе. Он вышел за город, помолился Всевышнему и получил с Небес драгоценный камень. Он дал его перекупщику в залог, получил от него часть оплаты и купил всё необходимое на субботу. Когда он принес покупки домой, его жена спросила: «Откуда всё это? Я не стану ничего есть, пока ты мне не скажешь!» Он рассказал. Тогда она сказала: «Я не стану ничего есть, пока ты не обещаешь, что на исходе субботы вернешь камень». Раби Шимон спросил: «Почему?» Она ответила: «Разве ты хочешь, чтобы на твоём столе в будущем мире чего-нибудь не хватало, в то время как столы других мудрецов будут полными?» Раби Шимон бен Халафта пошел и передал ее слова нашему святому учителю, раби Йеуде а-Наси. Раби Йеуда сказал ему: «Скажи жене, что если на твоём столе в будущем мире будет чего-то не хватать, то я восполню недостачу со своего стола». Раби Шимон передал жене слова раби Йеуды, и она ответила: «Пойдем вместе к нашему святому учителю!» Придя к раби Йеуде, она сказала: «Раби! Разве в будущем мире один человек будет видеть долю другого? Ведь

¹⁴⁸ Раши поясняет здесь, что имеются в виду разделы «Мозд», «Нашим», «Незикин» и «Кодашим».

сказано: “Когда отправится человек в свою вечную обитель, и будут оплакивающие ходить по улицам” (Коэлет 12). Не сказано: “Когда отправится человек в вечную обитель”, а сказано: “Когда отправится человек в **свою** вечную обитель”». Когда раби Шимон бен Халафта услышал эти слова, он пошел и вернул камень на Небеса. Наши мудрецы сказали: «Это последнее чудо было более великим, чем первое». Ведь когда он протянул руку, чтобы вернуть камень, спустился ангел и забрал его, как сказано: «И возрадуется последнему дню».¹⁴⁹

И знай, что праведникам дадут награду в будущем мире. Раби Давид а-Нагид писал в книге «Мидраш Давид» (стр. 138), что мы можем извлечь великий урок из рассказанного мудрецами, благословенной памяти, на эту тему. В одной большой стране был обычай: каждый год там назначали нового царя, который обязательно должен был быть чужеземцем, а не жителем страны. Жители страны выходили подальше в пустыню и короновали встретившегося им там путника. Он становился правителем над всей страной и имел право распоряжаться всем имуществом, но при этом его правление могло длиться всего год. По истечении года правления с него снимали царские одежды и отправляли за пределы страны, не давая взять с собой абсолютно ничего. И несмотря на то, что в течение года он делал всё, что ему вздумается, – строил дворцы, сажал сады, одевался в лучшие одежды, ел отборную пищу, покупал разные красивые вещи, наслаждался музыкой и прочими удобствами, – по окончании его царствования ему оставляли только то, в чем он прибыл в город год назад.

Однажды жители города назначили царем умного, здравомыслящего человека, обладавшего острым и ясным умом, чуткостью и пониманием. Когда его поставили царем и дали доступ ко всем богатствам, ему сказали: «Мы, и наши дети, и вся наша страна, и всё, что у нас есть, – всё теперь твое. Ты теперь правитель и можешь в течение года пользоваться всем, как пожелаешь. Ведь мы теперь – твои рабы и будем делать всё, что ты прикажешь. Все дворцы и сады – всё это твое». Этот мудрец подумал: «Какая польза мне от всего этого, если по истечении года у меня всё отберут и выгонят из страны, и я останусь, с чем был? Более того, мне придется тяжело работать после того, как я отведал вкус богатства и покоя во время своего царствования. Это недопустимо». И его ум подсказал ему выход: любую драгоценную вещь, которую он находил, он

¹⁴⁹ И смотри в книге «Ор Исраэль» (Кохвей Ор, глава 8, лист 137).

отправлял в свою страну, чтобы она осталась ему на потом. Когда год его правления подходил к концу, он плакал и радовался. В это время у него были избранные люди страны, которые поинтересовались: «Что случилось с вами, правитель? Что заставило вас радоваться и что заставило вас плакать?» Он ответил: «Я радуюсь всем сокровищам, которые я скопил в своей стране, куда завтра отправлюсь. Но всё же я плакал о том, что год закончился, и царство будет у меня отнято и не продлится дольше, чтобы я успел накопить еще сокровищ».

Извлеки, человек, услышавший эту притчу, урок. Знай, что глупый человек приходит в этот мир и погрязает в удовольствиях, запустив заботу о грядущей жизни в будущем мире. Он не обращает на это внимания, пока ему не приходится покинуть этот мир. И уходит он из него с пустыми руками, без добрых дел, которые послужили бы ему «провизией» в будущем мире. Но думающий человек понимает, что весь этот мир и все удовольствия, которые в нем есть, пропадут. А поможет ему только занятие Торой и выполнение заповедей. Такой человек оставит все удовольствия этого мира и будет стремиться делать добрые дела, которые помогут ему получить надел в будущем мире. Счастлив тот, кто осознал это и стремится набрать себе побольше «провизии» на будущее, как сказано: «Добро, которое спрятано для праведников в будущем мире».

Глава III

Мишна 1

עֲקָבִיא בֶּן מַהֲלָאֵל אוֹמֵר, הִסְתַּכַּל בְּשִׁלְשָׁה דְבָרִים וְאֵין אַתָּה בָּא לְיַד עֲבָרָה. דַּע, מֵאַיִן בָּאתָ וְלֵאן אַתָּה הוֹלֵךְ וְלִפְנֵי מִי אַתָּה עֹתִיד לָתֵן דֵּין וְחֻשְׁבוֹן. מֵאַיִן בָּאתָ – מִטַּפַּח סְרוּחָה, וְלֵאן אַתָּה הוֹלֵךְ – לְמָקוֹם עֶפֶר רִמָּה וְתוֹלְעָה, וְלִפְנֵי מִי אַתָּה עֹתִיד לָתֵן דֵּין וְחֻשְׁבוֹן – לִפְנֵי מֶלֶךְ הַמַּלְכִים הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא.

Сказал Акавья бен Маалалэль: вдумайся в три вещи, и не согрешишь: знай, откуда ты появился, и куда идешь, и перед Кем должен будешь давать отчет. Откуда ты появился? – Из зловонной капли. И куда ты идешь? – Туда, где прах, тлен и черви. И перед Кем будешь давать отчет? – Перед Царем всех царей, Святым, благословен Он.

Акавья бен Маалалэль жил во времена Второго Храма. О нем говорится в мишне «Эдуйот»¹: «Мы учим: Акавья бен Маалалэль свидетельствовал о четырех вещах, а мудрецы оспаривали его мнение. Сказали мудрецы: “Откажись от своих слов, и мы назначим тебя главой еврейского суда!” Он ответил: “Пусть лучше меня всю жизнь называют глупцом, чем я окажусь подобным злодею перед Всевышним, чтобы не сказали люди: он отказался от своих слов ради должности”». И там мы учили: «Раби Йеуда бар раби Илай свидетельствовал, что никогда не закрывали ворота двора Храма ни перед одним евреем во время приношения пасхальной жертвы (когда там присутствовало огромное количество евреев), чтобы был там кто-нибудь, подобный Акавье бен Маалалэлю мудростью и богобоязненностью». И это же сказано (Псахим 64б). И продолжает мишна «Эдуйот»²: «Перед смертью Акавья бен Маалалэль велел сыну отказаться от слов, которые он (Акавья) говорил (против мнения мудрецов). Сын спросил: “Отец, почему же ты не отказался от них?” Акавья ответил: “Сын мой, я слышал (то, что говорил) от многих (других мудрецов), а мудрецы, которые спорили со мной, также слышали свое мнение от многих. Поэтому я мог придерживаться своих слов, а мудрецы – своих. Но ты слышал это мнение только от одного человека

¹ Глава 5, мишна 6.

² Глава 5, мишна 7.

(от меня) и слышал также мнение многих – мудрецов. Следует отказаться от мнения одного человека в пользу мнения многих, ведь нам велено принимать мнение большинства мудрецов”. Сын сказал: “Отец! Вели другим мудрецам принять меня!” Акавья ответил: “Я не стану этого делать. Твои собственные дела тебя или приблизят, или отдалят”. Пусть это научит тебя, насколько правда была дорога им и освещала им путь.

Акавья бен «Маалалэль». В этом содержится ответ написанному в респонсе Мабита, часть 1 (глава 271), о том, что следует давать имя ребенку из Торы только начиная с праотца Авраама, но не давать имени кого-либо из предшествующих поколений, как, например, Ноах, Шем, Эвер или Йефет. А тот, кто назван по имени какого-либо предшественника Авраама, не называется изучающим Тору и делающим приятное Творцу. И наш учитель рав Хида возражал на это в книге «Биркей Йосеф»³: «Автор “Кнесет а-Гдола” уже выразил сомнение по поводу этого, ведь в Талмуде встречается раби Биньямин бар Йефет, и не дай Б-г нам сказать, что отец раби Биньямина, раби Йефет, нарушил еврейский обычай». Хида добавил к этому: «И следует также возразить тому мнению на примере Акавьи бен Маалалэля (имя Маалалэль встречается у поколений, живших до Потопа). Да и в обычае у людей называть своих детей Адам, Ноах и т.д.». А в книге «Шем а-Гдолим»⁴ автор писал о словах Мабита так: «Непонятно, почему рав высказал свое мнение, не приведя ему доказательств из слов мудрецов или из полученного по традиции от гаонов. Если бы он просто высказал это как добрый совет, я бы промолчал. Но постановить, что человек с таким именем не является изучающим Тору, очень странно. Кроме того, в народе принято называть детей именами Адам, Ноах, Шем, Маалалэль и т.д. И я видел у автора “Сефер а-Йохасин”, который писал о раби Йефете, отце раби Биньямина, что тот был одним из амораим, смотри там.»⁵

Сказал Акавья бен Маалалэль: вдумайся в три вещи, и не согрешишь: знай, откуда ты появился, и куда идешь, и перед Кем должен будешь давать отчет.

Откуда ты появился? – Из зловонной капли и т.д. Комментаторы отметили повторы в мишне. По-видимому, в начале ее слова Акавьи

³ Глава 265, пункт 6.

⁴ Часть 1, пункт 34.

⁵ И смотри в его респонсе «Йосеф Омец» (конец пункта 11).

подразумевают положительные вещи. Ведь дурное начало пытается со-
вратить людей, чтобы не изучали Тору и не молились, говоря: «Разве
Всевышнему нужны твоя Тора и твоя молитва?! Ведь Ему прислуживают
тысячи из небесного воинства, ангелы, которые вознесены над миром!
Что же может добавить твоя молитва и твоя Тора? Ведь по сравнению
с ними ты – как мелкая блоха! Поэтому “Тебя прославит молчание” –
лучше тебе молчать». Таким образом дурное начало приводит к тому,
что человек не учит Тору и не молится. Но на самом деле душа человека
происходит из возвышенного места, она – часть от Б-га и происходит
из-под трона Славы, как сказано в святой книге «Зоар»⁶. И еще сказа-
но в святой книге «Зоар»⁷, что Всевышний берет чистую душу от трона
Славы, чтобы она осветила тело и т.д., и она важнее Всевышнему, чем
ангелы, как сказали (Хулин 99б): «Еврейский народ дорог Всевышнему
больше, чем ангелы, ведь еврейский народ возносит Ему хвалу в любое
время, а ангелы только один раз в день, и есть мнение, что раз в месяц,
и есть мнение, что раз в год, и есть мнение, что раз в пятьдесят лет.
Кроме того, евреи произносят Имя Всевышнего после двух слов: “Шма
Израэль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь един”. А ангелы произносят его по-
сле трех слов: “Свят, свят, свят Г-сподь...” Более того, ангелы не имеют
права вознести хвалу на небесах, пока евреи не произнесли ее на земле,
как сказано: “Когда воспоют вместе звезды утренние, и восхвалят, вос-
кликнут и ангелы”», смотри там.

И так же сказано в Шмот Раба⁸: «Еврейский народ дороже Б-гу, чем
ангелы». И уже сказал *Магид мейшарим* (небесный посланник, который
открывался автору «Шулхан Аруха» и обучал его Торе) нашему учителю,
раби Йосефу Каро, что, прежде чем спуститься в этот мир, душа нахо-
дится под тронем Славы и наслаждается сиянием *Шхины*. А после того
как душа побывала в этом мире и набрала заповедей, она возвращается
под трон Славы, чтобы созерцать свет Всевышнего, находиться в Его
чертоге и наслаждаться сиянием *Шхины*. Но пока она не набрала запо-
ведей в этом мире, душа как будто получает «хлеб стыда» – незарабо-
танный хлеб, и стыдится смотреть в сторону дающего⁹. А когда приоб-
рела Тору и заповеди, о ней сказано: «А я справедливо узрю лик Твой».
И смотри (Санедрин 93а): «Праведники более великие, чем ангелы».

⁶ Цав, лист 29, стр. 2.

⁷ Ваера, лист 113, стр. 1.

⁸ Глава 30, пункт 6.

⁹ Как приводят Тосафот из Иерусалимского Талмуда (Кидушин 3б, конец стр. 2).

И так писал наш учитель Аризаль в книге «Эц Хаим»¹⁰, приведя сказанное (Бава Мециа 85б): «Все места праведников в будущем мире сможешь увидеть, кроме места раби Хии», что это ангелы, которые поднимают сиденья с душами праведников, и они были созданы вместе с душой, и сиденье несет их, как сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Ковчег нес тех, кто его держал». И хотя это выглядит, как будто ангелы несут сиденье души, на самом деле сиденье поднимает души до их уровня, ведь ангел не может подняться выше своего уровня даже на одну ступень. Поэтому сиденье с душой раби Хии, уровень которого был выше уровня ангелов, поднималось само, ведь ангелы не могли подняться с ним. И поэтому оно само поднималось и само опускалось (в Небесную йешиву и обратно). «Ведь из-за того, что праведники занимаются Торой и заповедями, их уровень становится выше уровня ангелов». И в книге «Шаар а-Гильгулим»¹¹ разъясняется, что духовная ступень душ евреев, из мира *Бриа*, выше, чем духовная ступень ангелов из этого мира, и тем более выше, чем духовная ступень ангелов мира *Йецира*. И смотри в книге «Хесед ле-Авраам» рава Азулая¹² о том, что духовный уровень праведников выше уровня ангелов. Поэтому человек должен приободриться, ведь его изучение Торы и его молитва бесценны, когда он делает это ради Всевышнего.

И куда ты идешь – ведь когда душа покидает тело, она возвращается в «дом своего Отца», чтобы любоваться Его сиянием и находиться в свете жизни. А Всевышний особенно любит души праведников и радуется в их обществе, как разъясняется в святой книге «Зоар»¹³.

И перед Кем должен будешь давать отчет – по справедливости человек должен получить свою награду в будущем мире, как сказано: «Сейте себе по праведности и пожинайте по милосердию» (Ошеа 10:12). И уже просил царь Давид: «Пред Тобой пусть пройдет суд мой, Твои глаза узрят праведность» (Теилим 17:2). Ведь даже во время суда человека встречает мера милосердия, как сказано: «Справедливость и суд в месте обитания твоего, (но также) милосердие и правда встретят тебя» (Теилим 89:15). И на самом суде Всевышнего человек вознаграждается и за намерение совершить доброе дело, и как сказали в трактате Брахот (6а)

¹⁰ Часть 28, глава 4.

¹¹ В конце предисловия 19.

¹² Часть 4, глава 30.

¹³ Лех Леха, лист 82.

о стихе: «И напишут книгу памяти перед Ним для богобоязненных и думающих о Нем» (Малахи 3:16): что означает «думающих о Нем?» Сказал рав Аши: «Даже если человек только вознамерился выполнить заповедь, но вынужденно не смог, ему засчитывается, как будто он ее выполнил». И ведь только Всевышний знает, что в мыслях человека, как сказано: «Ведь только Ты один знаешь, что в сердце каждого человека» (Мелахим 8:39). И об этом сказано: «И Тебе, Б-г, милосердие, ведь Ты воздашь человеку согласно поступкам его» (Теилим 62:13). Спрашивается: какое в этом милосердие? Ведь человек, «как наемный работник, ожидает плату» (Иов 7:2). И зачем надо подчеркивать: «Ты воздашь», когда можно было сказать только «воздашь»? Мне кажется, что это потому, что Всевышний сам лично судит свой народ Израиль и награждает их за намерение выполнить заповедь.

А дурную мысль Всевышний не засчитывает за действие (Кидушин 39б). И комментаторы¹⁴ объясняли причину этого: никто не знает, что в мыслях человека, кроме самого Всевышнего, отец же не может свидетельствовать против сына (а Небесный суд не может читать мысли и поэтому не может наказать человека за них). И об этом сказано: «Если увижу грех в сердце своем (подумаю о грехе), (как будто) не услышит Б-г. Действительно, (знай, что) услышал Б-г, принял мою молитву (об избавлении)» (Теилим 66:18). И этим объяснили постановление «Шулхан Аруха» в разделе «Орах Хаим»¹⁵, согласно которому тот, кто молится молитву *Амида* и в это время слышит, как кантор произносит *Кдушу*, хотя и не может отвечать, должен молча слушать, и это ему засчитывается, как если бы он отвечал, по принципу «слушающий – как произносящий». Это вызывает вопрос: если этому человеку засчитывается, как если бы он отвечал, значит, получилось, что он прервал молитву¹⁶. Но дело в том, что, когда речь идет о прерывании молитвы, молчание не считается за разговор, а когда речь идет о выполнении заповеди произнести *Кдушу*, молчание и слушание засчитывается как ее произнесение, так как добрая мысль (ответить на *Кдушу*) засчитывается как действие, а дурная мысль (прервать молитву) не засчитывается как действие. Получается, что весь суд над человеком производится мерой милосердия, а не строго по справедливости.

¹⁴ Приводится в «Мидбар Кдемот», глава 40, пункт 11.

¹⁵ Конец пункта 104.

¹⁶ И смотри Тосафот к Брахот, 21б.

А сказанное «*дин вэ-хешбон*» (в оригинале словосочетание «давать отчет» выражено двумя словами: буквально «представить суд и отчет») подразумевает заповедь, которая продолжается и после смерти человека. Например, мудрец написал книгу, разъясняющую законы, или Агаду, или составил труд по Мусару (наставления для духовного роста человека), и помог этим многим людям приблизиться к Торе. После смерти, на суде, ему определяют подходящее место в Ган Эдене. Затем, когда приходит Рош а-Шана, его снова вызывают на суд, как сказано (Рош а-Шана 33б): почему не говорят *Алель* в Рош а-Шана? Ответ таков: разве возможно, чтобы еврейский народ говорил песнь, когда Царь восседает на суде, и книги живых и мертвых раскрыты перед ним? Отсюда мы видим, что книги мертвых также раскрываются в Рош а-Шана. Открывают книгу умершего автора и видят, что ему добавилось заслуг, поскольку люди читают и учатся при помощи его книг. Тогда приводят душу этого мудреца и присуждают ему более высокое место в Ган Эдене, еще светлее, чем предыдущее. Эта душа удивляется: «Ведь Всевышний уже судил меня и назначил подобающий мне надел. А сказано: “В смерти (становится) свободен” – после смерти человек освобожден от Торы и заповедей. Так откуда же у меня заслуга, за которую меня поднимают на более высокий уровень?» Ответ же таков: несмотря на то что человек уже умер, поскольку его книга приносит пользу живым и порождает плоды (добрые дела) или укрепляет богобоязненность изучающих ее, ему по справедливости полагается награда за то, что привел живых к выполнению заповедей. Ведь когда он умер, еще не было известно, как повлияет его книга на людей в мире, так как всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами. Людям предоставлен выбор, а знание Всевышнего о том, как люди будут поступать, не определяет награду за поступки, которые зависят от выбора людей в этом мире. Но теперь, в Рош а-Шана, после того как книга уже дала плоды и взрастила новые саженцы, автора ждет награда, и он возвышается еще больше, как сказали (Брахот 64а) наши мудрецы, благословенной памяти: праведники передвигаются и в будущем мире, ведь те добрые дела, которые они оставили поколениям после себя, продолжают давать плоды каждый год. И это же относится к тому, кто основал йешиву и содержал в ней изучающих Тору. Благодаря его действиям они продолжают изучать Тору и выносить постановления теперь, и для будущих поколений. О таком человеке сказано: «Скажите праведнику, что хорошо (ему), ведь плоды своих поступков есть будут».

После этого (после положительной стороны своих высказываний) святой таннай повторяет уже сказанное, теперь с отрицательной стороны, чтобы человек не похвалялся и не заносился, ведь тогда он может возгордиться, а это приводит к серьезным нарушениям. Поэтому Акавья бен Маалалэль повторяется, но теперь он говорит уже не о душе, а о теле. Откуда появился? – из зловонной капли. И куда ты идешь? – туда, где прах, тлен и черви, как сказано: «Под тобой постелят тлен, а накроет тебя червь» (Йешаяу 14:11). И сказано: «И ведь человек – тлен, и сын людской – червь» (Иов 25:6). А если так, то чем же ему гордиться и хвастаться? И еще сказали об этом: «И перед Кем будешь давать отчет? – Перед Царем всех царей, Святым, благословен Он». Ведь за проступок человек тоже должен держать ответ – будет ли его грех продолжаться и дальше, после смерти. Например, человек основал театр или открыл кинозал, где показывают разврат и распутство, которые подпитывают дурное начало посещающих эти места, или отступник написал атеистическую книгу, в которой он насмехается над словами мудрецов и ловит в свою сеть обмана и вымысла молодежь, у которой нет понятия о Торе и заповедях. Такой человек портит других и обманывает. Он духовно умертвит многих людей и после смерти, еще больше, чем умертвил при жизни. И хотя на суде после смерти ему уже выделили подходящее для него место в Геиноме, каждый год в Рош а-Шана его снова судят за последствия его грехов, которые продолжают приносить горькие плоды. Это называется (Кидушин 40а): «Грех, который приносит плоды». И его переводят еще глубже в Геиноме или осуждают на наказание *каф а-кела*. Горе тому, кто не только сам согрешил, но и привел к греху многие поколения после себя. Горе горькое злодею, что он грешил и вводил в грех других, ему воздадут в соответствии с его деяниями. И кто мудр? Дальновидный (тот, кто предвидит результаты своих поступков).¹⁷

И в книге «Эмунат Хахамим» гаона, нашего учителя рава Авиада Сар Шалома¹⁸ написано, что, если человек продолжает вводить в грех других и после смерти, нет конца его наказанию, ведь может случиться, что количество людей, грешащих из-за него, сильно умножится. И этим объяснял гаон раби Моше Закут¹⁹: «Великий в мудрости и много совершающий, глаза Твои следят за всеми поступками людей, чтобы воздать

¹⁷ Вышеприведенные примеры взяты из книги «Толдот Йеошуа», начало главы 2, лист 18, с начала.

¹⁸ Издание 5489 года от сотворения мира, приблизительно 1728 г.

¹⁹ Стих в книге Ирмеяу (32:19).

каждому согласно поступкам его и согласно плодам его действий». То есть если человек свел многих людей с правильного пути и Всевышний увидел, что его злые дела дали плоды, приносят людям вред и приводят их к греху, то наказание его возрастет во много раз, и он заплатит за плоды, порожденные его действиями. И там (глава 22) он добавил объяснение, почему в книге «Мелахим II» (21) рассказывается о дурных деяниях Менаше, но не упоминается о том, что потом он раскаялся, а в книге «Диврей а-Ямим II» (33:11) рассказывается, что после того, как Всевышний привел против Менаше ассирийских военачальников, и они схватили его и заковали в кандалы, от страданий он обратился к Б-гу. Менаше смирился перед Б-гом своих отцов и молился Ему, и Всевышний услышал его молитву. «И узнал Менаше, что Всевышний и есть настоящий Б-г, и велел евреям Иудеи служить только Ему, и убрал всех идолов» и т.д. Причина в том, что книга «Мелахим» была написана пророком Ирмеяу (Бава Батра 15а). А поскольку человеку, который привел многих других людей к греху, не помогают в процессе раскаяния, и всё еще оставалось много людей, продолжавших служить идолам из-за ранних проступков Менаше, его раскаяние не было принято в тот момент, ведь Первый Храм был разрушен за грех идолопоклонства (Йома 9а). И хотя Менаше велел евреям Иудеи служить Всевышнему, он не прилагал столько усилий, чтобы вызвать в них раскаяние и привести к перемене своих поступков, сколько прилагал, чтобы заставить их служить идолам. Всё время, пока евреи и их потомки продолжали служить идолам, раскаяние Менаше не было принято. Поэтому о его раскаянии не упоминается в книге «Мелахим». А книгу «Диврей а-Ямим» написали Эзра и Нехемья из Мужей Великого Собрания, которым удалось аннулировать побуждение к идолопоклонству, как разъясняется (Йома 69б и Санедрин 64а). Тогда больше не осталось идолопоклонства среди евреев, и раскаяние Менаше было принято, и было правильно написать о том, что царь Менаше полностью раскаялся.

И перед Кем должен будешь давать отчет. В книге «Тана девей Элияу»²⁰ и в мидраше на Мишлей²¹ говорится: «Сказал раби Ишмаэль: задумайся, каким строгим судом Всевышний будет судить человека. Приходит к Нему (на суд) изучавший Тору. Всевышний спрашивает его: “Занимался ли ты изучением Торы? Расскажи Мне всё, что ты читал, и всё, что выучил”». Поэтому наши мудрецы сказали, что человек

²⁰ Элияу Раба, глава 10.

²¹ Глава 10, лист 32, стр. 1.

должен хорошо знать всё, что учил, чтобы не опозориться на суде. Ведь (если ему нечего будет ответить на этот вопрос) какой у него тогда будет стыд и позор! Поэтому сказал раби Ишмаэль: «Счастлив изучавший Тору, который хранит все свои знания, чтобы мог ответить Всевышнему на суде». Рассказывается (Бава Батра 10б), что рав Йосеф, сын раби Йеошуа, заболел и умер, а потом ожил. Отец спросил его: «Что видел ты в том мире?» Рав Йосеф ответил: «Я увидел перевернутый мир. Высокие внизу, а низшие – наверху» (то есть те, кто в этом мире занимают высокое положение и получают уважение за свое богатство, в том мире оказались внизу, а те, кто в этом мире был беден и унижен, – наверху, так объясняет Раши). Отец задал ему другой вопрос: «А мы, изучающие Тору, на каком счету там?» Сын ответил: «Как мы уважаемы в этом мире, так уважаемы и там. И слышал я пророческие слова: “Счастлив тот, кто пришел сюда, имея в руках то, что учил”». Маарша объясняет, что поскольку сказано «имея в руках», главное в учебе – это то, что учащийся пишет. Поэтому мудрецы Торы называются также *софрим*. И еще в словах «пришел **сюда** (*лекан*)» содержится намек: *гематрия* слова *лекан* равняется 101. Поэтому тот, кто повторяет изученное 101 раз (этому равна также *гематрия* имени ангела Михаэля), сохранит то, что учил, в памяти, и ангел, ответственный за забывание, не властен над ним.²²

И перед Кем должен будешь давать отчет. Вот что говорится в Мидраше²³: «Сказал раби Аба а-Коэн Бардла: горе нам в день суда, горе нам в день упрека! Йосеф был из самых младших братьев, но его старшие братья не могли устоять против его порицания. А когда придет Всевышний в день суда и станет порицать каждого за его проступки, тем более (никто не сможет устоять), как сказано: “Упрекну тебя и представлю (твои грехи) пред твоими глазами” (Теилим 50:21)». И уже сказали (Йома 35б): «Гилель обвиняет (своим примером) бедных (тех из них, кто не изучал Тору), раби Элазар бен Харсом обвиняет богатых, а праведник Йосеф обвиняет нечестивых». Но раби Аба а-Коэн добавляет, что в день суда каждый попадет на своих же поступках. Например, человек не дал *цдаку* подошедшему к нему бедняку. Когда он предстанет перед Небесным судом, его спросят: «Почему ты не дал *цдаку*?» Он станет оправдываться, что его доходы были невелики, и в середине месяца уже закончилась его зарплата, и ему нечего было дать. Тогда его подловят на его же собственных поступках: ведь однажды он стоял на остановке

²² И похожее сказано в трактате «Хагига» 9б.

²³ Берешит Раба, глава 93, пункт 10.

и ждал автобуса, и вдруг встретил друга, с которым не виделся десятки лет. И в автобусе он поспешил заплатить за билет этого друга и за его багаж, хотя тот и сам мог приобрести себе билет. Но так как этот человек хотел, чтобы друг посчитал его «джентльменом» и щедрым человеком, он заплатил за него. И теперь, на суде, человеку скажут: «Если ты мог себе позволить заплатить за проезд друга, то почему не дал *цдаку* бедному?» И тому, кто потратил деньги на излишества, чтобы приукрасить свой дом тем, в чем нет необходимости, тоже зададут подобный вопрос. В этом смысл того, что сказал мудрец: каждого будут попрекать его же поступками, ведь его поступки опровергают его оправдания.

Говорится (Таанит 11а), что, когда человек умирает, ему подробно перечисляют все его поступки. Ему говорят: «В такой-то день и в таком-то месте ты делал то-то и то-то». Человек отвечает: «Да». Ему говорят: «Подпишись». И он подписывается под этим поступком, как сказано: «Рукой каждого человека подпишет» (Иов 37:7). И это же сказано в святой книге «Зоар»²⁴.

И перед Кем должен будешь давать отчет. Смотри, что писал святой гаон, автор книги «Решит Хохма»²⁵: «Мне, пишущему эти строки, в месяце элуде 5330 года от сотворения мира (приблизительно 1569 г.) явилась во сне душа из того мира, принадлежавшая человеку, который умер за три месяца до того. Я знал, что это душа умершего, и спрашивал ее о том, что происходит в том мире. Она подробно рассказала мне про *хибут а-кевер* (часть наказания, которую душа начинает проходить после похорон), а потом поведала, что в том мире судят и наказывают за такие тонкости, какие человек не может себе и представить. И пусть те, кто еще живы, услышат это и устроятся». И сказано (Хагига 4б): «Раби Элазар начал плакать, когда читал следующий стих (Шмуэль I 28:15): “И сказал Шмуэль Шаулю: почему ты потревожил меня и вызвал?!” (душа пророка Шмуэля, который к тому времени уже умер, была встревожена, так как опасалась, что ее снова вызывают на суд, который должен состояться после воскрешения умерших). Если праведник Шмуэль боялся Небесного суда, то уж как надо бояться нам!» А что означают, продолжает Талмуд, слова колдуньи (которая вызвала душу пророка Шмуэля по приказу царя Шауля) царю Шаулю: «Я видела, что поднимаются важные люди (во множественном числе)? Это надо понимать в прямом значении, и это означает, что

²⁴ Лех Леха, лист 79, стр. 1.

²⁵ Раздел «Ирѣа» – «Трепет», глава 12.

Шмуэль, думая, что его вызывают на суд, позвал с собой Моше, сказав: «Быть может, меня вызывают на суд. Пойдем вместе со мной, ведь нет ничего из того, что ты написал в Торе, что я не выполнял бы» (Тосафот пишут там, что пророк Шмуэль не имел в виду, чтобы Моше свидетельствовал, что Шмуэль выполнял всё написанное в Торе. Ведь Моше не мог быть свидетелем этому, поскольку не жил одновременно с ним. Но Шмуэль хотел, чтобы Моше свидетельствовал, что он понял каждую заповедь Торы верно, и исполнял ее так же, как обучал Моше).

И перед Кем должен будешь давать отчет. Приводятся (Шабат 63б) слова рава Уны: «Что означает написанное: “Радуйся, юноша, детству своему, и весели сердце свое в молодости, и иди путями сердца твоего, и за увиденным глазами твоими. Но знай, что за всё это Б-г будет тебя судить” (Коэлет 11:9)? До сих пор – это слова дурного начала. То есть до слов: “Но знай, что за всё это Б-г будет тебя судить”. А это второе предложение – слова доброго начала». Магид из Дубно в книге «Коль Яаков» (на Коэлет, 11) разъяснял: дурное начало соблазняет человека с детства – «У входа лежит грех» и пытается совратить его, чтобы гонялся за удовольствиями этого мира и забросил Тору и заповеди. А когда силы человека начинают иссякать и приближается старость, он начинает размышлять о своей жизни и о том, что проворонил молодые годы. Он сожалеет о своих поступках и проступках и хочет вернуться на путь Торы, чтобы набрать себе «запасов в дорогу» – изучать Тору и совершать добрые дела, ведь молодость уже прошла. Тогда дурное начало «облачается» в форму доброго начала и начинает запугивать человека, сильно увеличивая ожидающее его наказание, как сказано: «Но знай, что за всё это Б-г будет тебя судить». Дурное начало говорит: «Ты думаешь, что так просто исправить все грехи, совершенные тобой с молодости и до сих пор?! Тебя ведь ожидает суд и тяжкое наказание! Тебе не хватит оставшихся тебе дней жизни, чтобы раскаяться и принять на себя мучения и посты, чтобы искупить всё, что ты натворил и нагрешил. А поскольку у тебя нет шанса удостоиться будущего мира, хотя бы получить удовольствие в этом мире, и не будешь в убытке со всех сторон, ведь будущий мир для тебя потерян. Поэтому послушай моего совета: ешь, пей и веселись и предавайся всем удовольствиям этого мира, каким можешь. И перестань предаваться тщетным мыслям о том, что за малые годы жизни, которые тебе остались, сможешь заработать себе будущий мир!» Согласно этому объяснению, дурное начало говорит оба предложения, приведенные в стихе из «Коэлет», чтобы не дать человеку раскаяться, а сделать так, чтобы он продолжал грешить, как и раньше. Стих

из «Коэлет» предостерегает человека от этого соблазна дурного начала. Хоть оно и говорит вкрадчиво и красиво, не верь ему, ведь у него на уме только мерзость. И уже сказали наши мудрецы, благословенной памяти, в Иерусалимском Талмуде (Хагига 2,1) о стихе: «Вернись, человек, до схода вниз» – до смерти, ведь врата раскаяния широко раскрыты всё время.

И перед Кем должен будешь давать отчет. В книге «Пиркей де-раби Элиэзер» (глава 34) и в книгах Мусара приводится притча. У одного человека было трое друзей. Однажды его вызвали к царю дать отчет о своих поступках. Его охватил страх, и он пошел к одному из своих друзей и попросил его пойти с ним к царю. Друг ответил: «Я не стану выходить из дома, но благословляю тебя, чтобы тебе сопутствовала удача». Второй друг согласился проводить его до входа во дворец, но не дальше. А третий друг проводил его к царю и ходатайствовал за него. Смысл этой притчи в том, что у человека есть трое «друзей» – имущество, домочадцы, а также Тора и заповеди, которые он выполнял. Когда человек болен, он «вызывает» первого «друга» и начинает тратить свои деньги на врачей. Но влияние имущества человека ограничено, и, если Свыше был вынесен приговор, оно не сможет ему противостоять, как сказано: «Не поможет богатство в день гнева» (Мишлей 11:4), и сказано: «И дорог выкуп за душу их, и пропадет навеки» (Теилим 49:9). Имущество неподвижно, и оно не уйдет с человеком (в могилу): «И оставят другим свое богатство». Больной зовет своих жену и детей, а они говорят ему: «Ведь уже сказано: “Не будет выкупать (брата)” (Теилим 49:8) и “Нет власти в день смерти” (Коэлет 8:8)». Но они провожают его в последний путь к могиле. И говорят ему: «Иди с миром, отдыхай, и восстанешь снова в конце дней». После того как первые два «друга» человека не оправдали его надежд, он обращается к третьему «другу» – к Торе, которую выучил, и добрым делам, которые совершил при жизни. Они идут впереди него и говорят: «Пока ты доберешься туда, мы уже будем там раньше и будем ходатайствовать за тебя перед Владыкой мира, как сказано: “И пойдет перед тобой праведность твоя, Слава Б-га примет тебя” (Йешаяу 58:8)». Из всего этого следует, что самым верным «другом» человека являются Тора, заповеди и добрые дела.

Виленский гаон²⁶ писал о словах «давать отчет»²⁷ следующее: казалось бы, правильнее было бы сначала давать отчет, а потом уже

²⁶ Приводится в книге «Коль Элияу», лист 53.

²⁷ Буквально в мишне сказано: «давать суд и отчет». – Прим. ред.

представать перед судом. Но это можно объяснить при помощи притчи. Царь возвысил одного из своих слуг выше всех министров. Потом этот слуга пренебрег царем и не стал оказывать ему должное почтение. Когда его привели на суд, ему сказали: «Скажи сам, какое наказание ты заслужил за свою неблагодарность по отношению к царю, который сделал тебе добро?» Так и Всевышний выбрал и возвысил нас из всех народов и сделал нас избранным народом. А тому, кто пренебрегает Торой и заповедями и причиняет страдания *Шхине*, когда приводят его после смерти на суд, говорят: «Сначала скажи сам, какое наказание тебе полагается, вынеси себе приговор сам». А потом уже требуют с него отчет за все его действия. И так было, когда пророк Натан пришел к царю Давиду, чтобы упрекнуть его за происшедшее с Бат-Шевой. Он рассказал ему притчу о богаче, который украл у бедняка единственную овечку, и Давид сам вынес приговор этому человеку из притчи: «Его наказание – смерть». Пророк Натан ответил ему: «Ты и есть тот самый человек» (Шмуэль II 12:1–7).

Мишна 2

רַבֵּי חַנִּינְאֵי סָגַן הַכֹּהֲנִים אָמַר, הָיִי מִתְפַּלֵּל בְּשֵׁלּוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת, שְׂאֵלְמָלְא מוֹרָאָהּ, אֵי שְׂאֵת רַעְהוּ חַיִּים בְּלָעוּ.

Сказал раби Ханина, заместитель первосвященника: «Молись о благополучии власти, ведь если бы не страх перед ней, люди глотали бы друг друга живьем».

Сказал раби Ханина, заместитель первосвященника: «Молись о благополучии власти». Раби Ханина и сам был достоин стать первосвященником, но он жил в эпоху Второго Храма, когда должность первосвященника покупали за деньги, как рассказывается (Йевамот 61a) о Марте, дочери Байтоса, которая заплатила царю Янаю сумму в 3 *кава*²⁸ динаров, чтобы он назначил первосвященником ее мужа, Йеошуа бен Гамлу. По-видимому, раби Ханина не был особо богат и не мог заплатить царю Янаю за должность, поэтому он оставался заместителем нескольких первосвященников (Йома 9a). Возможно, люди, любящие Тору, были недовольны этим законом властей (так как это было пренебрежением знаниями Торы и праведностью ради денег), и поэтому раби Ханина велел всё равно молиться о благополучии власти, «ведь если бы не страх перед ней, люди глотали бы друг друга живьем», так как из-за боязни властей люди не решаются убивать и грабить. И так сказали (Авода Зара 4a) о стихе: «И сделал человека подобным рыбам морским» (Хавакук 1): как большая рыба глотает мелкую, так и люди, если бы не боялись властей, большой глотал бы того, кто мельче его. Поэтому раби Ханина, заместитель первосвященника, велел молиться за благополучие властей.

И так сказал пророк Ирмеяу: «И заботьтесь о благополучии города, куда Я вас изгнал. И молитесь за него, ведь если в нем будет мир, то будет мир и вам» (Ирмеяу 29:7). Отсюда мы видим, что следует молиться за любую власть, под которой народ находится. И также мы находим, что

²⁸ Это половина *сэа* (*сэа* – объем приблизительно в 6–8 литров). – Раши, Авода Зара, 18a.

написано (Сукка 55б): «Евреи приносили в Храм в праздник Суккот семьдесят быков за семьдесят народов мира»²⁹. И так писал Раши. И знай, что раби Ханина, заместитель первосвященника, был убит нечестивыми римскими властями вместе с рабаном Шимоном бен Гамлиэлем и раби Ишмаэлем, первосвященником, 25 сивана, как приводится в «Шулхан Арухе»³⁰.

²⁹ По еврейской традиции, существуют семьдесят народов, потомков детей Ноаха.

³⁰ Глава 580, пункт 1.

Мишна 3

רבי חנניא בן תרדיון אומר, שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה, הרי זה מושב לצים, שנאמר: ובמושב לצים לא ישב. אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר: אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יי ולחשבי שמו. אין לי אלא שנים. מנין שאפלו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר: ישב בדרך וידם כי נטל עליו.

Сказал раби Ханина бен Традион: «Если двое сидят и не говорят между собой слов Торы, то это собрание насмешников, как сказано: “И среди насмешников не сидел”. Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает *Шхина*, как сказано: “Тогда говорили между собой боящиеся Б-га, и внимал Б-г, и услышал, и написана была книга памяти перед Ним, для боящихся Б-га и почитающих Имя Его”. Здесь речь идет о двоих. А откуда известно, что даже тому, кто сидит и учит Тору один, Всевышний дает награду? Как сказано: “Сидит одиноко и молчит, так как взял на себя”».

Раби Ханина бен Традион был одним из десяти праведников, казненных римскими властями. Он был сожжен вместе со свитком Торы, в который его обернули (Авода Зара 18а), 27 сивана, как приводится в «Шулхан Арухе» (глава 580). Рассказывается (Авода Зара 18а), что, когда заболел раби Йосе бен Кисма, раби Ханина бен Традион зашел его навестить. Раби Йосе сказал: «Брат мой, Ханина! Разве ты не знаешь, что с Небес дали власть этому народу (римлянам), который запретил евреям изучать Тору? Этот народ разрушил Храм, убил благочестивых и уничтожил лучших. И этот народ всё еще существует. А я слышал, что ты сидишь и изучаешь Тору и проводишь прилюдно уроки, со свитком Торы при себе!» Раби Ханина бен Традион ответил: «С Небес сжалются надо мной». Раби Йосе возразил ему: «Я говорю тебе логичные вещи, а ты мне отвечаешь: “С Небес сжалются?!” Я буду удивлен, если тебя не сожгут вместе со свитком Торы!» Раби Ханина спросил: «Раби, что ждет меня в будущем мире?» Раби Йосе попросил его: «Расскажи, как ты ведешь себя в повседневной жизни». Раби Ханина рассказал: «Однажды деньги, приготовленные для трапезы в Пурим, перемешались у меня

с деньгами, приготовленными для *цдаки*, и я раздал все эти деньги бедным». Раби Йосе сказал: «Если так, то пусть будет моя доля частью твоей, и моя судьба частью твоей (поскольку ты щедро раздавал свои деньги бедным)».

Мудрецы сообщают, что не прошло и нескольких дней, и раби Йосе бен Кисма умер. Все высокопоставленные римляне пришли на его похороны и оплакивали его. По дороге назад они увидели раби Ханину бен Традиона, который прилюдно давал урок Торы, и при нем был свиток Торы. Его привели на казнь, обернули свиток Торы вокруг него и окружили ветками, которые подожгли. А на область сердца ему положили пропитанную водой шерсть, чтобы он не умер быстро. Его дочь воскликнула: «Отец! Это конец, который тебя постиг?! (То есть это ли награда за всю Тору, которую ты учил?!)» Раби Ханина ответил ей: «Если бы меня сжигали одного, мне было бы тяжело смириться с этим. Но теперь, когда вместе со мной сжигают свиток Торы, Тот, кто взывает за оскорбление Торы, взывает и за мое оскорбление». Ученики спросили его: «Раби, что вы видите?» Он ответил: «Свитки горят, а буквы летят в воздухе». Ученики сказали: «Откройте рот, и в вас войдет огонь (то есть умрете быстрее)». Он ответил: «Лучше пусть заберет душу Тот, Кто ее дал, чем я сам нанесу себе вред». Тогда палач сказал ему: «Раби, если я увеличу огонь и сниму мокрую шерсть с вашего сердца, приведете ли вы меня к жизни в будущем мире?» Раби Ханина ответил: «Да». Палач потребовал: «Поклянитесь мне!». Раби Ханина поклялся. Палач увеличил огонь и снял шерсть с его сердца, и тут же душа раби Ханины покинула тело. Сам палач тоже прыгнул в огонь, и в тот же миг с Небес послышалось пророчество: «Раби Ханина бен Традион и палач приглашаются в будущий мир». Раби (раби Йеуда а-Наси) заплакал и сказал: «Есть те, кто удостоивается будущего мира за один час, а есть те, кому требуются для этого годы». В книге «Седер а-Дорот»³¹ приводится сказанное в «Эмек а-Мелех»³² от имени Суриэля, одного из высших ангелов, что Всевышний отомстил этому злодею, Лупинусу – римскому императору, и истребил полностью всех его домочадцев. Его жена, дети и наложницы лежали обгоревшие перед ним, а ему самому отрубили голову и сожгли его в огне. И это же сказано в книге «Эйхалот Рабати», глава 6³³, смотри там.

³¹ В разделе о раби Ханине бен Традионе.

³² Лист 40, стр. 1.

³³ Которая является частью книги «Батей Мидрашот», часть 3, стр. 88.

Сказал раби Ханина бен Традион: «Если двое сидят и не говорят между собой слов Торы, то это собрание насмешников, как сказано: “И среди насмешников не сидел”». Этот стих не является доказательством сказанному раби Ханиной, ведь из этих слов следует, что именно если сидят и насмеваются (над Торой), тогда это собрание насмешников. Доказательством сказанному мудрецом является следующий стих: «Но желание его (изучать) Тору Б-га». То есть там, где не желают заниматься Торой, находится собрание насмешников. И так писал в своем комментарии Рамбам. И подобное писали Тосафот³⁴ о том, что спрашивают (Йевамот 79а): «А ведь написано: “Не будут умерщвлены отцы за (грехи) детей”, это вопрос основан на конце стиха, где сказано: “Каждый за свой грех умерщвлен будет”. А из первой части стиха учат, что родственники не могут свидетельствовать на суде против своих близких, как сказано: “Не будут умерщвлены отцы за (грехи) детей”». И так же приводится (Санедрин 27б). И здесь, в нашей мишне, тоже учат понятие «собрание насмешников» из следующего за ним стиха: «Но желание его (изучать) Тору Б-га».

Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает Шхина. Хотя мудрецы сказали (Бава Кама, 83а), что *Шхина* не пребывает среди менее чем двадцати двух тысяч евреев, как сказано: «Тысячи, десятки тысяч сынов Израиля», есть разные уровни пребывания *Шхины*. Ведь сказано (Санедрин 39а): «Среди каждых десяти находится *Шхина*». И Тосафот (Бава Кама 83а) уже задавали этот вопрос. Согласно всему сказанному понятно, что раскрытие *Шхины* в разных ситуациях разное. И так разъясняется в святой книге «Зоар»³⁵: «В Первом Храме пребывала верхняя *Шхина*, а во Втором Храме – нижняя», смотри там. И так же разъяснял Раши (Сота 53а), что во Втором Храме тоже пребывала *Шхина*, смотри там. Но ведь сказано (Йома 21б), что во Втором Храме не хватало *Шхины*! Имеется в виду, что *Шхина* там была не такого высокого уровня, как в Первом Храме. Знай, что в книге «Бейт Йосеф» в разделе «Орах Хаим» (глава 112) написано от имени автора «Орхот Хаим», что, когда *Шхина* вернулась во Второй Храм, мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Благословен возвращающий Свою *Шхину* в Цион». Смотри там. И так писал Рамбам³⁶: «Почему я говорю, что в Храме и Иерусалиме первая святость осветила Землю Израиля и осталась навечно и т.д.?

³⁴ Ктубот 29а, в конце отрывка, начинающегося со слов *элу наарот*.

³⁵ Часть 1, лист 26, стр. 1.

³⁶ Алахот бейт а-микдаш, конец главы 6.

Потому что святость Храма и Иерусалима связана с присутствием *Шхины*, а “*Шхина* не исчезает” (хотя Храм разрушен). И хотя сказано: “И Сделаю Храм ваш пустынным”, мудрецы сказали: “Хоть они (развалины) и пустынно, всё же они продолжают оставаться в святости”». А рабейну Бахье (Ваигаш 47:26) писал: «*Шхина* не пребывает среди сынов Израиля, если их количество не достигает шестисот тысяч мужчин старше двадцати лет. И после разрушения Первого Храма не было присутствия *Шхины*, даже во времена Второго Храма, как сказано (Йома 21б)». Но он не имел в виду, что во Втором Храме совсем не было присутствия *Шхины*, ведь мудрецы сказали, что *Шхина* находится среди евреев, количество которых не меньше двадцати двух тысяч, как сказано: «Верни, Б-г, тысячи и десятки тысяч сынов Израиля». Однако *Шхина* не присутствовала там постоянно, как в Первом Храме. Смотри там. И, как уже было сказано, есть разные уровни пребывания *Шхины*.

Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает *Шхина*, как сказано: «Тогда говорили между собой боящиеся Б-га...» Вот что говорится (Шабат 63а): «Сказал раби Шимон бен Лакиш: “Когда два мудреца Торы говорят друг с другом о Законе приятно и спокойно, Всевышний слушает их, как сказано: “Тогда говорили (*нидберу*) между собой боящиеся Б-га, и внимал Б-г, и услышал”». Слово *нидберу* означает, что говорили спокойно, как сказано: «Направит (*ядбер*) народы» (Раши объяснял, что направляют – спокойно). И подобное говорится (Санедрин 24а) о поведении изучающих Тору в Земле Израиля – они ведут дискуссию, чтобы выяснить закон, спокойно, с уважением друг к другу. И этим они удостоиваются правильно понять материал и вывести верный закон. Но если во время учебы нет взаимоуважения, их учеба приведет к искажению закона, ведь каждый желает только опровергнуть слова другого, а правда там отсутствует. И похожее сказано (Санедрин 29а): два мудреца, которые ненавидят друг друга, не могут заседать вместе в одном суде. И разъясняется в «Шулхан Арухе»³⁷, что из-за того, что они ненавидят друг друга, каждый занят только тем, чтобы опровергнуть слова другого. А когда среди мудрецов царит взаимоуважение, то можно быть уверенными, что у них есть скромность и мудрость, и это способствует тому, что они сумеют вынести постановление согласно Торе. И сказано (Эрувин 13б): чем удостоились ученики Гилеля, что закон принимается в соответствии с их мнением? Тем, что вели себя спокойно и смиренно. Смотри там. И разъяснял наш учитель, автор «Шулхан

³⁷ «Хошен Мишпат», глава 7, пункт 8.

Аруха», рав Йосеф Каро, в правилах принятия *алахических* решений, что, поскольку они были спокойными и смиренными, на них снисходила *Шхина*, и поэтому они могли выносить истинные постановления согласно Торе.

А откуда известно, что даже тому, кто сидит и учит Тору один, Всевышний дает награду? Как сказано: «Сидит одиноко и молчит, так как взял на себя». Это разъяснял наш учитель рав Овадья из Бартенуры: «Сидит одиноко и молчит (*веидом*)» – это то, что означает *коль дмама дака* – «голос тонкой тишины» (безмолвие), как один человек, который учит, только шевеля губами, потому что «взял на себя» – как будто вся Тора была дана для него. А Раши разъяснял: «Сидит одиноко и молчит (*веидом*)» – от слова *димити* – предполагал, задумывался над словами Торы, потому что «взял на себя (*наталь алав*)». *Наталь алав* – как объясняет Раши, это подобно выражению «покрыть», как сказано: «И накрой ковчег». Таргум переводит слово «накрой» как *татиль*. На самом деле учеба шепотом – это не очень правильное поведение, как сказано (Эрувин 54а): «У раби Элиэзера был один ученик, который учился шепотом и который через три года забыл всё, что учил». И там же сказано о стихе: «Ведь приятно, когда будешь хранить их (слова Торы) внутри, и будут они вместе на устах твоих»: «Когда слова Торы приятны? Когда будут храниться внутри тебя. А когда это произойдет? Когда будут они все на устах твоих». Но всё же Всевышний дает человеку награду и за размышления над словами Торы.

И так разъясняется в словах Рашбаца, в «Маген Авот» на эту мишну, что даже если человек не произносит слов Торы вслух, а только размышляет о них, Всевышний назначает ему награду. Смотри там. Наш учитель, автор «Шулхан Аруха», в разделе «Орах Хаим»³⁸ постановляет, что тот, кто размышляет над словами Торы, не должен произносить благословения на изучение Торы, так как размышления не похожи на учебу вслух. Но раби Элиэзер из Меца в книге «Йереим» (заповедь 27) писал, что в любой момент, когда человек размышляет над словами Торы и полностью поглощен ими, он выполняет заповедь «И положите эти Мои слова на сердце ваше». Смотри там. И так написано в «Шита Мекубецет» (Брахот 156) о сказанном там: «Соберись и слушай, Израиль», что это сказано о словах Торы. То есть даже размышлениями о словах Торы человек выполняет заповедь, даже если не произносит их вслух. Смотри

³⁸ Глава 47, пункт 4.

там. И также сказано (Хагига За): «Если не произносит вслух, как будто не учит?! А ведь те двое немых, дети сестры раби Йоханана, приходили в *бейт мидраш* Раби (раби Йеуды а-Наси), качали головами и шевелили губами. Раби молился за них, и они выздоровели, и тогда оказалось, что они знатоки Закона, Сифра, Сифри и всего Талмуда!»

Но смотри в книге «Йешуат Яаков»³⁹, что, хотя понятно, что тот, кто размышляет о Торе, выполняет заповедь: «И изучай их днем и ночью», всё же не было установлено благословение на размышления. И смотри, что писал «Бейт Йосеф»⁴⁰ от имени «Кольбо» о причине того, что на аннулирование *хамеца* (перед Песахом) не произносят благословение. И так же объяснил это автор «Мло а-Роим»⁴¹. И так написано в книге «Минхат Хинух»⁴² и в книге «Нахаль Эйтан»⁴³. Но Виленский гаон в своем комментарии⁴⁴ писал, что следует хорошенько это проверить, ведь благословения Торы произносятся на ее изучение. А разве, размышляя над словами Торы, человек не выполняет заповедь ее изучать? Ведь сказано: «И изучай их днем и ночью», имея в виду и в сердце, как сказано: «...и размышления сердца моего». И это противоречит тому, что сказано в «Шулхан Арухе»⁴⁵, что тот, кто записывает слова Торы, должен произнести благословения на Тору. И там ясно, что «Шулхан Арух» считает, что следует говорить благословение и на размышления. И это же сказано от его имени в респонсе «Биньян Олам» (глава 6), смотри там. И смотри написанное мной в респонсе «Ябиа Омер»⁴⁶, чтобы разъяснить мнение автора «Шулхан Аруха» (что надо произносить благословение на записывание слов Торы).

³⁹ Глава 47, пункт 4.

⁴⁰ Глава 432.

⁴¹ Раздел «Ирур кадибур дами», глава 4.

⁴² Глава 430.

⁴³ Алахот брахот, глава 1, *алаха* 7, лист 20.

⁴⁴ Глава 47.

⁴⁵ Глава 47, пункт 3.

⁴⁶ Раздел «Орах Хаим», глава 8, пункты 12 и 13.

Мишна 4

רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, שְׁלֵשָׁה שְׂאֲכָלוּ עַל שֻׁלְחָן אֶחָד וְלֹא אָמְרוּ עֲלֵיו דְּבָרֵי תוֹרָה, כְּאֵלּוּ אֶכְלוּ מִזְבְּחֵי מֵתִים, שְׁנֵאָמַר כִּי כָּל שֻׁלְחָנוֹת מְלֹאוּ קִיא צָאָה בְּלִי מְקוֹם. אֲבָל שְׁלֵשָׁה שְׂאֲכָלוּ עַל שֻׁלְחָן אֶחָד וְאָמְרוּ עֲלֵיו דְּבָרֵי תוֹרָה, כְּאֵלּוּ אֶכְלוּ מִשֻׁלְחָנוֹ שֶׁל מְקוֹם בְּרוּךְ הוּא, שְׁנֵאָמַר וַיְדַבֵּר אֵלַי זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי ה'.

Сказал раби Шимон: «Если трое сидели за одним столом и не говорили слова Торы, то они как будто ели от жертв, принесенных идолам, как сказано: “Ведь все столы наполнились противной блевотиной без свободного места”. Но если трое сидели за одним столом и говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего, да будет Он благословен, как сказано: “И говорил мне: это стол, который перед Б-гом”».

Сказал раби Шимон: «Если трое сидели за одним столом и не говорили слова Торы, то они как будто ели от жертв, принесенных идолам». Наш учитель раби Овадья из Бартенуры писал, что тот, кто произносит благословение после еды, выполняет обязанность произнести слова Торы за столом. Но автор «Тосфот Йом Тов» возражал ему: «Я не уверен, что, произнеся благословение после еды, можно выполнить эту обязанность. Ведь раби Шимон, конечно, не говорил об этом. Раби Шимон говорит здесь не о негодях, которые не произносят благословения после еды, что они не выполняют заповедь Торы. В мишне “Авот” приводятся высказывания для благочестивых людей. Но следует отметить, что такое резкое высказывание раби Шимона – “...как будто ели от жертв, принесенных идолам” – доказывает, что речь идет не о благочестивых, а о тех, кто не произносит благословение после еды. Ведь о тех, кто его произнес, нельзя сказать, не дай Б-г, что они “как будто ели от жертв, принесенных идолам”. Но чтобы считалось, что они едят за столом Творца, им следует на самом деле произносить слова Торы».

А вот что сказано в святой книге «Зоар»⁴⁷: «Учили мудрецы (ученики раби Шимона), что о столе, за которым не говорили слов Торы и не

⁴⁷ Трума, лист 153.

сказали благословение на хлеб, сказано: “Ведь все столы наполнились противной блевотиной” (Йешаяу 28:8), и нельзя благословлять Б-га за таким столом». И получается, что это относится именно к случаю, когда не говорили благословения на хлеб (*а-моци*), так как в этом случае человек как будто украл у Всевышнего (Брахот 38а). И смотри в книге «Петах Эйнаим» (от имени гаона рава Явеца, писавшего об этом в книге «Эц Авот») объяснение сказанному раби Овадьей из Бартенуры. А то, что сказал раби Шимон: «Но если... говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего» – соответствует сказанному (Хагига 27а), что (описание атрибутов Мишкана) началось с жертвенника и закончилось столом, чтобы сказать тебе: в те времена, когда стоял Храм, жертвенник искупал грехи человека. А теперь стол человека искупает его грехи словами Торы, которые за ним говорят, как сказано (Менахот 110а). А Раши разъяснял, что имеется в виду заповедь приема гостей, и такого же мнения придерживаются Тосафот.

И смотри слова Рашбаца в «Маген Авот»: стол, за которым были произнесены слова Торы, похож на жертвенник, а сидящие за ним как будто ели от мирных жертв (*шламим*), после сжигания жира и бросания крови на жертвеннике. И они удостоились есть со стола Всевышнего, как сказано (Кидушин 52б). Поэтому принято говорить слова Торы во время трапезы, на которой присутствует жених, перед благословением после еды. Это древняя традиция, которой придерживались великие мудрецы и благочестивые люди прошлого. И так поступал Раавад. Поэтому сказано (Псахим 113б), что изучающий Тору, который не участвует в трапезе в честь выполнения заповеди, становится как будто отлученным Б-гом от общины, поскольку обычно на такой трапезе говорят слова Торы, а он как бы не желает их слушать. И так в Иерусалимском Талмуде (Хагига 2, 1) рассказывается о раби Элизере и раби Йеошуа, которые участвовали на празднестве «брит Ицхак» на восьмую ночь после рождения ребенка. И так сказано (Брахот 63б): «Каждый, кто участвует в трапезе, на которой есть мудрец Торы, как будто получает удовольствие от сияния *Шхины*». И Маарша, комментируя этот отрывок, писал, что если мудрец Торы принимает участие в трапезе, то он, конечно, говорит слова Торы, поэтому присутствующий там удостоится получать удовольствие от сияния *Шхины*, как сказано в нашей мишне: «Но если трое сидели за одним столом и говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего, да будет Он благословен».

Мишна 5

רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן חַכְיִנְאִי אָמַר, הַנֶּעוֹר בְּלַיְלָה וְהַמְהַלֵּךְ בְּדֶרֶךְ יְחִידִי וְהַמְפַנֵּה לְבוֹ לְבַטָּלָה, הָרִי זֶה מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ.

Сказал раби Хананья бен Хахинай: «Тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для безделья, – подвергает себя опасности».

Раби Хананья бен Хахинай. Рассказывается (Ктубот 62б), что, когда закончились семь дней его свадьбы, раби Хананья уехал в *бейт мидраш* и учил там Тору двенадцать лет. Когда он вернулся домой, он обнаружил, что расположение домов в городе изменилось, поскольку были построены новые дома, и не мог найти свой дом. Он пошел к реке и сел на берегу. К вечеру, когда девушки пришли черпать воду, он услышал, как они обратились к одной из них: «Дочь Хахиная, наполни свой кувшин и пойдем домой». Раби Хананья решил, что это, скорее всего, его дочь, и пошел за ней, пока не пришел к своему дому. А его жена в это время просеивала муку. Она подняла голову, увидела мужа и от неожиданности перепугалась и умерла. Раби Хананья молился в горе: «Владыка мира! Эта бедная женщина столько лет ждала моего возвращения из *бейт мидраша*, и это ее награда?! Прошу Тебя, верни ей душу!» И она ожила.

Тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для пустого, – подвергает себя опасности. Рашбац пишет в книге «Маген Авот» от имени Рамбама, что на самом деле речь идет не о трех вещах, а об одной – «и освобождает свое сердце для пустого». А затем он возвращается к словам: «Тот, кто бодрствует ночью и отправляется в дорогу в одиночку...», и добавляет, что Рамбам писал в книге «Морэ Невухим», что часы бодрствования человека ночью благословенны, и настойчиво предупреждал тратить их только на размышления о Торе [как раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш), который сказал (Эрувин 65а): «Ночь была создана для учебы»; смотри там]. И тот, кто идет дорогой один, если он при этом размышляет о словах Торы, то может ничего не бояться, ведь нет более

надежного спутника, чем Тора. Приводятся (Эрувин 54а) слова раби Йеошуа бен Леви: «Тот, кто находится в пути без спутника, пусть размышляет о словах Торы, как сказано: “И будут они сопровождать тебя и дадут тебе милость (в глазах людей)”». И похожее приводится (Таанит 10б) от имени раби Элазара: «Двое изучающих Тору, которые идут по дороге и не говорят между собой слова Торы, достойны быть сожженными, как сказано о пророках Элияу и Элише: “И вот они шли и говорили, и вот – огненная колесница и огненные кони разделили их” (Мелахим II 2:11)». Имеется в виду, что они говорили между собой слова Торы, а если бы не говорили, то им бы подобало быть сожженными. Смотри там. А в Иерусалимском Талмуде (Шабат 2,6) сказано: «В трех ситуациях Сатан обвиняет человека: когда он идет один по дороге, когда он спит один в темном доме и когда он плывет в море, так как Сатан обвиняет в момент опасности. [В некоторых книгах написано: «Тот, кто обращает (*амафне*) сердце к пустому». Но в «Мидраш Шмуэль» сказано от имени благочестивого раби Йеуды а-Хасида, что это ошибка переписчиков и что должно быть написано: «Тот, кто освобождает (*мефане*) сердце для пустого». И так приводится в «Тосафот Йом Тов».] Но человек, который ночью учил Тору, днем удостоивается особой милости от Б-га, как сказано: «Днем велит Б-г милости Своей». Почему? Потому что «Ночью пой со мной (молитву Б-гу)» (Хагига 12б).

Мишна 6

רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה אָמַר, כָּל הַמְקַבֵּל עָלָיו עַל תּוֹרָה, מְעַבְרִין מִמֶּנּוּ עַל מַלְכוּת וְעַל דְּרָךְ אֶרֶץ. וְכָל הַפּוֹרֵק מִמֶּנּוּ עַל תּוֹרָה, נוֹתְנִין עָלָיו עַל מַלְכוּת וְעַל דְּרָךְ אֶרֶץ.

Сказал раби Нехунья бен а-Кана: «Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимают бремя властей и бремя труда. А на всякого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагают бремя властей и бремя труда».

Раби Нехунья бен а-Кана. Когда раби Ишмаэль бен Элиша (то есть его душа), первосвященник, спустился с небес, он застал мудрецов постящимися и молящимися. Он поведал им, что вынесенный римлянами приговор о казни десяти еврейских мудрецов – это приговор Небес. В это время мудрецы сидели перед раби Нехуньей бен а-Кана⁴⁸. И говорится (Мегила 28а): «Спросил раби Акива великого раби Нехунью: “Чем вы заслужили долголетие?” Он ответил: “Никогда в жизни я не принимал даров, как сказано: “Ненавидящий дары будет жить”. Также я щедро раздавал *цдаку* и не мстил обидчикам...” И сказал Рава: тому, кто прощает обиды, прощают все его грехи». И, по-видимому, это говорится о раби Нехунье бен а-Кана. И это же написано о нем в книге «Седер а-Дорот». И смотри (Бава Батра 10б): «Сказал рабан Йоханан бен Закай своим ученикам: “Слова раби Нехуньи бен а-Кана правильнее, чем мои и ваши”», смотри там.

Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимают бремя властей и бремя труда. Как сказано: «А письмена, письмена Б-га высечены (*харут*) на скрижалях”. Не читай “*харут*” (высечен), а читай “*херут*” (свобода), ведь нет человека свободнее, чем тот, кто изучает Тору». И сказано: «“Человек рожден для труда” – если удостоился, трудится над Торой, а если нет – над ремеслом» (Санедрин 99б). И сказано о стихе: «И уничтожил иго из-за масла» (Йешаяу 10:27) – иго Санхерива было сброшено благодаря тому, что Хизкияу поставлял масло для освещения синагог и домов учения (чтобы евреи учили

⁴⁸ «Оцар Мидрашим», начало стр. 449.

Тору) (Санедрин 94б). Поэтому изучающие Тору освобождаются от разных видов налогов, как сказано (Бава Батра 8а). А в святой книге «Зоар»⁴⁹ сказал раби Шимон (бар Йохай): «Тот, кто умеет изучать Тору, но не делал этого, заслуживает смерти. Более того, на него возлагают бремя труда и тяжкое порабощение, как сказано: “И подставил (*вает*) плечо свое, чтобы терпеть”. Слово “*вает*” означает также “свернуть”: “И свернули (*ваяту*) к наживе” – тот, кто свернул с дороги, чтобы не принимать на себя бремя изучения Торы, и тут же: “И будет порабощен”», смотри там.

И приводятся (Бава Батра 8а) слова раби Йеуды а-Наси: «Наказание приходит в мир из-за невежд, которые не хотят изучать Тору». Однажды жителям Тверии было велено собрать деньги на дорожную корону для царя. Жители Тверии пришли к раби Йеуде а-Наси и потребовали, чтобы и изучающие Тору дали деньги на корону. Раби Йеуда ответил: «Нет!» Тогда они сказали: «Если так, то мы убежим из города». Раби Йеуда ответил: «Пожалуйста, убегайте». Половина жителей бежала из города. Власти уведомили оставшихся, что они должны заплатить половину суммы за корону. Пришли оставшиеся жители города к раби Йеуде а-Наси и сказали: «Если изучающие Тору не будут участвовать в сборе денег, мы тоже убежим из города». Раби Йеуда ответил: «Пожалуйста, убегайте». Все оставшиеся еврейские жители Тверии бежали, и в городе остались только изучающие Тору. Тогда пришло уведомление от властей, что царь решил отменить сбор денег, и они не должны ничего платить. Раби Йеуда а-Наси сказал: «Видите: наказание приходит в мир из-за невежд, которые не хотят изучать Тору».

И Рамбам писал в комментарии к мишне «Авот» (4, 5), что Тора облегчила тяготы изучающих ее, и по ее закону они освобождены от разных видов налогов – муниципального, военного и подушного. Эти налоги и расходы на возведение стен города община должна платить за них. И даже если изучающий Тору зажиточен, он всё равно освобожден от налогов. Нашего учителя раби Йосефа а-Левви бен Мигаша спросили об одном мудреце Торы, у которого были огороды и сады. Его налоги исчислялись тысячами золотых. Рав ответил, что этот человек освобожден от всех вышеперечисленных налогов, поскольку изучает Тору. Это такой же закон Торы, как тот,

⁴⁹ Вайехи, лист 242.

который освобождает коэнов от уплаты половины шекеля на расходы Храма.⁵⁰

В «Мидраш Танхума»⁵¹ рассказывается об одном коэне, который проверял кожные поражения (*негаим*) и был знатоком их видов и названий. Его доход уменьшился, и он собрался отправиться за границу в поисках заработка. Сначала он обратился к жене: «Поскольку люди привыкли приходить ко мне с кожными поражениями, давай я научу тебя их распознавать, чтобы ты могла этим заниматься в мое отсутствие. Если увидишь, что волос человека иссох, знай, что он поражен. Ведь каждому волоску Всевышний создал свой источник питания». Жена сказала ему: «Если каждому волоску Всевышний создал свой источник пропитания, то уж тем более Он даст пропитание тебе, ведь ты был создан по Его образу и подобию, и изучаешь Тору, и должен кормить своих детей!» Тот коэн передумал и не стал покидать Землю Израиля.

Снимают бремя властей. Во время Первой мировой войны ученики йешивы пришли к великому Хафец Хаиму, чтобы узнать, что с ними будет: удастся ли им получить освобождение от армии. Хафец Хаим ответил: «Дети мои! Помните сказанное мудрецом в мишне “Авот”: “Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимают бремя властей”. Вы можете возразить: “В таком случае все учащиеся йешив должны быть освобождены от армии. Почему же мы видим, что некоторых из них забирают, пусть даже временно?” Ответ таков: с Небес с человеком поступают по принципу “мера за меру”. Всё зависит от того, насколько твердо он “принимает” на себя бремя Торы. С того, кто уверен в своем выборе, твердо следует ему и усердно учится, полностью снимают бремя властей. Но если человек не очень усердствует и не тверд в своем решении учить Тору, и “принятие” ее бремени у него слабо, то и бремя властей “снимают” с него не полностью, и на какое-то время его всё же посылают на армейскую службу. Твердость “снятия” бремени властей зависит от твердости “принятия” бремени Торы. Если человек полностью и твердо “принимает” на себя бремя Торы, то и освобождение от армии будет полным»⁵².

⁵⁰ И смотри слова Рамбама (Алахот талмуд тора, глава 6, *алаха* 10), Роша (Санедрин, глава 3, пункт 17), в респонсе Маарама Алашкара (пункт 19), в респонсе Маарланах (пункт 140), в респонсе Маарибеля (часть 3, глава 47), в книге «Бейт Йосеф» («Йоре деа», глава 243) и в моей респонсе «Ябиа Омер», часть 7 (раздел «Хошен Мишпат», глава 10).

⁵¹ Тазриа.

⁵² Книга «Хафец Хаим» на Тору, том 1, стр. 179.

А на всякого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагают бремя властей и бремя труда. И так сказано в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана 3, 8) о стихе: «И воинство будет послано на (жертву) *тамид*, за преступление будет правда сброшена наземь» (Даниэль 8:12). Войско – это ангелы (народов мира), как сказано: «Повелит Б-г небесному воинству на небесах», а *тамид* – это еврейский народ (который должен постоянно – *тамид*, днем и ночью, заниматься Торой). «За преступление» – по отношению к Торе, «будет правда сброшена наземь». «Правда» – это Тора, как сказано: «Купи правду и не продавай, мудрость, наставление и знание». Когда евреи бросают слова Торы наземь, власти строят против них козни и преуспевают. И сказано: «Оставил Израиль добро, будет преследовать его враг» (Ошеа 8:3). «Добро» – это Тора, как сказано: «Ведь учение доброе дал Я вам, Тору Мою не оставляйте». И так сказал раби Шимон бар Йохай: «Если видишь, что селения в Стране Израиля разрушены, знай: это из-за того, что не содержали изучающих Тору и Мишну, как сказано: «За что пропала земля? И сказал Б-г: “За то, что оставили Мою Тору”» (Иерусалимский Талмуд (Хагига 1,7). И приводятся (Брахот 356) слова раби Шимона: «Когда евреи выполняют волю Творца, их работа выполняется другими, как сказано: “И встанут чужие, и будут пасти ваш скот” (Йешаяу 61:5). А когда евреи не выполняют волю Творца (когда они не полностью праведны – Тосафот), им самим приходится выполнять свою работу, как сказано: “И соберешь урожай свой”. Более того, им приходится также выполнять работу других, как сказано: “И будешь служить своим врагам”» и т.д.

Мишна 7

רבי חַלְפָּתָא בֶּן דּוּסָא אִישׁ כֶּפֶר חַנְנִיָּה אָמַר, עֲשֶׂרָה שְׂיֹשְׁבֵינ וְעוֹסְקִין בְּתוֹרָה, שְׂכִינָה שְׂרוּיָה בֵּינֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר, «אֱלֹהִים נִצָּב בְּעֵדֹת אֵל». וּמִנֵּינ אֶפְלוּ חֲמִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר, «וְאֶגְדְּתוּ עַל אֶרֶץ יִסְדָּה». וּמִנֵּינ אֶפְלוּ שְׁלֹשָׁה, שֶׁנֶּאֱמַר, «בְּקֶרֶב אֱלֹהִים יִשְׁפֹּט». וּמִנֵּינ אֶפְלוּ שְׁנַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר, «אִזְ נִדְבְּרוּ יְרָאִי ה' אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיִּקְשָׁב ה' וַיִּשְׁמַע» וְגו'. וּמִנֵּינ אֶפְלוּ אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר, «בְּכֹל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֶזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבּוֹא אֵלָיֶךָ וּבְרַכְתִּיךָ».

Сказал раби Халафта бен Доса из Кфар Хананьи: «Когда десятеро сидят и учат Тору, среди них пребывает *Шхина*, как сказано: “Б-г находится в общине Б-жьей”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и среди пятерых учащих? Сказано: “Союз Свой создал на земле”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и среди трех учащих? Сказано: “Среди судей судить будет”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и среди двух учащих? Сказано: “Тогда говорили между собой боящиеся Б-га, и внимал Б-г, и услышал”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и с одним изучающим Тору? Сказано: “Всюду, где Я разрешу упомянуть Мое Имя, Я явлюсь тебе и благословлю тебя”».

Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и с одним изучающим Тору? Сказано: «Всюду, где Я разрешу упомянуть Мое Имя, Я явлюсь тебе и благословлю тебя». И вот что написано в святой книге «Зоар»⁵³: «Сказал раби Элазар: “Как приятна Тора Всевышнему! Всяду, где слышны ее слова, Всевышний и всё Его воинство слушают, как их произносят, и Он, благословенный, приходит жить в доме этого человека, как сказано: “Всюду, где Я разрешу упомянуть Мое Имя, Я явлюсь тебе и благословлю тебя” (имеется в виду, что слова Торы – это имена Творца)”. И не только это, но все враги падают перед ним, и т.д.», смотри там. И так приводится (Брахот 76): «Сказал раби Шимон: враги падут перед каждым, кто устанавливает себе постоянное место для изучения Торы, как сказано: “И установлю Я место для Моего народа, Израиля, и поселю его там, и будет жить в покое, и не будет больше метаться, и не будут больше нечестивцы мучать его, как раньше”».

⁵³ Бемидбар, лист 118, стр. 1.

Мишна 8

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אִישׁ בְּרִתּוֹתָא אָמַר, תַּן לוֹ מִשְּׁלוֹ, שְׂאִתָּהּ וְשִׁלְךָ שְׁלוֹ. וְכֵן בְּדוֹד הוּא אָמַר
 «כִּי מִמֶּךָ הַכֹּל וּמִיָּדְךָ נִתְּנוּ לָךְ».

Сказал раби Элазар из Бартоты: «Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему». И еще сказал от имени (царя) Давида: «Ведь всё – от Тебя, и из Твоей руки дали мы Тебе».

Сказал раби Элазар из Бартоты: «Дай Ему из принадлежащего Ему». Рашбац писал в книге «Маген Авот»: «Как замечательны слова, выходящие из уст тех, кто сам их выполняет!»⁵⁴ Ведь этот мудрец упоминается в «Пиркей де-Хасидей»⁵⁵: сборщики *цдаки* убегали от него, потому что он отдавал им все деньги, которые у него были в тот момент. Рассказывали, что однажды он отправился покупать необходимое для свадьбы дочери. Сборщики *цдаки* увидели его и спрятались. Он стал искать их, побежал за ними и стал просить: «Прошу вас, скажите, для какой цели вы сейчас собираете деньги!» Они ответили: «На женитьбу сирот». Раби Элазар сказал им: «Их свадьба важнее свадьбы моей дочери». Взял всё, что у него было, и отдал всё им, оставив в кармане один динар. На него он купил домой пшеницу и положил в сарай. Его жена сказала дочери: «Пойди, посмотри, что принес твой отец». Дочь ответила: «Всё, что отец принес, он положил в сарай». Она хотела открыть дверь сарая и обнаружила, что он полон пшеницы так, что налитые колосья высыпаются из-под двери. Дочь пошла к отцу и сказала: «Иди и посмотри, что сделал для тебя Всевышний из любви к тебе». Отец ответил ей: «Клянусь, эта пшеница принадлежит Всевышнему, и тебе полагается из нее такая же доля, как и беднякам Израиля».

Дай Ему из принадлежащего Ему. Псикта⁵⁶ приводит слова раби Танхума: «Сказано: “Почти Б-га из своего богатства” (Мишлей 3:9). Сказал

⁵⁴ Йевамот 63, конец стр. б.

⁵⁵ 3-я глава трактата «Таанит», большая часть которой состоит из историй про праведников, лист 24а.

⁵⁶ Подзаголовок «Асэр теасэр».

Всевышний: “Я не прошу, чтобы ты почтил Меня твоими деньгами, а прошу, чтобы почтил Моими”. Почти Всевышнего из того, что Он дал тебе. И так сказано: “Кто дал Мне первым (деньги), чтобы Я должен был ему заплатить?!” (Иов 41:3) – Кто обрезал сына раньше, чем Я дал ему его?! Кто установил мезузу и построил ограждение на крыше до того, как Я дал ему дом?! Кто отделил первенцев (скота) и выделил шерсть с первой стрижки до того, как получил от Меня скот?! Кто возносил Мне хвалу до того, как Я сделал ему чудеса?! Я попросил тебя принести жертву, но не думай, что Я прошу из твоего, ведь сказано: “Бык, овца или коза, когда рождаются” – когда Я тебе их дам, принеси их Мне. “Отдели десятину от всего урожая поля твоего” – когда Я дам тебе урожай в поле из года в год. Что значит “от всего”? – даже от денег, которые Я тебе дам, отдели десятину”».

А Тосафот⁵⁷ приводят сказанное в Сифри: «От всего урожая поля твоего» – здесь говорится о десятине с урожая. Откуда известно, что следует отделять десятину также от прибыли за торговлю и от других доходов? Сказано: «от всего». У одного богатого человека было поле, которое приносило урожай в 1000 мер пшеницы. Этот человек каждый год в течение всей жизни отделял от него 100 мер десятины. Когда он был при смерти, он позвал к себе сына и сказал ему: «Сын мой! Знай, что это поле, которое я оставляю тебе в наследство, приносит каждый год урожай в 1000 мер. Тщательно следи за тем, чтобы каждый год отделять 100 мер десятины, как это делал я». Тот человек умер, и его сын унаследовал поле. Он принесло урожай в 1000 мер, как и его отцу, и сын отделил 100 мер десятины. На второй год сын решил, что десятинна была слишком большой, и отделил только 90 мер. На следующий год поле принесло только 900 мер урожая, и он решил уменьшить десятину до 80 мер. На следующий год и урожай уменьшился до 800 мер. Каждый год он уменьшал десятину, и урожай становился всё меньше, пока однажды не уродилось всего 100 мер пшеницы. Тут он сильно приуныл. Его родственники услышали, что его урожай сильно уменьшился, и явились к нему все, радостные и нарядно одетые. Он сказал им: «Похоже, вы радуетесь моей неудаче!» Они ответили: «А почему мы должны расстраиваться? Ты сам виноват в своей неудаче, поскольку не отделял десятину как следует. Смотри, сначала ты был хозяином поля, а Всевышний был как коэн, и десятинна была Его частью, которую раздают бедным. Но теперь, когда ты не дал Ему Его часть, Он стал хозяином,

⁵⁷ Таанит, 9а, на слова «Отдели десятину».

а ты коэном – вместо 1000 мер Он выделил тебе долю бедных – 100 мер, как сказано: “И всё святое (*кодашим*, то, что надо передать коэну) человека, которое будет у него” (можно прочесть это как “будет ему”)» (Бемидбар 5). То есть, если человек не отделяет десятину как надо, ему останется только сама эта десятина (*кодашим*). И об этом сказали мудрецы: «Тот, кто не отделяет десятину, в итоге только ее и получит, как сказано: “И поле, которое дает (количество в) *хомер* (30 *сеа*), получит *эйфа* (три *сеа*, десятую часть этого количества)” (Йешаяу 5). И еще сказано: “Ведь место в винограднике, которое вспахивали десять быков в один день, даст вина только один *бат* (*эйфа*, три *сеа*)”. А рав Натан разъяснял: “вышедшее из поля”. Это значит, что, если ты не отделяешь десятину, твой урожай достанется “выходящему на поле” – Эйсаву (то есть это заберут идолопоклонники)».

В книге «Авот дераби Натан» (глава 3) рассказывается об одном благочестивом человеке, который всегда давал *цдаку* бедным. Однажды, когда он плыл на корабле, поднялась буря и корабль потонул. Раби Акива видел это и пришел в еврейский суд дать свидетельские показания (о том, что тот благочестивый человек умер), для того чтобы жена того человека смогла вновь выйти замуж. Тут появился этот «утонувший» и встал рядом с раби Акивой. Раби Акива спросил его: «Это ты, утонувший в море?!» Тот ответил: «Да. Но в заслугу *цдаки*, которую я давал, я был вытаскен из морских глубин». Раби Акива спросил: «Откуда ты знаешь (что именно в заслугу *цдаки*)?» Тот ответил: «Когда я тонул в глубине моря, я услышал громкий гул волн, и одна говорила другой: “Скорее, давайте поднимем этого человека из глубин и вынесем на сушу, ведь он всю жизнь давал много денег на *цдаку*”». Тогда раби Акива сказал: «Благословен Всевышний, который избрал Тору, заповеди и слова мудрецов, и всё это будет существовать вечно!», как сказано: «Пусти хлеб свой по воде, и через многие дни найдешь его», и сказано: «*Цдака* спасет от смерти».

Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему. Вот что говорится (Бава Батра 10а): «Сказал раби Элазар от имени раби Йосе: *цдака* и добрые дела, которые сыны Израиля делают в этом мире, создают великий мир и великих защитников между ними и их Отцом на небесах, как сказано: “Ведь забрал Я мир Свой у этого народа, сказал Б-г, добро и милосердие” (Ирмеяу 16:5)». Раши разъяснял: что означает «мир»? – добро и милосердие, которое делали сыны Израиля, и Б-г забрал Свой мир.

Однажды, когда наш учитель Аризаль сидел со своими учениками и изучал тайны Торы, он вдруг прервал учебу и сказал: «Благословен Творящий истинный суд! Я слышу голос, выходящий из Небесного суда, который провозглашает: “Приговор этот вынесен по решению Высшего (Небесного) суда” (Даниэль 4:14). Прибудет несметное количество саранчи и осядет вокруг Цфата. И она уничтожит все растения на земле, и все плоды деревьев, и весь урожай. Не останется пропитания людям, живущим там, потому что не обратили внимания на бедняка, мудреца и праведника рава Яакова Альтерца, которому нечего есть, и он как будто в претензии на Всевышнего, из-за того, что у него ничего не осталось и никто не заботится о нем и не проявляет милосердия. А Всевышний не может молчать, глядя на мучения этого бедняка, и гневается на жителей Цфата за то, что они не обращают на него внимания и не помогают ему. Поэтому, закончил Аризаль, давайте, братья мои, соберем денег, кто сколько может дать, и один из учащихся йешивы купит продукты, хлеб и еще что-нибудь, чтобы голодный смог поесть. А оставшиеся деньги отдадим самому бедняку, пусть купит на них всё, что пожелает».

Один из учеников Аризаля, раби Ицхак а-коэн, взял собранные деньги, поспешил купить продукты и побежал в дом рава Яакова. Он нашел его лежащим на полу и оплакивающим свою горькую долю. Ученый бедняк зарабатывал тем, что черпал воду, набирал ее в глиняные кувшины и разносил людям. Но в то утро кувшины выпали у него из рук и разбились, оставив его без пропитания. Когда раби Ицхак а-коэн услышал его плач, он подошел, помог ему встать, усадил за стол, накормил, напоил и оставил ему денег, чтобы купить новые кувшины и зарабатывать себе на хлеб, как и раньше. Затем он сказал: «Уважаемый мудрец! Помолитесь Всевышнему, чтобы Он пожалел жителей Цфата и отменил суровый приговор, вынесенный им. Ведь из-за вас было решено, что на Цфат налетит саранча и никому не оставит пропитания! И прошу вас в дальнейшем остерегаться роптать на Всевышнего». Тот мудрец поблагодарил раби Ицхака и принял на себя обязательство больше не делать подобного. Он молился Всевышнему со слезами и просил, чтобы Он простил его, не гневался больше на жителей Цфата и отменил все тяжкие приговоры, которые вынес. Затем раби Ицхак а-коэн вернулся в йешиву и рассказал там обо всем, что произошло. Тогда Аризаль сказал ученикам: «Знайте, что благодаря добру, которое мы сделали этому бедняку, приговор был отменен! Благодарите Всевышнего за Его величайшее добро и милосердие». Затем все вернулись к учебе.

Прошел час, и вдруг на окрестности Цфата налетело огромное полчище саранчи и покрыло всё пространство так, что стало темно. Все ученики перепугались. Но Аризаль сказал им: «Не бойтесь! Ведь приговор уже отменен, просто саранча еще не получила указания не приближаться сюда». И действительно, вскоре Всевышний послал сильный западный ветер, и он унес саранчу в море, где она утонула. И не осталось саранчи нигде в окрестностях Цфата. Так Всевышний спас Свой народ и Свою землю, в заслугу добра, которое сделали бедняку. С того дня жители Цфата внимательно заботились о его нуждах. Рав и гаон раби Шломо Шломил рассказывал, что был свидетелем этого происшествия и лично знал того бедняка, который был праведным, благочестивым и очень сведущим в Торе человеком. Затем его назначили главой еврейского суда в Триполи, и с ним сбылось сказанное: «Тот, кто следует Торе в бедности, удостоится следовать ей в богатстве».⁵⁸

В «Сефер Хасидим» (пункт 611) сказано: «В книге “Мишлей” дважды сказано: “Цдака спасет от смерти” (10:2 и 11:4). Один раз это сказано о том, кто сам дает *цдаку* и помогает людям. А второй раз – о том, кто сам не давал *цдаку*, поскольку ему нечего было дать, но побуждал других это делать. Он тоже спасается от смерти». Намек на это можно найти в стихе: «Поэтому Я велю тебе **сказать**: открой, раскрой руку». То есть тот, кому нечего дать, может сказать другому. И уже сказали (Бава Батра 9а): «Тот, кто побуждает других выполнять заповедь, более велик, чем тот, кто выполняет ее сам, как сказано: “И приведет (других) давать *цдаку* – будет (ему) мир... покой и защита навек”». Слова «поэтому Я велю тебе **сказать**» можно объяснить еще и так: тот, кто говорит нуждающемуся добрые слова, получает одиннадцать благословений. Поэтому следует дать *цдаку* и также сказать бедному доброе слово.

Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему. Богатство, которое Всевышний дал зажиточным людям, было дано им на хранение. Богатый человек является как бы распорядителем денег, чтобы иметь возможность помогать нуждающимся и бедным. В «Шулхан Арухе»⁵⁹ приводится закон: «Тот, кто в своем завещании оставляет всё свое имущество только одному из сыновей, фактически делает этого сына распорядителем своего имущества, но

⁵⁸ И смотри в книге рава Хида «Дварим Ахадим», лист 74, где приводится эта история. Он писал, что бедняка звали раби Шломо Альтерц.

⁵⁹ «Хошен Мишпат», глава 246, пункт 4.

наследует он одинаково с остальными братьями. И даже если в завещании прямоком написано, с учетом всех тонкостей закона, что именно он должен получить и оставить себе всё, считается, что завещающий хотел только, чтобы другие братья уважали и слушались этого сына». И когда Всевышний дает богатство и многочисленное имущество кому-то одному и тот становится богатым, он не считается хозяином этого богатства, а только распорядителем, который должен раздавать его своим братьям-беднякам и всячески помогать им. Он достоин почета, как сказано (Эрувин 86а): «Раби Йеуда а-Наси и раби Акива оказывали уважение богатым людям». Конечно, имеются в виду богобоязненные богачи, делающие добрые дела. И смотри еще в комментарии Сфорно (Мишпатим 22:26) к стиху «И услышу Я, ведь Я милостив»: «Хотя бедняк и не может жаловаться на тебя, так как он от тебя зависит, всё же, когда он возопит из-за своей бедности, Я дам ему часть того, что дал тебе, чтобы ты заботился о других». И в «Сефер Хасидим» (пункт 187) сказано, что некоторые люди имеют право на жизнь только из-за того, что другие в них нуждаются. И к этому тоже относится сказанное: «Цдака спасет от смерти» (Мишлей 10:2 и 11:4). Пусть услышит мудрый и примет во внимание.

Дай Ему из принадлежащего Ему. Однажды раби Менахем Мендл из Риманова сидел и учил Тору со своими учениками. И вдруг в *бейт мидраш* вошел вызывающий жалость бедняк, одетый в залатанные лохмотья. Его лицо было бледно, а кожа иссохла, как древесина. Раби Менахем Мендл прошептал своему помощнику, чтобы тот зашел в соседнюю комнату и принес из кармана его пальто золотой рубль для бедняка. Помощник выполнил просьбу раби Менахема Мендла, и бедняк получил от раби золотую монету, которой очень обрадовался, так как не ожидал получить столько. Бедняк ушел, а раби Менахем Мендл стал переживать, что дал ему деньги только из жалости, а не ради выполнения заповеди *цдаки*. Ведь в недельной главе «Трума» сказано: «И возьмете Мне часть урожая». Раши разъясняет там: «“Мне” – ради Меня». Поэтому раби Менахем Мендл снова позвал помощника и попросил отыскать бедняка и проводить к нему. Помощник нашел того бедняка на рынке и сказал ему, что раби хочет видеть его снова. Бедняк перепугался, так как решил, что раби ошибся, дав ему такую дорогую монету, и теперь хочет забрать ее назад, а ему вместо этого дать серебряную. Пришлось ему вернуться к раби. Тогда раби Менахем Мендл попросил помощника снова пойти в соседнюю комнату и принести из другого кармана еще один золотой рубль. Эту монету раби Менахем Мендл дал бедняку для того, чтобы выполнить заповедь дать *цдаку*.

Бедняк очень обрадовался, что раби не только не отнял у него той монеты, но и добавил еще одну. Он набрался смелости и спросил: «Уважаемый рав! Если вы хотели дать мне два золотых рубля, почему не дали мне их сразу? Ведь я здорово перепугался, когда вы позвали меня снова, так как думал, что вы ошиблись монетой и хотите забрать ее у меня!» Раби Менахем Мендл ответил: «В недельной главе “Реэ” сказано: “Дай, и снова дай ему”. Почему велено дать дважды? Если в первый раз ты дал из милосердия и жалости, то дай ему снова ради выполнения заповеди. Поэтому я дал вам деньги два раза». И вот смысл того, что дважды сказано «дай»: «И не опечалится сердце твое, когда будешь давать ему». Ведь в первый раз твое сердце опечалилось при виде тяжелого состояния бедняка и сжалось от его страданий. Поэтому тебе следует подать ему еще раз, так как теперь ты уже сможешь сосредоточиться на выполнении заповеди.

Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему. Рав Давид а-Нагид приводит в книге «Мидраш Давид» удивительную историю. Один торговец каждое утро шел торговать, а в обед возвращался домой. Его жена принимала его, накрывала на стол и подавала ему вкусно приготовленную курицу. Каждый день она готовила ее иначе, а он ел с большим удовольствием. Однажды, когда он пришел домой обедать и жена подала ему, как обычно, курицу, послышался стук в дверь. Когда хозяин дома осведомился, кто стучит, человек за дверью ответил: «Я бедный человек и прошу вас сжалиться надо мной, ведь я, несчастный раб ваш, ничего не ел со вчерашнего утра!» Хозяин ответил: «Да смилостивится над тобой Всевышний!» Бедняк продолжал просить: «Прошу вас, дайте мне кусок хлеба и немного воды!» Хозяин дома рассердился на бедняка, который помешал его отдыху. Он вышел к нему, кипя от злости, отругал и обозвал его, надавал пощечин и выгнал вон. Несчастный бедняк горько плакал и переживал о том, что с ним так обошлись. Но потом он успокоился, напомнив себе: «Страдания посылаются мне от Б-га, чтобы искупить грехи. Ведь если бы я не согрешил, то не дошел бы до такого состояния. Я раскаиваюсь и впредь буду думать хорошо (о своей жизни)». И ушел восвояси.

А торговец, хозяин дома, вернулся к столу, поел, попил и лег отдыхать. Утром он, как обычно, вышел торговать, но никто к нему не зашел. На следующий день он по ошибке выставил товар на улице, где это мешало людям, и его оштрафовали. Так его доход всё уменьшался и уменьшался, пока он не обеднел, и ему пришлось продавать свою мебель, чтобы

было на что покупать еду. Так продолжалось в течение примерно четырех месяцев, по истечении которых у него не осталось ничего, что он мог бы продать. Тогда он позвал жену и сказал ей: «Ты видишь мое материальное положение. Мне не на что тебя кормить. У меня не остается иного выбора, кроме как просить тебя согласиться на развод без причитающихся тебе согласно *ктубе* денег». Жене пришлось согласиться на развод, и она вернулась в дом родителей, где ее тепло приняли. Ее отец был праведным и уважаемым человеком, и уже через шесть месяцев к нему обратился один сват: «Я знаю, что у вас разведенная дочь, умная и расторопная женщина. Я предлагаю выдать ее замуж за доброго, состоятельного человека. Если вам угодно, я приведу его, чтобы вы могли сами посмотреть на него». Отец женщины согласился, убедился, что это действительно достойный человек, и выдал за него свою дочь.

После женитьбы муж выходил ежедневно после завтрака в свой магазин, работал там до обеда, а затем приходил домой. Дома он обедал, немного учил Талмуд и Мидраши, а затем шел молиться Минху. Его расторопная жена готовила ему его любимые блюда: иногда курицу, иногда мясо или рыбу. Однажды, когда муж пришел обедать и жена подала ему курицу, послышался стук в дверь. Хозяин дома спросил: «Кто там стучит?» Голос ответил: «Я бедняк, прошу *цдаку*, чтобы прокормиться». Хозяин дома тут же встал, взял всё еще целую курицу и буханку хлеба и дал жене, чтобы та передала еду бедняку. Жена взяла еду, вышла наружу и отдала бедняку. Когда она вернулась, по ее лицу текли слезы. Муж спросил ее, почему она плачет. Сначала жена не хотела говорить, но после просьб мужа рассказала ему: «Знай, дорогой муж, что раньше я была замужем за одним торговцем, который зарабатывал вдоволь. Но однажды, во время обеда, в дверь постучал бедняк, который умолял дать ему что-нибудь поесть, так как он чрезвычайно голоден. Мой бывший муж очень разозлился, встал из-за стола, стал бить и проклинать того бедняка и выгнал его вон. С тех пор его доход стал уменьшаться, пока мне не пришлось развестись с ним и вернуться домой к родителям. Затем я вышла замуж за тебя. А сейчас, когда в дверь постучал бедняк и я вышла, чтобы отдать ему хлеб и курицу, я обнаружила, что это мой первый муж. Когда я увидела его в таком состоянии, я не смогла совладать с собой и стала плакать о его ужасном положении».

Муж ответил ей: «Пусть будет Б-г свидетелем, что я говорю правду! Я и есть тот бедняк, которого бил и проклинал твой первый муж. С того момента, когда я решил раскаяться в своих прегрешениях, Всевышний

делал мне добро, пока я не достиг всего, что у меня теперь есть, и удостоился взять тебя в жены». Обрати внимание на чудеса Всевышнего и величие Его деяний! Он принижает гордецов до земли, а униженных возвеличивает до небес. Тот, кто выполняет свой долг и дает *цдаку* согласно своим возможностям из того, чем Б-г его благословил, никогда от этого не обеднеет. И наши мудрецы, благословенной памяти, сказали (Гитин 7б), что даже бедняк, который живет на *цдаку*, должен давать *цдаку* согласно своим возможностям, и тогда перестанет быть бедным. И наоборот, человек, который не желает давать *цдаку* и не проявляет милосердия к беднякам, сам разорится и будет зависеть от милости людей.

Мишна 9

רבי שמעון אומר, המהלך בדרך וישנה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו.

Сказал раби Шимон: «О том, кто идет по дороге и размышляет о Торе, но прерывает учение, чтобы сказать: “Как прекрасно это дерево! Как прекрасно это поле!”, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть».

О том, кто идет по дороге и размышляет о Торе, но прерывает учение, чтобы сказать: «Как прекрасно это дерево! Как прекрасно это поле!», Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. И похожим образом сказано (Авода Зара 3а): «Всякого, кто прерывает слова Торы, чтобы вести праздную беседу, будут кормить горящими углями (в ГеинOME), как сказано: “Срывают листья с куста (слово *суах* означает и “куст”, и “беседа”), хлеб их – корень растений *ротем*” (*ретамим* – название растений и также “пылающие угли”)»». И так переводит этот стих Таргум: «Тот, кто убирает слова Торы из сердца, чтобы говорить праздные слова». И сказано (Йома 19б): «Тот, кто ведет праздную беседу, нарушает предписывающую заповедь, как сказано: “И говори их (слова Торы)”, а не другие слова». А наш учитель рабену Хананель разъясняет там: «Тот, кто прерывается во время изучения Торы и ведет праздную беседу, нарушает предписывающую заповедь, как сказано: “И говори их”». Ты можешь прервать учебу ради слов Торы, например, чтобы прочесть “Шма Исраэль”, но не ради других слов. Смотри там.

У одного благочестивого человека был обычай в субботу читать всю книгу «Теилим», после чего он ложился днем отдыхать. Однажды, когда он читал псалмы, к нему пришли гости и захотели с ним побеседовать. Он прерывал чтение, чтобы отвечать на их вопросы, и иногда это получалось посредине стиха, на трети или на четверти. А затем, пока он всё еще читал псалмы, его чем-то разозлили. Он очень рассердился, закончил чтение и отправился спать. Ему приснился сон, как будто к нему пришли два ангела, обернутые в белые одежды, и встали справа от него. Затем вошли два ангела, одетые в черное, и встали слева от

него. В руках ангелов, стоявших справа, была книга «Теилим». Они раскрыли ее и сказали: «Посмотри на псалмы, которые ты читал сегодня». Он посмотрел, и у него потемнело в глазах: все праздные беседы, которые он вел во время чтения псалмов, перемешались со стихами книги настолько, что в некоторых местах это выглядело как проклятья или стих вообще терял всякий смысл. А в некоторых местах книги был знак идола (это было, когда он злился, ведь тот, кто злится, как будто служит идолам), и тот человек чрезвычайно перепугался.

Ангелы спросили его: «Ты хочешь, чтобы твое сегодняшнее чтение книги «Теилим» было вознесено к Б-гу?!» Он ответил: «Нет, что вы! Всё это чтение следует спрятать!» Но тут одетые в черное ангелы, стоявшие слева от него, выхватили книгу у белых ангелов и побежали показывать ее небесному окружению Творца. А тот человек «закричал громко и горько» и стал умолять их вернуть книгу, но они не желали слушать, а спешили передать книгу высшим ангелам. Тут этот человек проснулся в страхе. Очень сожалея о происшедшем, он обратился к великому и святому раввину, всё ему рассказал и спросил, как исправить содеянное. Раввин сказал ему: «Ты совершил глупость. Ведь тебе следовало помнить слова мудрецов: “Всякого, кто прерывает слова Торы, чтобы вести праздную беседу, будут кормить горящими углями” (Авода Зара, За). Но поскольку ты сожалеешь об этом, встань на ноги и пообещай перед Творцом, что впредь не будешь прерывать учебу и чтение псалмов. Скажи трижды: “я сожалею”, в знак того, что ты действительно раскаиваешься». Тот человек сделал всё, как велел ему раввин, и вернулся домой. В ночь на исходе субботы ему снова приснился сон: облаченные в белое ангелы, которые стояли справа от него, погнались за ангелами, облаченными в черное, отобрали у них книгу и спрятали. Он проснулся и обрадовался тому, что его раскаяние было принято. Отсюда можно выучить, насколько плохо перемешивать святое с обыденным, прерывая учебу ради праздной беседы. Это будет «заповедь, выполненная через прегрешение». Счастлив тот, кто примет это к сведению.

Мишна 10

רַבִּי הוֹסֵתַי בְּרַבִּי יְנָאִי מְשׁוּם רַבִּי מְאִיר אֹמֵר, כָּל הַשּׁוֹכַח דְּבַר אֶחָד מִמְּשָׁנָתוֹ, מֵעֲלָה עָלָיו הַכְּתוּב כְּאִלוֹ מִתְחַיֵּב בְּנִפְשׁוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, «רַק הִשְׁמַר לָךְ וְשָׁמַר נִפְשֶׁךָ מְאֹד פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ». יְכוּל אֶפְלוֹ תִקְפָּה עָלָיו מְשָׁנָתוֹ, תִּלְמוּד לֹמֵר «וּפֶן יִסּוּרוּ מִלְּבָבְךָ כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ», הָא אֵינוֹ מִתְחַיֵּב בְּנִפְשׁוֹ עַד שְׁיֵשֵׁב וְיִסִּירֵם מִלְּבוֹ.

Сказал раби Достай, сын раби Яная, от имени раби Меира: «О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть того, что видели глаза твои...” Можно ли сказать так и о том, для кого изучаемое оказалось слишком сложным? Сказано: “Чтобы не ушли они (слова Торы) из сердца твоего все дни твоей жизни”. Человек не обрекает себя на смерть, пока сознательно не удаляет их из своего сердца».

Сказал раби Достай, сын раби Яная, от имени раби Меира: «О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть того, что видели глаза твои...”» Приводятся (Менахот 99б) слова Реш Лакиша: «Тот, кто забывает даже одно слово из того, что учил, нарушает запрет, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу...” Всюду, где сказано: “остерегайся, чтобы не...” и “не” – это запрет». Сказали раби Йоханан и раби Элазар: «Тора была дана на сороковой день, и душа дается на сороковой день после зачатия⁶⁰. Тот, кто сохраняет Тору, которую выучил, сохраняет свою душу. А тот, кто не сохраняет Тору, которую выучил, не сохраняет свою душу». Сказал раби Ишмаэль: «Это похоже на человека, который передал своему рабу на хранение дорогую птицу и сказал: “Ты думаешь, что, если не сбережешь ее, я взыщу с тебя деньгами? Жизнь твою возьму!”» Говорится (Санедрин 99а) от имени раби Йеошуа: «Тот, кто учит Тору и забывает (выученное), похож на женщину, которая рождает детей и хоронит (их)». Сказал раби Йеошуа бен Корха:

⁶⁰ Зародыш принимает форму на сороковой день – Нида 30а, смотри там.

«Тот, кто учит Тору и не повторяет, похож на человека, который сеет, но не жнет».

О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. Сказано: «Не оценить ее золотом и хрусталем, не выменять ее на сосуд из червонного золота» (Иов 28:17). И наши мудрецы, благословенной памяти, разъясняли (Хагига 15а): это слова Торы, которые тяжело приобрести, как золотые и червонные сосуды, и которые легко утратить, как сосуд из хрусталя. Возникает вопрос: почему хрусталь в этом стихе вставлен посредине между золотом и сосудом из червонного золота? Мне кажется, что можно ответить так: разъясняется (Авода Зара 10б), что червонное золото намного дороже обычного и встречается нечасто. Тора хочет нам сказать, что учеба того, кто учит новый материал и повторяет изученное несколько раз, дорога как золото. Если же случилось, что он не очень усердно повторял изученное, то оно становится как хрусталь, который легко уничтожить, так как в этом случае выученное легко забывается. А когда он снова возвращается к выученному, чтобы закрепить и запомнить, то, поскольку закрепление старого материала труднее, чем изучение нового (Йома 29а), оно станет подобным сосуду из червонного золота, которое дороже обычного золота (от имени великого раби Залмана из Вильно).

Можно ли сказать так и о том, для кого изучаемое оказалось слишком сложным (то есть о случае, когда человек забыл то, что учил, так как это оказалось для него слишком сложным)? Сказано: «Чтобы не ушли они (слова Торы) из сердца твоего все дни твоей жизни». Человек не обрекает себя на смерть, пока сознательно не удаляет их из своего сердца. Поэтому сказали (Менахот 99б): «Можно ли сказать так и о том, кто забыл выученное поневоле? Сказано: “Чтобы не ушли они из сердца твоего все дни твоей жизни”. Имеется в виду тот, кто сам убирает слова Торы из своего сердца». И сказано (Брахот 8б): «Остерегайтесь (не проявлять уважения) к мудрецу, который поневоле забыл выученное (Раши объяснял, что имеется в виду тот, кто забыл выученное из-за болезни или из-за того, что ему пришлось добывать пропитание. Следует проявлять к нему почтение). Ведь в ковчеге лежали как целые скрижали, так и разбитые. И также сказано (Менахот 99а): «Которые ты (Моше) разбил и положил в ковчег» – это учит нас, что скрижали завета и обломки первых скрижалей лежали в ковчеге. Из этого следует, что не унижают изучавшего Тору, который поневоле забыл то, что учил. И в Иерусалимском Талмуде (Моэд Катан 3, 1) сказано: «С мудрецом, который забыл выученное

поневоле, следует обращаться как с ковчегом (в котором находятся разбитые скрижали), где есть святость». А великий рав Маараш Софер в брошюре «Иторерут Тшува»⁶¹ писал: «Я думаю, что каждый, кто делает одну из вещей, приводящих к забывчивости, как сказано (Орайот 13б), например, ест кусок, от которого ели кот или мышь, ест сердце животного или постоянно ест оливки, и пр., нарушает предписание: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть эти слова...”, поскольку он приводит к тому, что слова Торы уйдут из его сердца».

И так установлен закон в «Шулхан Арухе»: «Вот кто должен делать омовение рук: тот, кто встает утром с постели, тот, кто вышел из туалета или бани, тот, кто стриг ногти и т.д.» А если кто-то сделал одну из этих вещей и не сделал омовение рук, то если он изучает Тору – забудет то, что выучил. Ведь из того, что сказано выше, следует, что он нарушил запрет: «Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть...», так как привел к тому, что забыл слова Торы. И в респонсе «Шевет а-Кеати» написано от имени великого Хазон Иша, что тот, кто не остерегается, чтобы не делать вещей, которые приводят к забыванию, нарушает запрет «только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть...». Смотри там. И раби Йосеф Паладжи писал в ответе, приведенном в книге «Руах Хаим», что тот, кто не сделал омовение рук после одной из вещей, перечисленных в «Шулхан Арухе», обрекает себя на смерть, как сказано: «Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть...», согласно тому, что мы учили, что тот, кто забывает одно слово из выученного, как бы обрекает себя на смерть. Смотри там. И великий раби Элизер Папо писал в книге «Орот Элим» (стр. 59), что он опасается, что тот, кто не старается избегать вещей, приводящих к забыванию, о которых говорится (Орайот 13б), является одним из тех, о ком сказано (Авот 3): «О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть».

Но мне кажется, что все эти авторы не видели написанного раби Йеудой а-Хасидом в книге «Сефер Хасидим» (пункт 1008): «Один человек обратился к мудрецу: “Мыши погрызли мой хлеб. Могу ли я его теперь есть?” Мудрец спросил его: “А почему бы ты его не ел?” Тот человек ответил: “Потому что я боюсь забыть то, что учил. Я остерегаюсь есть то, что приводит к забыванию. Но теперь я голоден”. Ответил ему мудрец: “Ты не забудешь, (как тот, кто) “сознательно удаляет их из своего сердца”.

⁶¹ Конец объяснения Меири, Рош а-Шана, глава 1.

А я вижу, что иногда ты не занимаешься изучением Торы, а праздно проводишь время. Лучше бы ты не остерегался вещей, которые приводят к забыванию. Так ты, быть может, забыл бы праздные вещи, которыми ты занимаешься!» Отсюда следует, что тот, кто не остерегается вещей, приводящих к забыванию, не считается «сознательно удаляющим их из своего сердца». И это же доказывается в книге «Йосеф Омец» (стр. 273). Смотри там. И смотри в респонсе «Диврей Малкиэль»⁶², где задается вопрос: почему установившие закон не привели перечисленные (Орайот 13б) вещи, которые приводят к забыванию выученного, чтобы предостеречь от них? Ведь тот, кто забывает выученное, нарушает запрет! Ответ таков: эти перечисленные вещи приведены только как опасение, что из-за них человек может забыть выученное – но может и не забыть. А также он может использовать против этого перечисленные там же (Орайот 13б) вещи, которые укрепляют память. Смотри там. И следует добавить еще то, что написано в «Шеилтот», приведенных в конце книги «Маасэ Рав» (глава 53): раби Хаим из Воложина сказал, что сказанное о том, кто забыл одно слово из выученного, говорится о ранних поколениях, которые всё заучивали наизусть (так как Устная Тора не была записана в то время), но это не относится к нашему времени. Смотри там. А в «Шулхан Арух а-Рав»⁶³ сказано, что сказанное в мишне относится и к нашему времени. И следует изучить эту тему более углубленно.

⁶² Часть 2, глава 53, пункт 2.

⁶³ Алахот галмуд тора, глава 2, пункт 4.

Мишна 11

רַבִּי חֲנִינָא בֶן דּוֹסָא אָמַר, כָּל שְׂרָאָתָא קוֹדְמָתָא לְחֻמְתָּא, חֻמְתָּא מְתַקְיָמָת. וְכָל שְׂחֻמְתָּא קוֹדְמָתָא לְרָאָתָא קְטָא, אִין חֻמְתָּא מְתַקְיָמָת.

Сказал раби Ханина бен Доса: «Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся. Но если знания человека предшествуют его богобоязненности, то такие знания не сохранятся».

Раби Ханина бен Доса. Рассказывается (Таанит 24б), что каждый день (с Небес) выходило пророчество: «Весь мир питается в заслугу Моего сына Ханины, а Моему сыну Ханине достаточно одной меры плодов рожкового дерева от кануна субботы до кануна субботы» (всю неделю у него не было хлеба, и он питался плодами рожкового дерева. – *Раши*). В канун субботы его жена обычно растапливала печь и клала туда тряпки, чтобы шел дым, так как ей было стыдно, что все соседки топят печь и пекут хлеб к субботе, а у нее ничего нет. Однажды, в канун субботы, когда жена раби Ханины растопила, как обычно, печь, одна ее соседка сказала: «Я ведь знаю, что у нее ничего нет. Пойду-ка я посмотрю, что это она кладет в печь, отчего та дымится». Когда она приблизилась к печи, жене раби Ханины стало стыдно, и она поспешила войти в дом. Случилось чудо, и ее печь наполнилась хлебами, а миска возле печи наполнилась тестом. Соседка позвала рабанит, жену раби Ханины, чтобы та принесла ухват и вынула хлеб из печи, так как он уже начал пригорать. Рабанит сказала ей: «Для этого я и зашла в дом, чтобы принести ухват». Из этого мы учим, что она знала: Всевышний не даст ей опозориться и сделает ей чудо, поскольку для нее чудеса были обычным делом.

Жена раби Ханины сказала мужу: «Сколько же мы будем так мучиться?!» Раби Ханина ответил ей: «Что же мне делать?» Рабанит сказала: «Молись Б-гу, чтобы послал нам пропитание». Раби Ханина помолился, и появилась как будто рука, в которой была ножка стола из золота, украшенная драгоценными камнями. Ночью они увидели во сне, как праведники сидят в будущем мире за столами, стоящими на трех ножках,

а раби Ханина сидит за столом, у которого две ножки. Наутро раби Ханина сказал жене: «Тебе понравится, что все праведники будут сидеть за целыми столами, а мы за ущербным?!» Жена сказала: «Что же мы будем делать? Молись Всевышнему, чтобы Он забрал назад ножку стола, которую дал нам». Он помолился, и ножку забрали. Наши мудрецы сказали, что это последнее чудо было более великим, чем первое, ведь по традиции нам известно, что с Небес дают, но не забирают.

Однажды в канун субботы, на закате, раби Ханина бен Доса заметил, что его дочь грустна. Он спросил ее: «Дочь моя, почему ты грустишь?» Она ответила: «Я перепутала сосуд уксуса с сосудом масла и зажгла уксус» (в те времена свечи представляли собой емкость, в которую наливали масло и вставляли фитиль). Отец сказал ей: «Дочь моя, какая тебе разница? Тот, кто велел гореть маслу, велит гореть и уксусу». Мудрецы сообщают, что те свечи горели всю субботу, и от них зажгли свечу для *авдалы* (Таанит 25а).

У раби Ханины бен Доса были козы. Ему сказали: «Твои козы приносят ущерб – они едят на (чужих) полях». Он ответил: «Если это так, пусть их съедят медведи. А если это не так – пусть каждая из коз принесет медведя на своих рогах». К вечеру козы вернулись, и каждая принесла на рогах медведя. А откуда у раби Ханины были козы (ведь он был крайне беден)? Рав Пинхас рассказывал, что однажды некий человек проходил мимо дома раби Ханины и оставил там кур. Их нашла жена раби Ханины. Муж сказал ей: «Не ешь их яиц». Из яиц вылуплялись цыплята, и их стало так много, что они приносили неудобство раби Ханине и его жене. Раби Ханина продал их и купил на эти деньги коз. Однажды в том месте снова проходил человек, который потерял кур. Он сказал своему знакомому: «Здесь я оставил своих кур, а потом забыл про них». Раби Ханина бен Доса услышал это и спросил: «А был у них опознавательный знак?» Тот ответил утвердительно и рассказал, какие опознавательные знаки были у его кур. Тогда раби Ханина отдал ему коз. Это – те самые козы, которые принесли на рогах медведей (Таанит 25а).

У раби Ханины была соседка, которая строила дом, но балки оказались слишком короткими и не достигали начала следующей стены. Соседка пошла к раби Ханине и сказала: «Я строю дом, но балки слишком коротки». Раби Ханина спросил: «Как тебя зовут?» Она ответила: «Эйхо». Он сказал: «Эйхо, твои балки достигнут нужной длины», и так

и произошло. Раби Плеимо сказал: «Я видел этот дом. Балки выходили из него на локоть в каждом направлении, и мне сказали, что это дом, который построил раби Ханина бен Доса своей молитвой».

Однажды раби Ханина бен Доса увидел, что жители его города отравились в Иерусалим, чтобы принести там жертвы, которые обязались принести. Он сказал себе: «Все везут жертвы в Иерусалим, а я ничего не жертвую!» Раби Ханина вышел из города и обнаружил камень. Он оттесал и отшлифовал его и сказал: «Теперь я должен доставить его в Храм». Он стал искать рабочих, и вскоре ему встретились пятеро. Он спросил их: «Вы готовы отнести для меня этот камень в Иерусалим?» Они ответили: «Дай нам пять монет *сэла*, и мы отнесем». Раби Ханина хотел дать им деньги, но не нашел у себя такой суммы. Рабочие ушли. Немедленно Всевышний прислал ему пятерых ангелов, которые выглядели людьми. Раби Ханина спросил их: «Вы готовы отнести для меня этот камень?» Они ответили: «Дай нам пять монет *сэла*, и мы отнесем твой камень в Иерусалим, но с условием, что ты нам поможешь». Он взялся с ними за камень, и они тут же оказались в Иерусалиме. Раби Ханина хотел им заплатить, но не смог их найти. Тогда он вошел в Палату граненого камня в Храме (где заседали мудрецы Санедрина) и спросил, что ему делать. Мудрецы ответили ему (выслушав всю историю): «Похоже, что это ангелы принесли твой камень в Иерусалим». И сказали о нем: «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Перед царями (*мелахим*) будет стоять» (Мишлей 22:29), перефразировав этот стих в «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Перед ангелами (*малахим*) будет стоять»⁶⁴.

Как-то раби Ханина бен Доса шел по дороге. Пошел дождь. Раби Ханина сказал Всевышнему: «Владыка мира! Всему миру хорошо, а Ханине плохо?» Дождь тут же прекратился. Когда раби Ханина добрался до дому, он сказал: «Владыка мира! Всему миру плохо, а Ханине хорошо?» Тут же снова пошел дождь (Таанит 24б).

Наши мудрецы рассказывали, что в одном месте была ядовитая змея *арод*, которая кусала людей. Люди пришли к раби Ханине бен Доса и рассказали об этом. Он сказал: «Покажите мне ее нору». Пошли с ним и показали нору змеи. Раби Ханина приставил свою пятку ко входу в нору. Змея подползла и укусила его, после чего издохла. Раби Ханина

⁶⁴ Коэлет Раба 1:1, Шир а-Ширим Раба 1.

положил ее на плечи, принес в Дом учения и сказал: «Смотрите, дети мои! Не змея умерщвляет, а грех!» А вот слова Раши, которые я нашел в «Алахот Гдолот»: «Говорят в Израиле, что, когда змея *арод* кусает человека, если она после этого первая достигнет воды, человек умрет. А если человек достигнет воды первым, то змея умрет. Для раби Ханины было сотворено чудо – прямо под его пяткой забил источник». Тогда сказали: «Горе человеку, которому встретилась ядовитая змея! И горе змее, которой встретился раби Ханина бен Доса!» (Брахот 33а).

Однажды раби Ханина увидел льва и сказал ему: «Слабый царь! Разве я не заклил тебя не показываться в стране Израиля?» Лев тут же бросился наутек, а раби Ханина побежал за ним и сказал: «Я виноват перед тобой, ведь я назвал тебя слабым, а твой Творец назвал тебя сильным», как сказано (Мишлей 30:30): «Молодой лев сильнее всех животных»⁶⁵.

Раби Ханина бен Доса. Рассказывается (Брахот 34б), как однажды заболел сын рабана Гамлиэля. Он послал двух мудрецов к раби Ханине бен Доса, просить, чтобы тот помолился за его выздоровление. Раби Ханина увидел приближающихся мудрецов, поднялся на чердак и стал молить Б-га о милосердии к больному. А когда спустился, сказал посланцам: «Идите с миром, ведь уже спал жар». Они спросили: «Разве вы пророк?» Он ответил: «Я не пророк и не сын пророка. Но я знаю, что, если моя молитва льется гладко, значит, она принята». Посланцы заметили время, а когда пришли к рабану Гамлиэлю, он сказал им: «Именно так! В тот час, когда раби Ханина молился, у больного спал жар и он попросил пить».

Вот еще одна история про раби Ханину бен Доса. Он отправился учиться у рабана Йоханана бен Закая. Сын рабана Йоханана заболел, и он попросил раби Ханину: «Ханина, сын мой, помолись за него, и он будет жить». Раби Ханина склонил голову и помолился, и больной выздоровел. Рабан Йоханан бен Закай сказал: «Если бы я сидел весь день со склоненной головой, моя молитва не получила бы ответа». Жена рабана Йоханана спросила: «Разве Ханина более велик, чем ты?» Рабан Йоханан ответил: «Нет, но он подобен рабу царя (который, как домоходец, входит в царские покои и выходит без надобности просить разрешение. – *Раши*), а я подобен министру перед царем (который не может войти к царю, когда пожелает).

⁶⁵ Мидраш Танхума, Ваигаш, глава 3.

Сказал раби Ханина бен Доса: «Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся» и т.д., как сказано: «Начало знания – богобоязненность»⁶⁶. Приводятся (Йома 72б) слова раби Шмуэля бар Нахмани: «Сказал раби Йонатан: что означает сказанное: “Для чего деньги в руках глупца? Чтобы купить мудрость, когда нет сердца” (Мишлей 17:16)? Горе тем изучающим Тору, у кого нет богобоязненности». Раби Янай провозглашал: «Жаль того, у кого нет дома, но он строит к нему ворота» (ведь Тора – это ворота к богобоязненности, поэтому сначала должна быть богобоязненность, а уже потом мудрость. – Раши). Приводится (Шабат 31а) высказывание Реш Лакиша: «Что означает сказанное: “Чтобы была вера силой избавления на твои времена, (набирайся) знаний, мудрости и боязни Б-га” (Йешаяу 33:6)? Этот стих намекает на шесть разделов Мишны. “Вера” (эмуна) – это раздел Мишны “Зраим” (ведь человек сеет и верит, что Б-г даст ему урожай, – так объяснили Тосафот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд). “Твои времена” (итеха) – это раздел “Моэд” (в котором изучаются законы праздников – моадим). “Силой” (хосен) – это раздел “Нашим” (хосен означает также наследство; женщина рождает наследников). “Избавления” (йешуот) – это раздел “Незикин” (в нем содержится избавление, ведь он предупреждает всех остерегаться наносить ущерб, за который потом придется платить. – Раши). “Знания” – это раздел “Кодашим”, а “мудрость” – это раздел “Таарот”. Стих заканчивается словами: “Богобоязненность – сокровище его (человека)” – даже если он знает все шесть разделов Мишны, главное (достоинство) – его богобоязненность. Это и есть его сокровище» (а Раши объяснял: «Богобоязненность – сокровище его» – это то, что важнее всего в глазах человека, то, что он считает нужным собирать на память).

Еще сказали (Шабат 31б): «Человек, у которого есть Тора, но нет богобоязненности, похож на казначея, которому дали ключи от внутренних дверей сокровищницы, но не дали ключей от внешних дверей. Какой толк в этом случае от внутренних ключей?» И сказано (Брахот 33б): «Сказал раби Ханина от имени раби Шимона бар Йохая: “В сокровищнице Всевышнего есть только богобоязненность”, как сказано: “Богобоязненность – сокровище Его”». И раби Хаим из Воложина писал в книге «Нефеш а-Хаим»⁶⁷, что от размера сокровищницы богобоязненности, которую человек подготовил, зависит, сколько Торы сможет сохранить

⁶⁶ Авот дераби Натан, глава 22.

⁶⁷ Часть 4, глава 5.

у него. Это подобно тому, как отец раздает своим сыновьям урожай. Каждому он дает столько, сколько сможет вместить его хранилище, заготовленное заранее. Даже если отец щедр и хочет дать сыну намного больше, он не сможет дать ему больше, чем тот может у себя вместить в этот момент. И если сын не подготовил даже маленького хранилища, то отец не сможет дать ему ничего, ведь сыну негде хранить это зерно.

Так и у Всевышнего. Рука его раскрыта для всех, чтобы дать каждому из Его народа много мудрости и разумения, но это зависит от вместительности хранилища богобоязненности, подготовленного человеком, как сказал мудрец: «Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся». Поэтому если человек подготовил большое хранилище чистой богобоязненности, то и Всевышний даст ему знания и разумения щедро, чтобы заполнить его. И этим можно объяснить сказанное (Брахот 55а): «Всевышний дает мудрость (здесь: желание знать. – *Прим. пер.*) тому, у кого есть знания, как сказано: “И в сердце каждого мудрого сердцем дал Я мудрость”». И еще сказано: «Даст от своей мудрости мудрым» (Даниэль 2:21). Это кажется странным, ведь откуда тогда у человека изначальная мудрость? Но богобоязненность тоже называется мудростью, как сказано: «Ведь богобоязненность – это мудрость» (Иов 28:28). И причина этому приведена выше: следует сначала набраться богобоязненности, так как она является надежным хранилищем для знания, и тогда знание сохранится у человека. И так сказали в «Агадат Берешит» (глава 23): «Обычно человек хвастается: “Я богат. У меня много урожая, вина и масла!”, а люди ему говорят: “А есть ли у тебя хранилище для всего этого? Ведь если у тебя нет хранилища, то у тебя на самом деле ничего нет”. Так и у того, у кого много знаний, но нет богобоязненности, как будто нет ничего».

Мишна 12

הוא הִיא אומר, כֹּל שְׂמַעְשׂוּי מְרַבֵּין מְחַכְמָתוֹ, חֲכָמָתוֹ מְתַקְיָמָת. וְכֹל שְׂחַכְמָתוֹ מְרַבֵּה מְמַעְשׂוּי, אֵין חֲכָמָתוֹ מְתַקְיָמָת.

Он говорил: «Если у человека больше добрых дел, чем знаний, то его знания сохраняются. Но если знаний у человека больше, чем добрых дел, которые он совершает, то такие знания не сохраняются».

Если у человека больше добрых дел, чем знаний, то его знания сохраняются. Вот что писал Рашбац в книге «Маген Авот»: «Не следует разъяснять эти слова согласно простому прочтению мишны. Ведь если у человека нет знаний, то как же у него будет много добрых дел? Ведь действие является плодом знаний. И так сказала Тора: “И изучайте их (законы) и стремитесь выполнять их”. А следует разъяснить эти слова так: тому, кто принимает на себя обязательство выполнять всё, что учит, тут же засчитывается, как если бы он уже исполнил». И так сказано в Мехильте (Бо) о стихе: «И пошли и сделали так (взяли овцу для пасхальной жертвы) сыны Израиля»: «Разве они сделали это сразу? Ведь повеление было им дано в Рош Ходеш (первого числа месяца нисана), а выполнили они его только четырнадцатого нисана. Но поскольку они приняли на себя обязательство сделать это, как только услышали повеление, Тора им засчитала, как будто они уже это выполнили»⁶⁸. Именно это мы и учим здесь. Тот, чьи добрые дела больше, чем мудрость, – это тот, кто принял на себя обязательство выполнять всё, что учит. И поэтому считается, что он уже это выполнил. И это же учат в «Авот дераби Натан» (глава 22) из сказанного: «Будем выполнять, и будем слушать». Выполнение поставлено раньше, чем изучение. Поскольку еврейский народ принял обязательство выполнять всё, что услышит, то они как будто уже выполнили все эти заповеди, хотя еще не совершили самих действий.⁶⁹ А в «Махзор Витри» разъясняется, что человек, у кого больше добрых дел, чем мудрости, – это тот, кто ставит себе много оград, чтобы отдалиться от нарушения запрета Торы. Он

⁶⁸ И так разъяснял это Раши, Шмот 12:28, Бо.

⁶⁹ И так же писал рабейну Йона (и смотри в «Тосфот Йом Тов»).

делает больше, чем требует закон Торы от каждого еврея, и его мудрость сохраняется, так как благодаря сделанным им оградкам он никогда не согрешит. Смотри там.

Но если знаний человека больше, чем добрых дел, которые он совершает, то такие знания не сохраняются. Рашбац писал, что это следует понимать согласно простому прочтению: тот, кто много учит Тору, но не выполняет заповеди, лучше бы не учил. В «Авот дераби Натан» приводится притча об одном человеке, который пришел в магазин и сказал продавцу: «Дай мне вина и масла». Продавец сказал: «Дай мне сосуд». Покупатель подал ему плетеную коробку (в нее, конечно, невозможно налить масло). Продавец сказал: «У тебя нет подходящих сосудов, а ты хочешь получить вино и масло?!» Так сказал Всевышний злодеям: «Вы не соблюдаете заповеди и хотите изучать Тору!»

Такие знания не сохраняются. Сказано (Санедрин 106б): «Доэг умер, забыв всё, что выучил, как сказано: “Он умрет из-за необузданности своей, и неверие его (в то, что Всевышний наблюдает за ним) приведет его к ошибке” (Мишлей 5:23), из-за того, что он учил, но не выполнял». И там же (Санедрин 106б) приводится: «Всевышний сказал Доэгу: “Что ты похваляешься злодейством и считаешь себя сильным!” – ты не силен в Торе. Как ты объясняешь места в Торе, где говорится о запрете на злословие и убийство?» (Из-за злословия Доэга погибли все жители Нова, города коэнов, как сказано: «И сказал царь окружающим его солдатам: повернитесь и убейте всех коэнов Б-га, ведь они заодно с Давидом» (Шмуэль I 22:17).) Мудрецы объясняли, что этими солдатами были Авнер и Амаса. И они не хотели убивать коэнов. Тогда царь сказал Доэгу (написано דוֹעַג – Доег, но по традиции мы читаем דֹּאֵג, Доэг): «Повернись ты и убей коэнов». И вернулся Доэг-эдомитянин, и убил коэнов, и умерло в тот день восемьдесят пять носящих *эфод* (одна из одежд коэнов)». И сказали мудрецы, что написание דֹּאֵג намекает на то, что Шауль сказал Доэгу: «Ты пойман, как рыба (*даг* – דג). Ты донес на них, ты же и убьешь их». О нем сказано: «А злодею сказал Б-г: “Зачем ты говоришь о Моих законах и союз Мой несешь на устах твоих?! Ведь ты ненавидишь наставления и слова Мои кидает за спину” (то есть пренебрегаешь словами Торы)».

Мишна 13

הוא הָיָה אֹמֵר, כָּל שְׂרוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הַיָּמִינוּ, רֵיחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הַיָּמִינוּ. וְכָל שְׂאִין רוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הַיָּמִינוּ, אֵין רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הַיָּמִינוּ.

Он говорил: «Тем, кем довольны люди, доволен Б-г. Но тем, кем люди недовольны, недоволен и Б-г».

Тем, кем довольны люди, доволен Б-г. Вот как разъяснял это наш учитель раби Овадья из Бартенуры: «Тот, кого любят люди внизу, может быть уверен, что его любят и наверху, как сказано: “И нашел приязнь и доброе отношение в глазах Б-га и людей”». И это согласно сказанному (Йома 86а): «“И люби Б-га твоего” – делай так, чтобы благодаря тебе Имя Б-га было любимо людьми. О том, кто учит Тору, помогает мудрецам и приветливо общается с людьми, говорят: “Счастлив его отец, научивший его Торе, счастлив его наставник, научивший его Торе. Смотрите, как прекрасно ведет себя такой-то, изучающий Тору, как правильны его поступки!” О нем сказано в Торе: “И сказал мне: “Ты раб Мой, Израиль, благодаря тебе Я прославляюсь”». И смотри (Сукка 49б): «Сказал раби Ханина: о том, кого любят люди, известно, что он богобоязненный человек, как сказано: “И милость Б-га на веки веков на трепещущих перед Ним” (Теилим 103:17)».

Тем, кем довольны люди. О нем сказано (Ктубот 105б): это изучающий Тору человек, которого люди любят не из-за его особых качеств, а из-за того, что он не порицает их в отношении их обязанностей перед Б-гом. Отсюда мы учим, что люди, о которых идет речь в этом высказывании, – это праведные, соблюдающие Тору люди. И так писал раби Ицхак бар Шломо из Толедо в своем комментарии к трактату «Авот»: «Человек ни в коем случае не должен лстыть злодеям, а высказывание “тем, кем довольны люди, доволен Б-г” не говорит о злодеях. Ведь сказано (Софа 42а), что лстецы не удостоятся увидеть *Шхину*, как сказано: “Ведь не предстанет перед Ним лстец”. И о нем сказано: “Говорящего нечестивому: “Ты праведник” проклянут народы, разбранят люди” (Мишлей 24:24). Обязательно следует вежливо объяснить такому человеку, что так делать нельзя. И, как сказано в следующем стихе (Мишлей 24:25): “А увещающим

будет приятно, и придет на них доброе благословение”». Маараш Альгази разъяснял в книге «Меулефет Сапирим», что эти два стиха находятся рядом, поскольку хотя и нельзя льстить злодеям, если это делается с целью начать беседу, чтобы попытаться приблизить нечестивца к Торе, например: «Ты умный, справедливый человек, и многие тебя уважают; тебе не подобает поступать так-то (как запрещено Торой)», то в этом случае льстить можно. Поэтому и сказано: «А увещающим будет добро» – следует говорить приятные слова, которые собеседник захочет услышать. Так же объясняли и сказанное: «Не увещивай злодея, чтобы не возненавидел тебя. Увещивай мудрого, и он будет тебя любить» – не говори ему, что он злодей и нечестивец, ведь тогда человек не пожелает тебя слушать. Следует увещивать так: «Ты умный, вежливый, культурный человек. Не подобает тебе поступать так-то, вразрез с Торой».

Но тем, кем люди недовольны, недоволен и Б-г. И об этом также сказано (Йома 86а): «О том, кто учит Тору и помогает мудрецам, но не приветлив с людьми, говорят: “Горе ему, что он учил Тору! Горе отцу его, научившему его Торе, горе наставнику его, научившему его Торе. Смотрите, как безобразно ведет себя такой-то, как отвратительны его поступки!”» И сказано: «Говоря им: это народ Б-га, а из страны Его изгнаны» (Йехезкель 36:20). Раши разъясняет, что здесь говорится об осквернении Имени Б-га. Ведь когда известный человек, изучающий Тору, прилюдно совершает грех, и у него происходят неприятности, люди говорят: «Чем помогла ему его Тора?! Он учен и праведен, но его всё равно настигла беда!», как сказано: «И осквернят святое Имя Мое». Чем осквернят? Тем, что народы, среди которых евреи оказались в изгнании, говорят: «Смотрите, это народ Б-га, но Он не смог спасти его от изгнания». И этим оскверняется Имя Всевышнего и уменьшается почитание Его. «И приводится (Санедрин 103б) высказывание Реш Лакиша: «Что означает сказанное: “И не будет доступен злодеям свет, и рука вознесенная сокрушена будет” (Иов 38:15)? В слове “злодеям” – *решаим* (רשעים) – в тексте Торы буква *аин* написана над строчкой, и без нее можно прочесть слово как *рашим* – “несчастные”. Это потому, что, поскольку человек стал несчастным (ר – без буквы *аин*) внизу (так как у него есть ненавистники, и люди недовольны им. – *Раши*), он становится несчастным и наверху (так как известно, что и на небесах его ненавидят. И если из слова רשעים – злодеи – убрать выпадающую букву *аин*, получится רשי – несчастные, во множественном числе: на земле и на небесах. – *Раши*)».

Мишна 14

רַבִּי דוֹסָא בֶּן הַרְכִּינְסֵי אָמַר, שְׁנָה שֶׁל שְׁתֵּרִית, וַיֵּין שֶׁל צְהָרִים, וְשִׁחַת הַיְלָדִים, וַיִּשְׁכַּח בְּתֵי כְנִסְיֹת שֶׁל עַמֵּי הָאָרֶץ, מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם.

Сказал раби Доса бен Аркинас: «Утренний сон, вино днем, болтовня с детьми и участие в собрании несведущих (в Торе) лишают человека жизни в этом мире».

Раби Доса бен Аркинас. «Рассказывается (Йевамот 16а), что во времена раби Досы бен Аркинаса был тот, кто разрешил *царат бат*, и люди стали так себя вести (согласно мнению последователей Шамаа и против мнения последователей Гилеля). [Что такое *царат бат*: например, есть два брата: Реувен и Шимон. У Реувена родилась дочь Сара, и Шимон на ней женился. Кроме нее, у Шимона есть еще жена – Ривка. Шимон умер, не оставив потомства. Реувену запрещено делать *ибум* или *халицу* (обряды, проводимые в случае смерти брата, не оставившего после себя детей) Саре, так как это его дочь, и Сара освобождает от этих обрядов и Ривку, вторую жену Шимона. Ривка и Сара называются друг другу *царот*. Ривка является *царат бат* для Реувена, и некоторые мудрецы разрешили брату покойного на ней жениться.] Прошел слух, что тем, кто разрешил такой брак, был раби Доса. Это было тяжело для мудрецов, так как раби Доса был великим мудрецом, но его глаза ослепли, и он больше не мог являться в Доме учения.

Мудрецы сказали: «Кто пойдет и уведомит его (о том, что закон не таков)?» Раби Йеошуа сказал: «Я пойду». А за ним пошли раби Элазар бен Азарья и раби Акива. Они подошли к дому раби Досы и встали у входа. Служанка вошла к раби Досе и сказала: «К вам пришли мудрецы Израиля». Раби Доса велел их впустить, и мудрецы вошли. Раби Доса усадил раби Йеошуа на золотое ложе и сказал: «Раби, назови своего ученика, и пусть сядет». Раби Йеошуа сказал: «Это раби Элазар бен Азарья». Раби Доса воскликнул: «У нашего друга Азарья есть сын?» – и процитировал: «Был я молод (во время Азарьи) и состарился (во время Элазара), но не видел праведника отвергнутым». Затем он усадил его на золотое ложе. Раби Доса сказал: «Раби, назови своего другого ученика, и пусть

сядет». Сказал раби Йеошуа: «Это раби Акива бен Йосеф». Раби Доса сказал: «Ты тот самый Акива бен Йосеф, слава о котором простирается до краев земли? Садись, садись, сын мой. Да умножатся подобные тебе в Израиле!»

Мудрецы стали обсуждать с раби Досой разные законы, начав изда- лека, пока не дошли до закона *царат бат*. Мудрецы спросили: «Каков закон в этом случае?» Раби Доса ответил: «Здесь разошлись во мнениях последователи Шама и последователи Гилеля. Но закон выводится со- гласно мнению последователей Гилеля (что *царат бат* не делают *хали- цу* и запрещено братьям делать ей *ибум*). Мудрецы сказали: «Но ведь от вашего имени говорят, что закон выводится здесь согласно мнению по- следователей Шама!» Раби Доса ответил: «У меня есть младший брат Йонатан. Он последователь Шама (он и принял закон согласно этому мнению). Но я призываю в свидетели небо и землю, что на этом сту- ле сидел пророк Хагай и сообщил три закона, один из которых гласит, что *царат бат* запрещена братьям». Отсюда следует, что раби Доса бен Аркинас жил около четырехсот лет и что он жил на протяжении эпохи Второго Храма.

Утренний сон. Это разъясняется в «Авот дераби Натан»⁷⁰: «Что зна- чит утренний сон? Не следует спать столько, чтобы пропустить время утреннего чтения молитвы “Шма Исраэль”, ведь если человек проспит это время, то не выполнит заповедь Торы. О нем сказано: “Дверь пово- рачивается на петле своей, а ленивый – в своей постели” (Мишлей 26:14)». То есть как дверь поворачивается на петле, но не отделяется от нее, так и ленивый «приклеен» к постели из любви ко сну. «Лень наводит дрему» (Мишлей 19:15) – так объяснял Ралбаг. Однако сказано (Брахот 62б): «Сон на рассвете для тела – как каление для железа» (так как он полезен орга- низму и укрепляет его). Имеется в виду сон, предшествующий времени утренней молитвы. Но сон в более позднее время, когда можно про- пустить время чтения «Шма Исраэль», лишает человека жизни в этом мире (Рашбац в «Маген Авот»).

Царь Шломо много говорил о ленивом. Ленивцу говорят: «Твой учи- тель находится в стране, иди и учи у него Тору». А он отвечает: «Я бо- юсь льва», как сказано: «Сказал ленивый: молодой лев на дороге» (Ми- шлей 26:13). Ему говорят: «Твой учитель уже прибыл в город. Иди и учи

⁷⁰ Глава 21.

у него Тору». А он отвечает: «Я боюсь льва, который ходит по улицам». Ему говорят: «Твой учитель находится в соседнем доме». А он отвечает: «А если я пойду и дверь будет заперта?» Ему говорят: «Дверь распахнута!», как сказано: «Дверь поворачивается на петле». Когда он видит, что ему нечего больше возразить, он говорит: «Может быть, дверь открыта, а может, и заперта. Но я хочу еще немного поспать». И о нем сказано: «Доколе будешь лежать, ленивец! Когда встанешь ты от сна своего?!» (Мишлей 15:9). Решил ленивый встать, поставили перед ним еду. А он ленится положить кусок хлеба себе в рот, как сказано: «Положил ленивец руку в тарелку, но неохота ему поднести ее ко рту» (Мишлей 26:15). И еще о нем сказано: «Во время пахоты (когда холодно) ленивец не пашет, и захотел (урожая) во время сбора, но нет его» (там же, 20:4).

Раби Шимон бар Йохай сказал: «Тот, кто не учил Тору в детстве и хочет учить ее в старости, не преуспевает, как сказано: “И захотел (урожая) во время сбора, но нет его”. И сказано еще: “Проходил я мимо поля ленивца и мимо виноградника неумного” (там же, 24:30). Как поле, если его не распахивают и не засеивают, порастает колючками и сорняками; как виноградник, который не обрабатывают, порастает колючками и сорняками, так и изучающий Тору. Если он не будет вести диспуты и повторять изученное, то забудет даже начало главы и трактата. И станет говорить на запрещенное, что это разрешено, а на разрешенное – что запрещено». «И вот зарастет сорняком, и поверхность (поля) покроется колючками, и его каменная ограда разрушится» (Мишлей 25:31), так как он нарушил ограду Торы. Ведь Тора приобретаетя тяжелым трудом. А если человек прилагает должные усилия, чтобы учить Тору, его лицо становится светлым и приветливым, как сказано: «А мудрые засияют, как сияние небес, и приводящие других к выполнению заповедей как звезды будут вовеки» (Даниэль 12:3)⁷¹.

И вино днем. В «Авот дераби Натан»⁷² разъясняется: человеку не следует планировать пить вино в дневные часы, так как тот, кто пьет вино днем, не занимается изучением Торы, как сказано: «Горе тебе, страна, если царь твой молод, а министры твои едят с утра» (до утренней молитвы. Таргум говорит: до того, как принесли утреннюю жертву *тамид*. А утренняя молитва была установлена взамен утренней жертвы *тамид*. И об этом сказано: «Не ешьте над кровью»). «Счастлива ты, страна, если

⁷¹ Мидраш Мишлей 1, глава 7.

⁷² Глава 21.

твой царь свободен» (Таргум переводит: ест хлеб после приношения утренней жертвы *тамид* – после молитвы и изучения Торы). Рашбац писал, что вино днем притягивает сердце человека, и он привыкает идти в кабаки, что ненавистно Всевышнему. И, как мы учим (Санедрин 71б): «Вино и сон праведных вредит им и всему миру» (Раши объяснял: потому что в это время они не занимаются Торой, а ведь Тора защищает поколение. Когда ее не изучают, в мир приходят беды). А вино и сон злодеев на пользу им и всему миру (так как пока они пьют и спят – они не грешат и не вредят другим).

И болтовня с детьми. В то время, когда человек занят болтовней с детьми, он не занимается Торой. И уже сказали (Шабат 33б): смерть от удушья (*аскара*) приходит в наказание за то, что оставляют изучение Торы. И женщины умирают от *аскара* из-за того, что не дают мужьям учиться. И также маленькие дети умирают от этого, так как мешают отцам учиться.

И участие в собрании несведущих (в Торе). Ведь весь их разговор – о сражениях, о мировой истории или о собственной жизни. Они обсуждают футбол, баскетбол и другие спортивные состязания, говорят о политике и приводят к тому, что человек не занимается Торой. Кроме того, он может соблазниться и начать проводить время с ними в совместных застольях и легкомысленно себя вести. И так сказали (Недарим 20а): «Не делай своей привычкой посещение невежды, так как в конце концов он накормит тебя плодами, от которых не были правильно отделены *трумот* и *маасрот*. И не делай привычкой посещение невежды-козна, так как в конце концов он накормит тебя *трумой*⁷³». А в «Авот дераби Натан»⁷⁴ рассказывается: «Однажды раби Акива обучал своих учеников. Во время учебы он вспомнил, как в детстве проводил время с невеждами, и сказал: “Я благодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты удостоил меня доли среди сидящих в доме учения, а не среди сидящих на собраниях несведущих!”» И приводится (Брахот 28б) молитва раби Нехуньи бен а-Кана, которую он читал, выходя из дома учения: «Я благодарю Тебя за то, что Ты удостоил меня доли среди сидящих в доме учения, а не среди праздно сидящих».

⁷³ Часть урожая, которую отдают кознам, запрещенная для личного использования остальных.

⁷⁴ Конец главы 21.

Мишна 15

רַבִּי אֱלֶעָזָר הַמּוֹדְעֵי אוֹמֵר, הַמְחַלֵּל אֶת הַקְּדוּשִׁים, וְהַמְבַזֵּה אֶת הַמוֹעֲדוֹת, וְהַמְלַבֵּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בְּרַבִּים, וְהַמְפַרְבְּרֵתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלֵינוּ הַשְּׁלוֹם, וְהַמְגַלֵּה פְּנִים בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא פָּהֳלָהּ, אֵף עַל פִּי שֵׁשׁ בָּיְדוֹ תּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, אֵין לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא.

Сказал раби Элазар а-Модаи: «Оскверняющий жертвы, пренебрегающий праздниками, прилюдно позорящий другого, расторгающий завет нашего праотца Авраама и толкующий Тору не так, как следует по правилам, – даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире».

Раби Элазар а-Модаи. Император Адриан, да сотрется память о нем, осадил Бейтар. Раби Элазар а-Модаи оделся в мешковину, посыпал голову пеплом (в знак траура) и каждый день молился: «Владыка мира! Не верши сегодня суд!» (из-за его молитв Адриан не мог захватить город). Адриан уже хотел вернуться в свою страну, но тут один кутеянин сказал ему: «Не уходите! Подождите немного, и я сдам вам Бейтар». Кутеянин проник в город через сточный канал, подошел к раби Элазару а-Модаи и сделал вид, что шепчет ему что-то на ухо. Жители Бейтара увидели его, отвели к Бар Козиве (он же Бар Кохва) и рассказали, что он шептался с раби Элазаром а-Модаи. Кутеянин сказал Бар Козиве, что раби Элазар а-Модаи поведал ему, что сдаст город Адриану. Привели к Бар Козиве раби Элазара а-Модаи. Он спросил раби: «Что говорил тебе этот кутеянин?» Раби Элазар ответил: «Ничего!» – «А что ты ему говорил?» – «Ничего!» Бар Козива разгневался на раби Элазара а-Модаи, пнул его, и тот умер. Прозвучало пророчество: «Горе пастуху – несправедному. Меч в руке его, и оком правым смотрит. Рука его иссохнет, а правое око его ослепнет» (Зехарья 11:17). Ты убил раби Элазара а-Модаи – руку Израиля и его правое око! Поэтому иссохнет рука Бар Кохбы и правое око его ослепнет!» Тут же Бейтар был захвачен, а Бар Козива погиб⁷⁵.

Оскверняющий жертвы. Как это, например, делали сыновья коэна Эли, о которых в книге Шмуэля написаны очень суровые слова,

⁷⁵ Иерусалимский Талмуд, Таанит, глава 4, алаха 5.

например: «А сыновья Эли нечестивцы, не знали Б-га» (Шмуэль I 2:12). Еще до того, как жир клали на жертвенник, они отнимали мясо жертвы и ели. И сказано: «И грех был очень велик перед Б-гом, ведь пренебрегали они подношением Б-гу» (там же, 2:17), а также: «И услышал Эли о том, что делали его сыновья, которые ложились с женщинами, проходящими ко входу в Мишкан» (там же, 2:22). И приводится (Псахим 57а), что двор Мишкана кричал им: «Выходите вон, сыновья Эли, которые осквернили чертог Б-га своими действиями!» Но сказано (Шабат 55б): «Тот, кто считает, что сыновья Эли согрешили (прелюбодеянием), ошибается. Однако из-за того, что они задерживали приношения жертв женщин, которые они приносили после родов, тем приходилось ждать, и они не возвращались к мужьям вовремя и лишались возможности выполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь». Из-за этого сказано, что сыновья Эли как будто сами ложились с этими женщинами. Но в любом случае они согрешили тем, что оскверняли жертвоприношения. Поэтому был вынесен приговор, что их потомки будут умирать молодыми.

И еще приводится (Псахим 57а), что двор Мишкана кричал также: «Уходи отсюда, Иссахар из Кфар Баркай, который почитает себя, а жертвы Б-гу оскверняет!» Что делал этот человек? Обматывал руки лоскутами шелка (наподобие перчаток), когда разделявал жертвы, а это расценивается как *хацица* – преграда, и, соответственно, так делать запрещено. Кроме того, этим действием он проявлял пренебрежение к жертвоприношениям. За это он был наказан Небесами. Однажды царь и царица из рода Хасмонеев сидели за трапезой и спорили: царь говорил, что мясо козленка лучше, чем баранина, а царица считала, что баранина лучше. И они решили, что их спор должен разрешить первосвященник, который каждый день занимается жертвоприношениями. Когда первосвященник (а это был Иссахар) пришел к царю, он пренебрежительно махнул рукой и сказал: «Если бы козленок был лучше, его приносили бы как жертву *тамид*. Но Тора велела приносить в жертву *тамид* овцу, а не козленка». Царь был оскорблен поведением Иссахара и сказал: «Поскольку у него нет трепета перед царем, пусть отрежут ему правую руку. Ведь он не только не поддержал мое мнение, но еще и грубо и пренебрежительно противоречил мне!» Когда хотели привести приговор царя в исполнение, Иссахар дал слугам царя взятку, и они отрубили ему левую руку. Царь узнал об этом и велел отрубить и правую руку. Так он остался без обеих рук. Сказал рав Йосеф: «Благословен Всевышний, отплативший Иссахару из Кфар Баркай, как тому полагалось, в этом мире, а не в будущем!»

Пренебрегающий праздниками. Об этом говорится (Псахим 118а): «Сказал рав Шешет от имени раби Элазара бен Азарьи: “Тот, кто пренебрегает праздниками, как будто поклоняется идолам, как сказано: “Изображение идола не делай себе, храни праздник *мацот* (Песах)”». И Рашбам разъяснял: пренебрегающий праздниками – это тот, кто делает запрещенную работу в *холь а-моэд* (буквально «будни праздника»; это дни между первым и последним днем праздников Песах и Суккот; в эти дни человек должен надевать праздничную одежду и есть праздничную еду, и запрещено совершать некоторые виды работ), как сказано: «Храни праздник *мацот*». Отсюда следует, что в *холь а-моэд* также есть запрет на выполнение работ. И Раши⁷⁶ также разъяснял: пренебрегающий днями праздников – это тот, кто оскверняет *холь а-моэд* выполнением работ, или ест и пьет в эти дни так же, как в будни. И так же писал рабейну Йона. Но Тосафот (Хагига 18а) писали, что запрет на выполнение работы в дни *холь а-моэд* – это постановление мудрецов (а не запрет Торы). И приведенный выше стих только укрепляет запрет мудрецов, но не является источником запрета Торы⁷⁷. И так разъясняли а-Рива и а-Ривам, и подчеркнули в конце, что это не так, как разъяснял Рашбам (Псахим 118а), считавший, что запрет на выполнение работ в дни *холь а-моэд* – это запрет Торы.

И так писал Рашбац в «Маген Авот», комментируя нашу мишну: понятно, что запрет на выполнение работ в дни *холь а-моэд* – это постановление мудрецов. И так писал автор «Алахот Гдолот». И так считали Рамбам⁷⁸, рабейну Там и наши учителя, авторы Тосафот.⁷⁹ Согласно этим мнениям, пренебрегающий праздниками – это тот, кто выполняет работу в *йом това*, когда она запрещена Торой, как сказано: «И всякую работу не будет делать в эти дни». А Раши разъяснял, что пренебрегающий праздниками – это тот, кто выполняет работу в *холь а-моэд*, поскольку считал, что это – также запрет Торы. И так считал и Рамбан. Но большинство *ришоним* (комментаторы, жившие в эпоху раннего Средневековья) так не считали, и уже доказано (Моэд Катан 126), что запрет на работу в *холь а-моэд* – это постановление мудрецов. И это же очевидно

⁷⁶ Здесь и в трактате «Макот», 23а.

⁷⁷ И так ясно из «Моэд Катан» (126).

⁷⁸ Алахот *йом това*, начало главы 7.

⁷⁹ И так считал рабейну Гершом, и Смаг, и Рош, и Мордехай, и автор «Ор Заруа» и Мерири. И похоже, что таково мнение и раби Элизера из Миц в «Сефер Йереим», и смотри в респонсе Рашбаца, часть 2.

в Иерусалимском Талмуде (Моэд Катан 2): «Сказал раби Аба бар Мамель: “Если бы еще кто-нибудь меня поддержал, я бы разрешил работу в *холь а-моэд*. Ведь причина того, что мудрецы ее запретили, заключается в том, что в эти дни люди (должны быть свободны), устраивать трапезы, веселиться и изучать Тору. А люди вместо этого устраивают трапезы и ведут себя легкомысленно. (И Тосафот (Хагига 18а) также доказывают, что это постановление мудрецов.)»

И прилюдно позорящий другого. Сказано (Бава Мециа 58б), что тот, кто прилюдно позорит другого, как будто проливает его кровь. Ведь сначала лицо оскорбляемого человека краснеет, а затем бледнеет. И сказали (там же, 59а), что у того, кто прилюдно позорит другого, нет доли в будущем мире. И спрашивается (Санедрин 101б): «Почему был наказан Йеровам бен Неват (для которого не сбылось сказанное: “Ноги благочестивых Его охранять будет”). И смотри Маарша в “Хидушей Агадот”)? Потому что отчитал царя Шломо прилюдно (и опозорил его)». И такой же ответ дается в «Ялкут Шимони»⁸⁰. А в Иерусалимском Талмуде (Йевамот 16, 3), а также в «Мидраш Раба»⁸¹ сказано о стихе «И не осталось сил у Йеровама в дни Авии (сына Рехавама), и поразило его Б-г, и он умер» (Диврей а-Ямим II, 13:20): «Сказал раби Шмуэль: “Ты думаешь, речь идет о Йероваме (что он умер)? Нет. Речь идет об Авии. Почему он умер? Потому что прилюдно позорил Йеровама, как сказано: “Вы народ многочисленный, и с вами золотые тельцы (идолы), которых сделал Йеровам”». И в «Мидраш Танхума»⁸² сказано о стихе «Выведите всех людей от меня» (слова Йосефа, сказанные им, прежде чем он раскрылся братьям): «Сказал раби Шмуэль бар Нахмани: Йосеф подвергал себя большой опасности, ведь его братья могли его убить, и никто не узнал бы, что он Йосеф. Почему же он всё-таки велел вывести всех из комнаты? Йосеф решил: “Пусть я лучше погибну, но не стану позорить братьев на людях”». И написано (Ктубот 67б): «Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: “Лучше человеку броситься в огненную печь, чем опозорить другого на людях”. Откуда мы это учим? От Тамар, о которой написано: “Вывели ее (на казнь), и она послала (вещи, оставленные ей Йеудой) своему свекру...” (Раши разъяснял, что, хотя ее приговорили к сожжению, она не сказала, что была с Йеудой и забеременела от него. Она послала ему оставленные им у нее вещи и передала, что беременна от хозяина этих предметов. Она предоставила ему

⁸⁰ Мелахим I 11, пункт 196.

⁸¹ Беар, глава 33, пункт 5.

⁸² Ваигаш, пункт 5.

право признаться, если он захочет. А если нет – она была готова умереть, но не опозорить его на людях».

И Тосафот (Сота 10б) писали: ведь были перечислены только три греха, которые человеку нельзя совершать даже под страхом смерти: идолопоклонство, прелюбодеяние и кровопролитие. Это потому, что запрет прилюдно позорить другого человека не написан в Торе напрямую, а там были перечислены прямые запреты. И рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува»⁸³ писал: «Позорить человека – сродни убийству, ведь человек бледнеет (от позора). Поэтому наши мудрецы сказали: “Лучше человеку броситься в огненную печь, чем опозорить другого на людях”. Но они не сказали так о других серьезных грехах. Мудрецы уподобили преступление, напоминающее убийство, непосредственно самому убийству, а уже было сказано, что убийство – это один из тех запретов, о которых известно, что надо пойти на смерть, но не нарушить его. И учили это на примере Тамар, о которой сказано: “Вывели ее...” – несмотря на то, что ее вели на казнь, она не раскрыла, что беременна от Йеуды, чтобы не опозорить его прилюдно». Это отвечает на вопрос Тосафот: поскольку позорить человека на людях – это напоминает убийство, не нужно было перечислять это как отдельный запрет, поскольку он входит в запрет на кровопролитие.

Но автор книги «Швут Яаков» в своей другой книге, «Июн Яаков»⁸⁴ писал: «Тот, кто совершил прелюбодеяние с замужней женщиной, приговаривается к смерти через удушение (*хенек*), и у него есть доля в будущем мире. Но у того, кто прилюдно позорит другого человека, нет доли в будущем мире, несмотря на то, что запрет на прелюбодеяние является более тяжким, чем запрет прилюдно позорить другого, ведь человек должен пойти на смерть, но не нарушить его, и это не так в отношении запрета позорить другого. И хотя сказали: “Лучше человеку броситься в огненную печь, чем опозорить другого на людях”, не имели в виду, что закон требует, чтобы человек пошел на смерть, но не опозорил другого, а имели в виду, что человеку должно быть предпочтительней пойти на смерть, чем сделать это».

Остается вопрос: поскольку, согласно мнению Рамбама⁸⁵, если человек пошел на смерть, чтобы не нарушить какую-либо заповедь, о которой

⁸³ Часть 3, пункт 139.

⁸⁴ Бава Мециа 59а.

⁸⁵ Алахот йесодей а-Тора, глава 5.

не сказано: «Должен пойти на смерть, но не нарушить», он будет за это наказан, а также, согласно Рамбаму, запрет позорить человека прилюдно относится к разряду «Пусть нарушит, но не умрет», – почему же тогда человеку должно быть предпочтительней пойти на смерть, чем сделать это? Ведь тогда он будет заслуживать наказания! Получается, что мы обязаны сказать, что, согласно закону, это в числе заповедей, о которых сказано: «пусть умрет, но не нарушит». И это ясно из слов Тосафот и рабейну Йоны: запрет позорить другого прилюдно действительно входит в три вида запретов, о которых сказано: «Должен пойти на смерть, но не нарушить» (то есть входит в запрет на кровопролитие). А я видел в книге «Тора Тмима»⁸⁶, что автор привел слова Тосафот в трактате «Сота», и далее написал: «Как мне кажется, совершенно понятно, что это не закон, а нравственная норма и правильное человеческое поведение. Тот, кто не придерживается этого, не считается злодеем, но он не ведет себя правильно». Он не посчитал нужным объяснить мнение Рамбама, что там, где закон говорит: «Пусть нарушит, но не умрет», тот, кто идет на смерть, но не нарушает, – получит наказание. И если так, то почему лучше ему бросить себя в печь, но не опозорить другого? Ведь он получит наказание! Соответственно, мы обязаны сказать, что, по закону, умереть, но не опозорить, входит в разряд «Пусть умрет, но не нарушит». А как можно назвать обязанность нравственной нормой?!

И автор «При Мегадим» писал в книге «Тейват Гоме»⁸⁷, что Тамар поступила более строго, чем того требовал закон. И это кажется непонятным в свете того, что сказали ранее. И, видимо, он считал, что сказанное о законах Торы: «И будет жить ими» – а не чтобы умер из-за них, сказано после получения Торы, но не относится к потомкам Ноаха⁸⁸. И еще я видел у гаона, автора книги «Шоэль у-Мешив», в его книгах «Диврей Шауль» и «Йосеф Даат»⁸⁹, что поскольку тот, кто позорит другого на людях, считается, как будто убил этого человека, то ему следует идти на смерть, но не нарушить этот запрет. А в высказывании «Лучше человеку броситься в огненную печь...» не имелось в виду, что он обязан так поступить, так как он не на самом деле проливает кровь, а только совершает действие, подобное этому. Поэтому не сказали, что

⁸⁶ Берешит 38:25, 29.

⁸⁷ Часть 5, лист 75, стр. 2.

⁸⁸ И смотри у Реэма (Шмот 4:24) и в респонсе «Хемдат Шломо» (часть «Орах Хаим», глава 38, пункт 33).

⁸⁹ На «Йорэ Деа», гл. 345.

человек обязан, а сказали, что это как будто его право, чтобы это не считалось самоубийством. И даже согласно мнению Рамбама, хотя тот, кто идет на смерть там, где не сказали этого делать, заслуживает наказания (как самоубийца), позорящий другого на людях является исключением из этого, ведь он подобен проливающему кровь. Поэтому даже Рамбам разрешает в этом случае устрожить (и умереть).

Но из слов Тосафот (Сота 10б) этого не следует, ведь они спрашивают, почему этот запрет не вынесли вместе с тремя тяжкими (о которых сказано: «должен пойти на смерть, но не нарушить»), и так доказывает рабейну Йона. И смотри слова Рашбаца в «Маген Авот» на нашу мишну, что, как в запретах на идолопоклонство и прелюбодеяние, кроме основного запрета есть и производные нарушения, которые являются его частью. Например, производный запрет, входящий в запрет на идолопоклонство, – это запрет лечиться кумирными деревьями – *ашера*, а пример производного запрета от запрета на прелюбодеяние приводится в трактате «Санедрин» (75а): «Пусть умрет, но не смотрит на обнаженную женщину (из запрещенных ему)». И есть производные от запрета на кровопролитие, и запрет на то, чтобы позорить другого человека прилюдно, – один из них, и он тоже относится к категории «должен пойти на смерть, но не нарушить». И этот запрет посчитали более строгим, чем непосредственно запрет на убийство. Ведь убийца может раскаяться в своем грехе, и тогда он удостоится жизни в будущем мире. Но люди не считают, что позорить кого-то – это такой большой грех, и не раскаиваются, поэтому останутся с грехом. Получается, что он считает, что запрет позорить другого тоже относится к категории «должен пойти на смерть, но не нарушить».⁹⁰

И прилюдно позорящий другого. Рассказывается (Хулин 7а) и в Иерусалимском Талмуде (Дмай 1, 3), что однажды, когда раби Пинхас шел в Дом учения, по дороге ему попала река, которая наполнилась так, что выходила из берегов, и он не мог ее перейти. Раби Пинхас обратился к ангелу, ответственному за реку: «Почему ты не даешь мне пройти в *бейт мидраш*? Сделай так, чтобы река расступилась!» Ангел отказался. Тогда он сказал: «Если ты не делаешь так, чтобы река расступилась, то я навсегда запрещаю воде протекать в ней!» Тогда река разделилась надвое, и раби Пинхас перешел на другой берег. В то же время там оказался

⁹⁰ И смотри написанное в респонсе «Ябия Омер», часть 6 («Йорэ Деа», глава 13, пункт 12).

еще один человек, который нес пшеницу, хранимую к празднику Песах, чтобы в нее не попала вода. Раби Пинхас сказал ангелу, ответственному за реку: «Сделай, чтобы река расступилась и для него, ведь он занят выполнением заповеди». И перед этим человеком река тоже расступилась. Ученики спросили раби Пинхаса, могут ли и они пройти через реку и не подвергнуться опасности. Он ответил: «Тот, кто точно знает, что ни разу в жизни не оскорбил другого еврея, может беспрепятственно перейти. А если нет, пусть не переходит».

И сказано (Бава Мециа 58б): «Учили мудрецы: “Не обижайте друг друга” (Ваикра 25) – имеется в виду обман и оскорбление словами. А где сказано про обман в деньгах? – “Когда будете продавать что-либо ближнему или покупать у него, не обманывайте (на языке оригинала написано *аль тону* – это может означать как “не обижайте”, так и “не обманывайте”)”. Здесь говорится об обмане в деньгах. Значит, “не обижайте друг друга” – это запрет обманывать и оскорблять словами. Каким образом? Нельзя напоминать раскаявшемуся человеку о его прошлых прегрешениях». И еще сказали (Бава Мециа 59а): «Нужно быть очень осторожным, чтобы не обидеть жену. Ведь поскольку женщина больше склонна к слезам, ее легче обидеть». Рассказывается (Ктубот 62б) о том, что рав Рахуми весь год учился у своего учителя Рава в городе Мехоза и возвращался домой каждый год в канун Йом Кипура. Однажды в канун Йом Кипура он задержался в Доме учения, а его жена ждала: вот-вот он придет! Он всё не шел, она очень расстроилась, и по ее лицу потекла слеза. В тот же момент рав Рахуми умер. А тем более тот, кто не боится оскорбить жену, ставит себя в опасность, так как Всевышний за нее заступится. В канун Йом Кипура мужу следует просить у жены прощения, так как, быть может, он доставил ей слишком много хлопот и не вел себя с ней так, как постановили мудрецы: «Уважать ее больше, чем себя» (Йевамот 62б), и Рамбам⁹¹.

Как рассказывается о раби Натане Цви Финкеле, известном как Саба из Слободки, он говорил: «Не обижайте друг друга» – включает и жену. Он требовал от своих учеников относиться к женам с уважением. Человек должен проявлять к ближнему милосердие и относиться к нему по-доброму. В первую очередь он должен вести себя так по отношению к жене и детям, как сказано: «И от плоти своей не отворачивайся». Он сам был примером такого поведения. Его ученики и близкие рассказывали удивительные вещи о его отношении к жене, насколько он ее

⁹¹ Алахот ишут, глава 15, алаха 19.

уважал и помогал свыше своих сил. Тем не менее он постоянно тревожился, что не выполняет как следует своих обязанностей по отношению к ней, и просил у нее прощения. Его прощание с женой в канун Йом Кипура, прежде чем он выходил в синагогу на вечернюю молитву, было душераздирающим. Несмотря на чрезвычайно бережное отношение к ней, он опасался, что относился к ней недостаточно уважительно в течение года, и со слезами на глазах умолял ее простить его от всего сердца, и не выходил из дома, пока она не заверяла его, что всем сердцем прощает⁹². Жене также следует просить у мужа прощения в канун Йом Кипура, ведь могло случиться, что она не повела себя согласно его воле⁹³. И тогда между мужем и женой будут любовь, дружба, мир и душевная близость.

И так писал Рамбам⁹⁴: «Тот, кто увещевает другого, не должен сначала говорить с ним строго и стыдить его, ведь сказано: “Увещевай, увещевай ближнего своего, и не понеси вины из-за него”. Так сказали мудрецы: возможно, ты будешь увещевать его так, что его лицо поменяется в цвете? Сказано: “...и не понеси вины из-за него”. Отсюда следует, что нельзя стыдить ближнего, и тем более при людях. И хотя суд не наказывает человека за то, что он прилюдно пристыдил другого, всё же это очень большой грех. Так сказали мудрецы: “Тот, кто позорит ближнего прилюдно, не удостоится будущего мира”. Поэтому человек должен быть очень осторожным и не стыдить никого, от мала до велика, на людях. И не следует рассказывать при нем что-то, чего он стыдится. Тем не менее того, кто грешит перед Б-гом втайне, и его увидели, следует прилюдно позорить и извещать других обо всех его грехах. Надо позорить и проклинать его, пока он не вернется на истинный путь. И так поступали все пророки в Израиле».

Сказано: «Ухо, слушающее жизненные наставления (*мусар*), будет обитать среди мудрых» (Мишлей 15:31). Когда увещеваешь человека, призывая его не совершать греха, следует делать это мудро и сладкими речами. Тогда слова наставления будут услышаны. Не следует строго отчитывать согрешившего. Можно поучиться на примере приведенного в «Пиркей дераби Элиэзер»⁹⁵: «Сказал раби Пинхас: “По окончании

⁹² Приводится в книге «Изаару бихвод хавредем», стр. 303.

⁹³ Бен Иш Хай, Ваелех, пункт 6.

⁹⁴ Алахот мидот, глава 6, *алаха* 8.

⁹⁵ Конец главы 44.

сорока лет (странствий по пустыне) Моше хотел напомнить евреям об их грехах, когда они сомневались, находится ли Б-г среди них. Моше размышлял: “Если я прямо стану отчитывать сынов Израиля, я пристыжу их и опозорю. А ведь тот, кто опозорил ближнего прилюдно, не удостоится будущего мира! Я же напомню им о приходе Амалека, и они сами вспомнят, что этому предшествовало”, как сказано: “Помни, что сделал тебе Амалек”. Это можно уподобить царю, у которого был красивый сад, полный цветов и плодовых деревьев. У входа в сад была посажена большая сторожевая собака. Однажды, сидя в мансарде, царь увидел, как его любимый министр вошел в сад, чтобы нарвать цветов, а собака тут же напала на него и порвала его одежду. Ему с трудом удалось убежать. Царь подумал: “Если я скажу своему любимому министру: “Зачем ты без разрешения вошел в мой сад?!” ему станет стыдно. Лучше я поставлю его в известность о том, что знаю о его проступке, тем, что скажу: “Как мне жаль, что эта злая собака напала на тебя и разодрала твою одежду так, что тебе пришлось спасаться бегством!” Тогда он сразу поймет, что я видел всё, что он делал в саду”. Так поступил и Моше. Он сказал: “Помни, что сделал тебе Амалек”, и еврейский народ сразу вспомнил, что этому предшествовало».

И расторгающий завет нашего праотца Авраама. Говорится (Са-недрин 99а), что в стихе «И заповедь Его нарушил» говорится о том, кто расторг завет Авраама. А в Иерусалимском Талмуде⁹⁶ разъясняется, что расторгающий завет – это тот, кто натягивает (обратно) крайнюю плоть, и о нем сказано: «И отторгаясь, будет отторгнута та душа» – в этом мире и в будущем. И так писал Рамбам⁹⁷: «Тот, кто нарушил завет Авраама и не сделал обрезания или “натягивал крайнюю плоть”, не удостоится будущего мира, даже если учил Тору и делал добрые дела». И еще Рамбам писал⁹⁸: «Вот те, у кого нет доли в будущем мире. Они будут отторгнуты и пропадут, и будут судимы за свое великое злодейство и свои грехи вечно: отступники, и не верящие в Б-га... и “натягивающий крайнюю плоть”». А вот как писал Рашбац в «Маген Авот»⁹⁹: «“Расторгающий завет нашего праотца Авраама” – Раши объясняет, что это тот, кто не делал обрезания, а Рамбам считает, что это тот, кто натягивает крайнюю плоть, чтобы скрыть место обрезания, таким образом показывая

⁹⁶ Пеа, 100, 2, и в начале главы «Хелек».

⁹⁷ Алахот мила, глава 3, алаха 8.

⁹⁸ Алахот тшува, глава 3, алаха 6.

⁹⁹ Глава 3, мишна 11.

пренебрежительное отношение к Торе и заповедям». Смотри там. И так же разъяснял рабейну Йона. И так писал наш учитель, раби Ицхак бар Шломо из Толедо от имени Рама.

А великий рав Хаим Абулафия в книге «Микраэй Кодеш»¹⁰⁰ отметил, что, похоже, Рамбам противоречит сам себе, ведь¹⁰¹ он упоминает «натягивающего крайнюю плоть» как одного из тех, кому полагается *карет* (отсечение души). А в другом месте¹⁰² он пишет, что запрет «натягивать» является постановлением мудрецов. И как может быть наказание *карет* за нарушение постановления мудрецов (Гитин 55б)? Тосафот (Йевамот 72а) также пишут, что запрет «натягивать» является постановлением мудрецов. А в трактате «Швуот» (13а), где сказано, что нарушителю полагается *карет*, имелся в виду тот, кто вообще не обрезан. Автор книги «Маасэ Рокеах»¹⁰³ был вынужден сказать, что и Рамбам считает так же, как Тосафот, что это запрет мудрецов. И это понимание трудно вынести из того, как учит Рамбам. В респонсе «Бен Йеуда» (пункт 90) написано, что вопрос Тосафот (Йевамот 72а) объясняется тем, что есть разница между произвольным прикрытием крайней плоти и натягиванием ее своими руками. Случается, что после того, как было сделано обрезание, жир внутри кожи крайней плоти распространяется и покрывает место обрезания, так, что его становится не видно. Поскольку это происходит само по себе, то это произвольное прикрытие. Но если человек сделал это сам, то он нарушил запрет Торы, и ему полагается *карет*. И об этом сказали (Санедрин 44а): «Ахан натягивал крайнюю плоть». Раши объяснял, что Ахан постоянно натягивал кожу крайней плоти, пока она не покрыла его детородный орган, чтобы не было видно, что он обрезан. Человек, который так поступает, отвергает завет нашего праотца Авраама; о нем сказано дважды: «Отторгаясь, будет отторгнута та душа» – в этом мире и в будущем. И так следует объяснять несоответствие в словах Рамбама. И также я видел у гаона автора «Адерет» в поправках «Бней Биньямин» к Рамбаму¹⁰⁴, что он писал то же самое от имени гаона рава Натанзона. По-видимому, следует сказать, что запрет мудрецов подразумевает, что тот, у кого покрылось место обрезания, не имеет право есть *трума*, как сказал рав Уна (Йевамот 72а). Но что касается заповеди *брит мила*,

¹⁰⁰ Алахот авода зара, лист 113, стр. 1.

¹⁰¹ Алахот тшува, глава 3.

¹⁰² Алахот *трума*, глава 7, *алаха* 2.

¹⁰³ Алахот тшува, глава 3, *алаха* 6.

¹⁰⁴ Алахот мила, глава 3.

покрытие места обрезания – это запрет Торы, и за нарушение его полагается *карет*. И снова я видел, что так объяснял Нецив в комментарии «Архев Давар»¹⁰⁵. И смотри в книге «Мишне ле-Мелех»¹⁰⁶ и в книге «Нахаль Эйтан»¹⁰⁷.

И расторгающий завет нашего праотца Авраама. Раби Давид а-Нагид в комментарии «Мидраш Давид» к трактату «Авот» привел другое объяснение: это еврей, который осквернил союз обрезания интимной связью с нееврейкой. Такой человек не будет считаться обрезанным, и та женщина, с которой он состоял в запретной связи, будет привязана к нему и в Геиноме, так как он осквернил святой союз с Б-гом, и, кроме того, его ждет суровое наказание в будущем мире. Так же объяснял и раби Авраам Прицоль. И это имеется в виду (Эрувин 19а), где объясняется, что в стихе «Идущие по долине плача» сказано о тех, кто должен спуститься в Геином, но праотец Авраам спасает их (в заслугу заповеди обрезания). А у еврея, который состоял в связи с нееврейкой, крайняя плоть натягивается так, что кажется, как будто он не обрезан, и Авраам не видит, что он еврей, и не помогает ему. Смотри там.

И хотя говорится (Авода Зара 35б), что интимная связь с нееврейкой запрещена постановлением династии Хашмонаим, по четырем причинам, это говорится о том случае, когда эти отношения происходили скрыто. А если это совершилось прилюдно, через женитьбу, то ревнующим за Б-га дается право убить такого человека (Санедрин 82а), как это было в случае с Зимри и Козби бат Цур. И в «Пророках» сказано, что такой человек получает наказание *карет*, как сказано: «Исторгнет Б-г человека, который так сделал... из шатров Яакова...» (Малахи 2:12). Мы учим это как закон, полученный Моше на горе Синай, как писал Рамбан¹⁰⁸. И смотри в других источниках.¹⁰⁹ И смотри в «Берешит Раба»¹¹⁰: «Наш праотец Авраам сидит у входа в Геином и не дает спустить туда евреев

¹⁰⁵ Конец недельной главы «Лех Леха». Смотри там.

¹⁰⁶ Алахот мелахим, глава 10, *алаха* 7.

¹⁰⁷ Алахот мила, лист 26, стр. 2.

¹⁰⁸ В книге «Сефер а-Мицвот» (часть 3, лист 35, стр. 1).

¹⁰⁹ «Хидушей а-Ран» на трактат «Санедрин» (82а) и в «Авней Милуим» на «Эвен а-Эзер» (глава 16, пункт 4), а также в респонсе «Имрей Эш» («Эвен а-Эзер», глава 14), в респонсе «Нода бе-Йеуда» (второе издание, часть «Эвен а-Эзер», глава 150) и в респонсе Маарама Шика (часть «Эвен а-Эзер», глава 37).

¹¹⁰ Глава 48, пункт 7.

(которые обрезаны), разве только тех, которые очень сильно грешили. Тогда он снимает крайнюю плоть с младенцев, которые умерли, не успев пройти обрезание, и натягивает на место обрезания грешников, и тогда спускает их в Геинном, как сказано: “Протянул руки к целостным его, осквернил свой союз”».

И толкующий Тору не так, как следует по правилам. В Иерусалимском Талмуде (Пеа 141, 1) разъясняется: «Это тот, кто утверждает, что Тора не дана Б-гом». И непонятно: ведь уже сказано, что у того, кто утверждает, что Тора не дана Б-гом, нет доли в будущем мире. Поэтому рав Хананья учил, что это тот, кто публично нарушает Тору, как царь Иудеи Йеояким и его последователи. Приводится (Санедрин 99б) спор Рава и раби Ханины с раби Йохананом и раби Йеошуа бен Леви. Одна сторона говорила, что толкующий Тору не так, как следует по правилам, – это тот, кто глумится над мудрецом Торы (так как осмеливается пренебрегать изучающим Тору, что хуже отступничества). А другая сторона считала, что толкующий Тору не так, как следует по правилам, – это тот, кто смеется над Писанием, как это делал Менаше, сын царя Хизкияу. Например, он говорил, что Моше не следовало писать: «А сестра Лотана Тимна, и она была наложницей Элифаза, сына Эйсава», ведь это ничему нас не учит. Так и эти говорят: «Какая нам польза от тех, кто изучает Тору? Для себя они читают, для себя они изучают» – это называется «толкующий Тору не так, как следует по правилам», ведь сказано: «Если бы не союз Мой днем и ночью, законов неба и земли Я бы не создал». И сказано: «И прощу всему (тому) месту ради них».

А Рашбац приводит в «Маген Авот» также то, что мы учили (Мегила 25а): «(Неверно) толкующего простое понимание текста, запрещающее определенные виды физической близости, – затыкают». И Раши объяснял, что это тот, кто говорит, что отрывок Торы, который говорит о запрещенных интимных отношениях, – это иносказание, а не запрет на самом деле, и имеется в виду, что не следует раскрывать позорящие отца и мать вещи, и т.п. И также это относится к тому, кто говорит, что запрет «И от потомства твоего не давай проводить (через огонь в жертву) Молоху (идолу)» – это на самом деле запрет вступать в связь с идолопоклонницей, ведь он лишает этот запрет его истинного смысла и говорит, что тот, кто вступает в связь с идолопоклонницей, заслуживает наказания *карет*, а если были свидетели, которые его предупреждали, то он будет умерщвлен еврейским судом, а если поступил так по ошибке – должен принести жертву *хатат*. Такой человек вывел неверный

закон и считается толкующим Тору не так, как следует по правилам. Смотри там.

Толкующий Тору не так, как следует по правилам, – даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире. Приводится (Санедрин 99а): «Ведь презрел слово Б-га» – это тот, кто говорит, что Тора не была дана Б-гом. Другое мнение – это тот, кто толкует Тору не так, как следует по правилам. «И заповедь его нарушил» – это расторгающий завет нашего праотца Авраама. «И будет отторгнута, отторгнута душа его» – в этом мире и в будущем мире. В связи с этим сказал раби Элазар а-Модаи: «Оскверняющий жертвы, пренебрегающий праздниками, прилюдно позорящий другого, расторгающий завет нашего праотца Авраама и толкующий Тору не так, как следует по правилам, – даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире».

И толкующий Тору не так, как следует по правилам. Раби Йоханан и раби Йеошуа бен Леви объясняли (Санедрин 99а), что речь идет о том, кто глумится над изучающим Тору. Согласно их мнению, тот, кто так поступает, даже если он сам учил Тору и выполнял заповеди, не удостоится будущего мира. Ужасная история произошла во Франкфурте в 5539 году (приблизительно 1778 г.). Раби Натан а-коэн Адлер сидел в мансарде своего дома и занимался со своими учениками. А внизу, под домом, стояли юноша и девушка, которые громко шутили и смеялись. Их голоса доносились до мансарды, и это мешало уроку рава. Поэтому рав попросил своего ученика раби Моше Софера спуститься и сказать молодым людям, что они должны уйти и не мешать уроку. Раби Моше спустился и предупредил пару, но они проигнорировали его и продолжали громко веселиться. Тогда раби Натан велел раби Моше спуститься снова и предупредить пару, что если они не уйдут, то их ждет горький конец. Раби Моше спустился снова и передал молодым людям слова раби Натана. Но парень пригрозил раби Моше, что, если он спустится еще раз, чтобы их отчитать, он его побьет. Раби Моше поднялся назад в мансарду и рассказал учителю об угрозах парня. Раби Натан тем не менее попросил раби Моше спуститься и предупредить пару в третий раз. Тот молодой негодяй поднял руку и дал раби Моше пощечину. Раби Моше вернулся к раввину удрученным. Когда раби Натан стал его спрашивать, он рассказал, что парень отвесил ему пощечину. «И увидит коэн, и согласно увиденному его глазами вынесет постановление» (автор книги часто использует цитаты из Торы не в прямом значении,

а чтобы проиллюстрировать какую-либо мысль или ситуацию. В простом понимании в этом стихе говорится о коэне, который рассматривает кожное поражение. – *Прим. пер.*)

Раби Натан был очень расстроен. Он велел принести ему *шофар*, протрубить в него и наложить на тех парня и девушку *херем* (отлучение). Эти молодые люди умерли внезапно в течение 24 часов. По городу понеслись слухи, и весь город был взбудоражен, так как умершие парень и девушка были детьми больших богачей города. Их родители побежали в государственный суд и хотели привлечь раби Натана к ответственности. Гаон раби Пинхас Горовиц, автор труда «Афлаа», который в то время был раввином города и главой еврейского суда, увидел, что в городе нехорошая обстановка, и послал к раби Натану мудрецов Торы, чтобы уговорить его принять публичное порицание (и чтобы он молился в тот день один, без *миньяна*). Раби Натан не желал соглашаться на это, но раби Пинхас Горовиц снова отправил к нему посланников, объясняя, что он заботится о нем самом и желает успокоить родителей умерших и толпу, чтобы те не взбунтовались против него. Тогда раби Натан согласился принять на себя «наказание» на шесть недель. Тогда искатели раздора успокоились. Когда назначенное время прошло, раби Пинхас Горовиц пришел к раби Натану вместе с другими мудрецами и снял с него «наказание». Раби Натан прочел перед ними из Торы все шесть недельных глав, которые пропустил за это время (так как должен был молиться в одиночестве)¹¹¹.

¹¹¹ Книга «Дерех а-Нешер», стр. 22–23, новое издание «Хут а-Мешулаш», стр. 23, и «Шемен а-Тов», пункт 74.

Мишна 16

רַבִּי יִשְׁמַעֵאל אוֹמֵר, הָיוּ קָל לְרֹאשׁ וְנוֹחַ לְתַשְׁחֶרֶת, וְהָיוּ מְקַבְּלִים אֶת כָּל הָאָדָם בְּשִׂמְחָה.

Сказал раби Ишмаэль: «Будь скорым на подъем перед главой и степенным с юными, и принимай каждого человека радушно».

Раби Ишмаэль. Согласно объяснению Тосафот (Йевамот 104а), были два мудреца по имени раби Ишмаэль бен Элиша. Тот из них, которого убили во время разрушения Храма (он был одним из десяти казненных римскими властями), был дедом второго раби Ишмаэля бен Элиши, который упоминается в Талмуде как просто раби Ишмаэль, и он был коэн, как сказано (Хулин 49а): «Ишмаэль-коэн, помощник коэнов». А Тосафот (Звахим 61а) писали, что раби Ишмаэль бен Элиша вел диспуты с раби Акивой. Например, в мишне «Микваот» (7,1) приводится: «Сказал раби Акива: “Раби Ишмаэль был против моего мнения”» и т.д. И: «Когда сказали это раби Ишмаэлю, сказал он (Йома 75б): “Идите и скажите раби Акиве, что он ошибся”» (он получил «мерой за меру»: сказано (Бехорот 20а): «Когда сказали это раби Йеошуа, тот сказал: “Идите и скажите раби Ишмаэлю, что он ошибся”»).

Всюду, где упоминается просто раби Ишмаэль, имеется в виду второй раби Ишмаэль бен Элиша. И Рашбац писал в «Маген Авот», что раби Ишмаэль в этой мишне – не тот раби Ишмаэль первосвященник, который был в числе десяти убиенных римлянами и о котором сказано (Брахот 57б): «Тот, кто видит его во сне, должен беспокоиться, что грядет беда», смотри там. Раби Ишмаэль в нашей мишне – это тот раби Ишмаэль бен Элиша, который сказал (Шабат 12б): «Я буду читать (в субботу) при свете свечи и не наклоню ее». Он так и поступил, но машинально наклонил свечу. Тогда он сказал: «Как велики мудрецы, которые запретили читать (в субботу) при свете свечи!» И записал: «Я, Ишмаэль бен Элиша, читал и наклонил свечу в субботу. Когда снова будет построен Храм, я принесу тучную жертву *хатат*». В Тосефте (Шабат 1,6) всё это сказано о просто раби Ишмаэле.

О его любви к любому еврею рассказывается (Недарим 66а): «Один человек дал обет, что не женится на своей племяннице (дочери сестры).

Ее привели к раби Ишмаэлю, приукрасили, а затем позвали того человека. Раби Ишмаэль спросил его: “Сын мой, ты дал обет не жениться на такой девушке?” Тот ответил: “Нет”. Раби Ишмаэль снял с него обет, а потом заплакал и сказал: “Дочери Израиля красивы, это бедность уродует их”. Когда раби Ишмаэль умер, еврейские девушки оплакивали его и говорили: “Плачьте, дочери Израиля, о раби Ишмаэле, ведь он одевал вас в шелковые нарядные одежды и украшал золотыми украшениями!” (этот плач был похож на плач о царе Шауле (Шмуэль II 1:24)». Также рассказывается (Моэд Катан 28б), что, когда умерли сыновья раби Ишмаэля, его утешать пришли четверо мудрецов: раби Тарфон, раби Йосе Галилейский, раби Элазар бен Азарья и раби Акива. Раби Тарфон сказал остальным мудрецам: «Знайте, что он большой мудрец и знаток Агады. Не прерывайте друг друга!» А раби Ишмаэль сказал: «Много грехов у меня, и горе часто меня посещает. И из-за меня уже дважды потрудились мои учителя прийти», смотри там.¹¹²

Будь скорым на подъем перед главой и степенным (ноах) с юными. Рамбам и Рашбац разъясняли: «Когда будешь стоять перед великим человеком, сделай себя легким на подъем, и прислуживай ему, и не пытайся отстаивать перед ним собственное достоинство. И это похоже на слова царя Шломо: “Не похваляйся перед царем”. Но когда с тобой будет молодой человек, не веди себя с ним так же, а сохраняй при нем свое достоинство. И это значение слова *ноах* – уравновешенность и спокойствие. Но не думай, что можешь принять молодого с хмурым лицом, а принимай каждого человека радушно. Это больше, чем требование Шамая: “Принимай каждого человека приветливо”».

Будь скорым на подъем перед главой. Раби Янай учил (Звахим 102а): всегда трепещи перед царем, как сказано: «И спустятся все эти твои рабы ко мне, и поклонятся мне, сказав: “Выходи ты и весь народ, который с тобой”». (Так сказал Моше фараону), а не сказал: «И ты спустишься ко мне и поклонисься», хотя именно так потом и произошло, как сказано: «И вызвал Моше и Аарона ночью...». А раби Йоханан учил это из стиха: «И рука Б-га была с Элияу, и собрался, и побежал перед Ахавом». (Возможно, по мнению раби Йоханана, следует относиться уважительно только к достойному царю. Ведь после чуда, когда с небес спустился огонь благодаря молитве пророка Элияу, даже у Ахава

¹¹² На самом деле эти мудрецы были его напарниками, но он из скромности назвал их своими учителями.

пронесли мысли о раскаянии, вместе со всем народом, который сказал: «Всевышний – Б-г истинный!» И так писали комментаторы.)

Раби Моше Софер (автор книги «Хатам Софер») в детстве очень прилежно прислуживал своему наставнику раби Натану Адлеру. Он рассказывал своим ученикам: «Я удостоился прислуживать мудрецу Торы, как раб служит господину! Я был учеником раби Натана много лет и всячески ему помогал. Я выполнял любую работу, которая могла сделать раби Натану приятное: рубил дрова, носил воду и т.д. Однажды зимой мы выехали в дорогу рано утром. Вся земля была покрыта снегом. Учитель сидел в телеге, облаченный в *талит* и *тфилин*, и его уста шептали молитвы и слова Торы. У нас не было воды, чтобы сделать омовение рук. Я сошел с телеги, набрал полный стакан снега и льда и держал стакан в руках какое-то время, пока стакан не согрелся и снег не растаял. Эту воду я лил на его руки». (А в книге «Дерех а-Нешер» (стр. 17) написано от имени великого рава из Цанз: «Это неудивительно, что Хатам Софер достиг уровня великого мудреца и святого праведника своего поколения, и нет слов, чтобы описать его величие. Ведь он самоотверженно прислуживал раби Натану Адлеру, о котором свидетельствовал мой учитель, раби Нафтали Цви из Ропшиц, что слышал, как святой раби Элимелех из Лиженска, автор «Ноам Элимелех», сказал, что уже многие годы не спускалась в мир такая святая и возвышенная душа, как душа раби Натана Адлера.)

И степенным с юными. Об этом писал Рамбам¹¹³, что учителю не следует вести себя легкомысленно перед своими учениками и шутить при них. Не следует есть и пить с ними, чтобы ученики трепетали перед своим наставником, и это будет способствовать более скорому постижению изучаемого. И так же написано в «Шулхан Арухе»¹¹⁴. «Пусть обгорят уста того ученика, который сидит перед своим наставником и не трепещет перед ним» (Шабат 30б).

И принимай каждого человека радушно. Сказано (Брахот 17а): «Абайе часто повторял следующие слова: “Пусть человек всегда проявляет находчивость в трепете (перед Б-гом). “Мягкий ответ успокоит гнев”¹¹⁵. Следует умножать мир с родственниками, близкими и вообще со всеми

¹¹³ Алахот талмуд тора, глава 4, алаха 5.

¹¹⁴ Йоре Деа, глава 246, пункт 11.

¹¹⁵ Мишлей 15:1.

людьми, чтобы быть любимым на Небесах и приятным людям на земле»». (Как сказали: «Тем, кем довольны люди, доволен и Б-г». – *Маарша*). И следует быть таким человеком, чтобы люди принимали его. Про рабана Йоханана бен Закая рассказывали, что никогда никому не удавалось первым с ним поздороваться, даже идолопоклоннику на рынке (он всегда первый всех приветствовал словом «Шалом»).

Мишна 17

רַבִּי עֲקִיבָא אָמַר, שְׁחֹק וְקִלּוֹת רָאשׁ, מְרַגְלִין אֶת הָאָדָם לְעִרְוָה. מְסֹרֶת, סִיג לְתוֹרָה. מְעֻשְׂרוֹת, סִיג לְעֶשֶׂר. נְדָרִים, סִיג לְפִרְשׁוֹת. סִיג לְחֻכְמָה, שְׁתִּיקָה.

Сказал раби Акива: «Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. Традиция – ограда для Торы. Десятины – ограда для богатства. Обеты – ограда для воздержанности. Ограда мудрости – молчание».

Раби Акива. Сказал рав Йеуда от имени Рава: «Когда Моше поднялся на небеса, он увидел, что Всевышний украшает буквы коронами (*tagim*). Он спросил: “Владыка мира! Почему Ты добавляешь значки к тому, что уже написано в Торе?” Всевышний ответил: “Через несколько поколений появится один человек, по имени Акива бен Йосеф, который будет выводить множество законов из каждой черточки, составляющей *tagim*”. Сказал Моше: “Владыка мира! Покажи мне его!” Всевышний ответил: “Обернись назад”. Моше пошел и сел в конце десяти рядов, и не мог понять, что там говорят. Пришли к выяснению закона, и ученики спросили: “Раби (Акива), откуда вам это известно?” Он ответил: “Это закон, полученный Моше на горе Синай”. Тогда успокоился (Моше, так как закон был приведен от его имени, хотя он еще и не получил Тору). Вернулся Моше к Всевышнему и сказал: “Владыка мира! У Тебя есть такой человек, а Ты даруешь Тору через меня?!” Ответил ему Всевышний: “Молчи! Так Я решил”. Сказал Моше: “Владыка мира! Покажи мне его Тору и его награду!” Всевышний ответил: “Повернись назад”. Моше повернулся и увидел, как с тела раби Акивы сдирают плоть железными гребнями. Моше воскликнул: “Владыка мира! Это награда за Тору?!” Ответил ему Всевышний: “Молчи! Так Я решил”» (Менахот 29б). Сказал Реш Лакиш: «Что означает сказанное: “Вот книга родословной человека” (Берешит 5:1)? Это означает, что Всевышний показал Моше мудрецов и учителей каждого поколения. Когда Моше показали поколение раби Акивы, он обрадовался его познаниям в Торе, но расстроился из-за его ужасной смерти. Моше сказал: “А мне как дороги Твои любимцы, Б-г”» (Санедрин 38б).

Раби Акива сорок лет был пастухом, сорок лет учил Тору и сорок лет был предводителем народа¹¹⁶. Раби Акива был пастухом у Калба Савуа. Рахель, дочь Калба Савуа, увидела, что этот пастух скромнен и обладает хорошими качествами характера. Она сказала Акиве: «Если я выйду за тебя замуж, ты пойдешь в *бейт мидраш* (учить Тору)?» Он ответил: «Да». Она тайно обручилась с ним. Когда Калба Савуа услышал об этом, он выгнал ее из дома и лишил всяких средств к существованию. Рахель вышла замуж за Акиву. Зимой они спали на сеновале, и Акива вынимал солому из волос жены. Он говорил ей: «Если бы я мог, то подарил бы тебе украшение “Золотой Иерусалим”¹¹⁷». Пришел пророк Элияу (в образе бедняка) и попросил у входа: «Дайте мне немного соломы. Моя жена родила, а мне не на что ее уложить!» Раби Акива сказал жене: «Смотри, у этого человека нет даже соломы!»

Жена сказала ему: «Иди в *бейт мидраш* и учись». Он отправился туда и учился у раби Элизера и раби Йеошуа двенадцать лет¹¹⁸. По истечении двадцати четырех лет он вернулся домой и привел с собой двадцать четыре тысячи учеников. Все вышли встречать великого раби Акиву, и его жена тоже собралась выйти ему навстречу. Соседки сказали ей: «Одолжи одежду и оденься достойно». Она ответила: «Знает праведник душу своей скотины» (Мишлей 12:10). Когда Рахель подошла к раби Акиве, она бросилась перед ним на колени и стала целовать его ноги. Ученики оттолкнули ее, но раби Акива сказал: «Оставьте ее, ведь мое и ваше (знание Торы) принадлежит ей» (Недарим 50а). Услышал Калба Савуа, что прибыл великий в Торе человек, и сказал: «Пойду к нему, быть может, он снимет с меня мой обет (лишить дочь наследства)». Раби Акива спросил его: «Если бы ты знал, что муж твоей дочери – великий знаток Торы, ты лишил бы ее наследства?» Калба Савуа ответил: «Если бы он знал хотя бы одну главу или один закон, я не стал бы этого делать!» Сказал раби Акива: «Я муж твоей дочери!» Калба Савуа упал перед ним на колени, целовал его ноги и отдал ему половину своего имущества (Ктубот 62б).

Как начиналось становление раби Акивы? Рассказывали: ему было уже сорок лет, но он совсем не учил Тору. Однажды, стоя у колодца в Луде, он спросил: «Кто обточил этот камень?» Ему ответили: «Акива, разве ты не

¹¹⁶ Сифри, Вэ-Зот а-Браха, конец главы.

¹¹⁷ Золотой венец, на котором был изображен Иерусалим. И смотри в «Сота», 49б, и в Тосафот на «Шабат», 59а, конец страницы.

¹¹⁸ А после несостоявшегося возвращения домой еще столько же. – Прим. ред.

учил: “Вода обтачивает камень” (Иов 14:19)? Вода, которая ежедневно падает на него». Тогда раби Акива сказал: «Разве мое сердце тверже камня? Пойду и выучу одну главу из Торы». Он пошел в хедер и стал учиться вместе с сыном. Они оба учились читать с самого начала: ему написали алфавит – и он выучил. Затем он учил книгу «Ваикра» (как все маленькие дети в хедере). Так он продолжал учиться, пока не выучил всю Тору. Тогда он пошел в *бейт мидраш* к раби Элиэзеру и раби Йеошуа и сказал им: «Прошу вас, научите меня Мишне!» Ему разъяснили один закон. Он сел в сторонке и стал рассуждать сам с собой: «Почему здесь написано *алеф*? Почему здесь написано *бет*? А почему сказано это?» Он вернулся к мудрецам и стал задавать им вопросы. Все годы, когда раби Акива учился у раби Элиэзера, его учитель не подозревал о его способностях. Когда раби Акива впервые ответил на заданный учителем вопрос, раби Йеошуа сказал раби Элиэзеру: «Ведь это народ, которым ты пренебрег. Иди теперь и сражайся с ним» (Шофтим 9:38). Сказал раби Шимон бен Элазар: «Это похоже на каменщика, который тесал камни в горах. Однажды он взял свою кирку, сел на гору и стал отсекал от нее маленькие осколки. Люди спросили его: “Что ты делаешь?” Он ответил: “Я выкорчую эту гору и брошу ее в реку Иордан”. Его спросили: “Разве тебе это под силу?” Он ответил: “Да!” Так он отсекал по кусочку, пока не дошел до каменной глыбы. Он подsunул под нее железный лом и сбросил ее в Иордан. Потом он увидел еще большую глыбу, подsunул под нее лом и тоже бросил ее в Иордан, говоря: “Там твое место”. Так делал раби Акива раби Элиэзеру и раби Йеошуа, как сказано: “К скале протянул руку и горы выкорчевывал. Пробивал в скалах тропы и всякую драгоценность видел глаз его” (Иов 28:9–10)»¹¹⁹.

Каждый день раби Акива приносил вязанку хвороста. Половину он продавал и жил на эти деньги, а половину использовал для себя. Соседи сказали ему: «Акива! Мы не можем больше терпеть этот дым! Продай нам дрова за масло и учись при свете свечи». Раби Акива ответил: «Я использую хворост для разных нужд: для освещения, чтобы учиться, для обогрева, а также как подстилку для сна». Рассказывали, что к моменту смерти раби Акивы у него были столы из серебра и золота, и на ложе он взбирался по лестнице из золота. Его жена выходила из дома в дорогой одежде и золотых украшениях. Ученики сказали раби Акиве: «Раби! Ты пристыдил нас тем, что сделал для нее!» А раби Акива ответил: «Она много мучилась со мной ради Торы»¹²⁰.

¹¹⁹ Авот дерابي Натан, глава 6, первый выпуск, Нью Йорк, 5727 год.

¹²⁰ Авот дерابي Натан, глава 7.

Раби Акива подарил своей жене золотое украшение с изображением Иерусалима. Жена рабана Гамлиэля увидела это украшение и позавидовала ей. Пошла и рассказала об этом мужу. Рабан Гамлиэль сказал ей: «Разве ты делала для меня то, что сделала она для своего мужа?!» Ведь она продавала свои волосы, чтобы он мог учить Тору (Иерусалимский Талмуд (Шабат 6, 1)).

Однажды раби Акива увидел человека, который был черен, как уголь. А на голове он нес дрова в количестве, которое могли нести десять человек. При этом он бежал резво, как конь. Раби Акива велел ему остановиться и спросил: «Почему ты выполняешь такую тяжелую работу? Если ты являешься рабом, и твой хозяин велит тебе это делать, то я тебя выкуплю. А если ты беден, я дам тебе средства к существованию». Тот человек ответил: «Прошу вас, не задерживайте меня, чтобы ответственные за меня не рассердились!» Раби Акива спросил его: «Что происходит? И что ты должен делать?» Тот ответил: «Я мертв. Каждый день меня посылают рубить дрова, а потом жгут меня на них». Раби Акива спросил: «Сын мой, чем ты занимался при жизни?» Он ответил: «Я был сборщиком налогов. Я потакал богатым, а бедных обрекал на смерть». Раби Акива спросил: «Не слышал ли ты от ответственных за тебя, есть ли тебе исправление?» Тот ответил: «Я слышал, но это что-то, чего не может быть: если бы у меня был сын, который сказал бы в синагоге *Барху* или *Кадиш*, чтобы все ответили *Амен*, мое наказание окончилось бы».

Раби Акива узнал от него, что его звали Уква, его жену звали Шошвина, а жил он в городе Лудкия. Раби Акива решил проверить, не оставил ли тот умерший после себя сына, которого можно было бы обучить Торе и поставить перед общиной (чтобы сказал вслух *Кадиш*). Он отправился в город, где когда-то жил тот человек, и стал спрашивать о нем. Ему отвечали: «Пусть разотрутся в прах кости этого злодея!» Он спросил о его жене. Ему ответили: «Пусть сотрется память о ней!» Спросил о сыне. Ему ответили: «Он даже не обрезан. Даже эту заповедь не выполнили с ним!» Раби Акива тут же занялся этим сыном. Он сделал ему обрезание, а затем посадил перед собой и стал обучать. Но учеба у этого юноши не шла, пока раби Акива не стал поститься за него. После сорокадневного поста вышло пророчество: «Иди, раби Акива, и обучай его Торе». Раби Акива обучал его Торе, молитве «Шма Исраэль» и молитве *Амида*, а также благословиению после еды. Затем он собрал людей, и юноша прочел *Кадиш* и *Барху*, а присутствующие отвечали *Амен*. После этого умерший явился раби Акиве во сне и сказал: «Да будет тебе успокоение за

то успокоение, которое ты принес мне». Раби Акива воскликнул: «Б-же! Имя Твое вечно, и память Твоя из поколения в поколение!»

Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. По этому следует строго следить за тем, чтобы девочки и мальчики не перемешивались друг с другом. Ведь это, конечно, приучит их к разврату. И сказано в «Сефер Хасидим» (пункт 168): «Не смешивай девочек и мальчиков вместе, чтобы не согрешили». И сказано: «Тогда возрадуется девушка в танце, а юноши и старики будут вместе» (Ирмеяу 31:12) – девушка сама по себе, а юноши сами по себе, отдельно. И сказано: «Юноши, а также девушки, старики вместе с юнцами» (Теилим 148:12) – и не сказано: «Юноши вместе с девушками». Отсюда понятно, что им не следует быть вперемешку. Поэтому и в школах тоже должны быть отдельные классы для мальчиков и девочек¹²¹. И об этом предостерегал Рамбам¹²² и писал, что еврейский суд должен назначить следящих за порядком, которые в дни праздников ходили бы по садам и паркам, а также по набережным, и следили, чтобы мужчины и женщины не собирались вместе, чтобы есть и пить. Ведь это может привести их к греху. И следует предупреждать весь народ, что и в домах, когда справляют какое-либо веселье, мужчинам и женщинам следует сидеть отдельно, чтобы не пришли к греху. Пусть все будут святыми ради Всевышнего. И так постановлено в «Шулхан Арухе»¹²³. И, само собой разумеется, запрещено мужчинам и женщинам вместе танцевать. И уже сказали мудрецы, благословенной памяти (Хагига 116): «Душа человека тянется к грабежу и разврату».

В респонсе «Зихрон Давид Штейнхарт»¹²⁴ рассказывается, что по велению автора в его общине было всенародно объявлено о существующем запрете на совместные танцы мужчин и женщин, а за нарушение полагался штраф. Негодяи донесли на него властям. Правитель послал за раввином и велел привести его с почестями. Он спросил раввина, почему тот издал такой указ. Раввин ответил, что это грех и противоречит еврейскому закону. А поскольку и среди других народов уважают святое Писание, он показал правителю стих: «Тогда возрадуется девушка в танце, а юноши и старики будут вместе» (Ирмеяу 31:12), а также:

¹²¹ И смотри в респонсе «Ябиа Омер», «Эвен а-Эзер», часть 4, пункт 4.

¹²² Алахот Йом Това, глава 6, алаха 21.

¹²³ Орах Хаим, глава 529, пункт 4.

¹²⁴ Раздел «Орах Хаим», глава 17.

«И оплакивала земля. Каждая семья оплакивала отдельно, семья Давида отдельно, и жены их отдельно» (Зехарья 12:12). Раввин объяснил, что величайшие авторитеты закона в городах Ферт и Мец уже постановили, что юноши и девушки не должны танцевать друг с другом. Правитель, услышав слова раввина, одобрил их и похвалил еврейские святыне законы и обычаи. Автор респонсы заключает: «Те, кто нарушил этот запрет, должны раскаяться всем сердцем. А если станут бунтовать, то на них будет наложен *херем*, и они будут отлучены от общины Израиля. Следует ревностно охранять этот закон во имя Всевышнего, чтобы закрепить еврейский закон», смотри там¹²⁵. Счастлив тот, кто закроет эту брешь в ограде Торы. И уже писал Рамбам¹²⁶: «Нет более святого в Торе, чем оградиться от разврата, и нет поколения, в котором бы не было людей, предающихся разврату и нарушающих запреты Торы». И уже сказал мудрейший из людей: «Разве может быть, что человек распалает огонь у себя за пазухой, а одежда его не загорится, что идет он по (раскаленным) углям, и ноги его не обожгутся?!» (Мишлей 6:27–28). Нельзя играть с огнем. А о танцующих вместе мужчинах и женщинах (в их числе и незамужние девушки, которые обычно находятся в состоянии *нида*, пока не окунутся в *микву* перед свадьбой) сказано (Санедрин 77а): «Огонь в опилках, и не воспламенятся?» Их грех непостижимо велик!

Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. Это относится и к тому, кто ходит в кино и в театры и смотрит то, что там показывают, так как такой человек привыкает к разврату. И те, кто вносят домой телевизор, нарушают сказанное: «И не сели в своем шатре грех» (Иов 11:14), так как там показывают фильмы, полные насилия и разврата. Тот, кто всё это смотрит, подпитывает свое дурное начало картинками разврата и прочей мерзости, которые Б-г ненавидит. Он развращает свою душу, и это корень зла. В будущем этому человеку придется держать ответ за это, вдобавок к тому, что он напрасно тратил время, когда мог учить Тору, и сидел среди нечестивых. И уже писал святой раби, автор «Шулхан Аруха»¹²⁷, что в субботу нельзя читать любовные романы. Да и в будни это тоже запрещено как собрание нечестивых, и тот, кто их читает, нарушает запрет «И не обращайтесь к идолам» – не отвлекайте свои мысли от Б-га (Шабат 149а). И также такой человек воспаляет в себе свое дурное начало. А тот, кто написал такой роман, тот, кто перевел, не

¹²⁵ Всё это приводится также в книге «Мишна Брура», «Биур алаха», глава 339.

¹²⁶ Алахот Ишут, глава 22, *алаха* 18.

¹²⁷ Орах Хаим, глава 307, пункт 16.

говоря уже о том, кто его издал и распространил, считаются приводящими многих к греху, и им не предоставляют возможности раскаяться. И тем более это касается того, что смотрят по телевизору, ведь всё, что там показывают, – это всякие дурные вожеления и мерзости, и дурное начало овладевает человеком через увиденное глазами (Cota 8a). И так постановили величайшие мудрецы нашего поколения. И это же написано в книге «Таарат Йом Тов»¹²⁸ от имени великих раввинов Д. Эстрайхера, Маари Штайфа и других. И о том, кто вносит в дом телевизор, говорит стих: «И не приноси в дом мерзость». И тем более, если в доме есть дети, родители, имеющие дома телевизор, приводят их к греху, и они будут нести ответственность за то, что свели их с пути Торы. «И кровью их его руки будут орошены»¹²⁹.

Великий раби Йосеф Хаим в книге «Од Йосеф Хай»¹³⁰ приводит притчу. Один богач ехал на лошади в другой город. Когда он был на расстоянии часа езды до места, он увидел на дороге хромого человека, который умолял его остановиться. Он стал просить у богача милостыню. Тот спустился с коня, вынул из кармана серебряную монету и протянул несчастному. Калека продолжал плакать и умолять богача довезти его на своей лошади до города, так как он не в состоянии пройти такой далекий путь пешком. Богач был добрым человеком и согласился. Он посадил калеку перед собой и дал ему в руки поводья. Когда они въехали в город, калека остановил лошадь и сказал богачу: «Давай-ка спускайся с лошади и ступай своей дорогой!» Богач возразил: «О чем ты говоришь! Это моя лошадь. Быстро слезай, пока я тебя не сбросил!» Калека стал горько стенать. Он держал в руках поводья и плачущим голосом говорил прохожим: «Смотрите, добрые люди, как измывается надо мной этот злодей! Помогите мне, ведь я хромой и не могу сам бороться с этим негодяем, который пытается украсть моего коня! А ведь я встретил его в часе езды от города, и он умолял взять его с собой, так как он очень устал. И я сделал ему добро, взял с собой на лошади, а теперь этот неблагодарный хочет сбросить меня с нее и забрать себе, а кроме нее у меня ничего нет! Сжальтесь, добрые люди! Спасите меня от этого негодяя!» Слезы текли рекой по его лицу, и люди пожалели его, так как поверили в его ложь. Богач сказал: «Всё, что рассказал вам этот хромой, – ложь от начала и до конца! Это я сжалился над ним и взял с собой, а теперь он пытается отнять у меня моего коня!»

¹²⁸ Часть 6, стр. 65 и 66.

¹²⁹ «Ябиа Омер», часть 6, конец главы 12.

¹³⁰ Пинхас, на стих «А тому (колену), которое многочисленно, дай больший надел».

В итоге богач сказал: «Пошли-ка в суд, и уж судья решит, кто прав». Они отправились в суд и изложили судье каждый свои доводы. Судья обратился к богачу: «Очевидно, что вы говорите правду. Но что я могу сделать, если вы сами лишили себя своих прав. Когда вы согласились взять этого калеку с собой, вы должны были посадить его позади себя, а поводья держать в руках сами. Тогда он не мог бы утверждать, что конь принадлежит ему. Но вы дали ему власть над собой: посадили впереди себя и вручили в руки поводья! А это говорит всем о том, что конь принадлежит ему. Вы сами виноваты в том, что случилось». Тот, кто заносит в дом телевизор, похож на этого богача. Он сам заводит дурное начало к себе и дает ему власть. На суде ему нечего будет возразить. Он не сможет сказать: «Что же я мог сделать? Дурное начало овладело мной», ведь он сам ввел его в свой дом и дал ему власть над собой. Он сам лишил себя оправдания.

Традиция – ограда для Торы. Говорится (Недарим 37б): «Сказал рав Ика бар Авин: что означает сказанное: “И читали книгу Торы Б-га... и понимали прочитанное” (Нехемья 8:8)? – это то, что передавалось по устной традиции». И мудрецы писали (Сукка 6б), что «есть *эм ламасорет*» (в любом месте Торы, где есть противоречие в толковании Писания между *масорет* – преданием от Моше, полученным на горе Синай, записанным в Торе без огласовок, и *микра* – толкованием в соответствии с прочтением с огласовками, мудрецы разошлись во мнениях, какое толкование предпочтительнее: *эм ламасорет* – основа толкования согласно написанному без огласовок, или *эм ламикра* – основа толкования согласно написанному с огласовками. – Прим. пер.): «В шалашах (шалаш на иврите называется *сукка*; здесь написано *суккат* – в единственном числе, а читается *суккот* – во множественном числе) сидите семь дней, все сыны Израиля будут сидеть в шалашах, потому что в шалашах поселил Я сынов Израиля...». В стихе два раза написано *суккат* – это две *сукки*, и еще раз написано *суккот* – во множественном числе, а это еще минимум две *сукки*. Вместе получается четыре. По преданию, слово «*сукка*» здесь означает стену *сукки*. Здесь получается четыре – столько стен должно быть у кошерной *сукки*. Из одного слова «*сукка*» мы учим о заповеди *сукки*. Остается еще три слова «*сукка*». Из этого мудрецы учат, что в *сукке* может быть три стенки: две целых и одна шириной в *тефах*. И так же приводится (Санедрин 4а): «Сказали последователи Гилеля: “Сказано (о возлиянии крови на жертвенник): “*Карнот* (углы), *карнат* (угол), *карнат*”. *Карнот* – множественное число – минимум два, и два раза в единственном числе. Вместе получается четыре – четыре

угла жертвенника. Три угла упоминаются для разъяснения заповеди, а один – чтобы сказать, что если хотя бы на один угол жертвенника кровь не брызнут, то жертвоприношение негодно».

А Виленский гаон объяснял, что это как некий материал. Например: «Когда человек откроет яму (בוּר – бор) или выроет яму (בַּר – без буквы вав), хозяин ямы (בוּר) будет платить». В первый и третий раз слово бор (яма) написано полностью, а во второй раз – без буквы вав. И вот как сказал Раши от имени мудрецов: «Если человек открыл прикрытую яму или если докопал яму, то есть кто-то вырыл яму глубиной в девять *тфахим*, недостаточно глубоко, чтобы упавший в нее разбился насмерть, и пришел другой человек и вырыл еще глубже, так, что теперь упавший в яму мог умереть, то есть 10 *тфахим*¹³¹, второй человек понесет наказание за упавшего в яму». И поэтому сказано также: «Когда человек откроет яму» – была закрытая яма, глубиной в 10 *тфахим*. И пришел другой человек и снял покрытие – он понесет ответственность. «Или выроет яму (בַּר – без буквы вав)» – была не полностью глубокая яма, только 9 *тфахим*, и пришел человек и сделал ее достаточно глубокой, чтобы она представляла опасность для жизни – 10 *тфахим*. Он считается хозяином ямы, так как дополнил ее до глубины, при которой она стала представлять опасность для жизни, и он будет платить за принесенный ущерб.

И так же он разъяснял следующие стихи в недельной главе «Бешалах» (Шмот 14:22–29): «И прошли сыны Израиля в море по суше, а вода стояла им стеной (הַחֹמָה – полное написание слова *хома*) справа и слева». А затем сказано: «А сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им стеной (הַחֹמָה – без буквы вав) справа и слева». В первый раз слово *хома* написано полностью, а во второй – без буквы вав, и получилось подобно слову *хема* – гнев. Ведь еврейский народ разделился тогда на два лагеря, и один лагерь возглавлял Нахшон бен Аминадав. Когда эти люди услышали слова Б-га Моше: «Почему ты кричишь ко Мне? Вели сынам Израиля, и пусть отправляются», они уверились в Б-ге и в Его рабе Моше и прыгнули в море. И сказали мудрецы, благословенной памяти¹³², что море не расступилось, пока они не прыгнули в него и вода не дошла до их ноздрей. Тогда они сказали: «Спаси меня, Б-г, ведь вода достигла

¹³¹ Так как, согласно мнению мудрецов, глубина в 10 *тфахим* может быть смертельной для упавшего в яму животного. – Прим. пер.

¹³² Шмот Раба, глава 29, пункт 10.

самой души!», и море расступилось. О них сказано: «И прошли сыны Израиля в море по суше, а вода стояла им стеной (הַיָּם – полное написание)» – сначала шли в море, а потом оно расступилось, и они пошли по суше. Поэтому вода встала целой стеной. А люди в другом лагере не обладали такой сильной верой, и они не вошли в море, пока не увидели своими глазами, что море расступилось и стало сушей. Только тогда они прыгнули в него. О них сказано: «А сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им стеной (הַיָּם – без буквы *вав*)». Это было проступком с их стороны, поэтому слово *хома* – стена – написано неполным, и его можно прочитать как *хема* – гнев. Именно о них и сказали (ангелы, когда спросили Всевышнего, почему Он дает евреям перейти море, а египтян топит): «Ведь и те, и те – идолопоклонники».

Десятины – ограда для богатства. Рассказывается о двух очень богатых людях, Реувене и Шимоне, которые сидели за трапезой в праздник Пурим, ели, пили и веселились. Обычно богатые люди не любят рассказывать, как они разбогатели. Но во время трапезы, когда они выпили много вина, секреты вышли наружу. Встал Реувен и рассказал: «Всё мое богатство пришло мне благодаря местному раввину. Однажды, когда я был на его уроке, он говорил (согласно сказанному (Бава Мециа 59а): “Уважайте ваших жен, и разбогатеете”), что тот, кто уважительно относится к жене и заботится, чтобы у нее была красивая одежда, а также дорогие серебряные и золотые украшения, разбогатеет. Припоминаю я сегодня свои грехи. До того, как я услышал этот урок, я скупился на одежду для жены, но с того дня я экономил на себе, но жене покупал украшения и красивую одежду, дороже, чем мог себе позволить, и старался всячески заботиться о ней. С тех пор я стал богатеть. Открылись небесные сокровищницы, и на меня посыпалось изобилие. С тех пор всё, что я делаю, успешно благодаря Б-гу, да будет Он благословен!»

После Реувена заговорил Шимон: «Я тоже разбогател благодаря услышанному на уроке местного раввина. Он объяснял (согласно сказанному (Таанит 9а), и Тосафот (там же)): “Отделяй, отделяй десятину” – отделяй, чтобы разбогатеть. Тот, кто отделяет десятину от всего своего имущества и отдает бедным, разбогатеет. Я всем сердцем поверил в его слова и с тех пор щедро давал бедным, вдовам и сиротам *цдаку* – десятину от всего своего имущества. С тех пор открылись небесные сокровищницы, и я получил несметное благо. Я должен отблагодарить раввина, ведь именно из-за его урока я теперь очень богат. Но, честно тебе сказать, сейчас я немного им недоволен. Ведь совет, который услышал ты – уважать жену и покупать

ей одежду и украшения, – лучше и удобнее. Ведь всё, что ты тратишь на жену, идет к тебе же в дом. Каждый раз, когда ты видишь жену в красивой одежде и дорогих украшениях, ты получаешь удовольствие, ведь жена выглядит красиво для мужа. Но я слышал только урок про десятину, и каждый месяц даю огромные суммы от своего имущества и доходов бедным. А мне ничего из этого не остается. Поэтому я сердит на раввина, что он не дал в одном уроке все советы, как разбогатеть! Ведь так каждый мог поступить согласно совету, который ему больше подходит».

Назавтра Шимон пошел к раввину и сказал: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за замечательные уроки, прекрасно преподнесенные, в соответствии со сказанным нашими святыми мудрецами. В заслугу того, что однажды я пришел на ваш урок и послушался ваших святых слов, я разбогател. Но у меня к вам претензия: почему в том уроке вы не упомянули еще одного совета, как разбогатеть? Это совет слышал мой приятель Реувен – уважать жену и покупать ей красивую одежду и дорогие украшения. Мне кажется, что этот совет лучше, потому что у того, кто заботится о жене, всё богатство остается в доме. А я должен раздавать каждый месяц гигантские суммы бедным от своих доходов!» Раввин встал, принес книгу «Теилим» и показал ему стих: «Не переживай, что разбогатеет человек, что умножит почет в доме своем. Ведь после смерти не возьмет он всё это с собой, его почет не спустится за ним (в могилу)» (49:17). «То есть не завидуй богатству, которое пришло к человеку благодаря его уважительному отношению к жене (жена называется домом человека), как это случилось у Реувена. Не говори: “Хоть бы я разбогател таким же образом! Почему я раздаю от своей прибыли другим?!” Не говори так, ведь когда он умрет, он оставит всё свое богатство в этом мире. Но ты давал десятину, и твое богатство – это плоды десятины в этом мире. Но основная награда за выполнение заповеди *цдаки* ждет тебя в будущем мире, а эта награда велика и вечна!»¹³³

Обеты – ограда для воздержанности. Обычно мудрецы велят человеку не отказывать себе в том, чего не запретила Тора. Не следует давать клятву или обет отказаться от разрешенных вещей. И так сказали мудрецы в Иерусалимском Талмуде (Недарим 9,4): «Недостаточно тебе того, что запретила тебе Тора?! Ты хочешь запретить себе еще и то, что она разрешила?!» Так же писал и Рамбам¹³⁴. И только если человек видит,

¹³³ «Хасдей Авот» на трактат «Авот», глава 6, мишна 7, лист 132, стр. 2.

¹³⁴ Алахот мидот, глава 3, *алаха* 1.

что в какой-то области дурное начало овладевает им, то он может взять на себя обет, который поможет ему преодолеть дурное начало. И еще писал Рамбам¹³⁵, что тот, кто дал обеты, чтобы направить свои мысли на правильный путь и исправить свое поведение, тот расторопен и достоин похвалы. Например, если человек злоупотреблял вином, и запретил себе вообще пить вино или напиваться до опьянения; если он был жадным до денег и брал взятки, и запретил себе брать любые подарки; если он гордился своей красотой и своими волосами, и дал обет стать *назиром* (*назир* должен состричь все волосы). Все подобные обеты – это пути служения Всевышнему, и о них сказали мудрецы: «Обеты – ограда для воздержанности».

Автор «Кесеф Мишне» добавил к словам Рамбама сказанное первосвященником, известным как Шимон а-Цадик (Назир 4б): «Я никогда не ел от *ашам*, повинной жертвы *назира*, кроме одного случая, когда пришел человек с юга, приятной внешности и с красивыми глазами. Его волосы вились кудрями. Я спросил его: “Сын мой, почему ты решил состричь такие прекрасные волосы?” Он ответил: “Раби, я пас скот своего отца. Однажды я пришел к колодцу набрать воды, увидел свое отражение, и тут же мое дурное начало стало овладевать мной и пыталось извести меня из мира. Я сказал ему: “Отчего ты гордишься тем, что тебе не принадлежит, ведь твой конец – тлен и черви! Я состригу свои волосы во имя Небес!” Тогда я поцеловал его в голову и сказал: “Пусть в Израиле будет больше *назир*ов, подобных тебе! И о тебе сказано: “Если человек (*иш*) даст обет стать *назиром* Б-гу”». Слово *иш* означает, что это важный человек, как сказано «Ведь ты – человек (*иш*)» (Шмуэль I 26:15). Комментаторы там объясняют, что слово *иш* означает «важный, великий человек», например: «Все эти люди (*анашим* – мн. ч. от *иш*) являются главами (народа) Израиля».

И так приводится в Мидраше¹³⁶: «Троих пыталось одолеть дурное начало, но они дали обет и преодолели его. Это Йосеф, царь Давид и Боаз. Йосеф, как сказано: “Как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Б-гом?!” – он поклялся своему дурному началу Именем Б-га, что не совершит этого греха. Давид, как сказано: “И сказал Давид: “Жив Б-г, только Б-г приблизит его смерть” (Шмуэль I 26:10). Сказал раби Йоханан: “Давид поклялся своему дурному началу, что не убьет царя Шауля”.

¹³⁵ Алахот недарим, глава 13, *алаха* 23.

¹³⁶ Ахарей Мот, глава 23, пункт 11.

Боаз, как сказано: “Жив Б-г, лежи (здесь) до утра” (Рут 3:13). Всю ту ночь дурное начало пыталось его соблазнить: “Ты не женат, и она (Рут) свободна. Ты хочешь жениться, и она тоже ищет мужа”. Боаз поклялся своему дурному началу, что не тронет ее, а самой Рут сказал: “Лежи до утра”. И о нем сказано: “Муж мудрый в смелости (*беоз*), и муж знающий прилагает силу” (Мишлей 24:5) – это Боаз (если переставить местами буквы в слове *беоз*, получится Боаз), который клятвой одолел дурное начало». А в Сифри (конец главы «Ваэтханан») говорится о стихе: «И будут эти законы, которые Я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём» от имени раби Йеошия: «Если человек видит, что дурное начало его одолевает, он должен дать обет, так как всюду в Писании мы можем увидеть, что праведники давали обет против своего дурного начала. Авраам сказал: “Поднимаю я руки свои к Б-гу, верховному Владыке, владельцу неба и земли (то есть клянусь), если возьму у тебя от нитки и до шнурка ботинка”. Боаз сказал: “Жив Б-г, лежи (здесь) до утра”. Давид сказал: “Жив Б-г, только Б-г приблизит его смерть”. А пророк Элиша сказал: “Жив Б-г, перед которым я стою, если возьму...” (Мелахим II 5:16)».

Ограда мудрости – молчание. Об этом писал наш учитель раби Овадья из Бартенуры: «Здесь не идет речь о воздержании от злословия или сплетен, так как это – заповедь Торы. Речь идет о воздержании в обыденных разговорах, где это разрешено между людьми. Следует как можно меньше говорить, так как обилие разговоров обязательно приведет к греху. Поэтому сказал царь Шломо: “Молчащий глупец будет считаться мудрым” (Мишлей 17:28)». А рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим», что это объяснение соответствует сказанному в «Шохер Тов»¹³⁷, что тот, кто ведет праздные разговоры, теряет из памяти столько же слов Торы. Это похоже на бочку, наполненную до краев медом. На каждый литр воды, который туда заливается, оттуда выливается литр меда. Поэтому раби Акива сказал, что оградой тому, чтобы мудрость не вышла из человека, служит молчание. Лучше держать мудрость при себе.

И так сказано в «Мидраш Раба»¹³⁸: «Если в твоей руке стакан масла, и в него упала капля воды, то вытекла капля масла. Таким же образом, если в сердце зашло праздное слово, то из него выйдет слово Торы». И еще Хида писал: «Сказано: “Ограда мудрости – молчание”, а не “молчание – ограда мудрости”, как было сказано о других вещах в этой

¹³⁷ На главу 119 в Теилим, на стих «Дай мне мудрость против врагов моих».

¹³⁸ Шир а-Ширим, глава 1, пункт 21.

мишне. Я слышал из уст великого рава Хаима Брасла такое объяснение этому: в остальных высказываниях присутствует действие. Например: “Десятины – ограда для богатства” – тот, кто отделяет десятину, удостоится богатства. И то же самое: “Обеты – ограда для воздержанности”. Чтобы произнести обет, человек шевелит губами. Это тоже действие. Но молчание подразумевает отсутствие действия. Однако есть ситуация, когда следует говорить, и надо быть сообразительным, чтобы знать, когда “Время молчать и (когда) время говорить”. Поэтому сказано: “Ограда мудрости – молчание”».

Мишна 18

הוא הִיא אומר, חֵבִיב אָדָם שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם. חֶבֶה יִתְּרָה נֹדַעַת לוֹ שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם, שֶׁנֶּאֱמַר, «כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם». חֵבִיבִין יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרְאוּ בָּנִים לְמָקוֹם. חֶבֶה יִתְּרָה נֹדַעַת לָהֶם שֶׁנִּקְרְאוּ בָּנִים לְמָקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר, «בָּנִים אַתֶּם לֵה' אֱלֹהֵיכֶם». חֵבִיבִין יִשְׂרָאֵל, שֶׁנִּתְּנָן לָהֶם כָּלֵי חֻמְדָּה. חֶבֶה יִתְּרָה נֹדַעַת לָהֶם שֶׁנִּתְּנָן לָהֶם כָּלֵי חֻמְדָּה שֶׁבּוּ נִבְרָא הָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר, «כִּי לֶקַח טוֹב נִתְּתִי לָכֶם, תּוֹרָתִי אֶל תַּעֲזוּבוּ».

Он же говорил: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га). Особая любовь оказана ему тем, что он создан по образу (Б-га), как сказано: “По подобию Б-га сотворил (Он) человека”. Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га. Особая любовь оказана им тем, что их называли сынами Б-га, как сказано: “Сыновья вы Б-гу Вашему”. Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный инструмент, которым был сотворен мир. Особая любовь оказана им тем, что (Б-г) дал им драгоценный инструмент, как сказано: “Ведь Я дал вам доброе учение, Торы моей не оставляйте”».

Любим человек, ведь он создан по подобию (Б-га). Доказательство приводится из стиха: «Проливающий кровь человека – человеком (букв. “в человеке”) его кровь будет пролита, ведь по подобию Б-га сотворил (Он) человека». Получается, что слова: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га)» относятся и к потомкам Ноаха. Ведь сказано (Санедрин 57б): «Сказал раби Ишмаэль: “Потомок Ноаха наказывается смертью и за убийство не родившегося еще ребенка, как сказано: “Проливающий кровь человека в человеке, его кровь будет пролита”. Кто это “человек в человеке”? Это младенец в утробе матери”». И так постановил Рамбам¹³⁹: «Потомок Ноаха, который убил другого человека, даже младенца в утробе матери, наказывается смертью». Поэтому стих заканчивается словами: «Ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека». Отсюда следует, что сказанное: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га)» относится и к потомкам Ноаха. А в книге «Мидраш Шмуэль» автор писал, что спросил об этом нашего учителя, рава Хаима

¹³⁹ Алахот мелахим, глава 9, алаха 4.

Виталя, и тот ответил, что к злодеям это высказывание не относится. И его мнение немного не соответствует доказательству, которое приводит раби Акива из стиха, оканчивающегося словами: «...ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека», смотри там. И хотя простое понимание мишны не соответствует этому высказыванию, в святой книге «Зоар»¹⁴⁰ говорится: «“Ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека”, и сказано также: “По образу Б-га сделал его”. Но из-за того, что первый человек Адам и его жена согрешили, их образ изменился и уже был не таким, как тот высший образ, который был у них до греха. И они стали страшиться всех диких животных. Вдумайся – образ всех тех людей, которые не согрешили перед Господином и не нарушали заповедей Торы, не отличается от того высшего образа. И все творения мира трепещут перед таким человеком. Но в тот момент, когда люди нарушают заповеди Торы, их образ меняется, и они начинают бояться других творений, поскольку высший образ оставил их. И тогда, по физическому закону, над ними властвуют дикие животные, поскольку не видят в них высший образ, как должно было быть».¹⁴¹ Следует отметить, что говорится о духовном подобии Б-га.

И еще я видел у автора «Тосфот Йом Тов», что он привел указанные нами доказательства из нашей мишны и писал, что это не соответствует мнению некоторых комментаторов, которые считают, что вышесказанное подразумевает только еврейский народ (Бава Мециа 114б), ведь их комментарии трудны для понимания. Но ясно и понятно толкование раби Акивы, который сказал это обо всех людях в мире, как заповедал нам наш учитель Моше, и как сказано у Рамбама. И согласно этому объяснению, похоже, что слова нашего учителя рава Хаима Виталя основываются на приведенном выше разъяснении из «Зоар». И смотри слова автора книги «Хикрей Лев» в его другой книге «Маархей Лев»¹⁴² о том, что мы учили: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га)»: хотя все люди в наших глазах созданы по образу Б-га, всё же праведник, который служит Ему, имеет тот высший образ духовного подобия Творца, о котором сказано в «Зоар». А в стихе «Ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека» сказано так, чтобы отделить его от ангелов, которые не созданы по подобию Б-га, смотри там.

¹⁴⁰ Ноах, лист 71.

¹⁴¹ И смотри в трактате «Шабат», 151б, о том, что животное не может одолеть человека, если только он не кажется ему другим животным.

¹⁴² Часть 1, толкование 6, лист 14, стр. 1.

Сказано: «По образу Б-га» – хотя у Б-га нет тела или даже подобия тела, и, как писал Рамбам¹⁴³, всюду, где сказано: «глаз Б-га» или «рука Б-га» – это говорится для того, чтобы приблизить духовные понятия к человеческому восприятию, ведь люди знают только свое тело. Но по отношению к Б-гу это всё иносказания. Тора говорит языком, понятным людям. И доказательство этому: знай, ведь один пророк сказал, что видел Всевышнего: «Одежда Его бела как снег» (Даниэль 7:9), а другой пророк сказал: «Одежды (Его) красные из Бацры» (Йешаяу 63:1). Наш учитель Моше видел Его как воителя на море, а на горе Синай видел Его в образе закутанного в *талит хазана*. Всё это учит нас, что у Б-га нет образа или формы, а всё это пророческие видения, и как сказано: «Можешь ли исследовать Б-га?! Можешь ли постичь Его сущность?!» (Иов 11:7), и «Кому уподобите вы Меня, и Я уподоблюсь ему?» (Йешаяу 40:25). Мне кажется, что следует понимать написанное согласно сказанному в книге «Сифтей Хахамим» (Берешит 1:26), что у Всевышнего нет образа и формы, как сказано: «И не видели никакого изображения», поэтому имеется в виду тот образ, который является пророкам в пророческом видении, смотри там (и смотри слова Рамбама)¹⁴⁴.

Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га. Тиний Руф спросил раби Акиву: «Если ваш Б-г любит бедных, почему Он их не обеспечивает?» Раби Акива ответил: «Чтобы мы удостоились благодаря им избежать наказания в Геиноме». Тиний Руф возразил: «Наоборот, это (помощь бедным) должно привести вас в Геином. Это похоже на то, как царь разгневался на своего раба, заточил его в тюрьму и велел не кормить и не поить его. А один человек приносил ему еду и питье. Когда царь об этом узнает, разве не разгневается на того человека?! А вы названы рабами (Всевышнего)». раби Акива ответил ему: «Это не так. Это похоже на то, как царь разгневался на своего сына и велел не кормить и не поить его. А один человек приносил ему еду и питье. Когда царь об этом узнает, разве не пошлет ему дар?! А мы названы сыновьями (Всевышнего)». Видимо, раби Акива согласен с мнением раби Меира (Кидушин 36а), согласно которому, даже когда евреи не выполняют волю Творца, они всё равно названы Его сыновьями, а не с мнением раби Йеуды, утверждающим, что если евреи не выполняют волю Творца, то называются рабами. Закон был установлен согласно мнению раби Меира. И в респонсе Рашбы (пункты 194 и 242) сказано, что, хотя обычно, когда

¹⁴³ Алахот йесодей а-Тора, глава 1, алаха 8 и далее.

¹⁴⁴ Алахот йесодей а-Тора, глава 4, алаха 8.

раби Меир и раби Йеуда расходятся во мнениях, закон принимается согласно мнению раби Йеуды (Эрувин 46б), в этом случае Писание подтверждает мнение раби Меира, смотри там. И следует добавить, что поскольку раби Акива тоже считал так же, как раби Меир, и закон должен быть установлен согласно его мнению, когда есть разногласие между ним и другим мудрецом, тем более его учеником, а раби Йеуда был учеником раби Акивы, (следует постановить так, как говорил раби Меир). Кроме того, раби Акива и раби Меир представляют большинство в этом вопросе, а закон выводят согласно мнению большинства, а не согласно мнению одного человека.

Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный сосуд. Вначале следует разъяснить то, что сказал наш учитель раби Моше Альшех в книге «Рав Пниним» о стихах: «Счастлив человек, нашедший мудрость, и человек, извлекающий разумение» и «Ведь она (Тора) лучший товар, чем серебро и лучшая пшеница». Здесь имеется в виду объяснение нашими мудрецами стиха: «Смотри, я обучил вас законам и предписаниям, как велел мне Б-г мой» (Дварим 4:5) – как я (Моше) учил бесплатно, так и вы – бесплатно. И так постановил Рамбам¹⁴⁵. И так сказано: «Идите и получите без денег и без уплаты цены вина и молока» (Йешаяу 55:1). В мире обычно то, что куплено за большие деньги, ценится больше, чем то, что было получено даром. Но Тора, хотя и дается даром, важнее и дороже всего, что есть в мире, как сказано: «Она дороже жемчуга, и все твои желания не сравнятся с ней» (Мишлей 3:15). И об этом сказано: «Счастлив человек, нашедший мудрость» – находка дается человеку бесплатно, «...и человек, извлекающий разумение» – подразумева-ет действие, то есть он также обучает других бесплатно, как следует по закону Торы.

Но это не потому, что ценность Торы невелика – «Ведь она (Тора) лучший товар, чем серебро и лучшая пшеница». Изучение Торы равняется исполнению всех других заповедей, и все «желания» во имя Небес, заповеди и добрые дела не сравнятся с ней (Иерусалимский Талмуд (Пеа 141)). Наоборот, именно потому, что Тора бесценна, она дается бесплатно. Невозможно жить без воздуха, и Тора – как воздух, который необходим человеку. Поэтому сказано: «Она дороже жемчуга, и все твои желания не сравнятся с ней». Желания человека – это драгоценные камни, серебро и золото, которые человек жаждет иметь. Но ничто из этого не

¹⁴⁵ Алахот талмуд тора, глава 1, алаха 7.

сравнится с величием Тору. И так сказал царь Давид: «Тора из уст Твоих дороже мне, чем множество золота и серебра» (Теилим 119:72). И здесь мы тоже учим: «Любимы сыны Израиля, которым **был дан** (Б-гом) драгоценный сосуд» – дан бесплатно, а не за деньги.

Это можно проиллюстрировать следующей притчей. Один солдат царской армии отличился на поле боя и победил врага. Царь его очень полюбил, возвеличил и произвел в генералы. Кроме того, царь подарил ему в знак признательности меч, на котором было выгравировано имя царя, и серебряные ножны, инкрустированные драгоценными камнями. Генерал положил меч в красивую коробку. Был в царской армии и другой военный, который купил особенный меч за большие деньги и тоже положил в красивую коробку. Как-то они оба плыли на корабле. Когда они прибыли в порт, таможенные служащие открыли коробку генерала, увидели меч с именем царя и вернули коробку обратно, не потребовав никакого налога, так как поняли, что этот меч – подарок царя. Открыв вторую коробку, они обнаружили там меч, который был куплен за большие деньги, оценили его стоимость в тысячу золотых и потребовали налог – сто золотых, десятую часть стоимости. Хозяин того меча рассердился на таможенников: «Почему вы не взимаете налоги со всех одинаково?! Ведь тот меч вместе с ножнами стоит намного больше моего, но вы освободили его от налога, а меня заставляете платить!» Таможенники ему ответили: «Глупец, меч, на котором выгравировано имя царя, бесценен, ведь кто может определить ценность царя?! Поэтому с этого генерала невозможно взять налог, чтобы не уменьшить важность царя. Но ты купил меч за тысячу золотых и по закону должен выплатить десятую часть его стоимости». Тора – это спрятанное Всевышним сокровище, и ни один человек не может оценить ее стоимость: «Не сравнится она с золотом и сосудом из червонного золота» (Иов 28:13). По причине того, что ее невозможно оценить, следует давать ее бесплатно, ведь она – жизнь мира. И она не похожа на серебро и золото, которые можно оценить согласно весу и размеру (великий раби Йосеф Хаим в книге «Хасдей Авот»).

Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га. Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный сосуд. Следует разъяснить эти два высказывания, находящиеся рядом, согласно сказанному автором «Сифтей Коэн»¹⁴⁶: если человек продает свою землю

¹⁴⁶ На «Хошен Мишпат», глава 175, пункт 30.

сыну, а потом приходит сосед (у которого при продаже земли есть право первым ее купить) и хочет забрать землю у сына, он не может этого сделать, так как сын может возразить, что с его стороны правильно быть хозяином земли его предков, смотри там. И написано в «Шита Мекубецет»¹⁴⁷, что раби Ицхак Альфаси постановил: если хозяин пограничной земли приходит с требованием права первенства при покупке к сыновьям продавца, его претензия не в силе, так как главная причина ее – «И сделай правильное и хорошее». А правильно и хорошо – это оставить землю сыновьям владельца, так как она полагается им по закону наследования. «Может ли быть, что постоянный житель будет внизу, а пришелец на небесах?!» – то есть понятно, что преимущества должны даваться сначала жителю, а потом пришельцу. Также и здесь – сын ближе к отцу, чем сосед. А тот, кто думает, что имеет право забрать землю у сыновей и отдать чужому человеку, глупец!

Рассказывается (Шабат 88б), что ангелы пришли к Б-гу с претензией на то, что Он дарует Тору: «Что такое человек, чтобы Ты его вспомнил, и сын человеческий, чтобы Ты припомнил его? ... Б-г, Господин наш! Как величественно Имя Твое по всей земле, и славу Твою Ты установил на Небесах!» (Теилим 8). Комментаторы писали, что главная претензия ангелов была предъявлена согласно закону права соседа. А поскольку, как сказано в нашей мишне, евреи считаются сыновьями Всевышнего, правильно и хорошо дать Тору именно им. Этим и объясняется связь между высказываниями раби Акивы: «Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га» – поэтому претензия ангелов, которые считают, что имеют право на Тору первыми, не имеет почвы – и «Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный сосуд», по этой же причине¹⁴⁸.

Особая любовь оказана им тем, что их называли сынами Б-га. Рамбам разъяснял, что извещение получающих благо о том, что оно дается, является еще одним благом. Бывает, что человек делает добро другому, но не ставит его об этом в известность, так как для него это пустяк. А автор книги «Тора Тмима» добавляет, что бывает отец, который любит сына, но тем не менее воздерживается от проявления знаков

¹⁴⁷ Бава Мециа 108а, начиная со слов «Писал наш учитель раби Ицхак Альфаси».

¹⁴⁸ И таким же образом разъяснял всё это раби Яков Шауль в книге «Коль Яаков» (толкование 5, лист 15, стр. 1). И смотри в книге «Хаим ве-Хесед» рава Эльхаеха (лист 15, стр. 2).

своей любви к нему. Но если любовь отца к сыну чрезвычайно сильна, так как он дорог ему, он не может скрыть своей любви и проявляет ее открыто. Такова любовь Всевышнего к Его народу, святому народу Израиля. Он открыто объявляет: «Сыновья вы Б-гу вашему». И сказано: «Тебя избрал Б-г, чтобы был ты выделенным из всех других народов». И комментаторы уже объяснили то, что мы ежедневно говорим в молитве: «Община Яакова, Твоего первенца, которого из Твоей любви к нему и Твоей радости из-за него назвал Ты Исраэль и Йешурун». Ведь любовь отца к сыну, когда он единственный, больше, чем когда у него есть несколько детей и его любовь делится между ними. А когда есть только один сын, вся любовь отца направлена на него. Но радость отца больше, когда у него есть несколько детей, чем когда у него есть только один сын. Всевышний любит еврейский народ, как единственного сына, поэтому евреи названы Исраэль – в единственном числе. Но когда речь идет о радости Всевышнего от своего народа, он называется Йешурун: «И будет Царь среди Йешурун» – во множественном числе¹⁴⁹.

Драгоценный сосуд, которым был сотворен мир. Как сказано в «Берешит Раба»¹⁵⁰: «И буду я умельцем у Него, и буду радостью Ему каждый день». Это похоже на царя, который строит дворец. Он строит дворец согласно проекту зодчего, а зодчий смотрит в свои чертежи и записи, чтобы знать, как планировать комнаты и т.д. Так и Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. И сказано: «В начале (*берешит*) сотворил Б-г». *Решит* – это Тора, как сказано: «Б-г создал меня (Тору) в начале (*решит*) пути Своего» (Мишлей 8:22). (Слово *берешит* – «в начале» – может означать также «началом»). И так написано в святой книге «Зоар»¹⁵¹: «Всевышний смотрел в Тору и создавал мир», как сказано: «И буду я умельцем у Него, и буду радостью Ему каждый день»¹⁵².

¹⁴⁹ И так разъясняется в книге «Тана девей Элияу» (Авней а-маком, лист 224, стр. 2).

¹⁵⁰ Глава 1, пункт 1.

¹⁵¹ Предисловие к главе «Берешит», лист 5, стр. 1.

¹⁵² И это же говорится там же (лист 47, стр. 1, и лист 207, стр. 1), а также во второй части (Пкудей, лист 221, стр. 1).

Мишна 19

הַפֶּל צְפוּי, וְהַרְשׂוּת נְתוּנָה, וּבְטוֹב הָעוֹלָם נְדוּן. וְהַפֶּל לְפִי רַב הַמַּעֲשֵׂה.

Всё известно заранее, но свобода выбора дана. Мир судится добром. И всё зависит от большинства деяний.

Всё известно заранее, но свобода выбора дана. Рамбам объяснял: «Всевышний всё предвидит; Он видит всё, что будет до конца всех поколений». А потом продолжил: «Не думай, что, поскольку Всевышний знает все будущие поступки человека, это означает, что все поступки предопределены и их невозможно изменить. Это не так. Человеку дана свобода выбора во всех его поступках. То, что Всевышний знает, как он поступит, не обязывает его, так как выбор остается за ним, как сказано: “Смотри, сегодня Я предоставил тебе жизнь и добро, и смерть и зло. И выбери жизнь” (Дварим 30:15)». И так сказали (Нида 16б): «Разъяснял раби Ханина бар Папа: ангела, ответственного за беременность, зовут Лайла. Он берет зародыша, показывает его Всевышнему и говорит: “Владыка мира! Что вырастет из этого зародыша? Сильным он будет или слабым? Мудрым или глупым? Богатым или бедным?” Но ангел не просит Всевышнего определить, будет ли этот человек праведником или злодеем, как сказал раби Ханина: “Всё в руках Небес, кроме трепета перед Небесами” (склонности человека и то, как складывается его жизнь, определяются Б-гом, но трепет перед Ним – это свобода выбора самого человека. – *Раши*)».

А вот что пишет Рамбам¹⁵³: «Каждому человеку предоставлена свобода выбора. Если он хочет пойти по пути добра и быть праведником – ему предоставлена такая возможность. А если человек хочет следовать пути зла и быть злодеем – и для этого ему предоставлена возможность. И об этом сказано в Торе: “И будет человек, как один из нас, знать добро и зло”, то есть человек сам делает то, что хочет, согласно своему пониманию, и никто не может воспрепятствовать ему вершить добро или зло. И даже не думай верить в то, что говорят некоторые глупцы из народов мира, что Б-г с рождения человека решает, будет ли он праведником

¹⁵³ Алахот тшува, глава 5, алаха 1 и далее.

или злодеем. Это неверно. Каждый человек может стать праведником, как наш учитель Моше, или злодеем, как Йеровам. Он может приобрести обширные знания в Торе или оставаться неучем, стать милосердным или жестоким, жадным или расточительным и так далее. Никто не заставит его быть таким или иным и не предрешит это. И никто не потянет его на тот или иной путь. Человек сам, согласно собственному осмыслению, выбирает тот путь, который пожелает.

И так сказал пророк Ирмеяу: “Из уст Всевышнего не выйдет зло или добро” (Эйха). Б-г не предопределяет, быть человеку праведником или злодеем, а поэтому тот, кто грешит, собственными руками вредит себе. И поэтому он должен сожалеть о своих грехах и о том зле, которое причинил своей душе. И об этом пророк Ирмеяу говорит дальше: “Что плачет живой человек о своих грехах?” Поскольку нам предоставлена свобода выбора и мы по собственному желанию делали зло, нам следует раскаяться и оставить зло. Ведь и это в наших руках. И так сказано далее: “Поищем пути свои и проверим, и вернемся к Б-гу”. Это великая основа верного мировоззрения и столп Торы и заповедей, как сказано: “Смотри, сегодня Я предоставил тебе жизнь и добро” – то есть всё в ваших руках, и каждый человек может совершать любые поступки по своему усмотрению, хорошие или плохие. И поэтому сказано: “Хоть бы было их сердце таким” – ведь Творец не заставляет людей поступать хорошо или плохо, а предоставляет им свободу выбора. А если бы Творец повелевал человеку быть праведником или злодеем, или дал ему врожденную тягу к тому или иному пути, или к тому или иному мнению, или к тому или иному знанию, или к тому или иному поведению, как утверждают некоторые глупцы, то каков был бы смысл в словах пророков: “Делайте так и не делайте так. Исправьтесь и не следуйте пути зла”? Ведь поступки человека, согласно этому мнению, предопределены, и он, в силу своих склонностей, не может поступать по-другому. Тогда какой смысл был бы вообще в Торе и как можно было бы судить и давать награду праведнику или наказывать злодея?! Разве Судья всей земли не должен вершить суд?!

И не удивляйся: как может быть, что человек может поступать, как ему вздумается? Разве может в мире что-то произойти без позволения Творца и без Его воли?! Ведь сказано: “Всё, что пожелал Б-г, сделал на небе и на земле”. Действительно, всё делается по воле Творца, хотя наши действия находятся в наших руках. Каким образом? Так же, как Творец пожелал, чтобы огонь и ветер стремились вверх, а вода и земля вниз, и чтобы земля была круглой, и т.д., Он пожелал, чтобы человек

имел свободу выбора и сам выбирал свои действия. И никто и ничто не будет его заставлять или тянуть в ту или иную сторону, а сам человек, своим умом, который дал ему Творец, будет совершать свои поступки. Поэтому за эти поступки человека судят: если он сделал добро – ему тоже делают добро, а если зло – наказывают. И это имел в виду пророк: “Это случилось с вами из ваших же рук” – они сами выбрали свой путь. И об этом сказал царь Шломо: “Радуйся, юноша, (тому, что было) в детстве и иди за желаниями своими в юношестве твоём, но знай, что за всё это приведет тебя Б-г на суд”. То есть знай, что тебе дана сила поступать по своему выбору, но ты должен будешь ответить за свои поступки». Согласно вышесказанному, становится понятным сказанное мудрецами, благословенной памяти, о стихе: «Если бы Б-г моего отца, Б-г Авраама и Трепет Ицхака не был со мной...» (Ваеце, Берешит 31:42): Яков не хотел сказать «Б-г Ицхака», так как Ицхак был еще жив, а Всевышний не наделяет праведников Своим именем при жизни, чтобы писали: «Б-г такого-то», как сказано: «Ведь в святых Своих не поверит» (Иов 15:15) – у человека всегда есть свобода выбора (и даже праведник к концу жизни может стать на дурной путь). Поэтому во второй главе трактата «Авот» сказано: «И не доверяй себе до самого дня своей смерти».

Следующая история случилась во времена великого раби Йозеля Сиркиса, главы еврейского суда Кракова (автора «Байт Хадаш»). В ту пору главным над королями и министрами в большей части стран Европы был папа римский. Он фактически правил континентом, и всё происходило по его слову. Поскольку все короли стремились получить у него аудиенцию, папа возгордился и решил построить себе дворец, в котором он будет принимать высоких гостей. Но у него не было достаточно денег, чтобы построить такой дворец, поэтому он вызвал двух приближенных к нему священников и велел ездить по странам и городам и собирать необходимые для строительства дворца деньги, для чего дал им подписанную и скрепленную печатью рекомендацию. Всюду, куда прибывали священники, они отправлялись к кардиналу, который, увидев послание папы, провожал их к королю и министрам, и те щедро раскошеливались. Папа велел своим посланникам разменивать полученные деньги на бумажные, чтобы легче было прятать их в одежду, а также приказал в пути надевать поношенную, залатанную одежду, чтобы не привлекать внимание воров и разбойников, а купюры пришивать с внутренней стороны. Только когда они являлись к кардиналу, а затем к королю и министрам, они должны были надевать богатые одежды, чтобы достойно выглядеть.

Посланцы выполняли все повеления папы и ездили из страны в страну и из города в город, и их поход был очень удачным – им удалось собрать огромную сумму. И вот однажды в полночь они прибыли в Краков. Все жители города спали, но путники увидели свет в одном из домов и направились туда. А в том доме жила молодая вдова, у которой была печь, и она держала трактир, чем и зарабатывала себе на жизнь. Посланцы папы поинтересовались, можно ли у нее поесть и переночевать. Она ответила: «В моем доме есть несколько комнат с кроватями и столами, как полагается», и пообещала в течение часа приготовить им еду и постели. Они сказали ей: «Здесь неподалеку есть река. Мы пойдем искупаемся и вернемся через час. А ты пока приготовь нам еду и постели». Они пошли к реке, сняли одежду и вошли в воду. Но в реке был водоворот. Посланцы папы попали в него, не смогли выбраться и доплыть до берега, и утонули, «как камень в мощных водах». Хозяйка трактира приготовила еду и напрасно ждала возвращения гостей. По истечении двух часов она увидела, что они не возвращаются, и спустилась к реке сама. Там она нашла брошенную одежду, но ни следа ее хозяев. Тогда она поняла, что с ними случилась беда, и вернулась домой. Через несколько дней ей пришлось в голову проверить их одежду, и она обнаружила, что одежда чрезвычайно тяжелая. Тогда она взяла ножницы, распоролла швы и обнаружила внутри одежды купюры на огромные суммы. Она разбогатела. Купюры она спрятала под полом, чтобы никто о них не узнал.

В те дни жил один богатый купец, из учеников великого раби Йоэля (автора «Байт Хадаш»), у которого в молодом возрасте умерла жена. Через год после ее смерти к нему подошел сват, посланный той самой вдовой, и предложил купцу жениться на ней. Купец встретился с ней, она ему понравилась, и они поженились. Когда купец увидел огромное богатство жены, он не мог в это поверить и попросил рассказать, откуда у нее всё это. Вначале жена не хотела раскрывать мужу секрет своего богатства, но после долгих уговоров рассказала ему историю своего обогащения. Купец выслушал ее и сказал, что совесть не позволит ему пользоваться этими деньгами, пока он не спросит своего раввина (раби Йоэля Сиркиса), как ему правильно поступить. Его жена перепугалась и сказала: «Если моя тайна станет известна, мы будем в большой опасности, и нас могут осудить». Но муж успокоил ее, заявив, что никто не сможет хранить тайну лучше, чем его великий наставник, глава суда раби Йоэль, и поэтому ей нечего опасаться. Жена, которой не оставалось выбора, согласилась отправиться с ним к раввину.

Когда раби Йоэль понял, что купец пришел к нему с тайной, он велел всем своим ученикам выйти из *бейт мидраша*. В нем остался лишь один ученик, о котором раби Йоэль сказал, что он надежный и честный человек, обладающий гениальными способностями, и поэтому они могут без опаски рассказать о том, что их привело. Жена купца рассказала раву о том, как получила сокровище. Рав велел паре отделить от этих денег десятину для бедных и построить синагоги и *миквы* для общественного пользования. Тогда им будет искуплено (присвоение чужих денег). Эти слова рава вошли как змеиный яд в сердце присутствовавшего там ученика. Он решил сохранить то, что узнал, в памяти и подождать подходящего случая. Через много лет этот ученик сошел с пути Торы, уехал в Рим, крестился и пошел в монастырь, чтобы учить законы христианства. Поскольку он обладал гениальным умом, он очень быстро выучился, набрался знаний в христианстве больше, чем другие ученики, и, когда умер папа, этого ученика назначили на его место. Он стал править на широкую ногу. Однажды он вспомнил о той истории с сокровищем, найденным женой купца. Поскольку он хотел, чтобы его почитали больше всех, он объявил, что с небес ему открылась важная вещь, и поэтому он просит всех правителей и министров, добрых христиан, собраться в определенном месте, где он откроет им тайну, которая известна только ему одному на целом свете. Он разослал приглашения, а также пригласил раввина города Кракова и тех мужа и жену.

В назначенный день он обнаружил, что к нему явилось лишь небольшое количество из приглашенных. Он рассердился и перенес собрание на другой день, разослав новые приглашения с предупреждением, что тот, кто не явится, будет проклят церковью. На этот раз в назначенный день явились почти все приглашенные. Когда раби Йоэль вместе с купцом и его женой явились в назначенное место, женщина посмотрела на папу и узнала в нем того самого ученика, который слышал историю о ее богатстве. Она перепугалась и сказала мужу: «Теперь мы все пропали из-за тайны, которую я рассказала! Наверняка из-за нее этот папа нас позвал сюда, чтобы разгласить всем, что я сделала!» Раби Йоэль подбодрил ее и уверил, что в заслугу *цдаки* и добрых дел, сделанных благодаря этим деньгам, с ней и ее мужем не случится ничего плохого. Тут на кафедре взошел папа и громким голосом воскликнул: «Находится ли здесь раввин евреев Кракова?» Ему ответили утвердительно. Тогда папа велел вызвать его к кафедре, после чего вызвал туда также и купца с женой. Раби Йоэль приблизился к папе, мысленно сосредоточился на особых именах Б-га и крикнул: «Говори! Говори! Что ты хочешь сказать?!» Как только эти слова вышли

из уст великого праведника, ангел забвения овладел разумом папы, и тот забыл всю эту историю. Папа замолк и схватился руками за лоб, в надежде вспомнить, что хотел сказать собравшимся, но у него ничего не вышло.

После продолжительного молчания почтение, которое испытывали присутствующие к папе, сменилось презрением. Один из присутствовавших правителей набрался смелости и воскликнул: «Послушайте, уважаемые! Неужели этот папа вызвал нас сюда, чтобы потешиться над нами?! Он заставил нас бросить все дела и явиться сюда, чтобы услышать важную тайну, а на самом деле всё это пустой звон! Позор нам, что у нас такой папа! Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что следует снять его с поста, чтобы он не смел больше издеваться над правителями и важными людьми! А его пост мы отдадим более достойному кандидату». Все присутствующие согласились с предложением. Папу тут же с позором сняли с должности (потом он был убит ревнителями за попорченную честь властителей). А великий раби Йоэль и торговец с женой вернулись домой счастливые, что Всевышний послал им великое спасение. Они продолжали свою праведную жизнь и делали много добра для еврейского народа. Эта история учит нас, что нельзя полностью полагаться на надежность и честность человека, ведь неизвестно, что станет с этим человеком в будущем: останется ли он честным и надежным до конца жизни, или, не дай Б-г, полностью переменится. Как сказано: «Ведь в святых Своих не поверит». У человека всё время есть выбор, и ему предоставляют право поступать так, как ему хочется.

Всё известно (цафуй) заранее. Тот, кто смотрит сверху вниз, называется *цэфэ*. Поэтому так называется тот, кто наблюдает из башни, как сказано: «И смотрящий (*цэфэ*) стоял наверху башни в Изреэле» (Мелакхим II 9:17). Всевышний назван Обитающим на небесах, и оттуда Он следит за всеми обитателями земли. Его наблюдение за теми, кто на земле, называется *цфия*. И отсюда выражение *аколь цафуй* (всё известно, всё увидено). И сказано: «Человек! Делаю Я тебя смотрящим (*цэфэ*) над домом Израиля» (Йехезкель 3:17 и 33:7) (раби Йосеф бен Шушан).

Мир судится добром. Это можно прекрасно понять, исходя из вышеприведенных слов Рамбама о том, что если бы Всевышний заранее предопределял, быть человеку праведником или злодеем, то тогда Он не мог бы судить его за его поступки, наказывать злодеев и давать награду праведным. Ведь это Он назначил бы, кому кем быть. Разве Судья всей земли не станет вершить справедливый суд?! Но, конечно, человеку

предоставлен выбор, и всякое свое действие, хорошее или плохое, он совершает по собственному желанию. Поэтому его судят согласно его поступкам: если делал добро – дают ему награду, а если делал зло – наказывают, как сказано: «И будут есть плоды пути своего, и помыслами своими насытятся» (Мишлей 1:31). И это то, о чем говорит здесь мудрец: поскольку человеку дан выбор, мир судится добром (то есть по справедливости).

Мир судится добром. Рашбац в «Маген Авот» писал, что Всевышний судит мир в соответствии с мерой милосердия, как писали комментаторы о стихе: «В начале сотворил Б-г (использовано Имя Б-га, указывающее на меру суда – *Эло-им*) небо и землю» (Берешит 1:1): Всевышний хотел сотворить мир мерой суда и обнаружил, что только на мере суда мир не сможет устоять. Тогда Он привлек меру милосердия, как сказано: «В день, когда сотворил Б-г (*Эло-им*, использовано также и непроизносимое Имя, указывающее на меру милосердия) землю и небеса»¹⁵⁴. Когда человек находится посередине – то есть у него поровну проступков и добрых дел, Всевышний склоняет суд над ним в сторону милосердия. И об этом сказано: «И полон добра». Когда человек грешит, Всевышний находит для него оправдание: ведь он был создан с дурным началом, как сказано: «У входа лежит грех» (Йома 20а). И сказано: «Ведь Он знает наше дурное начало, помнит, что мы – прах» и «Во время гнева вспомни милосердие». И сказано (Псахим 87б): «Всевышний помнит Свое милосердие даже в момент гнева». И так сказано в Мидраше¹⁵⁵: «Я (Всевышний) сказал первому человеку: в день, когда поешь от него (Древа познания), умрешь. Я считаю ему Свой день – то есть тысячу лет», как сказано: «Ведь тысяча лет в глазах Твоих, как вчерашний день, пролетит». Адам, первый человек, прожил 930 лет, а семьдесят лет он отдал царю Давиду, как сказано: «Дни наши (длятся) семьдесят лет» (Теилим 90). А великий раби Элияу из Вильно разъяснял здесь: «Мир судится добром», как сказано: «И тебе, Б-г, добро, ведь Ты воздашь человеку согласно его деяниям».

Приводятся (Рош а-Шана 17б) слова раби Ильфы: «Написано: “И полон добра и правды”. Сначала Б-г хотел основать мир на правде – то есть на мере суда, а потом (когда увидел, что на одной мере суда мир не может устоять) – “полон добра”». Непонятно, почему тогда сказано: «И полон добра и правды», а не наоборот, согласно приведенному выше порядку? Это можно объяснить притчей. Один преданный царю человек делал

¹⁵⁴ См. Берешит Раба, глава 12, пункт 15.

¹⁵⁵ Берешит Раба, глава 19, пункт 14.

всё, что в его силах, чтобы министры и весь народ любили царя и были ему преданы. Однажды его поймали на серьезном нарушении закона и отдали под суд. Суд постановил, что он должен выплатить штраф в размере ста тысяч долларов в течение тридцати дней. В противном случае его посадят на год в тюрьму. Этот человек изо всех сил старался набрать необходимую сумму, но у него ничего не получилось, и он отчаялся. По окончании тридцатого дня он стал готовиться к тюрьме и прощаться с близкими и друзьями. Конечно, он был очень подавлен.

Но царь следил за ним и знал, что ему неоткуда достать такие деньги. Он позвал своего сына, наследного принца, дал ему полный чемодан денег, суммой в сто тысяч долларов, и велел выйти ночью, когда на улицах нет прохожих, и закинуть чемодан в дом того человека. Принц так и поступил. Разбил стекло в окне дома того человека и бросил туда чемодан с деньгами. Хозяин дома проснулся от звука бьющегося стекла, обнаружил чемодан с деньгами и чрезвычайно обрадовался. Рано утром он отправился в полицию, в отдел, курирующий исполнение постановлений суда, и отдал всё до последней копейки. Офицер полиции выписал ему квитанцию и выдал освобождение от тюремного заключения. Так и Всевышний, когда хочет наказать того, кто нарушил законы Торы, и судит его, не наказывает сразу человека физически¹⁵⁶, а сначала наказывает деньгами. А если у человека нет серебра или золота, Всевышний сначала посылает ему достаток, а потом уже взимает долг. И так сказано (Псахим 118б): «Благодарите Б-га, ведь Он добр» – взимает долг по-доброму: с богатого берет быка, а с бедного – ягненка, и т.д.» И поэтому сказано: «И полон добра и правды»: сначала из милосердия дает человеку благо – «полон добра», а потом уже взимает долг – «и правды». Это всё на основании исполнения приговора суда. Согласно раби Ильфе, сначала «правда» – приговор суда, а потом уже «полон добра» – милосердие Б-га, который дает человеку благо, чтобы он смог заплатить долг. Этим ему искупится, и он останется жив.

И всё зависит от большинства деяний. Писал наш учитель рав Хида, что это разъяснили *ришоним*. Почему Всевышний дает награду праведникам в будущем мире, а злодеям, за немногочисленные добрые дела, которые они совершают, дают награду в этом мире? Сказано: «И платит ненавидящим Его при жизни, чтобы истребить» (Раши объяснял: дает им полагающуюся им награду в этом мире, чтобы истребить

¹⁵⁶ Как сказано в «Мидраш Раба», Мецора, глава 17, пункт 4.

их в будущем). И разъясняли: всё идет за большинством. Праведники, у которых большинство дел – добрые, получают награду в будущем мире. А за их немногочисленные грехи Всевышний дает им страдания в этом мире. А у злодеев больше злодеяний, чем добрых дел. Им воздается за грехи в будущем мире, а за немногочисленные добрые дела Всевышний дает им награду в этом мире. И поэтому сказано: «И всё зависит от большинства деяний». То есть в будущем мире человеку воздается за те деяния, которых было больше.

И сказали мудрецы: «В этом мире нет воздаяния за выполнение заповедей». Причина этому в том, что невозможно выплатить награду за выполнение даже одной заповеди в этом мире – только в будущем. Ведь один час удовольствия в будущем мире прекраснее, чем вся жизнь в этом. Но возникает вопрос: как же тогда Всевышний награждает злодеев за их добрые дела в этом мире? Хафец Хаим объясняет это притчей. Один богач купил у глупца сто поддельных купюр за небольшую сумму и заплатил одной купюрой. Сказал ему глупец: «Как это ты собираешься покрыть сто моих купюр всего одной твоей?!» Богач ответил: «Глупец! Ведь мою купюру я мог бы принести даже в царский дворец, и ее бы приняли с радостью. Но твои поддельные купюры я смогу использовать только в тайном месте. И стоимость им – копейки». Это же относится и к нашей теме. Праведники выполняют заповеди во имя Небес, и Всевышний сам их подписывает, как сказано в «Ялкут»¹⁵⁷: «Сказал раби Йеошуа бен Леви: раньше, когда человек выполнял заповедь, ее записывали пророки. А теперь кто ее записывает? Порок Элияу и царь Машиах. А Всевышний подписывается, как сказано: “И будет написано в книгу памяти перед Ним, для богобоязненных и почитающих Его”». Благодаря этой подписанной Всевышним купюре, когда человек после смерти попадет наверх, его примут с почтением и с радостью дадут полагающуюся награду. Этой купюрой можно заплатить только в будущем мире, но не в этом. Ведь один час удовольствия в будущем мире прекраснее, чем вся радость жизни в этом мире. Но злодей выполняет мало заповедей. А то, что выполняет, – делает ради почета или по другим личным мотивам. Эти заповеди не подписаны Именем Всевышнего, они подобны фальшивым купюрам, на которых не ставят печать царя. Но из-за великой доброты Всевышнего, который не забывает наградить никого, даже злодея, ему платят награду за совершенные им добрые дела в этом мире¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Рут, пункт 604.

¹⁵⁸ Хафец Хаим на трактат «Авот», конец главы 2, стр. 45.

Мишна 20

הוא הָיָה אֹמֵר, הַכֹּל נִתּוּן בְּעֶרְבוֹן, וּמִצִּוְדָה פְּרוּסָה עַל כָּל הַחַיִּים. הַחַנוּת פְּתוּחָה, וְהַחֲנוּנִי מִקִּיף, וְהַפְּנִקָס פְּתוּחָה, וְהַיָּד כּוֹתֶכֶת, וְכָל הַרוּצָה לְלוֹת יָבֹא וְיִלְוֶה, וְהַגְּבָאִים מִחֲזִירִים תְּדִיר בְּכָל יוֹם, וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשָׁלָא מִדַּעְתּוֹ, וְיֵישׁ לָהֶם עַל מָה שִׁיִּסְמְכוּ, וְהַדִּין דִּין אֱמֶת, וְהַכֹּל מִתְקַן לְסַעֲדָה.

Он говорил: «Всё дано под залог. И сеть развернута над всеми живыми. Лавка открыта, и хозяин ее дает в долг, и тетрадь открыта, и рука записывает. И каждый, кто хочет взять в долг, пусть приходит и берет в долг. А сборщики приходят постоянно, каждый день, и взыскивают с человека, с его ведома или без его ведома. И у них есть на что полагаться. И суд – суд истинный. И всё приготовлено к трапезе».

Всё дано под залог. Как сказано (Швуот 39а): «Все евреи являются поручителями друг другу, как сказано: “И споткнутся друг о друга” (Ваикра 26:37) – один о грех другого». Сказано (Сота 37б), что в отношении каждой заповеди было заключено 48 союзов, умноженных на 603 550 – число взрослых евреев-мужчин во время дарования Торы. И наш учитель раби Ицхак писал от имени Рашбама, что душа человека является гарантом всех действий органов его тела. И если человек не удостоился, ее будут судить вместе с ними, как сказано (Теилим 50:4): «Позовет небеса свыше» – это душа человека, которая спускается с небес; «и землю, чтобы судить народ Его» – это тело, созданное из земли.

Приводится (Санедрин 91б) спор императора Антонинуса и раби Йеуды а-Наси. Антонинус сказал: «Тело и душа могут избавить себя от суда. Тело может сказать: это не я грешило, а душа. Ведь с тех пор, как она меня покинула, я лежу в могиле, не шевелясь, как камень. А душа скажет: это тело грешило, а не я. Ведь с тех пор, как я покинула его, я лечу в воздухе, как птица». Раби Йеуда а-Наси ответил ему: «Я расскажу вам притчу. У одного царя был красивый сад. Он поставил охранять его двух сторожей: один был безногий, а второй слепой. Безногий сказал слепому: “Я вижу, в саду созрели красивые фрукты. Давай я сяду тебе на плечи, достану их, и мы поедим”. Слепой поднял безногого себе на плечи, тот сорвал фрукты, и они поели. Через какое-то время царь

пришел в сад и спросил сторожей: “А где красивые плоды, которые уже созрели?” Безногий отвечал: “Разве у меня есть ноги, чтобы лазить по деревьям?” А слепой вторил ему: “Разве у меня есть глаза, чтобы видеть фрукты?” Тогда царь велел посадить безногого на плечи слепому и судил их вместе, как сказано: “Позовет небеса свыше и землю, чтобы судить народ Его”. Небеса свыше – это душа, а земля – это тело”».

И сеть развернута над всеми живыми. Рабейну Йона писал: «Это смерть, к которой приговорен каждый человек. Никто не может ее избежать, как сказано: “И ведь не знает человек, когда придет ему время (умереть), подобно рыбам, попавшим в злую сеть” (Коэлет 9:12)». В мидраше «Берешит Раба»¹⁵⁹ перечисляются семь вещей, которые скрыты от человека: когда он умрет, насколько глубок суд, когда придет избавление и т.д. Извлеки урок из сказанного (Недарим 10а) от имени раби Шимона: «Никогда не следует говорить: “Б-гу жертва всесожжения” или “Б-гу мирная жертва”. Надо говорить так: “Жертва всесожжения Б-гу” или “Мирная жертва Б-гу”, ведь может случиться, что человек скажет: “Б-гу”, и не успеет закончить фразу (так как придет его время умереть), и тогда получится, что он произнес Имя Б-га всуе». Вот что писал гаон, автор книги «Паним Меирот» в другой своей книге «Котнот Ор» (к главе «Вайехи»): «А я хочу дать другое объяснение стиху: “Все кости мои скажут: Б-же! Кто подобен Тебе!” Так говорится для того, чтобы, если человек произнесет Имя Б-га и тут же умрет, не получилось бы, что он произнес его всуе. Здесь получается: “Мои кости скажут...” – во время воскрешения их мертвых». Как сказано в книге «Зоар»¹⁶⁰, тогда этой опасности уже не будет, поскольку сказано в разделе «Хелек», что мертвые, которые будут воскрешены, уже не умрут снова. И сказано в книге «Меам Лоэз»¹⁶¹, что поскольку человек не знает, когда умрет, это может случиться с ним тогда, когда он произнесет Имя Б-га, и получится, что он произнес его всуе.¹⁶²

¹⁵⁹ Глава 65, пункт 7.

¹⁶⁰ Ваэтханан, лист 267.

¹⁶¹ Берешит, стр. 39.

¹⁶² И так же говорит автор книги «Шемен Тов» (пункт 62), ссылаясь на Иерусалимский Талмуд. И это же сказано в книге «Пеле Йоэц» (раздел «Шем Шамаим», лист 67, стр. 2) и в книге «Шней Лухот а-Брит» (Псахим), и это привел Хида в книге «Петах Эйнаим» (начало главы 4 (Йома 39а)). (И в книге «Биньян Ариэль», к недельной главе «Трума», приводится доказательство в пользу слов «Шней Лухот а-Брит».) И так писали и другие комментаторы, например, в респонсе «Бейт Яаков» (пункт 144), в книге «Друш Шмуэль» (Ваикра), в книге «Минхат Арев» и в других местах.

А в одной из книг приводится мнение *ришоним*, что не следует говорить сначала Имя Б-га, на случай если человек передумает. Но все комментаторы принимают мнение, что этого не следует делать из опасения, что человек умрет, не успев договорить. И еще смотри в книге «Нахаль Кдумим»¹⁶³, где он проясняет из слов Роша, что причина того, что не следует произносить сначала Имя Б-га, заключается в том, что человек может передумать и не закончить фразу. И не следует приводить обратные доводы из стихов: «Б-г, Г-сподин! Что дашь Ты мне?» (Берешит 15:2) и «Б-г, Г-сподин! Ты начал показывать рабу Твоему» (Дварим 3:24), так как об этом уже писал Ритва (Йома 39а): «Спрашивал раби Эльханан: “Как мог первосвященник говорить: “Б-гу жертва *хатат*”, когда сказано (Недарим 10а), что не следует говорить: “Б-гу жертва”, а следует говорить: “Жертва Б-гу”, ведь если после произнесения Имени Б-га человек согрешил и не продолжил фразу, получится, что он упомянул его всуе?” И можно ответить, что сказанное в трактате “Недарим” – это совет мудрецов. Но первосвященнику (о котором идет речь в трактате “Йома”) можно так поступать, так как он расторопен и не грешит». И этот же ответ можно дать на вышеприведенные стихи, где приводятся слова Авраама и Моше (Берешит, 15:2, и Дварим, 3:24).

И Хида в книге «Петах Эйнаим»¹⁶⁴ отвечает на вопрос автора книги «Хикрей Лев»¹⁶⁵ и про слова Боаза, который приветствовал жнецов: «Б-г с вами». Он приводит вышеупомянутые слова Ритва, что запрет начинать фразу с Имени Б-га – это совет мудрецов. Он также много рассуждает о том, что в комментариях к трактату «Недарим» (10а) написано об опасении, что человек умрет, тогда как *ришоним* писали, что опасаться надо того, что он может согрешить (и не закончить фразы), пока не находит в книге «Шней Лухот а-Брит» версию, приведенную в Талмуде, а также версии из «Берешит Раба» и Барайты «Торат Коаним». Эти версии заменяют одна другую. А также он приходит к выводу, что поскольку Рамбам и Смаг не включили это в список законов, это не является запретом. В «Торат Коаним» раби Йеуда не согласился с мнением раби Шимона в этом вопросе, и существует правило: когда есть расхождение во мнениях между раби Шимон и раби Йеудой, постановление выносится согласно мнению раби

¹⁶³ Берешит, начало главы.

¹⁶⁴ На Йома 39а, начиная со слов «а-гам алом».

¹⁶⁵ «Орах Хаим», конец пункта 105.

Йеуды. А рабейну Эльханан и Ритва не считали, что там было расхождение во мнениях¹⁶⁶.

Лавка открыта, и хозяин ее дает в долг. Чтобы ты не сказал, что в год *шмиты* (когда прощаются долги) можно избавить весь мир от наказания, поскольку грехи являются долгом Всевышнему, а в год *шмиты* все долги аннулируются, ведь Всевышний сам соблюдает Тору. Это неверное рассуждение. Мы учим (Швиит 10), что долг в лавке и зарплата рабочему не отменяются в год *шмиты*, поскольку это не стандартный вид долга. Здесь не было акта взятия денег взаймы. И так постановил Рамбам¹⁶⁷. Грехи человека не являются ссудой, а считаются как долг в лавке, и не прощаются (в год *шмиты*)¹⁶⁸.

А сборщики постоянно, каждый день, приходят и взыскивают с человека, с его ведома или без его ведома. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что «сборщики» – это страдания и невзгоды, которые обрушиваются на человека и «взыскивают с человека с его ведома» – иногда человек осознает, за какой грех его наказывают, и принимает решение Творца, говоря: «Ты суди меня справедливо», как сказал царь Давид: «Знаю я, Б-же, что справедливы суды Твои, и заслуженно мучил Ты меня» (Теилим 119:75). «Или без его ведома» – иногда человек забывает о своем грехе и бунтует против страданий, которые ему посылаются, как сказано: «Грех человека исказит путь его, и на Б-га роптать будет сердце его» (Мишлей 19:3). И на это есть намек в Торе. Сказано: «И испугалось сердце их, и с трепетом обратились они друг к другу: что это сделал нам Б-г?» (Берешит 42:28, см. Таанит 9а). Но на самом деле страданиям «есть на что полагаться» – это тетрадь, в которой записаны все грехи человека. И еще страдания полагаются на то, что деяния человека напоминаются перед Б-гом, даже если сам человек их не помнит. И суд – суд справедливый. И это то, о чем говорил Элиу Йову: «Разве ты воздашь за то, чем пренебрег? Ты выберешь, а не Я?» ((Иов 34:33), Раши объяснял там: если ты пренебрег жизнью, думаешь, что с тебя взыщут по твоему желанию и разумению? Ты выберешь, чем платить, а не Я? – говорит Элиу за Всевышнего.)

¹⁶⁶ И смотри в книге Агрипа «Омер а-Шихеха» (пункт 43) и в книге Маарита Альгази «Алахот Йом Това» (глава 3, пункт 41), а также в книге «Авраам Эзкор» (глава 5, пункт 22).

¹⁶⁷ Алахот *шмиты*, глава 9, алаха 11.

¹⁶⁸ Книга «Маархей Лев», толкование 34, лист 74, стр. 1.

Рассказывается (Брахот 56), что, когда раби Хия бар Аба заболел, раби Йоханан зашел его навестить и спросил: «Рад ли ты страданиям?» Раби Хия ответил: «Не желаю ни их, ни награды за них». Раби Йоханан сказал: «Дай мне руку». Раби Хия подал ему руку, и раби Йоханан вылечил его (подобное случилось и у раби Ханины).

Один богобоязненный человек тяжело заболел и очень мучился. Однажды он встретился с великим праведником раби Нахумом из Гродно и спросил его: «В Талмуде, когда говорили: “Не желаю ни их, ни награды за них”, они (страдания) тут же проходили. А я тяжело мучаюсь, так, что чувствую себя стоящим на краю могилы от боли. Каждый день я кричу: “Не желаю ни их, ни награды за них”, но мне не отвечают!» На это раби Нахум рассказал ему притчу. Однажды министр юстиции большого государства совершал объезд судов и тюрем, чтобы проверить, что всё там делается по закону. Он уведомил одного городского голову, что прибудет в его город через неделю. Получилось так, что в то время в тюрьме этого города никого не было. Городской голова опасался, что, когда министр юстиции заглянет в тюрьму и обнаружит, что в ней нет ни одного заключенного, он заподозрит, что он не следит за соблюдением закона, а может, даже берет взятки и оставляет преступников на свободе. Тогда городской голова решил исхитриться и нанять бедняков, чтобы те за деньги провели несколько дней в тюрьме, пока министр юстиции не уедет. Ему привели одного бедняка, и он пообещал ему хорошее вознаграждение, чтобы тот посидел в тюрьме, пока министр не уедет из города. Бедняк же отказался, говоря: «Не желаю ни их, ни награды за них. Я не желаю сидеть в тюрьме ни одного дня, ни за какие деньги!»

Спустя год случилось так, что этот бедняк нарушил закон. Его судили и приговорили к месяцу тюремного заключения. Когда пришли полицейские, чтобы забрать его в тюрьму, он сказал: «Ведь сам городской голова был готов год назад заплатить мне, чтобы я посидел в тюрьме несколько дней, и я отказался, сказав: “Не желаю ни их, ни награды за них”. И он оставил меня в покое. А теперь вы хотите посадить меня в тюрьму бесплатно?! Я тем более не пойду! Отпустите меня, и я пойду своей дорогой». Полицейские стали смеяться над ним: «Глупец! Год назад ты был ни в чем не виноват. Поэтому у тебя был выбор: пойти в тюрьму за плату или нет. Но теперь ты был признан виновным в нарушении закона, и суд приговорил тебя к тюремному заключению, и только этим ты искупишь свою вину. И никто тебя не спрашивает, хочешь ты

сидеть в тюрьме или нет!» И раби Нахум закончил: «Эту притчу следует понимать так: мудрецы поколения амораев были людьми непостижимой святости. С Небес хотели послать им страдания из любви, чтобы они искупили грехи поколения. Но поскольку эти страдания мешали им учить Тору, они говорили: “Не желаю ни их, ни награды за них”, и имели право выбирать, так как за ними не было никакого греха. Но в нашем поколении нет никого, кто был бы чист от греха, и тот, кто постоянно проверяет свои поступки, видит, что он полон грехов и преступлений. Никто не может сказать, что он чист, и к нам страдания приходят, чтобы искупить наши прегрешения. Как же тут можно сказать: “Не желаю ни их, ни награды за них”?!»

А сборщики приходят постоянно, каждый день. Это страдания. Приводятся (Брахот 5а) слова раби Уны: «Всевышний посылает страдания тому, кто желанен Ему, как сказано: “А Б-г желает усмирить его, посылает ему болезнь” (Йешаяу 53:10). Работает ли это, если человек не принимает страдания с любовью? Сказано далее там же: “Если будет вина (*ашам*) на душе его”. Как повинная жертва (*ашам*) приносится сознательно, так и страдания (должны приниматься сознательно и с любовью – *Прим. пер.*)». А если человек принял страдания из любви, как велика его награда! Он и его потомство удостоятся долгих лет жизни, и ему будет сопутствовать удача в изучении Торы, как сказано: «И желает Б-г, чтобы он преуспел». Получается, что страдания посылаются человеку для его же блага.

Хафец Хаим¹⁶⁹ привел на эту тему притчу от одного магида из Вильно. Один еврей взял в аренду у помещика трактир, за 300 золотых в год. Каждый год он аккуратно выплачивал аренду. Однажды помещик уехал далеко и назначил своего служащего следить за всем имуществом, включая и трактир. Этот служащий был злым и жестоким человеком. В день уплаты аренды он объявил еврею, что с этих пор он должен будет платить за аренду трактира 500 золотых в год. Еврей изо всех сил старался добыть нужную сумму, но ему не хватало 20 золотых. Когда он пришел платить, служащий, разъярившись на него, велел слуге нанести ему двадцать ударов кнутом за недостающие деньги. Тому еврею было горько на душе за унижение и несправедливость, которые ему учинили. Через какое-то время помещик вернулся домой, и еврей-арендатор пришел к нему с визитом, принес подарок

¹⁶⁹ Авот, стр. 63.

и рассказал о том, что сделал ему служащий, хотя он был ни в чем не виноват. Помещик сказал ему: «Мне жаль, что мой служащий так себя вел. Поэтому за каждый нанесенный тебе удар я велю ему заплатить тебе 100 золотых. За двадцать ударов ты получишь две тысячи золотых. Дом служащего оценивается в четыре тысячи золотых, и теперь ты будешь хозяином половины этого дома».

Еврей получил от помещика документ, подтверждающий его распоряжение, и вернулся домой. Его жена увидела, что у него недовольное лицо, и спросила, в чем дело. Муж вынул грамоту от помещика, где подтверждается, что он является владельцем половины дома служащего. Жена спросила: «Почему же тогда ты грустишь? Ведь тебе полностью компенсировали все страдания!» Он ответил: «Я жалею, что служащий тогда не дал мне еще двадцать ударов. Ведь боль от побоев уже прошла, а если бы он велел дать мне еще двадцать ударов, то весь его дом был бы моим!» Так и в жизни. Когда человек получает в этом мире страдания, он очень ими тяготится и не хочет их терпеть. Но когда он после смерти получит большую награду за них, он будет рад тому, что терпел при жизни, и поблагодарит Всевышнего, который послал ему эти страдания, как сказано: «Посылал, посылал мне страдания Б-г, но не дал мне умереть». В «Мидраш Раба» сказано: «“Помни дни мира”. Всевышний сказал еврейскому народу: “Когда Я в этом мире посылаю вам страдания, помните, сколько награды Я дам вам за них в будущем”». Человек должен думать так: «Хоть бы мне были посланы страдания, чтобы я удостоился будущего мира!» И еще сказали мудрецы (Шабат 88б): «О тех, кто выполняют заповеди из любви и с радостью принимают страдания, Писание говорит: “А любящие Его, как солнце, светящее в полдень”».

А сборщики приходят постоянно, каждый день. Говорится (Авода Зара 4а): «Сказал Рава: что означает сказанное: “А Я посылал муки, укреплял руки их, а они думали обо Мне злое” (Ошеа 7:15)? (Говорит Всевышний): “Я пошлю им страдания в этом мире, чтобы укрепились они в будущем мире, а они считают Мне это злом”. И сказал раби Аба: “Что означает сказанное: “И Я выкуплю их, а они говорят обо Мне ложь” (Ошеа 7:13)? (Говорит Всевышний): “Я выкуплю их имуществом в этом мире, чтобы удостоились будущего мира, а они говорят обо Мне ложь”. Поэтому человек должен не жаловаться на страдания, которые получает, а принимать их с любовью, так как всё делается для его пользы». И смотри (Брахот 60а): «Однажды Гилель шел по дороге и услышал вопль из города. Он сказал: “Я уверен, что это не из моего дома!” О нем сказано:

“Дурного слуха не боится” (Теилим 112:7)». Комментаторы задались вопросом: ведь Гилель был чрезвычайно скромным человеком, как же он мог быть так уверен, что вопль доносится не из его дома? И ответили: дело в том, что Гилель научил всех своих домочадцев, что если они получают страдания, то это искупление за грехи. Поэтому не следует стенать и кричать, а надо принять их с любовью. Ведь человек обязан благословлять Б-га за посланное горе так же, как за посланное благо. Поэтому, когда Гилель услышал вопль, он был уверен, что это не из его дома. Ведь в его доме все были приучены принимать страдания с любовью.

И мудрецы (Санедрин 101a) рассказывали: «Когда заболел раби Элиэзер, его ученики пришли его навестить. Раби Элиэзер сказал им: “Великий гнев обрушился на мир”. Ученики заплакали: “Разве можно не плакать, глядя, как свиток Торы мучается?!” А раби Акива, наоборот, обрадовался и сказал: “Всё это время я видел, что вино раби Элиэзера не скисает, масло его не плесневеет и лен его не портится. Я уже опасался, что, не дай Б-г, раби Элиэзер получил всю свою награду в этом мире. Теперь, когда я вижу, что он страдает (и награда за его Тору и добрые дела сохраняется ему для будущего мира), я рад”. Раби Элиэзер спросил раби Акиву: “Разве мне чего-либо не хватает в Торе и заповедях?” Раби Акива ответил ему: “Учитель! Вы обучали нас: “Нет праведного человека на земле, который бы только делал добро и не грешил” (Коэлет 7:20)». Раби Элиэзер не забыл этот стих, но он считал, что сказанное относится к большинству людей, а не ко всем, как сказано в Тосафот (Шабат 55б).

А сборщики приходят постоянно, каждый день, и взыскивают с человека, с его ведома или без его ведома. Один знаток Торы в Тунисе тяжело страдал от бедности, болезней и прочих бед, и очень переживал из-за этого. Как-то раз он услышал, что великий рав Хида находится в Тунисе с поручением от раввинов Иерусалима собрать пожертвования для поддержки иерусалимских домов учения. Наш ученый еврей чрезвычайно обрадовался, услышав это, и решил: «Отправлюсь-ка я к великому мудрецу и праведнику, расскажу о своих бедах, а он помолится за меня, чтобы ушли все болезни, и тогда я выздоровею и буду счастлив. Ведь молитва праведника всегда бывает услышана!» Когда Хида прибыл в город, где жил этот еврей, его попросили дать урок по законам в *бейт мидраше*. Тот знаток Торы услышал об этом и отправился в *бейт мидраш*, чтобы увидеться с раввином и изложить свою просьбу. Когда он прибыл в *бейт мидраш*, Хида уже давал урок, и не было возможности прервать его. *Бейт мидраш* был полон до краев, и наш ученый еврей

нашел место возле самой двери. Он сел и через какое-то время заснул. Во сне он увидел, что пришло его время умереть. Он увидел, как его тело несли хоронить, а душа поднялась на небеса, чтобы предстать перед судом и дать отчет за свои поступки.

Его поступки взвешивали на весах, и грехов у него оказалось больше, чем заслуг. Но тут появился ангел, облаченный в белое, и заявил суду, что был создан из страданий, которые пришлось терпеть этому человеку, поэтому его следует также поставить на весы. Так и поступили, и чаша заслуг, наконец-то, стала перевешивать. Не хватало лишь немного страданий, чтобы чаша заслуг перевесила чашу грехов. Этот еврей расплакался: почему ему не послали с Небес еще немного страданий?! Тогда его заслуги перевесили бы! В это время в *бейт мидраше* стали читать Кадиш после урока, и все собравшиеся в полный голос отвечали «*Йеэ имэ раба*». От этого наш знаток Торы проснулся. После Кадиша Хида, по своей великой скромности, сам подошел к нему и сказал: «Я слышал, что вы меня ищете. Скажите, в чем ваша просьба». Наш ученый еврей вспомнил то, что ему только что приснилось, и ответил: «Я ничего не прошу, только помолитесь за меня, чтобы я удостоился будущего мира без проблем». Хида благословил его и ушел. Отсюда можно извлечь урок, как полезны страдания (Санедрин 101а). А говорится (Брахот 5а) от имени раби Шимона бар Йохая: «Три замечательных дара дал Всевышний народу Израиля, и все они были даны через страдания: Тора, Земля Израиля и будущий мир».

Рассказывается (Бава Мециа 84б), как раби Элазар, сын раби Шимона каждую ночь приглашал к себе страдания, говоря: «Приходите, братья и друзья!» Каждое утро с него собирали полные миски крови и гноя, от болезней, которые на него обрушивались. А утром он говорил страданиям: «Уходите от меня!», чтобы иметь возможность учить Тору без помех. Также сказано в «Ялкут Шимони»¹⁷⁰: «“Дай мне понимание, чтобы прийти к вечной жизни” – попросил царь Давид Всевышнего. Всевышний ответил ему: “Ты хочешь прийти к вечной жизни? Жди страданий!”, как сказано: “И путь жизни (в будущем мире) – страдания (которые очищают человека от грехов)”». А в Иерусалимском Талмуде (Маасрот 3) сказано: «“Ведь гнев Твой – воздаяние человеку” (Всевышний изливает на человека гнев тем, что посылает ему страдания в этом мире), “остаток гнева придержит” – в будущем мире (придерживают

¹⁷⁰ На Теилим 16, пункт 669.

наказание и не дают его человеку в будущем мире)». И еще сказано в «Ялкут Шимони»¹⁷¹: «“Великие вещи справедливо дашь нам, Б-г спасения нашего” – великие вещи Ты сделаешь с нами в будущем мире, за страдания, которые Ты послал нам в этом мире». А в «Седер Элияу Раба»¹⁷² сказано: «Тот, кто благодарит за страдания и радуется им, получает долгую жизнь в этом мире и бесконечную в будущем». Говорится (Кидушин 40б) от имени раби Элазара, сына раби Цадока: «Чему уподобляются праведники в это мире? Дереву, ствол которого находится в месте духовной чистоты, а крона – там, где духовная нечистота. Если ему срубить крону, то оно всё останется в месте чистоты. Всевышний посылает праведникам страдания в этом мире, чтобы они унаследовали будущий мир, как сказано: “И будет начало твое мукой, а в конце будешь весьма процветать” (Иов 8:7)».

У рава Уны было 400 больших бочек, полных вина, и этим он зарабатывал на жизнь. Однажды он обнаружил, что всё его вино скисло. Он очень переживал из-за этого. Пришли к нему мудрецы, его товарищи по учебе, и сказали: «Проверьте свои поступки. Ведь такая вещь не происходит случайно». Он ответил: «Разве вы подозреваете, что я согрешил, и потому мое вино скисло?!» Мудрецы сказали: «А разве можно подозревать Всевышнего, что Он посылает наказание без суда? Ведь Он “Б-г верный, и нет у Него кривосудия, Он праведен и правдив». Ответил рав Уна: «Если вы знаете о каком-то моем неправильном поступке, скажите мне и порицайте меня». Мудрецы сказали: «Мы слышали, что вы делитесь со своим арендатором виноградом из вашего виноградника (из которого и было произведено скисшее вино) таким образом: вы берете себе две трети урожая, а арендатор одну треть. Это соответствует местному обычаю. Но вы не делитесь с ним засохшими лозами. Вы продаете их на отопление, а всю выручку берете себе. А согласно закону (Бава Мециа 103а), следует делиться лозами так же, как и самим виноградом». «Но этот арендатор крадет много винограда и уносит домой целыми корзинами без моего разрешения!» – возразил рав Уна. Мудрецы ответили: «Ну и что с того? Бытует поговорка: “Тот, кто крадет у вора, тоже пробует вкус кражи”». Рав Уна сказал: «Я обязуюсь вернуть ему всё, что должен за лозы». После этого произошло чудо, и скисшее вино в бочках снова стало хорошим, и рав Уна успешно его продал (Брахот 5б).

¹⁷¹ На Теилим 65, пункт 789.

¹⁷² Конец главы 3.

Мишна 21

רַבִּי אֱלֶעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אָמַר, אִם אֵין תּוֹרָה, אִין דְּרַף אֶרֶץ. אִם אֵין דְּרַף אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה. אִם אֵין חֻמְתָּהּ, אֵין רְאָה. אִם אֵין רְאָה, אֵין חֻמְתָּהּ. אִם אֵין בִּינָה, אֵין דַּעַת. אִם אֵין דַּעַת, אֵין בִּינָה. אִם אֵין קַמַח, אֵין תּוֹרָה. אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין קַמַח.

Сказал раби Элазар бен Азарья: «Без Торы нет *дерех эрец* (буквально – “путь мира”. Это понятие в зависимости от контекста может означать норму поведения между людьми, заработок или близость с супругой). Без *дерех эрец* нет Торы. Без мудрости нет богобоязненности. Без богобоязненности нет мудрости. Без понимания нет познания. Без познания нет понимания. Без Торы нет муки. Без муки нет Торы».

Без Торы нет *дерех эрец*. То есть, если человек не учит Тору, все дела, которые он будет вести с другими людьми, не будут делаться правильно, как того требует Тора, как сказано (Бава Кама 30а): «Тот, кто стремится стать благочестивым, пусть выполняет законы из раздела “Незикин” (ущербы). А если не учит Тору, как сможет это выполнить? А если в делах с другими людьми человек не ведет себя правильно, то у него не будет Торы. Ведь если человек не будет заниматься *дерех эрец* – заработком, то и его Тора пропадет, и он придет к греху и забудет всё, что выучил». И сказано (Брахот 35б): «“И соберешь свой урожай” – чему нас это учит? Сказано: “Не сойдет этот свиток Торы с уст твоих” (Йеошуа 1:8). Может быть, это следует понимать буквально? Сказано: “И соберешь свой урожай”». Здесь Б-г наставляет Йеошуа, чтобы он обучил евреев также и ремеслу. Это мнение раби Ишмаэля. [И хотя раби Шимон бар Йохай оспаривает это мнение и считает, что следует понимать слова: «Не сойдет этот свиток Торы с уст твоих» буквально, уже приводятся слова Абайе: «Многие поступали, как раби Ишмаэль (то есть совмещали изучение Торы и ремесло для заработка), и им это удалось. А те, кто делали, как раби Шимон (полностью посвятили себя только изучению Торы), не преуспели.»] Сказано (Кидушин 40б): «Тот, кто учит Тору и Талмуд и трудится для заработка, не скоро согрешит, как сказано: “А тройная нить не скоро разорвется” (Коэлет 4:12)». Так объяснял наш учитель рав Овадья из Бартенуры.

Но другие комментаторы считают, что речь идет о добрых качествах характера и этических нормах. Ведь у того, у кого нет добрых качеств, не будет цельной Торы, поскольку окружающие недовольны его поведением.¹⁷³ А в «Оцар а-Мидрашим» (стр. 142) приводятся слова раби Шмуэля бар Нахмани: «Правильное поведение – более великая вещь, чем Тора, ведь оно предшествовало ей и появилось на 26 поколений раньше, как сказано: “Хранить путь к Древу жизни”. Путь (*дерех*) – это правильное поведение (*дерех эрец*), а жизнь – это Тора». Сказано (Мишлей 12:25): «Печаль, что на сердце, пусть человек изольет в разговоре, и добрым словом развеселит». Виленский гаон объяснял: «добро» – это Тора. Ведь от того, кто принимает на себя бремя Торы, убирают все заботы. И так сказано в «Авот дераби Натан»¹⁷⁴: «У того, кто впускает в сердце слова Торы, забирают переживания о смерти и страх голода». И сказали от имени раби Нахума из Чернобыля, что все переживания запрещены, кроме переживаний о самих переживаниях.

Без знания нет богобоязненности. И так мы учим из Сифри¹⁷⁵: «Чтобы научился трепетать перед Б-гом». Это учит нас, что изучение Торы приводит к богобоязненности. И это согласно сказанному в Мишне (Авот 2): «Невежда не может быть боящимся греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым». Поэтому следует стремиться стать мудрецом Торы, чтобы таким образом прийти к богобоязненности. И сказано: «Ведь богобоязненность – это мудрость» (Иов 28:28). Хафец Хаим писал, что человек, у которого есть Тора, но нет богобоязненности, находится в большой опасности со стороны дурного начала. Ведь чем выше человек поднялся, тем больше его дурное начало (Сукка 53а), и получается, что дурное начало знатока Торы чрезвычайно сильно, а у него нет орудия, чтобы сражаться с ним, – богобоязненности (и добрых дел). Ведь только этим можно победить его. Поэтому сказано: «Начало мудрости – богобоязненность».

Без богобоязненности нет знания. Гора Синай является символом Торы, ведь на ней она была дана. А гора Мория является символом трепета перед Небесами, ведь там Ицхак был возложен на жертвенник, в трепете перед Б-гом и Его величием (и в будущем на ней был построен Храм). В Мидраше¹⁷⁶ говорится: «Откуда произошла гора Синай? От

¹⁷³ И смотри в «Тана девей Элияу Раба» (глава 1).

¹⁷⁴ Добавление ко второму варианту, глава 6, начиная от слов: «Раби Нехунья».

¹⁷⁵ Глава «Шофтим».

¹⁷⁶ Шохер Тов, пункт 68, стр. 73.

горы Мория оторвалась (часть), как кусочек теста при отделении *халы*, от того самого места, где наш праотец Ицхак был возложен на жертвенник. Сказал Всевышний: поскольку здесь Ицхак был связан для жертвоприношения, это достойное место, на котором его потомки получают Тору». И так же сказано в «Ялкуп Реувени» (Итро, на стих: «И вышли из Рефидим и пришли в пустыню Синай»), смотри там. И этим объясняется сказанное у Тосафот¹⁷⁷: «Гора Мория – это Синай. И она названа Мория, потому что во время дарования Торы страх (*мора*) овладел всеми народами мира, как сказано: “Земля устрашилась и смолкла”». Комментаторы спрашивали: как гора Мория, которая находится в Иерусалиме, может быть горой Синай в пустыне?! Но согласно сказанному в приведенном выше мидраше, это становится понятно. И это намекает на то, что без богобоязненности нет мудрости. Ведь мы удостоились получить Тору только благодаря тому, что часть горы Мория откололась и соединилась с Синаем – Тора должна сопровождаться чистой богобоязненностью¹⁷⁸.

Без Торы нет муки. И так сказано (Таанит 76): «Засуха наступает за то, что не учат Тору, как сказано: “Ленивыми обеднеет покрывающий” – из-за лениности евреев, не изучавших Тору, Всевышний как будто не может дать дождь, как сказано: “А если он обеднеет”. А “покрывающий” – это Всевышний, как сказано: “Покрывающий водами чертоги свои”». И мне кажется, что в этом стихе использовано множественное число – “ленивыми”, потому что леньность в изучении Торы вызывается ленью богатых, которые содержат мир Торы. Когда они не поддерживают щедро йешивы и колели, тогда и сами изучающие Тору учатся уже не с таким пылом. Ведь они вынуждены с трудом добывать пропитание семье. Поэтому здесь использовано множественное число – это две лени, и, как следствие, «обеднеет Покрывающий», не будет ни дождя, ни муки (достатка). И так учил рав Йосеф (Таанит 76) стих: «А теперь не видно света (нет Торы). Ясно на небесах, когда пронесется ветер и расчистит (облака, и не будет дождя)» (Иов 37:21). «Свет» – это Тора, как сказано: «Ведь свеча – заповедь, а Тора – свет» (то есть дожди останавливаются из-за того, что не учат Тору).

¹⁷⁷ Таанит 16а, начиная от слова *ар*.

¹⁷⁸ И смотри написанное в книге «Меор Исраэль» на трактат «Таанит» 16а.

Мишна 22

הוא הָיָה אוֹמֵר, כֹּל שֶׁחֲכָמָתוֹ מְרַבָּה מִמַּעֲשָׂיו, לָמָּה הוּא דוֹמָה, לְאֵילָן שֶׁעֲנָפָיו מְרַבִּין וְשָׂרְשָׁיו מְעֻטִין, וְהָרוּחַ בָּאָה וְעוֹקְרָתוֹ וְהוֹפְכָתוֹ עַל פָּנָיו, שְׁנֵאָמַר, «וְהָיָה כְּעֶרְעֵר בְּעֶרְבָה וְלֹא יִרְאֶה כִּי יבּוֹא טוֹב וְשָׁכֵן חֲרָרִים בְּמִדְבָּר אֶרֶץ מְלַחָה וְלֹא תִשָּׁב». אָבֵל כֹּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרַבִּין מִחֲכָמָתוֹ, לָמָּה הוּא דוֹמָה, לְאֵילָן שֶׁעֲנָפָיו מְעֻטִין וְשָׂרְשָׁיו מְרַבִּין, שֶׁאֶפְלוּ כֹל הָרוּחוֹת שֶׁבְּעוֹלָם בָּאוֹת וְנוֹשְׁבוֹת בּוֹ אֵין מְזִיזִין אוֹתוֹ מִמְּקוֹמוֹ, שְׁנֵאָמַר, «וְהָיָה כְּעֵץ שֶׁתּוֹל עַל מַיִם וְעַל יוֹבֵל יִשְׁלַח שָׂרְשָׁיו וְלֹא יִרְאֶה כִּי יבֹא חֶם, וְהָיָה עָלָהוּ רַעֲנָן, וּבִשְׁנַת בְּצֻרַת לֹא יִדָּאֵג, וְלֹא יִמִּישׁ מִעֲשׂוֹת פְּרִי».

Он говорил: «Тот, чья мудрость преобладает над (добрыми) деяниями, подобен дереву с многочисленными ветвями и малым количеством корней. Подует ветер, вырвет его и опрокинет, как сказано: “И будет, как куст в степи, и не увидит блага, и будет обитать в пустыне, в земле бесплодной и необитаемой”. Но тот, чьи деяния преобладают над мудростью, похож на дерево с многочисленными корнями и малым количеством ветвей. Даже если все ветры в мире сойдутся и станут дуть на него, они не смогут сдвинуть его с места, как сказано: “И будет, как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у потока, не будет бояться зноя, лист его будет свежим, и не будет опасаться засухи, и не перестанет плодоносить”».

Тот, у кого деяния преобладают над мудростью. В «Авот дераби Натан» (глава 24) приводится высказывание Элиши бен Авуя: «Человек, у которого много добрых дел и который выучил много Торы, похож на того, кто строит дом и кладет большие камни в фундамент, а потом кирпичи сверху. Даже если на этот дом нахлынет море, камни не сдвинутся с места. Человек же, который изучал Тору, но не делал добрых дел, похож на того, кто строит дом и кладет в фундамент кирпичи, а сверху камни. Даже небольшое количество воды разрушит такое сооружение». И сказано в Иерусалимском Талмуде (Шабат 145): «Тот, кто учит Тору, но не выполняет ее, лучше бы не выходил из утробы матери, ведь главное – не толкование, а исполнение».

Мишна 23

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן חִסְמָא אָמַר, קִנְיִן וּפְתָחֵי נְדָה, הֵן הֵן גּוֹפֵי הַלְכוֹת. תְּקוּפוֹת וְגַמְטְרִיאוֹת, פְּרָפְרָאוֹת לְחֻקָּהּ.

Сказал раби Элазар бен Хисма: «Гнезда (законы о жертвоприношениях птиц) и законы *ниды* – это основные законы. Вычисление дат и *гематрий* – как “десерт” к мудрости».

Раби Элазар бен Хисма. Рассказывается (Орайтот 10а), что раби Йеошуа хвалил рабану Гамлиэлю раби Элазара бен Хисму и раби Йоханана бен Гудгеда, которые были чрезвычайно мудры и даже могли определить, сколько капель воды есть в море, но при этом были крайне бедны. Когда рабан Гамлиэль услышал это, он хотел назначить их руководителями общины (чтобы они могли получать зарплату). Он послал за ними, но они не пришли. Тогда он послал за ними снова, и тогда они пришли. Сказал им рабан Гамлиэль: «Вы думаете, что я даю вам власть?! Я даю вам рабство!», как сказано: «И говорили ему: если сегодня будешь рабом этому народу» (Мелахим I 12:7). Рассказывается (Хагига 3а), что однажды раби Элазар бен Хисма и раби Йоханан бен Брока отправились в Пкиин навестить раби Йеошуа. Он спросил их: «Что нового учили в *бейт мидраше*?» – ведь не может быть, чтобы в *бейт мидраше* не выучили чего-то нового в Торе. – «Кто говорил *драшу* в субботу?» Они ответили: «Раби Элазар бен Азарья. Он давал урок по недельной главе “Акэль” и т.д.». Раби Йеошуа сказал им: «У вас был драгоценный камень, а вы хотели скрыть его от меня».

Гнезда (законы о жертвоприношениях птиц) и законы *ниды* – это основные законы. Рашбац писал в «Маген Авот», что под законами *ниды* имеются в виду законы увиденной крови – пятен разных оттенков, для распознавания которых требуются большие знания. И рассказывается (Бава Мециа 84б), что раби Элазару, сыну раби Шимона, принесли показать пятна крови шестидесяти видов, и он все их объявил ритуально чистыми, и доказал свои слова знамением. И сказано (Нида 20б), что Рава распознал разные виды крови, которые ему прислала Ифра Ормиз (которая прошла *гиюр*). В прошлых поколениях женщины из еврейских общин восточных стран не ходили к раввину, чтобы он распознал цвета крови и пятен и постановил,

чисты ли они ритуально или нет. И так сказано об этом в респонсе «Адмат Кодеш», часть 2¹⁷⁹: «Недостаток нашего поколения в том, что мы не привыкли заниматься законами ритуальной чистоты, роженицы и цветов пятен и крови. Поэтому женщины устрожают даже в случаях, когда совершенно ясно, что пятно ритуально чистое, как, например, пятна белого или зеленого оттенков. Из-за этого рождается меньше детей, и приход Машиаха задерживается (Йевамот 63б и Нида 13б). А вот раввины европейских стран постоянно обучались этим законам». На самом деле устрожение в этом вопросе приводит к послаблениям в выполнении других заповедей. Но, слава Б-гу, наше поколение исправляется, и многие изучающие Тору *аврехим* тщательно учатся выносить постановления по этим вопросам, как я уже писал в предисловии к книге «Таарат а-БайТ» (стр. 9).

Вычисление дат и гематрий – как «десерт» к мудрости. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что *гематрии* – это вычисление числовых значений букв. «Тосфот Йом Тов» приводил этому примеры: например, Яаков сказал своим сыновьям: «Спуститесь (*рду*) туда (в Египет)». *Гематрия* слова *рду* – 177 – намекает на количество лет, проведенных сынами Израиля в Египте, – 210. Еще пример. Сказано: «С этим (*безот*) придет Аарон в Святая Святых». *Гематрия* слова *безот* – 410 – равняется 410; столько лет стоял Первый Храм. И еще разъясняли мудрецы, благословенной памяти (Гитин 88а), что Б-г привел изгнание на два года раньше, чем “*веношантем*” (то есть прежде, чем евреи провели в Земле Израиля определенное время). Так Моше предупреждает евреев об изгнании, которое случится после того, как они проведут в Земле Израиля количество лет, равное *гематрии* слова *веношантем*, – 852. Б-г упредил изгнание на два года, и евреи были изгнаны, а Храм разрушен через 850 лет после входа в страну. И это была милость Б-га, потому что если бы изгнание произошло через 852 года (по числу *веношантем*), то исполнилось бы проклятие, сказанное дальше: «Пропасть пропадете» (Дварим 4:25). И смотри объяснение Раши там.

А в конце недельной главы «Беалотха» о словах, что Моше взял жону-эфиопку, *кушит* – 736, Раши писал, что это слово равно по *гематрии* 736, столько же, сколько *яфат марэ* – 736 – красивая (объясняется, что, не желая прямо говорить о ее исключительной красоте, ее называли эфиопкой. – *Прим. ред.*). В «Даат Зкеним», комментарии Баалей а-Тосафот¹⁸⁰, приводится объяснение слов: «Вспомнит (*пакод*), вспомнит вас Б-г»: *гематрия*

¹⁷⁹ «Йорэ Деа», глава 4.

¹⁸⁰ Конец недельной главы «Вайехи».

слова *накод* – פקד – равняется 190, как и *гематрия* слова *кец* – קץ – конец. Если отнять это число от числа 400 – «И поработят их, и будут мучить (египтяне) четыреста лет», то получится 210 – *рду*. Столько лет на самом деле евреи были рабами в Египте. И хотя слово *накод* написано в Торе без буквы *вав*, есть *эм ла-микра* (то есть устная традиция) чтения с буквой *вав* (и это же относится к слову *кушит*, которое тоже написано без *вав*).

И смотри комментарий Раши (Менахот 43б), где приведен намек на то, что заповедь *цицит* сравнивается со всеми заповедями Торы, вместе взятыми. *Гематрия* слова *цицит* (с двумя *йуд*) – 600. К этому прибавляются 8 нитей в *цицит* и 5 узлов, и получается 613 – количество заповедей, которые были даны еврейскому народу (МакоТ 23б). И так же писали Тосафот (Брахот 18а и Бава Батра 74а). Рамбан¹⁸¹ оспаривал это, так как слово *цицит* написано с одной буквой *йуд*. Но в «Психта зутрэта» сказано: «И будет вам *лецицит*» – буква *ламед* (числовое значение которой – 30) заменяет три недостающие буквы *йуд* (что в сумме тоже составляет 30) в трех местах, где слово *цицит* написано с одним *йуд*. И так написано в «Даат Зкеним» Баалей а-Тосафот. И так же писали Тосафот¹⁸² и Смаг¹⁸³, цитируя Мидраш. И вообще можно сказать, что и в этом случае есть *эм ле-микра*. И я видел, что так написано в объяснении «Мордехай», которое приведено в «Алахот Ктанот» (пункт 940).

И смотри (Моэд Катан 19б): если человек принял *незирут*, не объявив, на какое время он его принял, то ему дается 30 дней, как сказано: «Свят будет (*ийзе* – ייזע)». *Гематрия* слова *ийзе* – 30. И еще так же сказано (Назир 5а). И сказано (Критот 5б): «Масло, которым помазывали коэнов, существует вечно (и будет существовать, когда будет построен Третий Храм), как сказано: “Масло помазания святого будет это (зэ) Мне во все ваши поколения”. *Гематрия* слова *зэ* – זע – равняется 12 – это 12 *логов* масла, которые требуются для помазания коэнов. (Масло помазания сделал Моше рабейну в пустыне, объемом всего 12 *логов*, приблизительно 4–7 литров. Этим маслом помазывали Аарона и его сыновей каждый день из семи дней, в течение которых они готовились служить в Мишкане. Им также помазали сам Мишкан и всю его утварь. Впоследствии им же мазали царей и первосвященников, и масла не убывало. Оно же будет и тогда, когда будет построен Третий Храм.) Наш учитель раби Эфраим и раби Яков, автор «А-Турим», находили прекрасные намеки для разъяснения слов Торы и преданий мудрецов.

¹⁸¹ Конец главы «Шлах».

¹⁸² Менахот 39а, начиная от слова *ле*.

¹⁸³ Предписания, конец пункта 26.

Глава IV

Мишна 1

בֶּן זֹמָא אוֹמֵר: אֵיזְהוּ חָכָם? הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר «מִכָּל מְלַמְדֵי הַשְּׂפִלְתִּי כִּי עֲדוּתִיךָ שִׁיחָה לִּי». אֵיזְהוּ גִבּוֹר? הַכּוֹבֵשׁ אֶת יָצְרוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר «טוֹב אָרְךָ אַפְּיִם מִגִּבּוֹר וּמִשָּׁל בְּרוּחוֹ מִלֵּכָד עִיר». אֵיזְהוּ עָשִׂיר? הַשֹּׁמֵחַ בְּחֻלְקוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר «יִגִּיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכַל אֶשְׂרִיךָ וְטוֹב לָךְ». אֶשְׂרִיךָ, בְּעוֹלָם הַזֶּה. וְטוֹב לָךְ, לְעוֹלָם הַבָּא. אֵיזְהוּ מְכַבֵּד? הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר «כִּי מְכַבְּדֵי אַכְבֵּד וּבְזֵי יִקְלוּ».

Сказал Бен Зома: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека, как сказано: “У всех, кто обучал меня, научился я”. Кто силен? Тот, кто обуздывает свое дурное начало, как сказано: “Терпеливый предпочтительнее сильного, и владеющий собой предпочтительнее захватившего город”. Кто богат? Тот, кто доволен своей долей, как сказано: “Когда будешь есть плоды труда рук своих, будешь счастлив, и будет тебе благо”. “Счастлив” – в этом мире, “и будет тебе благо” – в будущем мире. Кто уважаем? Тот, кто уважает других, как сказано: “Ведь чтущих Меня чтить буду, а презирающие Меня будут посрамлены”».

Бен Зома. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры объяснял, что поскольку этот мудрец умер относительно молодым и не получил *смиху* (рукоположение) раввина, он не назывался «раби», а называли его по имени отца. И так же было с Бен Азаем. А звали их обоих Шимонами. И это написано в книге «Авот а-Рош»¹. Возникает вопрос по поводу сказанного (Брахот 6б) о стихе: «В конце всё будет услышано. Б-га страшись... ведь в этом весь человек»: «Сказал раби Шимон бен Азай, а некоторые считают, что это сказал раби Шимон бен Зома, что весь мир был создан, чтобы помогать этому (человеку, который страшится Б-га)». (А в мишне «Хулин» (83а) сказано: «Так объяснял раби Шимон бен Зома»). И также в мишне «Ядаим» (3, 5) говорится: «Сказал раби Шимон бен Азай: у меня есть предание от 72 мудрецов (большого Санедрина), что в день, когда посадили раби Элазара бен Азарью в йешиве... и т.д.». И подобное выражение («Сказал раби Шимон бен Азай») мы еще раз находим там же (4, 2).

¹ Часть 2, глава 23.

Поэтому мне кажется, что здесь сказано просто «Бен Зома», а в мишне 2 сказано только «Бен Азай» потому, что в то время они были еще только учениками в йешиве и не получили титула «раби». Таким же образом в первой главе мишны «Авот» сказано: «Его сын Шимон сказал: всю свою жизнь я находился среди мудрецов...» – это было сказано, когда он был только учеником и еще не получил титул «раби». И сказано (Санедрин 41а): «Было как-то, что Бен Закай проверял кончики инжира» (место, которым плод инжира прикреплен к ветви; он опрашивал свидетелей, утверждавших, что видели убийство, совершенное под деревом инжира, и уточнял у них – были ли кончики толстыми или тонкими). Но вопрос остается в силе, ведь сказано (Сота 49а): «С тех пор, как умер Бен Азай, не стало больше изучающих Тору непрерывно. С тех пор, как умер Бен Зома, не стало больше *даршаним* – разъясняющих Тору», хотя эти мудрецы уже имели титул «раби». И следует исследовать это более углубленно. И сказано (Хагига 14б): «Четверо вошли в *Пардес* (используя особое имя Б-га): Бен Азай, Бен Зома, раби Акива и Элиша бен Авуя. Бен Азай узрел (*Шхину*) и умер, Бен Зома узрел, и разум его помрачился, раби Акива вышел с миром, а Ахер (Элиша бен Авуя) сошел с пути Торы».

Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека. Меири объясняет, что, когда речь идет об изучении Торы, человек не должен быть гордецом и не должен говорить: «Как это я пойду учиться у такого-то?» или «Зачем мне такой-то учитель, ведь я учусь у величайших мудрецов поколения!» А следует идти учиться к любому, кто может помочь преуспеть в изучении Торы. Такое поведение позволит человеку набраться мудрости, как сказано: «У всех своих учителей научился я» (Теилим 119:99). И сказал раби Ханина (Таанит 7а): «Много Торы выучил я от своих учителей, еще больше от своих напарников по учебе, а больше всего – от своих учеников». Сказано (Мегила 11а): «А Давид самый младший» – как в молодости Давид преуменьшал себя перед теми, кто знал больше Торы, чем он, так и когда стал царем, преуменьшал себя перед теми, кто были мудрее его. И сказали (Моэд Катан 16б): «Всё время, пока наставник царя Давида Ира а-Йейри был жив, он обучал мудрецов Торе, сидя на подушках, а все ученики его сидели на циновке, постеленной на земле. После смерти Ира а-Йейри царь Давид стал вместо него обучать мудрецов Торе, сидя на земле. Мудрецы сказали ему: садись на подушки, как это делал Ира а-Йейри. Но он не согласился с ними и продолжал обучать, сидя на циновке, постеленной на земле (из уважения к Торе Иры а-Йейри). Всевышний сказал ему: “Поскольку ты принизил себя перед Торой,

ты будешь иметь право отменять Мой приговор, будешь главным в будущем мире, первым перед тремя праотцами»».

В Иерусалимском Талмуде² сказано, что слова мудрецов как будто получены от одного пастыря. Всевышний сказал: «Если услышал слова Торы от самого незначительного человека в народе Израиля, и они тебе понравились, то пусть не кажутся тебе эти слова словами незначительного человека, а словами пастыря. Пастырь – это Моше рабейну. А услышанное от Моше рабейну подобно услышанному от Всевышнего». Так же следует относиться и к авторам книг по Торе, а также к постановлениям, выносимым на время или для всех будущих поколений. И так сказал великий раби Хаим Паладжи в книге «Коль а-Хаим»³, что авторы книг на темы Торы, которые упоминают в своих книгах только Талмуд и *ришоним* и игнорируют труды мудрецов *ахроним* (поскольку считают, что сами мудрее их, и поэтому им не подобает приводить их слова), поступают неправильно, ведь даже то новое объяснение, которое находит молодой знаток Торы, уже было дано Моше на горе Синай. И уже сказано здесь: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека». И нет объяснения без чего-то нового.

И наш учитель, великий раби Йосеф Хаим в респонсе «Рав Пеалим»⁴ писал, что есть раввины, которые при написании своих книг не пользуются книгами *ахроним*, а обращаются только к книгам *ришоним* и пишут то, что им кажется по их собственному пониманию. Так поступают большинство ашкеназских мудрецов. Прошу прощения перед этими мудрецами Торы, но они поступают неправильно, ведь великое правило Торы в том, что Тору можно приобрести, только изучая ее в группе, и уже сказано: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека». Всегда получается так, что великие нуждаются в тех, кто меньше их по значимости, как сказано: «А больше всего (выучил я) от своих учеников» (Танит 7а). Раби Йоханан ждал вопросов учеников на свои слова, ведь таким образом расширяется знание (Бава Мециа 84а).

Поэтому даже если человек является серьезным раввином и великим мудрецом Торы, ему стоит изучать то, что писали *ахроним*, как их собственные толкования, так и то, что они собрали из слов *ришоним* на

² Санедрин глава «Хелек», конец *алахи* 1.

³ Часть 4, глава 15.

⁴ Часть 1, в начале книги.

те же темы, ведь, может быть, он откроет что-то новое. Даже если изучающий слова *ахроним* и не найдет в них для себя ничего нового, всё же получится, что он нашел поддержку своему мнению, и он не будет подобен выносящему постановление в одиночестве. Так поступают мудрецы восточных стран в своих ответах на вопросы по еврейскому закону, и так правильно поступать. Также великий мудрец, автор «Хават Даат» писал в предисловии к своей книге, что мудрец Торы не может быть один. Он нуждается для своего постановления в тех, кто обладает большими познаниями в Торе, а также и в тех, кто обладает меньшими знаниями, чем он, как сказано: «А больше всего (выучил я) от своих учеников». И так писал Рашаль, великий мудрец, единственный в своем поколении, в респонсе «Недив Лев»⁵, что раввин, который выносит постановление, не изучив как следует книги *ахроним*, грешит, ведь «кто мудр? Тот, кто учится у любого человека».

А великий рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим»: «Я слышал, согласно сказанному (Хагига 15б), что раби Меир мог учить Тору из уст Ахера (Элиши бен Авуя, который стал отступником). Но раби Йоханан сказал: что означает сказанное: “Ведь уста коэна будут хранить знание, и Тору будут учить из уст его, ведь он – как ангел Б-га”? – если наставник похож на ангела Б-га, следует учить у него Тору, а если нет, то не следует у него учиться. Раби Меир нашел и толковал другой стих: “Наклони ухо свое и слушай слова мудрецов, и сердце свое обрати к Моему мнению”. Не сказано: “к их мнению”, а “к Моему мнению”. Есть ли противоречие в этих стихах? Нет! В одном говорится про обычного человека, а в другом – про большого мудреца. Получается, что именно большой мудрец может учиться у любого человека, так как нет опасности, что он потянется за мнением несправедного учителя, и он умеет выбрать “пригодное в пищу” из “шелухи”. И так сказано: “Раби Меир нашел гранат. Он съел его зерна, а кожуру выбросил” (Хагига 15б). Поэтому сказано: “Кто мудр?” – тот, кто имеет право называться мудрецом. Он может учиться у любого человека, даже у несправедного, так как умеет просеивать то, что учит, как это делал раби Меир». Смотри написанное великим Шахом в «Йоре Деа»⁶, что сегодня все считаются малознающими, и поэтому не следует учиться у несправедного раввина, даже если он обладает большими знаниями, в котором нуждается весь народ, пока он не исправит свое поведение.

⁵ Часть 10, пункт 83.

⁶ Глава 246, пункт 8.

Такое же решение принято в «Шулхан Арухе», а также смотри в ре-спонсе «Ябиа Омер»⁷.

Кто силен? Тот, кто обузывает свое дурное начало. Дурное начало может быть разным у разных типов людей. Например, дурное начало изучающих Тору, которые всё время посвящают учебе, пытается соблазнить их заняться вместо этого благотворительностью и добрыми делами, или стать активными членами *хевра кадиша* (похоронное общество). На самом деле цель дурного начала здесь не в том, чтобы они делали добрые дела, а в том, чтобы перестали изучать Тору. Богатых, которые могли бы помогать бедным, спасать от трудностей сирот и вдов, дурное начало соблазняет идти учить Тору и дважды читать Теилим (*ге-матрия* слова *кипер* – כפר, искупил – 300; в книге Теилим 150 псалмов, дважды это 300. – *Прим. пер.*), и подобное этому.

Рассказывают об одном богаче, который жил в Ропчице и был известен своей скупостью. В ночь Йом Кипура в синагоге осталась группа бедняков, чтобы читать Теилим. Этот скупой богач тоже сел с ними. Наш учитель рав Нафтали из Ропчице, который в то время находился в синагоге, послал одного их присутствующих, чтобы попросил богача прервать чтение Теилим и подойти к нему. Когда тот подошел, рав Нафтали сказал: «Сейчас чрезвычайное положение, ведь польское правительство объявило войну Австрии. Как известно, в армии есть разные подразделения: пехота, кавалерия, морской флот. Что вы думаете о солдате, который служит в кавалерии, но умеет также командовать военным судном, если он оставил свой лагерь, поднялся на военный корабль и успешно сражался с врагом? Какой медалью следует его наградить?» Ответил богач: «Ему не полагается награда, а наоборот, ему полагается наказание! Ведь он как дезертир. Солдат не имеет право самостоятельно решать, где ему воевать. Раз его распределили в кавалерию, он не имеет права покинуть свой лагерь без четкого приказа командования!» Тогда рав спросил снова: «А если бы было наоборот: один солдат из морского флота, который также является профессиональным наездником, схватил бы лошадь, помчался во вражеский лагерь и уничтожил многих солдат врага? Какой медалью следует наградить его?» Богач ответил: «Я думаю, что и этого солдата следует считать дезертиром, и он заслуживает наказания. Ведь он поступил вопреки приказу командования. Но, простите меня,

⁷ Часть 7, «Йорэ Деа», глава 19.

уважаемый раввин, разве подобные вопросы следует задавать в ночь святого Йом Кипура?!»

Вот что ответил ему рав Нафтали: «Согласно вашим ответам, хочу обратить ваше внимание на то, что вы сами являетесь дезертиром и будете держать ответ в этот святой день!» Богач возразил: «Я вовсе не дезертир! И я вообще не призывного возраста, так что меня невозможно таковым считать!» Тогда рав Нафтали разъяснил ему: «Знайте, что Всевышний создал разные “армии”, как сказано: “Ведь Имя Его – Б-г Воинств, Святой Израиля”: армию изучающих Тору, армию бедняков, читающих Теилим, армию щедрых богачей. Вам выпала замечательная доля: вам дали богатство, чтобы поддерживать неимущих и страждущих. Но вы не выполняете то, что от вас требуют, а идете читать Теилим с бедняками. Поэтому вы считаетесь дезертиром из армии Всевышнего, ведь поступаете неправильно. Вы должны идти отдыхать на вышитых подушках и одеялах, а утром, когда в синагоге будут собирать пожертвования на йешиву или колель, должны дать щедро, чтобы другие последовали вашему примеру. А сейчас идите отдыхать, а утром сделайте всё, как я вам велел!» Наутро, перед чтением Торы, рав Нафтали стал собирать пожертвования на одну йешиву и обратился к тому богачу. Богач громко провозгласил: «Десять тысяч рублей!» Все члены общины были поражены огромным пожертвованием человека, который не был известен щедростью. Это очень повлияло на присутствующих, и все щедро пожертвовали на поддержку Торы, и тот год был особенно благодатным и благословенным. И смотри еще в книге «Первый из династии Бриск» (стр. 203).

Терпеливый предпочтительнее сильного, и владеющий собой предпочтительнее захватившего город. Магид из Дубно в книгах «Оэль Яаков»⁸ и «Сефер а-Мидот»⁹ разъясняет разницу между терпеливым и владеющим собой. Есть человек, которого оскорбляют, но он преодолевает свое дурное начало и не спешит тут же ответить на оскорбление. Он воздерживается от реакции вслух, но при этом его переполняет гнев, и только разумом он преодолевает желание выплеснуть его наружу. Это – терпеливый. Но есть человек, находящийся на более высоком уровне: он не дает гневу поселиться в сердце, так как выполняет сказанное: «И душа моя как прах будет (по отношению) ко всему». Он

⁸ Ваэтханан, лист 16, стр. 2.

⁹ Шиурей а-Мидот, лист 68, стр. 2.

много размышляет о ничтожестве человека, чтобы усмирить свою гордыню. И мудрецы (Иерусалимский Талмуд (Сота 2,2)) разъясняли слова Акавьи бен Маалалеля: «Вдумайся в три вещи...», говоря, что он вывел их из стиха: «И помни своего Создателя (*Бораха*)» (Козлет 12:1). Слово *бораха* содержит в себе слова *Бораха* (твой Создатель), *беэрха* (твой колодец), *борха* (твоя яма). *Беэрха* – откуда ты пришел; *борха* – куда ты идешь; *Бораха* – перед Кем будешь давать отчет. Тот человек размышляет об этом и поэтому держит себя смиренно. Когда такой человек слышит оскорбления, он не обращает на них внимания и не отвечает, так как в душе считает, что он еще ничтожнее, чем о нем говорят. «И он делает вид, что не слышит, и нет поучений в устах его» (это владеющий собой).

Об этих двух качествах человека и сказано: «Терпеливый предпочтительнее сильного, и владеющий собой предпочтительнее захватившего город». Ведь тот, кто воюет со своим дурным началом, преодолевает гнев и не действует согласно ему, а проявляет терпение, предпочтительней сильного, который действует согласно своей силе. А владеющий собой, то есть владеющий своим характером, и вообще не начинающий даже сердиться, чтобы не излить гнев на ближнего, сравнивается с захватившим город, то есть тем, кто взял город и подчинил себе. Ему не надо воевать, в противоположность упомянутому выше сильному, который еще не захватил город и поэтому вынужден бороться. Разница между этими двумя качествами состоит в том, что тот, кто обладает первым из них, ценит себя за то, что промолчал и обуздал дурное начало. Он говорит себе: «Моя мудрость помогла мне выдержать всё это». Чем больше такого человека оскорбляют, тем больше он гордится собой. Но второй человек – смиренный, так как понимает свою ничтожность и не отвечает обидчику, ведь в своих собственных глазах он ничтожнее, чем его видит тот. Оскорбления напоминают ему о его грехах, и он говорит себе: «А ведь этот человек прав!» Правильный путь в этом – бороться с отрицательными силами в себе еще прежде, чем появится обидчик. Следует вдуматься в то, насколько человек ничтожен, и подавлять гордыню, как сказано: «Будь очень, очень смиренным» перед любым человеком. Тогда даже если кто-то оскорбит этого человека, это воспримется им как мелочь, ведь в собственных глазах он еще ничтожнее. И у него не возникнет никакого желания оскорбить обидчика в ответ, и он будет как немой от рождения, который не переживает за свое молчание. И об этом сказали (Хулин 89а): «Подвешивает землю ни на чем (видимом) (*блима*)» – мир существует в заслугу того, кто сдерживает (*болем*) свой рот в момент ссоры (это другое значение слова *блима*).

Кто богат? Тот, кто доволен своей долей. Наш учитель раби Давид а-Нагид, внук Рамбама, рассказывал в книге «Мидраш Давид» следующую историю: один бедняк зарабатывал на жизнь совсем немного, но всегда был доволен тем, что посылал ему Всевышний. Каждый вечер, после трапезы, он и все члены его семьи благодарили Всевышнего за то, что Он сделал им добро. Один из его сыновей играл на скрипке, другой на барабанах, третий пел. Так они радостно пели и плясали час-другой, после чего отправлялись спать. Однажды вечером мимо их дома проходил царь, услышал, что они играют и поют, и не стал им мешать. Это повторилось и на второй вечер, и на третий. Каждый вечер царь проходил мимо их дома и слушал их музыку. Наконец царь велел привести к нему этого бедняка, и когда он явился, спросил: «Скажи мне, сколько у тебя денег?» Тот ответил: «Ваше Величество! Я бедный человек, единственные мои деньги – это те, которые я зарабатываю каждый день и трачу на пропитание семьи. Я счастлив тем, что Б-г дает мне, даже если это совсем немного. Поэтому я и вся моя семья каждый вечер танцуем и поем».

Царь подумал: «Если они так радуются и благодарят Б-га в бедности, то как же умножатся их радость и благодарность Б-гу, если они разбогатеют!» – и велел слугам наполнить его подол золотыми. Бедняк пришел домой и положил деньги в шкатулку. Он обнаружил, что шкатулка не наполнилась до краев, и решил вместе с женой трудиться, чтобы наполнить ее. С того дня бедняк исполнился забот и переживаний, так как каждый день он клал свой заработок в шкатулку, а она всё не наполнялась. В семье прекратились танцы и пение, ушла радость, и все домочадцы были исполнены тревог и переживаний. Через какое-то время мимо их дома прошел царь и обнаружил, что они легли спать в темноте и не слышно музыки и пения. Он прошел там еще раз-другой, но дом молчал. Тогда царь позвал этого бедняка к себе и спросил: «Как твои дела теперь?» Бедняк ответил: «Ох, Ваше Величество! Когда у меня не было денег, я не чувствовал себя обязанным накопить тысячу золотых. А теперь мной овладели тоска и тревога. Весь день я только забочусь о том, когда же наполнится шкатулка, а она всё не наполняется!» Тогда царь забрал свой подарок, и бедняк снова стал радостным и довольным жизнью.

Кто богат? Тот, кто доволен своей долей. Хида в книге «Петах Эй-наим» разъяснял, что имеется в виду тот, кто получает удовольствие от своего богатства. Ведь бывает, что на человека снисходит большое богатство, но он не получает от него никакого удовольствия, и это «тяжелый недуг» (это начало стиха (Коэлет 5:12), где царь Шломо говорит о зле,

приходящем на человека через его богатство), как сказано в книге «Зоар». В книге «Кав а-Яшар» (глава 25) приводится невероятная история об одном большом богаче, у которого было несметное количество серебра, золота и драгоценных камней. Но он был чрезвычайно скуп и не только не помогал бедным, но и сам не получал удовольствия от своего богатства. Он питался лишь хлебом и водой (чтобы не тратить лишние деньги). Но одну заповедь он выполнял особенно тщательно: он был опытным *моэлем* и всегда бежал выполнять эту заповедь с максимальным старанием, и делал это во имя Небес, не взимая за это платы. Он не отказывался делать обрезание, даже если приходилось ехать далеко.

Однажды его посетил демон (*шед*), принявший облик еврея, и сказал: «Моя жена родила сына, и церемония обрезания состоится через три дня. Ехать далеко, и я прошу вас, если вы согласны, выехать со мной». Тот богач согласился, взял нужные инструменты и поехал вместе с посетителем в телеге. Они выехали за город в пустынную местность, проехали горы и холмы и въехали в маленькую деревню. *Моэль* вошел в дом и обнаружил, что хозяин дома очень богат. Он захотел осмотреть ребенка, вошел к роженице и убедился, что ребенок здоров, можно делать обрезание. Роженица очень обрадовалась ему, поздоровалась и сказала: «Я открою вам великую тайну: знайте, что мой муж и все, кто здесь живет, – демоны, принявшие облик людей (в книге “Зоар” они называются *шедин йеудаин*). Поэтому остерегайтесь что-либо здесь есть, и не пейте даже воды, потому что, если вы поедите или выпьете с ними, вы не сможете покинуть это место. Вы останетесь с ними и станете им подобным: все их деяния – пустота и обман. Остерегайтесь также брать от моего мужа или других демонов какой-либо подарок. Я, за грехи свои, была похищена ими еще в детстве из родительского дома, “и раз пропала – пропала”».

В обед собрались гости из соседних деревень на церемонию обрезания. Все они были демонами. Они запели, *моэль* с радостью сделал обрезание, а затем все сели за праздничную трапезу. Подавали мясо, рыбу, вино и прочие деликатесы, а также сладости. *Моэль* объявил, что постится, так как ему приснился дурной сон. Трапеза продолжалась несколько часов, после чего помолились *минху*, и гости разошлись. Вечером хозяин принес *моэлю* еду, но тот отказался есть, сославшись на головную боль. Назавтра хозяин дома пригласил гостя: «Пойдемте, я покажу вам свои богатства». Он показал *моэлю* серебро и золото, шелковые и вышитые одежды, драгоценные камни. Затем показал комнаты

дома. *Моэль* был изумлен. Хозяин поинтересовался: «Почему вы так изумлены?» Гость ответил: «Я поражен, ведь все ваши богатства выглядят как мои, комнаты вашего дома такие же, как у меня, и даже ключи от них одинаковые!» Хозяин дома ответил ему: «Поскольку вы совершили доброе дело и отправились далеко, чтобы сделать *брит* моему сыну, а также поскольку Б-г был с вами, и вы поостерегились, и не стали есть и пить с нами, и не принимали от нас никаких подарков, я открою вам тайну: я – глава демонов, ответственных за богатство скупцов, которые не помогают бедным. Мы следим за тем, чтобы они не получали удовольствия от своего богатства. Но поскольку вы сделали мне добро, берите мои ключи, и Б-г откроет вам Свою сокровищницу, чтобы вы помогли бедным. Тогда и вы сможете получать удовольствие от вашего богатства, “и будешь радоваться Б-гу, и (Он) даст тебе все желания твоего сердца”. Всё это в заслугу заповеди обрезания, которую вы выполняли с особым рвением, не беря за нее плату».

Кто богат? Тот, кто доволен своей долей. Один царь построил в центре города великолепный дворец. Вокруг дворца был посажен прекрасный сад, полный фруктовых деревьев и цветов, с чудесным запахом. К воротам дворца царь велел прикрепить табличку, которая гласила: «Этот дворец с садом царь отдаст в подарок человеку, довольному своей долей». Люди проходили мимо, видели дворец и табличку, каждый думал: «Конечно, этот дворец не для меня». Ведь тот, у кого есть сто монет, хочет двести и не радуется тому, что у него есть. Однажды мимо дворца прошел один богач, который удостоился богатства, почета и замечательной семьи и был чрезвычайно доволен своей жизнью. Он увидел табличку и решил: «Кому еще полагается всё самое лучшее, если не мне?!» Он попросил разрешения войти к царю и сказал ему: «Всевышний благословил меня, у меня есть всё, и я доволен своей долей. Поэтому Ваше Величество должны выполнить свое слово: я считаю, что дворец и сад полагаются мне». Сказал ему царь: «Глупец! Если ты, как ты говоришь, доволен своей долей, то почему захотел себе этот дворец с садом?! Ведь тебе хватает того, что у тебя уже есть, почему же ты заглядываешься на чужое?!» Отсюда можно извлечь урок: человек должен довольствоваться тем, что у него есть, и благодарить Всевышнего за всё, что Он дал, чтобы можно было служить Ему в спокойствии и уверенности.

Кто уважаем? Тот, кто уважает других. Один большой богач был уважаем всеми из-за своего богатства, но сам он не относился

уважительно к другим людям. В том же городе жил другой богач, не такой богатый, как первый, но он уважал других людей. Однажды первый богач устроил пир в честь своего сына, пригласил на праздничную трапезу всех жителей города и угощал их мясом, рыбой и прочими деликатесами. Оркестр радовал гостей своей музыкой. Хозяин переоделся так, чтобы его не узнали, и прохаживался мимо гостей, прислушиваясь к их разговорам. Он услышал, как гости обсуждали расходы на пир, и один человек спросил другого: «Как ты думаешь, сколько денег этот пес потратил на пир в честь своего сына?» А его собеседник ответил: «Я думаю, столько-то». А за другим столом он услышал: «Как ты думаешь, сколько денег потратил этот осел на пир в честь своего сына?» Богач страшно рассердился, но не подал виду.

Случилось так, что на следующей неделе и второй богач устроил пир, и тоже пригласил всех жителей города. Поначалу первый богач из гордости не хотел являться на тот пир, но через пару часов решил снова переодеться и ходить слушать разговоры гостей. Он услышал, как один из гостей спросил другого: «Как ты думаешь, сколько денег потратил этот замечательный человек на пир в честь своего сына?» За другими столами тоже обсуждали хозяина дома и при этом отзывались о нем почтительно. Этот богач разозлился еще сильнее, но сдержался. Он вернулся домой хмурый и злой. Жена спросила, что с ним. Он ответил: «На прошлой неделе я устроил пир, который стоил мне огромных денег. На пиру я слышал, как люди оскорбительно обо мне отзываются. А такой-то устроил пир на этой неделе и не потратил на него даже десятой части того, что потратил я. Тем не менее все его уважают и ценят!» Жена заметила: «Ты сам виноват в том, что тебя не уважают. Ведь ты не уважаешь других и относишься к ним презрительно. Поэтому тебе оказывают знаки уважения в твоём присутствии, а за твоей спиной презирают тебя. А тот богач относится к людям уважительно, поэтому и его уважают».

А презирающие Меня будут посрамлены. У одного богатого человека в Пурим был гость. Вечером они пошли вместе в синагогу. Чтец читал Свиток Эстер, а гость богача читал вместе с ним. Но когда чтец дошел до стиха: «В ту ночь царю не спалось», гость перестал читать вместе с ним. После чтения Свитка богач поинтересовался у своего гостя: «Почему ты не читал вторую половину Свитка?» Тот ответил: «Я очень переживаю из-за смерти Амана и его сыновей, и мне тяжело читать об их падении. Жаль тех, кто пропадает, и нет таких больше». Богач

удивился: «Ты любишь Амана, несмотря на то что он хотел истребить всех евреев?!» Гость сказал: «Да. Ведь евреи – народ жестоковыйный, и нужен такой жестокий человек, как Аман, чтобы их подчинить. Жаль, что он был повешен и умер». Богач спросил: «Почему ты ненавидишь евреев? Что они тебе сделали?!» Тот ответил: «Сегодня руководители общины содрали с меня плату (на нужды общины) намного больше, чем полагалось!» Богач спросил: «Почему же ты не поступил как Аман?» Гость признался: «Знай, что сегодня я подал на них жалобу властям, так что вскоре ты услышишь, какой ущерб им будет нанесен!» Богач прикинулся довольным тем, что натворил его гость, и после молитвы позвал его к себе домой.

У него в обычае было читать дома Свиток Эстер снова для жены и детей. Придя домой, он усадил своего спутника в гостиной, а сам вышел в другую комнату и позвал детей. А у них был обычай делать куклу, изображающую Амана, и во время чтения Свитка, когда произносилось это имя, они били куклу палками. Богач сказал детям: «В этом году вам нет надобности бить куклу, поскольку к нам в дом пришел сам Аман. Бейте его без всякой жалости, но не до смерти, ведь завтра тоже надо его бить. А если он сегодня умрет, кого вы будете бить завтра?» Дети согласились, и когда богач дошел до отрывка, в котором рассказывается о казни десятиерых сыновей Амана, он подал детям знак, и те стали избивать нечестивого гостя, ругая и оскорбляя его: «Вот тебе, Аман! Злодей Аман!» У гостя пошла кровь, а когда богач произнес: «Да будет проклят Аман!», домочадцы набросились на него снова, и продолжали бить, пока всё его тело не покрылось кровоточащими ранами. Гость плакал и умолял оставить его в покое, но, когда он попытался уйти, ему крикнули: «Аман! Куда это ты собрался? Ты заперт здесь до завтра, чтобы и завтра получить как следует!» Гость снова стал умолять богача сказать детям, чтобы оставили его в покое. Богач ответил: «Это тебе за твою любовь к притеснителю евреев, злодею Аману! Ты солидарен с убийцей, ненавидящим евреев, ведь ты сам признался, что сдал руководителей еврейской общины властям! Всё, что дети тебе сделали, было тобой заслужено. Тот, кто поступает так, как ты, свидетельствует о себе, что он из учеников злодея Амана!»¹⁰ Я привожу эту историю, чтобы помнили: ведь и в нашем поколении есть негодяи, которые делают зло евреям, подобно Аману.

¹⁰ Бен Иш Хаиль, толкование 2 на Шабат Захор, лист 26.

Мишна 2

בֵּן עֲזַאי אוֹמֵר, הָיוּ רַץ לְמִצְוָה קְלָה (כְּבִחַמוּרָה), וּבוֹרַח מִן הָעֲבֵרָה. שְׂמִצְוָה גּוֹרֶרֶת מִצְוָה, וְעֲבֵרָה גּוֹרֶרֶת עֲבֵרָה. שְׂשָׁכֵר מִצְוָה, מִצְוָה. וְשָׁכֵר עֲבֵרָה, עֲבֵרָה.

Сказал Бен Азай: «Легкую заповедь исполняй проворно, как серьезную, а от греха убегай, поскольку заповедь влечет за собой заповедь, а грех влечет за собой грех. Ведь плата за заповедь – заповедь, а плата за грех – грех».

Легкую заповедь исполняй проворно, как серьезную. Следует исполнять заповеди проворно, ведь это свидетельствует о любви к ним, как сказано (Брахот 6б): награда идущих на урок Торы полагается им за то, что они спешат туда (даже если не поймут или не запомнят то, что говорил учитель), и поэтому сказано (там же): человек должен всегда бежать, чтобы исполнить заповедь, даже в субботу, как сказано: «За Б-гом следовать будут, как (услышав) рык льва». Следует поучиться у нашего праотца Авраама, который на третий день после обрезания (когда ему было больнее всего) увидел перед собой трех путников, которые показались ему арабами (Кидушин 32б). Несмотря на свою боль, он «побежал навстречу им», а затем «и к быкам побежал Авраам» (чтобы велеть их зарезать и приготовить для гостей). Этим объясняют сказанное: «Царь связан веревками» (Шир а-Ширим 7:6) – Всевышний (Царь всех царей) связан с нами в изгнании узами любви. Ведь куда бы ни были изгнаны евреи, *Шхина* отправлялась с ними, в заслугу тех двух раз, когда Авраам бежал, чтобы принять гостей. И сказано: «Тот, кто гонится за *цдакой* и добрыми делами, найдет жизнь, праведность и почет» – тому, кто стремится выполнить заповедь *цдаки*, Всевышний посылает деньги и достойных людей, чтобы он выполнил эту заповедь. Ведь «человека ведут по тому пути, по которому он хочет идти» (Макот 10б). К этому относится и сказанное мудрецами (Псахим 4а), что проворные спешат выполнять заповеди как можно раньше, как сказано: «И встал Авраам рано утром». И так сказано в Мехильте (Бо) о стихе: «И охраняйте опресноки (*мацот*, מצות)» (чтобы не заквасилось тесто) – не пропусти заповедь, которая тебе подвернулась (слово «заповеди» – *мицвот* – пишется так же, как и *мацот* – מצות).

А от греха убегай. Рассказывается (Кидушин 40а), что одна знатная римлянка пыталась склонить раби Цадока к греху. Он сказал ей: «Я сегодня еще ничего не ел и ослаб. Может быть, есть что-нибудь поесть?» Та ответила: «Есть мясо, но оно некошерное». Раби Цадок заметил: «Какая разница? Тот, кто совершает такой грех, ест и некошерное». Женщина развела огонь в печи, чтобы пожарить мясо, и раби Цадок прыгнул в печь. Свершилось чудо, и он не сгорел. Римлянка спросила: «Что ты делаешь?!» Он ответил: «Тот, кто совершает такой грех, будет гореть в огне Геинома!» Тогда она сказала: «Если бы я знала, что это такой тяжкий грех у вас, то не стала бы тебя мучить». И про рава Каану рассказывали, что в молодости он был очень красив. Он торговал мелкими товарами с лотка. Он понравился одной знатной римлянке, и она стала требовать от него согрешить с ней. Тогда рав Каана попросился в туалет, и там выпрыгнул из окна. Подоспел пророк Элияу и поймал его. Элияу сказал ему: «Что ты наделал? Я был далеко, а ты заставил меня прыгнуть на расстояние в 400 *парса*, чтобы явиться сюда и поймать тебя!» Рав Каана ответил: «Всё это произошло из-за того, что я беден и нуждаюсь в заработке». Тогда пророк Элияу дал ему сосуд, полный золотых. О таких людях сказано: «Герои сильные, выполняющие Его волю, слушающие Его слово».

В книге «Эвен Сапир»¹¹ рассказывается о великом раввине, знатоке Каббалы раби Шаломе Шараби, главе йешивы «Бейт Эль». В молодости он был очень красив, но уже тогда был богобоязненным. Он продавал духи и разную мелочь с лотка в городе Цина в Йемене и этим зарабатывал себе на жизнь. На него обратила внимание жена богатого арабского сановника и возжелала его. Она позвала его к себе под предлогом того, что хочет купить у него что-то, а когда он вошел, заперла дверь и стала склонять его к греху. Раби Шалом увидел, что не сможет выйти, и попросился в туалет. Женщина показала ему туалет, где он обнаружил маленькое оконце. Ему удалось в него пролезть, и он выпрыгнул наружу с третьего этажа. Произошло чудо, и он не пострадал. Раби Шалом поскорее бежал из города, скитался из одного места в другое и дал обет подняться в Землю Израиля. Он добрался до Адена, а оттуда до Багдада. Там он присоединился к каравану, направлявшемуся в Землю Израиля, а по прибытии был назначен великим равом Гедальей Хаюном главой йешивы «Бейт Эль» для изучающих Каббалу¹².

¹¹ Лист 104, стр. 2.

¹² «При Эц а-Ган», часть 1, стр. 5.

Поскольку заповедь влечет за собой заповедь. У одной богобоязненной женщины во дворе стояла печь, в которой она ежедневно пекла хлеб для семьи. Однажды, когда она уже закончила печь хлеб на тот день, к ней подошел бедняк и стал умолять дать ему поесть, потому что он ужасно голоден. Женщина вынула буханку хлеба и дала ему. Не успел этот человек, подкрепившись, уйти, как во двор зашел еще один бедняк, который ничего не ел уже два дня, и стал просить поесть. Женщина вынула другую буханку и дала ему. Бедняк поел, попил воды и, произнося благословение после еды, дал много благословений накормившей его женщине. После этого она обнаружила, что дома не осталось никакой пищи, кроме мешка пшеницы. Она понесла его на мельницу на берегу моря, смолотла в муку и взвалила мешок с мукой на плечи, чтобы вернуться домой, замесить тесто и испечь для семьи хлеб. Вдруг подул сильный ветер и скинул мешок с мукой в море. Женщина осталась без еды. Она пошла в дом учения, который находился неподалеку, чтобы задать вопрос о том, что с ней случилось: почему Всевышний оставил ее без пропитания? Она рассказала обо всем, что произошло, главе йешивы, и он сказал: «Подожди, дочь моя, я должен над этим поразмыслить».

В это время в дом учения пришли два человека, которые принесли полный кошелек золотых – пожертвование для изучающих Тору. Они рассказали, что, когда они были на судне в море, на расстоянии около десяти миль от берега, судно наткнулось на камень, который пробил брешь в обшивке. Вода хлынула в судно, и возникла опасность, что судно, вместе со всеми, кто на нем, утонет. Тогда эти люди дали Всевышнему обет, что если Он сотворит чудо и спасет их, то они пожертвуют в дом учения полный кошелек золотых. Как только они закончили давать обет, послышался стук рядом с брешью в судне, и вода тут же перестала заливать на борт. Им удалось добраться невредимыми до берега, сохранив всё свое имущество, и теперь они пришли в дом учения, чтобы исполнить данный Б-гу обет, ведь Он «оставил их в живых и не дал ногам их споткнуться». Глава йешивы спросил: «Что же это был за стук, после которого вода прекратила затекать в судно?» Эти люди сказали: «Подождите, мы пойдем проверим». Они пошли к кораблю и обнаружили мешок с тестом, который заткнул в нем брешь. Они принесли его в дом учения. Глава йешивы спросил женщину: «Это твой мешок?» Она ответила утвердительно. Тогда он сказал: «Смотри, какой заслуги удостоили тебя с Небес! За то, что ты накормила бедняков, ты удостоилась спасти и пльвших на том судне людей. Ведь ветер унес мешок в воду, где мука от влаги превратилась в тесто, и таким образом этот мешок смог плотно

закрывать брешь в судне, после чего вода перестала заливаться на борт! О тебе сказано: “Заповедь влечет за собой заповедь”. Как велика твоя заслуга!» Женщина обрадовалась словам главы йешивы, нашла в кармане деньги, купила поесть и вернулась довольная домой¹³.

Заповедь влечет за собой заповедь. Один человек очень тщательно выполнял заповеди из разряда «между человеком и Б-гом». Он трижды в день молился со всеми в синагоге и т.д. Но он был доносчиком – доносил властям на всех, кто ввозил товар, не заплатив налога. Правитель города дал ему телегу с проворным возницей и приставил к нему охранника с оружием, чтобы он в любой момент мог прибыть к правителю с доносом. Однажды, в пасмурный зимний день, доносчик велел вознице запрячь телегу, чтобы ехать к правителю с неотложной информацией. Тот запряг лошадей, и они отправились в путь вместе с вооруженным охранником. Пока они были в дороге, поднялась снежная буря, и возница хотел вернуться домой, но доносчик не позволил ему и заставил продолжить путь к правителю. Сам он сидел в телеге, закутанный в шубу, и с нетерпением ждал прибытия на место.

Посреди дороги он обратил внимание, что скоро пройдет время, когда можно молиться Минху, и велел остановить телегу, чтобы иметь возможность помолиться стоя. Он сошел с повозки и стал молиться возле дерева у близлежащего сада. Когда он дошел до благословения «И верни нас к Себе в полном раскаянии», он задумался о том, что говорит, и стал размышлять: «Ведь я сейчас иду доносить на евреев за нарушение закона. Кто знает, какое наказание их ждет? Как же я могу молиться о раскаянии?! Ведь это как обман Всевышнего, и я похож на того, кто окунается в *микву* (чтобы ритуально очиститься), держа в руках дохлое животное, имеющее ритуальную нечистоту!» Он продолжил молиться и, когда дошел до отрывка «А отступникам и доносчикам не будет надежды», расплакался и тут же решил во что бы то ни стало раскаяться. Когда в конце молитвы он сказал: «Б-г мой, сохрани язык мой от зла», эти слова запали в его сердце, и он решил, что не произнесет ни звука, даже если его будут бить розгами. При этом он рыдался.

Закончив молитву, еврей поднялся на телегу и велел везти его назад домой, под предлогом, что у него разболелась голова. Возница отказался поворачивать назад – он видел, как этот еврей рыдал во время

¹³ Великий рав Йосеф Хаим в книге «Хасдей Авот», глава 4, мишна 1, лист 33, стр. 2.

молитвы, и понял, что тот передумал продолжать свое темное дело. Охранник тоже обратил внимание на молитву еврея и согласился с возницей, что следует продолжить путь к правителю. Они заставили доносчика сесть в телегу и продолжили путь. Когда он вошел к правителю, тот велел доложить ему о том, что он узнал. Еврей молчал. Тогда возница и охранник рассказали правителю о его молитве и о том, как по его слезам они поняли, что он передумал доносить. Правитель стал угрожать, что если еврей не выдаст имеющуюся у него информацию, то он прикажет избить его розгами. Еврей отказался говорить. Тогда правитель велел привести двух сильных полицейских, и те стали хлестать бывшего доносчика розгами по спине. Но тот принял решение терпеть побои в искупление своих грехов и, плача, перечислял все свои проступки.

После ста ударов розгами, нанесенных изо всех сил, еврея выкинули на улицу, в снег. Избитый, раненый и подавленный, он взобрался на телегу, чтобы ехать домой. Было уже темно, и он ехал медленно. Вдруг, проезжая мимо морского берега, он услышал тихий плач. Оказалось, что один еврей привез свою жену окунуться в море как в *микву*. Вдруг лошадь ускакала вместе с телегой и одеждой женщины. Ее муж бросился следом, но не мог ее догнать. Женщина осталась без одежды и ждала мужа, дрожа от холода. Бывший доносчик бросил ей свою шубу и предложил отвезти домой. Не имея выбора, она согласилась. Он отвез ее домой, а потом вернулся к себе. Всю ночь он стонал от своих ран, а в доме не было никого, кто бы подал ему хотя бы стакан воды. Бывший доносчик признал справедливость наказания, плакал и исповедовался перед Б-гом во всех своих грехах, в том, как он навредил многим людям тем, что донес на них. Он молил Всевышнего, чтобы Он сжалился над ним и забрал его душу, чтобы искупить его грехи. Его молитва была услышана, и в ту же ночь он умер.

Утром, когда выяснилось, что он умер, члены *хевра кадиша* похоронили его. Муж той женщины не нашел ее на берегу моря, вернулся домой, и там она рассказала о том, что произошло. Муж стал подозревать, что доносчик подвез его жену вовсе не без злого умысла, и пошел спрашивать местного раввина, разрешена ли ему его жена. Раввин ответил, что по закону она разрешена мужу, так как только из-за уединения с другим мужчиной не запрещают женщину мужу, тем более что она говорит, что он к ней не притронулся, а только дал ей шубу, чтобы она могла прикрыться. Тем не менее раввин попросил мужа подождать, так как он хочет сделать *шеелат халом* (праведники могли во сне получать ответы

как пророчество), чтобы окончательно прояснить этот вопрос (не было сомнения, что жена разрешена мужу, и *шеелат халом* был сделан только ради спокойствия мужа). И вот бывший доносчик явился ему во сне и рассказал обо всём, что с ним произошло, о том, как его искреннее раскаяние было принято, и о том, как его удостоили спасти ту женщину, как сказано: «Заповедь влечет за собой заповедь» – поскольку он был готов пойти на смерть, но не донести на своих братьев. Его раскаяние было принято, и ему определили место в Ган Эдене, там, где находятся раскаявшиеся. Назавтра раввин велел поставить подобающую могильную плиту на могиле того еврея и рассказал всем его историю.

А грех влечет за собой грех. Как сказано в «Торат Коаним» (Бехукотай): «А если не слушаете Меня, и не будете выполнять эти законы, и будете законами пренебрегать... и т.д.» «Если не слушаете» – тот, кто не учит Тору, не будет и выполнять ее. Может ли быть человек, который не учит и не выполняет, но не пренебрегает другими, которые выполняют (заповеди)? Сказано: «...и будете законами пренебрегать» (то есть человек становится антирелигиозным). Может быть, ты захочешь сказать, что человек, который не учит и не выполняет, не испытывает ненависти к мудрецам Торы? Сказано (далее): «А если заповеди Мои будет презирать душа ваша» – он ненавидит мудрецов Торы. Далее сказано: «...чтобы не выполнять все Мои заповеди» – он мешает другим соблюдать заповеди. И в конце он станет отступником и не будет признавать заповеди, полученные на горе Синай, как сказано: «Расторгнете союз Мой» (и так же объяснял Раши в комментарии к недельной главе «Бехукотай»). Отсюда мы видим, что грех влечет за собой более тяжкий грех. И так сказано (Шабат 105б): «Так поступает дурное начало. Сегодня оно говорит человеку сделать то-то, завтра говорит ему сделать другое, пока не говорит: иди и служи идолам». И так сказано (Йома 39а) о стихе: «Не оскверняйтесь ими, чтобы не быть оскверненными ими»: «Человек оскверняется чуть-чуть, а его оскверняют много¹⁴. Он оскверняется внизу (на земле), а его оскверняют сверху. Он оскверняет себя в этом мире, а его оскверняют в будущем мире».

И еще сказано (Авода Зара 18а) о стихе: «Счастлив человек, который не следовал совету нечестивых, и на пути грешников не стоял, и в собраниях насмешников не сидел» – если он пойдет за советом злодеев, то

¹⁴ Не имеется в виду, что его оскверняют, а его грех приводит его к новой возможности согрешить. Но выбор за ним. – *Прим. пер.*

встанет на пути грешников, а если встал на пути грешников, в конце будет сидеть в собрании насмешников. А про насмешника сказано: «А свою насмешку сам нести будешь». Сказано (Сукка 52а): «Дурное начало сначала похоже на нить паутины, а потом становится похожим на толстую веревку (которой быка привязывают к плугу), как сказано: “Горе тянущим прегрешение за нить паутины, и злодеяние за веревку быка” (Йешаяу 5:18)». И там же сказано: «Сначала дурное начало называется прохожим (то есть тем, кто не остается у тебя погостить), потом гостем (остается ночевать), а в конце – мужем (хозяином дома)».

А грех влечет за собой грех. Следующая история произошла во времена гонений на евреев. У одного еврея был ресторан, где у него была отдельная посуда для кошерного мяса и для некошерного, и он обслуживал всех, чтобы никто не заподозрил, что он еврей. Он следил за посетителями: если человек перед едой не делал омовение рук, значит, это нееврей, и он подавал ему некошерное мясо. А если он замечал, что человек делает омовение рук и шепчет благословение, то знал, что это еврей, и кормил его кошерным мясом. Однажды в ресторан зашел еврей, но он не сделал омовение рук и не произнес благословения на хлеб. Хозяин ресторана решил, что он нееврей, и подал ему свинину. Когда тот поел, хозяин подал ему счет – 10 динаров. Клиент возразил: «Но ведь вчера, в другом ресторане, я заплатил всего 8 динаров!» Хозяин ресторана ответил: «Но сегодня ты ел свинину!» Когда тот услышал, что ел свинину, у него волосы встали дыбом. Он очень перепугался и тихонько сказал хозяину ресторана: «Я еврей. А ты накормил меня свининой!» Хозяин воскликнул: «Но ведь я видел, что ты ел хлеб, не сделав омовение рук и не сказав благословение! Поэтому я и решил, что ты нееврей!» Об этом сказали мудрецы: «Вода для омовения рук перед едой накормила свининой»^{15, 16}.

Там же, в трактате «Хулин» и в «Мидраш Раба», сказано: «Вода для омовения рук после еды убила человека». И приводится следующая история. Один человек ел чечевицу, но после еды не омыл руки и не почистил усы, на которых застряли остатки. Так он и вышел на улицу, с грязными руками и ртом. Его увидел в таком виде приятель, пошел к нему в дом и сказал его жене: «Твой муж просил, чтобы ты дала мне его кольцо, и дал мне знак – он только что ел чечевицу». Женщина

¹⁵ Мидраш Раба, Балак, глава 20, пункт 20.

¹⁶ Это приводится также и в комментарии Раши (Хулин 106а).

отдала ему кольцо. Через час вернулся ее муж и попросил кольцо. Жена ответила: «Такой-то приходил со знаком от тебя, и я отдала его ему». Муж страшно рассердился и убил ее. Поэтому сказали мудрецы, что тот, кто не делает омовение рук после еды, – как будто убивает.

Ведь плата за заповедь – заповедь. Приводятся (Бава Батра 9б) слова раби Ицхака: «Что означает стих: “Тот, кто гонится за благотворительностью (*цдакой*) и добрыми делами (чтобы их выполнять), найдет жизнь, *цдаку* и почет”? – то есть гонится за *цдакой* и найдет *цдаку*? Ответ заключается в том, что каждому, кто гонится за заповедью *цдаки*, чтобы ее выполнить, Всевышний посылает деньги, чтобы он выполнил эту заповедь». А рав Нахман бар Ицхак сказал: «Всевышний посылает ему достойных людей, чтобы он мог сделать им добро, чтобы дать ему потом награду за это». И это и есть «плата за заповедь – заповедь». И еще, сама заповедь и есть настоящая награда, ведь человек, выполнивший ее, доставил радость Всевышнему. Кроме того, в плате за выполнение заповеди есть два компонента: основная награда и «проценты» – плоды от ее выполнения. Плоды человек получает в этом мире, а основную награду – в будущем.

Можно извлечь урок из того, что сказано в «Тана девей Элияу»¹⁷ об Элькане, который каждый раз, отправляясь с семьей в Мишкан на праздники Песах, Шавуот и Суккот, ставил свои шатры на ночлег на улицах городов, через которые проезжал. Люди обращали на это внимание и присоединялись к нему, чтобы тоже подняться к Мишкану. В каждом городе, который они проходили, их спрашивали: «Куда вы держите путь?» Они отвечали: «Мы отправляемся в Мишкан, как повелел Всевышний. Почему бы и вам не присоединиться к нам? Давайте, пойдем вместе!» Люди тут же были растроганы до слез и с воодушевлением присоединялись к Элькане. Однажды количество присоединившихся к нему дошло до шестидесяти семей. Каждый год он отправлялся к Мишкану в Шило другой дорогой, и таким образом все евреи собирались и отправлялись с ним. Таким образом Элькана умножал заслуги евреев. Всевышний сказал Элькане: «Ты умножал заслуги евреев и склонял их к исполнению заповеди. Клянусь, что у тебя будет сын, заслуга которого будет защищать всех евреев, и он будет обучать их заповедям и многих удостоит их исполнять». Мы видим, что в заслугу того, что Элькана выполнял заповедь, ему дали сына – пророка

¹⁷ Седер Элияу Раба, глава 8.

Шмуэля. И это тоже подразумевается под высказыванием «плата за заповедь – заповедь». Похожим образом (Йома 3, 39а) мудрецы объясняли стих: «И освятитесь, и будете святыми» – если человек освящает себя хотя бы немного, с Небес освящают его большой святостью. Тот, кто освящает себя в этом мире, будет освящен в будущем.

Ведь плата за заповедь – заповедь. Великий Хатам Софер рассказывал своим ученикам: «Когда я жил в своем родном городе Франкфурте и учился у своего учителя и наставника раби Натана Адлера, да будет благословенна память о праведнике, случилось, что ненавистники евреев оклеветали еврейскую общину небольшого городка Аденвальда, и евреям приказали покинуть город. Этот город находился в юрисдикции губернатора Мадельберга, который относился к евреям положительно и лично знал нашего учителя раби Натана Адлера. Когда приказ был отдан, несчастные члены общины обратились к раби Натану с просьбой замолвить за них слово у губернатора, ведь они сами и всё их имущество оказались в опасности. Посланцы общины прибыли во Франкфурт за полчаса до наступления субботы в праздник Ханука. На исходе субботы мой учитель велел нанять повозку, чтобы немедленно ночью отправиться к губернатору по этому неотложному делу и быть у него с самого утра. Но не нашлось ни одного извозчика, который согласился бы отправиться в путь в такую холодную снежную ночь. Влиятельные люди города советовали раби Натану отложить поездку до утра, чтобы не отправляться в опасное путешествие, но он не желал ничего слушать, говоря: “Когда тебе подворачивается заповедь, не пропусти ее”. Всё то время, что я буду мешкать, я буду нарушать запрет: “Не стой на крови ближнего твоего!” Затем раби Натан обратился ко мне и велел добыть повозку за любую цену, и чтобы я не возвращался ни с чем. Мне удалось найти повозку с запряженными в нее крепкими лошадьми, и я не успокоился, пока раби Натан не согласился взять меня с собой.

В этой поездке я удостоился узреть величие моего учителя. Пока мы ехали в темноте, мы учились вслух, и я был поражен тем, что он знал наизусть все книги *ришоним* и цитировал их слово в слово, как будто читал из раскрытой книги. А его эрудицию в Талмуде даже невозможно представить! После непрерывной четырехчасовой езды повозка встала, упершись в сугроб. Извозчик заявил, что в такой снегопад невозможно продолжать ехать, да и лошади очень устали. Он не знал, как быть. Мой учитель и наставник посоветовал ему поскакать на одной из лошадей

в ближайшую деревню и привести оттуда пару лошадей, чтобы запрячь их в повозку, и добавил ему еще пять золотых к плате за услуги. Извозчик уехал, а мы продолжили учебу. Через три часа извозчик вернулся и стал запрягать в повозку новых лошадей. Мой наставник немедленно спрыгнул с повозки, и из-за спешки теплые валенки свалились с его ног и остались внутри. Раби Натан в тонких носках плясал на снегу, как юноша, с радостью, которой я никогда у него не видел. Я смотрел на него с удивлением, не понимая, откуда взялась такая радость. А еще мне было тяжело видеть человека слабого здоровья босым в снегу. Раби Натан воскликнул, обращаясь ко мне: “Разве ты не видишь?” – и показал в сторону повозки.

Тут я обнаружил, в чем дело: извозчику не удалось достать в деревне лошадей, и он привел с собой быков, которых запрягал теперь в повозку вместе с лошадьми. Я сразу же окликнул извозчика и объяснил ему: “Наша Тора запрещает нам запрягать вместе два разных вида животных. Пожалуйста, вернитесь в деревню и поищите лошадей. А мы заплатим вам полную плату за это неудобство”. Когда мы вернулись в повозку, я спросил своего учителя, почему он так радовался. Он ответил: “И ты еще спрашиваешь?! Ты ведь знаешь, что жители города не хотели, чтобы я отправлялся в путь ночью, и я поехал вопреки их желанию. А теперь, как видишь, Всевышний отплатил мне за рвение в выполнении заповеди тем, что послал мне другую заповедь, которую я не мог бы выполнить во Франкфурте. Поэтому я так обрадовался, ведь мне представилась редкая возможность соблюсти запрет не пользоваться вместе разными видами животных!” Всевышний послал моему учителю и наставнику удачу, губернатор принял его очень благосклонно и тут же отменил жестокий приказ. “И вернется Яаков (народ Израиля), и будет спокоен и умиротворен, и ничто его не будет тревожить”»¹⁸.

А плата за грех – грех. Ведь наказание, которое человек получает за проступок, само по себе является «грехом», поскольку Всевышний огорчается из-за того, что приходится его наказывать. И так сказано (Санедрин 46а): «Когда человек страдает, *Шхина* (как бы) говорит: “Тяжела моя голова, тяжела моя рука (как человек, который страдает)”». И этим объясняли стих: «Зачем будете наказаны? Ведь этим вы добавите греха».¹⁹

¹⁸ «Дерех а-Нешер», стр. 19–20.

¹⁹ И смотри в книге «Кохав ми-Яаков».

Мишна 3

הוא הִיָּה אֹמֵר, אֶל תְּהִי בּוֹ לְכֹל אָדָם, וְאַל תְּהִי מִפְּלִיג לְכֹל דְּבָר, שְׂאִין לְךָ אָדָם שְׂאִין לוֹ שְׂעָה וְאִין לְךָ דְּבָר שְׂאִין לוֹ מְקוֹם.

Он говорил: «Не презирай ни одного человека и не пренебрегай ни одной вещью. Ведь нет человека, у которого не было бы своего часа, и нет вещи, которой не было бы своего места».

Не презирай ни одного человека. В Иерусалимском Талмуде (Трумот 8) рассказывается: Диоклот пас свиней. Ученики йешивы раби Йеуды смеялись над ним, били и кидали в него камнями. Но через какое-то время его избрали римским императором, и он пожелал отомстить евреям. Диоклот отправился в Памиас, который был расположен далеко от Тверии, и велел мудрецам Тверии явиться к нему на исходе субботы. При этом он потребовал, чтобы посланник передал им приказ перед началом субботы, чтобы сделать их прибытие в Памиас на исходе субботы невозможным. Тогда у него будет повод обвинить их и отомстить. Когда раби Йеуда и раби Шмуэль бар Нахмани зашли перед субботой в баню, им явился демон по имени Антигрис и стал резвиться перед ними. Раби Йеуда хотел его осадить, но раби Шмуэль бар Нахмани сказал ему: «Оставьте его в покое, ведь он явился сюда, чтобы сделать нам чудо». Демон спросил: «Почему у вас такие хмурые лица?» Они рассказали ему о приказе. Он ответил: «Знайте, что Всевышний делает вам чудеса. Поэтому не грустите и не огорчайтесь из-за приказа императора!» На исходе субботы демон явился вновь, посадил мудрецов себе на плечи и вмиг перенесся ко дворцу. Слуги доложили императору: «Вот раввины стоят у входа во дворец». Он велел: «Они не увидят меня, пока не зайдут в баню!», и приказал растопить ее в семь раз больше, чем это требовалось. Демон появился в бане и охладил воду. Таким образом мудрецы смогли помыться как обычно. Когда они предстали перед Диоклотом, он сказал: «Из-за того, что Б-г делает вам чудеса, вы осмеливаетесь оскорблять императора?!» Мудрецы ответили: «Дети оскорбляли Диоклота-свинопаса, но никак не нашего господина, императора Диоклетианоса!» Это пример того, что не следует оскорблять никого.

Сказано (Таанит 20а): «Учили мудрецы: человек всегда должен быть мягок, как тростник, а не тверд, как сосна. Вот история про раби Элазара, сына раби Шимона (в другой версии это был раби Шимон бар Элазар), который возвращался из Мигдаль Гдор, из дома своего наставника, и испытывал ощущение приподнятости над физическим миром, так как выучил много Торы, и очень радовался. Он ехал на осле вдоль берега моря, и ему повстречался уродливый человек, который поприветствовал его: “Мир вам, раби!” Но раби Элазар не ответил на его приветствие, а вместо этого сказал: “Бездельник! До чего же ты уродлив. Неужели все жители твоего города такие уродливые?” Тот человек ответил: “Я не знаю. Но пойдите и скажите Мастеру, который меня сделал: “Как уродлив сосуд, Тобой изготовленный”. Раби Элазар понял, что согрешил, слез с осла, растянулся на земле перед тем человеком и стал просить простить его. Человек отказывался: “Я не прощу вас, пока вы не пойдете к Мастеру и не скажете ему: “Как уродлив сосуд, Тобой изготовленный”. И раби Элазар следовал за этим человеком (чтобы умиротворить его) до самого города. Жители города вышли навстречу раби Элазару и приветствовали его: “Мир вам, раби, учитель наш!” Тот человек спросил: “Кого это вы называете вашим раввином и учителем?!” Ему ответили: “Вот этого человека, который верхом на осле”. Тогда он сказал: “Если это раби, то пусть не будет таких, как он, в Израиле! Ведь он поступил со мной так-то и так-то”. Ему сказали: “И всё же прости ему, ведь он велик в Торе!” Тот человек ответил: “Я прощаю его ради вас, но с условием, что он не станет больше так поступать”. Тогда раби Элазар сын раби Шимона сказал: “Человек всегда должен быть мягок, как тростник, а не тверд, как сосна. Благодаря своей мягкости тростник удостоился того, что из него делают стило, чтобы писать им свиток Торы, *тфилин* и *мезузы*”. (Раши писал, что в некоторых книгах говорится, что тем человеком был пророк Элияу, который хотел предостеречь раби Элазара не поступать подобным образом. То же писали и Тосафот). А ты понимаешь теперь, что не следует презрительно относиться ни к какому человеку».

И не пренебрегай ни одной вещью. Приводится (Бава Батра 75а) история о том, как раби Йоханан учил: «В будущем Всевышний принесет драгоценные камни размером в тридцать локтей на тридцать локтей, высечет из них камни площадью десять на двадцать локтей и поставит у ворот Иерусалима». Один из учеников посмеялся над ним и сказал: «Да ведь невозможно найти драгоценный камень даже величиной с яйцо маленькой птицы. А уж тем более такой большой!» Однажды он плыл на корабле и увидел ангелов, которые сидели и распиливали драгоценные

камни площадью в тридцать локтей на тридцать локтей и высекали из них формы десять на двадцать локтей. Он спросил: «Для кого это?» Они ответили: «Эти камни Всевышний поставит у ворот Иерусалима». Ученик вернулся к раби Йоханану и сказал: «Раби! Продолжайте говорить это толкование, вам подобает толковать. Я сам видел сказанное вами!» Раби Йоханан сказал ему: «Невежа! А если бы ты не увидел, не поверил бы?! Ты осмеиваешь слова мудрецов!» Раби Йоханан пристально посмотрел на ученика, и тот превратился в груды костей.

И не пренебрегай ни одной вещью. Сказал Рава: «Хотя нельзя верить в злословие, следует принять его во внимание и остерегаться того, о чем шла речь, ведь, может быть, это правда. И сказано (Ирмеяу 41:9): “И яма, куда бросил Ишмаэль бен Нетания тела всех людей, которых убил рукой Гедальяу бен Ахикама” – разве Гедалья убил этих людей? Ведь их убил сам Ишмаэль! Но Гедалья должен был принять меры предосторожности после того, как Йоханан бен Корах предупредил его, что Ишмаэль хочет его убить²⁰. Но так как Гедалья об этом не позаботился, Писание засчитывает ему, как будто он сам убил этих людей» (Нида 61a).

В Мидраш Теилим (глава 34) сказано: «Всё, что сделал Всевышний в мире, Он сделал наилучшим образом, и сказано: “Всё сделал (Он) правильным в свое время” (Коэлет 3:11). Поскольку царь Давид жаловался Всевышнему на безумие, говоря: “Владыка мира! Всё в мире Ты создал правильным, но какая польза есть от безумия?! Разве Тебе приятно, когда человек идет по улице в рваной одежде и странно себя ведет, а за ним бегут дети и смеются над ним?!” Всевышний сказал ему: “Увидишь, что тебе это понадобится!” Однажды Давиду пришлось бежать к Ахишу, царю Гата, и произошло следующее: “И сказали Ахишу его слуги: “Ведь это Давид, о котором поют: “Шауль поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч (врагов)” (Шмуэль I 21:12). Давид очень боялся Ахиша и стал молиться Всевышнему: “Прошу Тебя, дай мне немного сотворенного Тобой безумия, на которое я жаловался, чтобы Ахиш не убил меня!” Всевышний сказал ему: “Я дам тебе”, как сказано: “Песнь Давида, когда он изменил свое поведение (стал подобен безумному)... и выгнали его, и он ушел” (Теилим 34). И сказано: “И изменил свое поведение, и безумствовал, и прислонился к воротам, и слюна текла по бороде его. И сказал Ахиш своим слугам: “Вы же видите, что человек безумен! Зачем вы привели его ко мне?!” (Шмуэль I 21:14–15)”. И Давид

²⁰ И заодно в опасности и другие люди – Прим. ред.

бежал оттуда в пещеру Адолам. Поэтому сказал Давид: “Буду благословлять Б-га во всякое время”».

Ведь нет человека, у которого не было бы своего часа. Великий Маараль из Праги в молодости обручился с добродетельной и умной девушкой Перл, дочерью богача раби Шмуэля, сына раби Яакова, который был не только очень богат, но и приближен к властям. Но в мире всё временно, и он сильно разорился, и пришлось ему написать будущему зятю, что он не в состоянии дать дочери обещанное приданое, а потому он дает ему разрешение искать другую невесту. Маараль ответил, что только если раби Шмуэль сначала найдет другого жениха своей дочери, он подумает о том, чтобы искать другую невесту, но пока он будет продолжать верить, что Всевышний пришлет спасение. И Маараль продолжил отдавать все силы изучению Торы. Его невеста, увидев, что положение дома тяжелое, открыла магазин, в котором продавала хлеб и пироги, чтобы заработать на пропитание родителям. В то время шла война, и однажды у магазина появился солдат на лошади, воткнул свою саблю в буханку хлеба, взял его и собрался продолжить путь. Но хозяйка магазина схватила узду и стала плакать и умолять солдата заплатить, ведь она очень бедна, а ей надо кормить престарелых родителей. Солдат ответил: «Поверь мне, я уже три дня не ел, а денег у меня нет. Есть у меня только седло, на котором я сажу. Возьми его за буханку хлеба» – он вынул седло и бросил в магазин. Через какое-то время девушка вскрыла швы, которыми было обшито седло, и обнаружила в нем ряды золотых монет. Семья разбогатела. Перл было тогда уже двадцать восемь лет, и ее называли «Драгоценный камень без единого изъяна». Ее отец отправил письмо Мааралю, которому было к тому времени тридцать два года, что пришло время устраивать свадьбу, так как, благодарение Всевышнему, семья снова разбогатела. Маараль поехал туда, и там справили великолепную свадьбу²¹.

Ведь нет человека, у которого не было бы своего часа. Один благочестивый человек был очень беден и нанялся работать у богача, которому принадлежали поля и виноградники. Однажды, когда он вспахивал поле, ему встретился пророк Элияу, который показался ему кочевником. Элияу сказал ему: «Если бы тебе подарили шесть лет жизни в богатстве и почестях, когда бы ты хотел их получить: сейчас или в старости?» Тот благочестивый человек подумал, что перед ним

²¹ Сборник «Эзкера», «Лев из мудрецов Праги», стр. 271.

колдун, и сказал: «Уходи отсюда, мне нечего тебе дать». Пророк Элияу возвращался к нему три раза, и на третий раз этот человек сказал: «Пойду, спрошу у жены». Жена посоветовала: «Пойди и скажи ему, что ты хочешь эти годы сейчас». Он так и сделал, и Элияу сказал ему: «Иди к себе домой, и не успеешь ты до него дойти, как благословение уже поселится в нем». Когда он вернулся домой, то обнаружил, что его сыновья нашли клад золотых монет, и семья разбогатела.

Праведная жена того человека рассудила так: «Поскольку Всевышний проявил к нам милость и дал нам пропитание на шесть лет, нам следует делать добрые дела и давать *цдаку*. Быть может, это будет приятно Всевышнему, и он добавит нам еще». Она подозвала младшего сына и велела ему записывать в тетрадь все суммы, которые она давала на *цдаку* и для добрых дел. Когда истекло шесть лет, пророк Элияу пришел к тому благочестивому человеку, который сидел в доме учения и учился, и сказал ему: «Пришло время забрать то, что я тебе дал». Тот ответил: «Так же, как я взял богатство с согласия жены, так и отдам его тоже с согласия жены. Пойдем со мной, и скажем ей». Когда они пришли домой, жена того человека обратилась к пророку: «Идите и скажите Всевышнему, который вас послал: если Он найдет более верных людей, чем мы (которые используют деньги так, как угодно Ему), мы вернем то, что нам дали». Всевышний увидел, сколько *цдаки* они дали и сколько добрых дел совершили этими деньгами, и продолжал давать им благо всю оставшуюся жизнь. И исполнилось сказанное: «А доброе дело приводит к миру»²².

И нет вещи, которой не было бы своего места. Об этом есть следующая притча: лев спал днем. Прибежала мышь, стала прыгать по нему и разбудила. Лев страшно разгневался и хотел растерзать ее, но она стала умолять: «Прошу тебя, прости мне этот мой проступок. Я сделала это не для того, чтобы бунтовать против тебя или причинить тебе зло! Я обещаю быть тебе преданной служанкой всю жизнь и помогать в любой беде!» Лев посмеялся в душе над ее словами: «Чем эта мелкая мышь может мне помочь?», и сказал: «Убирайся отсюда! Если бы ты не была такой мелкой и незначительной, я бы давно уже тебя убил». Прошло несколько лет, и однажды лев в поисках добычи наткнулся на поля, где пасли стада, и попал в ловушку. Он издал громкий рык, который услышала та мышь и поспешила ему на помощь. Она нашла льва

²² «Ялкут Шимони» на книгу Рут, пункт 607.

запутанным в сеть, вспомнила, что он в свое время ее пожалел, и стала грызть сеть, пока не разгрызла ее. Лев освободился. Тогдамышь сказала ему: «Когда я попалась тебе, ты пренебрег мной и посчитал бесполезной. А теперь ты убедился, что это не так, ведь я спасла тебя из ловушки! Поэтому помни всегда, что нет вещи, которой не было бы своего места». И сказано: «Пренебрегающий вещью понесет ущерб» (Мишлей 13:13).

Мишна 4

רַבִּי לְוִיטָס אִישׁ יִבְנֶה אוֹמֵר, מֵאֵד מֵאֵד הָיִי שְׂפֵל רוּחַ, שֶׁתִּקְנֹת אָנוּשׁ רַמָּה. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוּקָא אוֹמֵר, כָּל הַמְחַלֵּל שֵׁם שָׁמַיִם בְּסֶטֶר, נִפְרָעֵין מִמֶּנּוּ בְּגִלּוּי. אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מִזִּיד בְּחֵלּוֹל הַשָּׁם.

Сказал раби Левитас из Явне: «Будь очень, очень смиренным, ведь человека ждет тлен». Сказал раби Йоханан бен Брока: «Тот, кто оскверняет Имя Б-га втайне, будет наказан явно. Нет разницы между осквернением Имени Б-га, совершенным по ошибке, и намеренным».

Будь очень, очень смиренным. Даже царю еврейского народа Тора велит быть смиренным, как сказано: «Чтобы не вознеслось сердце его над со-братьями» (Дварим 17:20). И сказано: «И возгордится сердце твое, и забудешь Б-га твоего» (Дварим 8:14). Моше рабейну, величайший из пророков Израиля, отличался прежде всего скромностью, как сказано: «А муж тот, Моше, самый смиренный из всех людей на земле». На стих: «Не из-за того, что вас больше, чем других народов, возжелал вас Б-г и выбрал вас, ведь вы малочисленны по сравнению со всеми другими народами» сказано (Хулин 89а) следующее: «Всевышний сказал народу Израиля: “Сыновья Мои, Я возжелал вас, потому что даже когда Я возвеличиваю вас, вы преуменьшаете себя предо Мной. И об этом сказано: “ведь вы малочисленны”. Я дал величие Аврааму [как сказано: “В долину Шаве, это долина царя” – все цари согласились между собой и назначили Авраама царем над всеми (Берешит Раба (глава 43, пункт 6))], а он сказал Мне: “А я прах и пепел” (Берешит 18:27). Дал Я величие Моше и Аарону, а они сказали: “А что мы?” (Шмот 16:7). Дал Я величие Давиду, а он ска-зал: “А я червь, а не человек” (Теилим 22:7). Не так ведут себя идолопоклонники. Дал Я величие Нимроду, а он сказал: “Давайте построим нам город и башню до небес”. Дал Я величие фараону, а он сказал: “Кто такой Б-г, чтобы я его слушался?!” Дал Я величие Навуходоносору, а он сказал: “Поднимусь к облакам, уподоблюсь Всевышнему”. Дал Я величие царю Цора Хираму, а он сказал: “Сижу я посреди моря, как Б-г”. И сказал раби Авау: “Мир держится на тех, кто ведут себя так, как будто их нет (то есть как земля, которую все топчут), как сказано: “И внизу руки мира” (тот, кто находится внизу, под всеми, он и есть “руки мира” – в его заслугу держится весь мир)».

В Иерусалимском Талмуде (Санедрин 2,4) сказано на стих: «Песнь ступеней Давида. Б-г! Не возгордилось сердце мое и не вознеслись глаза мои, и не шел я за более высокими и удивительными вещами»: «“Не возгордилось сердце мое” – когда Шмуэль из Рамы помазал меня на царство над Израилем. “Не вознеслись глаза мои” – когда я убил Голиафа. “И не шел я за более высокими и удивительными вещами” – когда меня вернули на царский трон», смотри там. Рассказывается (Сота 40а), насколько скромным был раби Авау. Однажды жена человека, который громко повторял слова раби Авау учащимся *бейт мидраша*, сказала жене раби Авау: «Моему мужу не требуется мудрость твоего мужа раби Авау. Он не меньший знаток Торы, чем твой муж. А служить ему он стал из уважения к царю» [раби Авау был очень уважаем во дворце, как упоминается (Хагига 14а и Ктубот 17а)]. Жена раби Авау передала мужу слова жены его помощника. Раби Авау ответил ей: «Какая разница, через меня или через него восхваляется Творец?»

Мудрецы решили поставить раби Авау главой йешивы. Но он обратил внимание, что у раби Абы из Акко долги, которые он не в состоянии выплатить, и сказал мудрецам: «Есть у вас человек, который достоин возглавить йешиву, – это раби Аба из Акко». В Иерусалимском Талмуде (Шабат 145,3) сказано: «Корона мудрости – богобоязненность, как сказано: “Начало мудрости – богобоязненность”. А смирение – каблук (*акев* – *כָּבֵּעַ*) на ее подошве, как сказано: “Благодаря (*экев* – *כָּבֵּעַ*) смирению – богобоязненность» (Мишлей 22:4). И это приводят в Тосафот (Йевамот 1036), ссылаясь на мидраш «Шир а-Ширим Раба» (глава 1, пункт 9). Из всего этого мы учим, как велико смирение. И сказано (Авода Зара 20б): «Тора приводит к осторожности (так как изучающий Тору осторожен, чтобы не согрешить), осторожность приводит к чистоте (от греха), чистота приводит к отделению, отделение приводит к духовной чистоте, духовная чистота приводит к святости, святость приводит к благочестию, благочестие приводит к пророчеству, пророчество приводит к смирению. Смирение превышает всего, как сказано: “Ведь Б-г помазал меня, чтобы нести весть смиренным”. Не сказано: “весть благочестивым”, а сказано: “весть смиренным”. Отсюда можно сделать вывод, что смирение превышает всего».

Будь очень, очень смиренным. Рашбац писал в книге «Маген Авот»: «Некий царь послал за одним из самых больших мудрецов, и когда тот явился, спросил его: “Чем ты занимался?” Мудрец ответил: “Я размышлял над тем, что вся земля по отношению к небесному пространству – как яйцо муравья в море. И вообще – по большей части земля

не заселена, ведь есть много гор, холмов, морей и рек, пустынь, полей и виноградников. Очень малая часть в каждой стране заселена. А я нахожусь в одном из государств и являюсь лишь маленькой частью того места, где живу. А если я так мал на земле, а земля ничто по сравнению с Всевышним, то кто я по сравнению с Ним?! Поэтому – возможно ли возгордиться?»» Подобное сказано в трактате «Хагига» (13а): когда Навуходоносор сказал: «Поднимусь к облакам, стану подобным Всевышнему», раздался голос пророчества: «Злодей, сын злодея, потомок злодея Нимрода! Сколько лет живет человек – семьдесят? А ведь на то, чтобы пройти расстояние между землей и небесами, требуется 500 лет, и столько же требуется, чтобы переходить из одного уровня небес на другой. А трон Славы находится выше их всех. А ты еще говоришь: “Поднимусь к облакам”! Ты будешь спущен в бездну, на самое дно ее», смотри там. И еще там рассказывается о царе Азадшире, который дал одному из своих слуг письмо и сказал: «Когда увидишь, что я гневаюсь, немедленно дай мне его». А написано в нем было следующее: «Остановись! Ведь ты – тело, которое само себя пожирает и скоро вернется в прах и тлен».

Рамбам²³ писал, что есть качества, в которых запрещается придерживаться «золотой» середины, а следует отдаляться от них в сторону противоположной крайности. Это, в частности, гордыня. Недостаточно, чтобы человек просто был скромн. Следует быть весьма смиренным и очень себя принижать. О Моше сказано: «А муж тот, Моше, был очень смиренным», а не просто смиренным. Поэтому мудрецы наказали: «Будь очень, очень смиренным по отношению к каждому». И сказано (Сота 5а): «Отлучение от общины полагается каждому, в ком есть даже немного гордыни». Возникает вопрос: почему мудрец сказал нам быть «очень, очень смиренными»? Ведь о Моше сказано: «А муж тот, Моше, был очень смиренным», а не «очень, очень». Но следует обратить внимание на окончание стиха: «...больше любого человека на земле». Для чего такое пространное объяснение? Все знают, что человек есть только на земле, а не на небе. Здесь же имеется в виду человек, который обращен к земле. «Входит в *бейт мидраш*, склонившись, и выходит из него, склонившись» (Санедрин 98б), и выполняет: «Будь очень, очень смиренным», как сказал раби Левитас. Моше рабейну особенно отличался этим, так как был «очень смиренным», «больше любого человека на земле», который был очень, очень смиренным.

²³ Алахот мидот, глава 2, алаха 3.

Получается, что Моше был трижды «очень» смиренным, его смирение было больше, чем у всех других.

Следующая история случилась с раби Йонатаном Айбешицом после того, как его избрали главным раввином еврейской общины Альтоны и всей прилегающей области. Он отправился в путь к своей новой общине и в канун Йом Кипура прибыл в городок, расположенный неподалеку от Альтоны. Он решил провести святой день там. Под вечер он взял *махзор* (молитвенник на праздничный день) и пошел в синагогу на молитву Минха. Рядом с ним оказался старик, который во время молитвы поднимал голос, а когда в конце молитвы дошел до Видуя (исповедь, «за грех...»), он стал переводить каждое предложение на немецкий и произносить всё с плачем. В конце молитвы, дойдя до слов: «Б-г мой! Пока я не был сотворен – я не был достоин быть сотворен... прах я при жизни, а уж тем более при смерти. И вот я пред Тобой, как сосуд, полный стыда...», старик разрыдался. Раби Йонатан был очень взволнован и растроган молитвой этого человека. Когда он закончил молитву, к нему подошел служащий синагоги и спросил, где бы он хотел сидеть во время молитв Йом Кипура. Раби Йонатан ответил: «Посадите меня, пожалуйста, рядом с этим стариком. Быть может, и мне, под его влиянием, удастся помолиться с чувством». И действительно, вечерняя и утренняя молитвы Йом Кипура прошли в большом воодушевлении и в слезах.

Во время чтения Торы староста синагоги вызвал к Торе четырех человек, а пятым подошел вызвать того самого старика. Тот страшно обиделся, что его не вызвали третьим или четвертым, ведь это считается более почетным. Он встал, смерил старосту взглядом и сказал: «Простолюдин и глупец! Ты дал такому-то подняться к Торе третьим, а такому-то – четвертым. А ведь они не достигают даже моих пяток в мудрости и по летам! И мне ты даешь быть только пятым?! Да кто поставил тебя над нами старостой?! Сидел бы лучше дома!», и продолжал сыпать оскорблениями. Раби Йонатан Айбешиц был изумлен тем, что видят его глаза и слышат его уши. Разве это тот человек, который только что говорил: «Прах я при жизни, а уж тем более при смерти. И вот я пред Тобой, как сосуд, полный стыда»?! Староста пригласил другого человека пятым к Торе, а когда закончили чтение Торы и молитву Мусаф, был объявлен перерыв перед молитвой Минха.

Раби Йонатан воспользовался перерывом и с недоумением обратился к сидящему рядом старику: «Зачем вы устроили нам такой скандал

и ругали старосту? Разве не этими устами вы говорили: “И вот я пред Тобой, как сосуд, полный стыда”? Конечно, многие читают молитву, не задумываясь о том, что они произносят, но ведь вы каждое предложение в молитве переводили на немецкий и молились с чувством и со слезами. Про вас нельзя сказать, что вы не понимали, что произносите». Старик ответил ему: «Я удивляюсь вашему вопросу. Ведь когда я молился, я молился Всевышнему, ведь так и начинается эта молитва: “Б-г мой! Пока я не был сотворен – я не был достоин...” Когда я стою перед Царем всех царей, что перед ним я и моя жизнь?! Перед Ним “прах я при жизни, а уж тем более при смерти. И вот я пред Тобой, как сосуд полный стыда”. Но этот простолюдин-староста в подметки мне не годится, ни по мудрости, ни по летам. Как он мог вызвать меня только пятым?!»

Тогда раби Йонатан сказал: «Теперь я понимаю, почему мудрецы (хулин 89а) говорили, что сказанное (в Торе) о Моше рабейну больше, чем сказанное об Аврааме. Авраам сказал: “А я прах и пепел”, но всё же у праха и пепла есть какая-то сущность. А Моше сказал: “А мы что?” – столп света без какой-либо сущности (столп света – когда в потолке комнаты есть отверстие и солнце светит через него, кажется, что в доме столб, состоящий из крупиц света, но тот, кто пытается его потрогать, убеждается, что на самом деле там ничего нет²⁴). Какая разница между прахом и пеплом и столпом света? Ведь все эти вещи не имеют никакой ценности. Но разница в том, что Авраам обращался к Б-гу, а по сравнению с ним весь мир – прах и пепел. А Моше рабейну обращался к своим ученикам, то есть он принизил себя перед учениками, и это – более высокая ступень. (Конечно, не дай Б-г, Авраам никогда не опустился бы до уровня того старика. Но имеется в виду, что Авраам принижал себя перед Творцом, а Моше принизил себя перед учениками.)».

Великие мудрецы Израиля славились своей необычайной скромностью. Вот что рассказывается в книге «Хут а-Мешулаш» (стр. 70) о раби Акиве Эйгере и Хатам Софере. Раби Даниэль Простиц (член суда раби Моше Софера, автора книги «Хатам Софер») предложил раби Моше Соферу (который был вдов) жениться вторым браком на дочери великого раби Акивы Эйгера. Раби Моше Софер ничего не знал о предложенной ему невесте и послал просьбу к раби Акиве Эйгеру рассказать о ней. Раби Акива Эйгер в ответном письме хвалил невесту и писал, что она богобоязненна, приятна и благочестива и будет прекрасной женой. Но в конце

²⁴ И смотри Йома 20б и Недарим 8б.

письма он добавил: «Но ведь Вы, уважаемый, желаете всей Вашей чистой душой выполнить всё, сказанное мудрецами, и, в частности, сказанное (Псахим 49а): “Человек должен продать всё, что у него есть, лишь бы жениться на дочери знатока Торы”. А я, к своему великому стыду, не заслужил еще звания знатока Торы». На это письмо раби Моше Софер ответил так: «Я верю Вашим словам о достоинствах Вашей дочери, как словам ста свидетелей. Но меня мучает совесть, ведь сказали мудрецы (Псахим 49б): “Человек должен даже продать всё, что у него есть, лишь бы выдать свою дочь замуж за знатока Торы”. А я сомневаюсь, что достиг уровня “знаток Торы”, и поэтому не уверен, что достоин быть Вашим зятем». В итоге раби Даниэлю Простицу удалось уговорить этих двух великих людей, что в их случае дочь изучающего Тору выходит замуж за изучающего Тору. Вот с чего надо брать пример.

Будь очень, очень смиренным. Когда раби Мордехай из Чернобыля посещал разные города, ему оказывали большой почет, и толпы шли за его повозкой. Как-то он сказал своим приближенным, что он, чтобы не возгордиться, представляет себе, что он лежит мертвым, а все эти люди пришли его хоронить. Когда раби Хаим из Цанз посетил Тарнов, жители этого города приняли его с королевскими почестями. Он сидел в повозке, окруженный толпой, выкрикивающей приветствия. С угрюмым видом он обратился к своему сыну раби Йехезкелю: «Знаешь, мое положение сейчас похоже на положение провинившегося генерала. Его судили и постановили разжаловать его в рядовые. Вышел генерал из здания суда, а солдаты, которые ничего не знали о постановлении суда, вскочили и отдали ему честь, как и положено при виде генерала. Насколько больно ему было видеть эти знаки почета!»²⁵

Великий раби Менахем Мендл из Любавичей был широко известен своим выдающимся знанием Талмуда и трудов законоучителей, и руководители общины Вильно (которые были *митнагдим*, в то время как раби Менахем Мендл был хасидом) пригласили его дать урок по *алахе* в их городе. Его превосходные уроки вызвали глубокое уважение слушающих, и его принимали с большим почетом. Сопровождавший его сын написал матери: «Отца окружает большой почет даже в городе *митнагдим*, и я очень доволен». Когда раби Менахем Мендл вернулся домой, он обнаружил письмо сына, позвал его и стал упрекать. Жена спросила его: «Чем он провинился, что ты так строго его отчитываешь?» Раби

²⁵ «Хасидим Месаприм», часть 2, пункт 427.

Менахем Мендл ответил: «Я так стыжусь незаслуженного почета, а он получает от этого удовольствие?!»

Однажды великий раби Акива Эйгер поехал навестить мать, и по дороге заехал в Никольсбург, где навестил главного раввина города, раби Мордехая Беннета, с которым побеседовал о Торе. Раби Мордехай заметил своим домочадцам: «Не могу понять, о чем такой шум по поводу раби Акивы Эйгера в Польше и в России. Когда я учился с ним, я не обнаружил никаких признаков величия». В действительности раби Акива Эйгер не хотел показывать свои способности и скрыл их. Раби Мордехай Беннет всё же попросил его дать урок в субботу в синагоге. Раби Акива Эйгер согласился. Во время урока раби Мордехай прервал раби Акиву и задал вопрос, который (казалось бы) опровергал весь урок, им построенный. Раби Акива прервал лекцию, и присутствующим казалось, что раби Мордехай Беннет «победил». После молитвы, когда раби Акива зашел к раби Мордехаю, последний выразил сожаление, что прервал урок. Раби Акива тут же доказал ему, что то, что он говорил, правильно, и все его выводы в силе, а вопрос, заданный раби Мордехаем, вовсе не вопрос. Раби Мордехай был поражен и спросил гостя, почему он не продолжил урок и не доказал правоту своих слов. Раби Акива, в своей великой скромности и праведности, ответил ему: «Ведь вы здесь главный раввин, и перед вашей общиной вам полагается оказывать уважение. Я же просто гость, сегодня здесь, а завтра уеду в другое место. Мне лучше выглядеть побежденным, чем победить раввина города». Но великий раби Мордехай немедленно собрал всех слушателей урока и рассказал им о праведности раби Акивы и о том, что заданный им вопрос не опровергал слов раби Акивы, а был несостоятелен. И закончил словами: «Теперь я вижу, что все, кто превозносит величие раби Акивы Эйгера в Торе, правы. А еще я убедился в его великой праведности и святости. Я уверен, что он намеренно не хотел показывать мне свое величие в Торе, когда посетил меня»²⁶.

Похожая история произошла на одной трапезе, в которой участвовали знатоки Торы, и среди них раби Ицхак Блазер (автор книги «При Ицхак»). Там находился и великий мудрец из Бриска, раби Йосеф Бер Соловейчик. Раби Йосеф Бер задал сложный вопрос, и все присутствующие погрузились в обсуждение: этот объясняет, а тот опровергает, и каждый показывал свои знания и эрудицию. Раби Ицхак же сидел и молчал. Потом раби

²⁶ «Хут а-Мешулаш», стр. 215.

Йосеф Бер дал на свой вопрос блистательный ответ. Присутствующие стали обсуждать его, а раби Ицхак Блазер продолжал молчать, как немой. Раби Йосеф Бер про себя удивился: «И про этого человека говорят, что он великий мудрец Торы?» Вернувшись домой, он попросил принести ему книгу «При Ицхак», открыл ее и нашел в ней и свой вопрос, и ясно и четко изложенный ответ. Раби Йосеф Бер был поражен и сказал: «Как велика скромность великого раби Ицхака Блазера!»

Великий рав из Лиссы говорил: «Пока я не прихожу к раби Акиве Эйгеру, я считаю себя знатоком Торы, но когда я прихожу к нему и вижу его величие, то становлюсь ничем по сравнению с его знаниями Талмуда и трудов о нем!»²⁷

Будь очень, очень смиренным. Рамбам писал, что видел в одной из книг по совершенствованию характера, что одного важного человека спросили: «Какой день был самым счастливым в вашей жизни?» Он ответил: «День, когда я был на судне, и мое место было в самой худшей его части, среди тюков с одеждой. На судне были богатые торговцы. Я лежал на своем месте, и вот один человек вышел справить нужду и сделал это прямо на меня. Я был поражен, сколько нахальства есть в этом человеке. И да будет Б-г мне свидетелем, что я вовсе не обиделся на его поступок, и во мне не было гнева. Я обрадовался, что мне удастся не обращать внимания на такое пренебрежительное отношение!» И так сказано в книге «Ховот а-Левавот». И, несомненно, это и является целью смирения – отдаление от гордыни²⁸.

Ведь ждет человека тлен. Сказано: «И вернется прах в землю, как прежде, а душа вернется к Б-гу, который ее дал» (Коэлет 12:7). В «Ялкут Коэлет» сказано: «Когда душа вернется к Б-гу, который ее дал? Когда тело вернется в землю, как прежде». И так это разъясняется в святой книге «Зоар». А более пространно это разъясняется в книге «Хесед ле-Авраам» (часть 4, глава 53): «Всё время, что тело еще цело в могиле, душа не может войти в Ган Эден. Ты можешь возразить, что тогда Яаков и цари дома Давида, которых бальзамировали, а также великие праведники, такие как раби Ахай бар Йошия (Шабат 152б), над телами которых не властен тлен, остаются в убытке, ведь их души никогда не смогут попасть на место своего успокоения в Ган Эдене. Ответ таков: речь идет о телах,

²⁷ «Хут а-Мешулаш», стр. 216.

²⁸ Рашбац, «Маген Авот».

которые из-за грехов, зависти и ненависти должны быть судимы, и их подвергают тлену и червям. И душа не может облачиться в высшую святость, пока тело не закончит отбывать свое наказание за грехи. Душа тоже страдает всё время наказания тела, оставаясь обнаженной, как сказано в “Зоар”: “эти обнаженные души”. И тем более если человек был приговорен к наказанию в Геиноме».

Но тело человека, деяния которого были добрыми и праведными, истлевает быстро. А если он доставлял телу мучения, чтобы выполнить волю Творца, то душа его облачается в те духовные одежды еще при его жизни и уж, конечно, будет облачена в них сразу после смерти, и не будет тело препятствовать этому. И поэтому мы находим у раби Элазара, сына раби Шимона (Бава Мециа 84б), что тот факт, что его тело долгое время не был похоронено, не помешало его душе облачиться в эту высшую духовную оболочку. В соответствии со словами «Зоар», великий автор книги «Хикрей Лев» в своей другой книге «Маарахей Лев»²⁹ разъяснял: «То, что мы учили, что “надежда человека – тлен”, означает, что тело будет истреблено, чтобы душа смогла достигнуть высшего блаженства в будущем мире. Это может произойти только после того, как тело сгниет в могиле», смотри там. И великий Явец писал в книге «Лехем Шамаим», что в этой фразе («надежда человека – тлен») используется для обозначения человека именно слово *энош*, а не *адам* (на иврите есть два слова, означающие человека: *адам* – по имени Адама, первого человека, и *энош* – по имени Эноша, который первым стал служить идолам), так как именно в поколении Эноша начали заблуждаться относительно идолов, а сам Энош был из первых заблуждавшихся. И так писал Рамбам^{30,31} Из-за его греха ему был вынесен приговор быть наказанным тленом и червями». Но Адам, хотя и умер из-за своего греха, его смерть была ему искуплением, и поэтому он не был наказан тленом. Ведь сказали³²: «Две пяты его подобны двум солнцам». А в книге «Цемах Давид» приводится свидетельство, что тела добродетельных царей народов мира находили целыми и через несколько сотен лет после их смерти.

Тот, кто оскверняет Имя Б-га втайне, будет наказан явно. Раби Меир говорил (Сота 3а): «Человек грешит втайне (например, распутная

²⁹ Часть 1, толкование 5, лист 12.

³⁰ Алахот авода зара, глава 1, *алаха* 1.

³¹ И смотри «Хидушей Маарац Хают» на Шабат 118б.

³² Бава Батра 58а.

женщина, которая хранит свое поведение в секрете. – *Раши*), а Всевышний объявляет о нем при всех (например, вкладывает в сердце мужа ревность, и всё становится известно), как сказано: «И прошел по нему дух ревности». «Прошел» – на языке Торы это означает провозглашение, как сказано: «И повелел Моше, и провели голос (провозгласили) по стану». В комментарии «Тосфот Йом Тов» написано, что на самом деле в грехе, совершенном тайно, нет осквернения Имени Б-га. Имя Б-га оскверняется, когда человек грешит в открытую и другие у него учатся. И так писал наш учитель раби Овадья из Бартенуры (Авот 5,9). Осквернение Имени Б-га втайне происходит только в случае разврата, так как для него требуются два человека. И женщина учится нарушать запрет, говоря, что поскольку мужчина этого хочет, это не так уж и запрещено. И в этом есть осквернение Имени Всевышнего. Но если человек грешит втайне один, например ест запрещенное Торой, в этом грехе не содержится осквернения Имени Творца.

Один благочестивый человек скитался из города в город, приняв на себя страдания *галута* (скитания по чужбине; *галут* принимали, чтобы искупить грех и чтобы сломить гордыню). В дороге он занимался Торой и постоянно говорил о ней. Однажды он прибыл в некий город и заночевал в доме одного богача, о котором было известно, что он принимает гостей. Богач принял его радушно и выделил комнату, чтобы гость мог там ночевать и учиться столько, сколько пожелает. В ту ночь явился богатый, изысканный гость и тоже собрался остановиться у этого богача. Ему тоже отвели отдельную комнату. Вечером хозяин дома и его семья сели за трапезу и пригласили богатого гостя есть с ними. После трапезы хозяин и все домочадцы отправились спать, и только хозяйка осталась в столовой, чтобы заняться посудой и уборкой стола. Богатый гость, увидев, что все члены семьи, кроме хозяйки, разошлись по комнатам, вернулся в столовую и стал беседовать с ней. Он делал ей комплименты и расспрашивал о муже и жителях города, кто чем занимается. Потом он перешел к шуткам и легкомысленным репликам и в конце концов стал приставать к ней. Хозяйка дома ответила ему: «Я слышала, что грех с замужней женщиной очень страшный. Как же вы требуете от меня такого?!» Тот ответил: «Я тоже знаю, что это серьезный грех, но знай, что только для простых людей, которые не учили Тору. Но тот, кто, как я, изучал Тору, может в исправление этого греха дважды прочесть книгу “Теилим” (*гематрия* слова *кипер*, “искупил” – 300, а в книге “Теилим” 150 псалмов: дважды прочитанная книга “Теилим” – 300), выучить десять листов книги “Зоар” и отдать выкуп за свою душу – 160 монет на

благотворительность. Тогда грех будет исправлен». Женщина промолчала и ничего ему на это не ответила.

Соседняя со столовой комната была отведена тому странствующему человеку, и он слышал весь разговор богача с хозяйкой. «И возгорелся в нем гнев» – он стал всерьез опасаться, что из-за нехватки знаний женщина поддастся на уговоры и согрешит. Он вскочил, взял в своих вещах свечи, зажег их все и осветил дом, и начал учиться в полный голос. Хозяйка подумала, что от его криков могут проснуться слуги и другие домочадцы, включая ее мужа, и тогда увидят, что она сидит одна с гостем, а это неприлично. Поэтому она встала и ушла в свою комнату. А богач рассердился на того благочестивого человека, который разрушил его планы и не дал ему совершить задуманное, но от нечего делать отправился спать.

Утром, после молитвы, хозяин дома, его жена и дети собрались завтракать. Тот благочестивый человек подошел к хозяину и сказал: «Знайте, что я знаток Торы, и я прошу вас пригласить меня позавтракать с вами, чтобы я мог сказать вам за столом слова Торы». Хозяин дома уже заметил, что этот гость постоянно занимается Торой и сидит с открытой книгой, и пригласил его. Во время трапезы гостя попросили произнести слова Торы. Тогда он сказал: «Мудрецы сказали (Эрувин 18б): Маноах (отец Шимшона) не учил Тору, так как сказано: “И пошел Маноах за своей женой”. Возникает вопрос: каким образом из этого стиха можно понять, что Маноах не знал Тору? Если предположить, что потому, что закон велит не идти за женщиной, разве можно считать человека неучем только на основании того, что он не знал этого одного закона?! Но дело в том, что дурное начало является великим лжецом. Оно соблазняет и уговаривает людей согрешить, и говорит: “Да, страшный грех вступать в интимные отношения с замужней женщиной. Но его можно исправить, прочитав дважды “Теилим”, выучив десять листов “Зоар” и отдав на благотворительность 160 монет выкупа. И тогда грех простится”. Таким образом дурное начало скрашивает серьезность греха. Но Маноах этим не соблазнился. Он не стал смотреть по сторонам, а ходил только за своей женой, потому что не учил Торы и не умел выучить “Зоар”, чтобы исправить грех». Богатый гость покраснел, а затем побледнел, поняв, что этот человек слышал всё, что он говорил ночью хозяйке дома. Он стал опасаться, что тот расскажет хозяину о том, как он пытался соблазнить его жену. Хозяйка тоже внимательно выслушала слова мудреца, который ясно объяснил, что тот богач ночью говорил

вздор и всё это было происками дурного начала. Богач в тот же день уехал в неизвестном направлении, а благочестивый человек обрадовался, что ему удалось спасти хозяйку дома от страшного греха³³.

Нет разницы между осквернением Имени Б-га, совершенным по ошибке, и намеренным. Учили мудрецы (Кидушин 40а): не дают в долг, когда дело касается осквернения Имени Всевышнего, – ни тому, кто сделал это по ошибке, ни тому, кто сделал намеренно. Что значит «не дают в долг»? Сказал Мар Зутра: «Не дают ему (отсрочку), как делает хозяин в лавке» (который дает человеку много раз продукты в долг, а потом берет плату за всё вместе, – с тем, кто осквернил Имя Всевышнего, так не делают, а наказывают его немедленно). В комментарии раби Йосефа бар Йеуды написано следующее: «Наш учитель, раби Ицхак бен Реувен разъяснял, что за осквернение Имени Б-га согрешившего по ошибке судят на Небесах как согрешившего преднамеренно. Это неверное объяснение, ведь мы нигде в Торе не встречаем, чтобы грех, совершенный по ошибке, сравнивался с преднамеренным. Преднамеренный грех всегда тяжелее. Здесь же обе эти категории греха сравнивали только в том, что наказание согрешивший получит в открытую. Если человек осквернил Имя Б-га нечаянно, он получит наказание как за нечаянный грех, а если преднамеренно – получит наказание как за преднамеренный грех, но в обоих случаях он будет наказан явно. Однако невозможно сказать, что обе эти категории одинаковы по тяжести проступка».

И Рамбам в комментарии к мишне писал: «Это не означает, что согрешивший по ошибке получит наказание как согрешивший преднамеренно. Ведь все пути Всевышнего справедливы, и немыслимо предположить, что в чем-то Он сравнивает согрешившего по ошибке и согрешившего намеренно, а имеется в виду, что в этом случае даже согрешившего по ошибке наказывают открыто». И наказание каждого соответствует преступлению, смотри еще об этом в «Мидраш Шмуэль». И похоже, что сказанное (Йома 86а) о том, что если человек осквернил Имя Б-га, то раскаяние, Йом Кипур и страдания отодвигают наказание, и только смерть искупает его, как сказано: «...искупится ли вам этот грех, пока не умрете», относилось к согрешившему преднамеренно. Ведь и в случае греха, за который полагается *карет* или смерть от руки еврейского суда, раскаяние и Йом Кипур отодвигают наказание, а страдания искупают грех, как сказано: «И накажу палкой их злодеяние,

³³ «Хасдей Авот», лист 93, стр. 2.

и болезнями их грех». В этом стихе грех назван словами *пеша* и *авон*, которые означают преднамеренный грех, а не словом *хет*, которое означает грех, совершенный по ошибке. А за грех, совершенный по ошибке, человека прощают в Йом Кипур и не посылают ему страданий.

Так же писал и Рамбам в своем комментарии там, что таков же закон по отношению к осквернению Имени Всевышнего. За преднамеренный грех человеку полностью искупится только смертью. Но если человек согрешил по ошибке, то ему искупится в Йом Кипур. Ведь все непреднамеренные грехи относятся к категории: «От всех грехов (*хет*) очиститесь перед Б-гом (в Йом Кипур)». (В словах Рамбама есть пропуск, должно было быть написано «А за осквернение Имени Б-га искупает смерть», ведь именно в связи с этими словами цитировался стих «...искупится ли вам этот грех, пока не умрете», как приводится в Талмуде. И об этом тоже говорится у Рамбама, и подытоживается словами «и всё это, если нарушил умышленно».) Осквернение Имени Всевышнего можно искупить освящением Его Имени.

Мишна 5

רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר, אל תעשים עטרה להתגדל בהם, ולא קרדם לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, ודאשתמש בתנא, חלף. היא למדת, כל הנהגה מדברי תורה, נוטל חזיו מן העולם.

Сказал раби Ишмаэль бар раби Йосей: «Тому, кто изучает (Тору), чтобы обучать ей, дают возможность изучать и обучать. Тому, кто изучает (Тору), чтобы ее выполнять, дают возможность изучать, обучать, хранить и выполнять».

Сказал раби Цадок: «Не делай из них (слов Торы) корону, чтобы возвыситься с их помощью, и не (делай из них) мотыгу, чтобы копать ими». И так говорил Гилель: «Пользующийся короной сгинет» – это учит тебя тому, что тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире (в этом и в будущем).

Тому, кто изучает (Тору), чтобы обучать ей других, дают возможность изучать и обучать. Рабейну Йона писал: «Изучающий, чтобы обучать» – здесь не имеется в виду, что человек учит Тору только для того, чтобы обучать, но не чтобы выполнять. Ведь тогда ему не дадут возможности ни учить, ни обучать. Имеется в виду тот, кто не очень старается углубиться в изучаемый материал, чтобы обнаружить запрет в том, что привыкли разрешать. Он учит поверхностно. Поэтому ему дают возможность делать то, что было у него в мыслях». Так же сказано про того, кто изучает темы, связанные с тем, что не применяется сегодня на практике, например, о том, кто изучает разделы Мишны «Кодашим» и «Таарот» (они касаются Храма и жертвоприношений, а также ритуальной чистоты и нечистоты), которые в наше время не практикуются. И он учится, чтобы шлифовать разум, и забрасывает изучение разделов «Зраим», «Моэд», «Нашим» и «Незикин», которые требуется изучать, так как они касаются повседневного поведения. Поэтому ему достаточно, что ему дают возможность обучать.

Но тот, кто учит, чтобы выполнять, это тот, кто очень прилежно изучает законы, чтобы знать, как им следовать на практике, как правильно

решить вопросы по этим законам и вынести правильное постановление, – ему дают возможность и выполнять: он будет разъяснять еврейский закон и судить согласно ему. И так сказано (МакоТ 10б): «Сказал раби Элазар: мы учим из Торы, из Пророков и из Писаний, что человека ведут по пути, по которому он хочет идти. В Торе сказано: “Не иди с ними” (Бемидбар 22:12), (там описано, как Б-г сказал Биламу не идти с посланцами Балака), а дальше (когда те пришли снова) сказано: “Если эти люди пришли звать тебя, встань и иди с ними” (Б-г дал Биламу разрешение идти с посланцами, поскольку Билам очень этого хотел). В Пророках сказано: “Я, Б-г, учу тебя полезному, вести тебя по дороге твоей, по которой ты пойдешь” (Йешаяу 48:17). В Писаниях сказано: “Если с насмешником, он насмехается” (Мишлей 3:34)». И так сказали (Шабат 104а): «Помогают тому, кто хочет очиститься (стать лучше)».

И сказано: «И изучайте их, и храните, чтобы выполнять» (Дварим 5:1). Великий Нецив писал в своей книге «Аамек Давар», что это значит: недостаточно помнить их (законы Торы) в сердце, а следует изучать их, чтобы выполнять, ведь это главная цель изучения. Как сказали мудрецы: «Тому, кто изучает законы Торы, чтобы выполнять, дают возможность учить, обучать, хранить и выполнять». Что означает «изучать, чтобы выполнять»? – углубленно изучать, находить новые объяснения и извлекать выводы. Тем, кто учит Тору ради этого, с Небес помогают этого достигнуть, ведь помощь Небес зависит от затрачиваемых усилий и желания человека. Смотри там. И еще сказано в книге «Архев Давар»: учить, чтобы выполнять, это выводить закон в новой области при помощи тщательного изучения и с применением правил выведения закона.

Изучает (Тору), чтобы обучать ей. Безусловно, изучение Торы самого человека находится на первом месте, и он не обязан прерывать свою учебу, чтобы обучать других. Ведь так учили мудрецы (Кидушин 29б): «Если человеку надо учиться самому и обучать сына, то сначала он должен учиться сам». И так постановил Рамбам³⁴: «И только если сын смысленнее отца и сможет понять изучаемое лучше него, то учеба сына предпочтительней». И тем более нет необходимости прерывать собственную учебу ради обучения других. И так написано в респонсе «Игрот Моше»³⁵. И это не так, как разъяснял Хатам Софер слова раби Акивы: «И возлюби ближнего своего как самого себя – это великое правило Торы», что это

³⁴ Алахот талмуд тора, глава 1, алаха 4.

³⁵ Часть 4, «Эвен а-Эзер», конец главы 26.

касается только Торы и исполнения заповедей. Ведь о мирских делах раби Акива сказал: «И будет жить брат твой с тобой» – твоя жизнь предшествует его жизни (Бава Мециа 62а). Отсюда следует, что в том, что касается Торы и заповедей, не сказано: «твоя жизнь предшествует». А это не так. И это доказывается (Кидушин 29б).

Но следует также отметить то, что писал рав Хавив в «Шиюрей Кнесет а-Гдола»³⁶: «А я свидетельствую, что я видел, как мой уважаемый отец торговался за *лулав* с одним богачом, который хотел купить его для великого и праведного рава Давида Коэна, благословенной памяти, добавил еще денег и купил его для себя. Некоторые заметили ему, что не следовало пытаться выторговать для себя *лулав*, который хотели купить для того раввина. Мой отец ответил: “Этот праведный рав очень уважаем, но в том, что касается выполнения заповедей, не оказывают уважения раввину. В выполнении заповедей Всевышнего человек должен предпочесть себя”. Мудрецы похвалили его за этот ответ». Получается, что и в том, что касается заповедей, действует правило: «твоя жизнь предпочтительнее»³⁷. И смотри еще сказанное равом Хида в книге «Пней Давид»³⁸ о написанном (Сукка 13б) по поводу того, что Моше занимался вывозом из Египта останков Йосефа. (Он спрашивает) А если бы Моше не занимался, другие евреи не сделали бы этого? (И отвечает) Хотели, чтобы почет Йосефу оказали более великие люди. Комментаторы задавали вопрос: ведь Моше был очень скромнен, почему же он не почтил Аарона, предоставив ему право выполнить эту заповедь? Рав Хида отвечает в соответствии с вышеприведенными словами из книги «Шиюрей Кнесет а-Гдола», что в том, что касается выполнения заповедей Торы, не следует оказывать уважения раввину, а надо выполнять самому. Поэтому, хотя Моше и был очень скромнен, он не отказывался из-за скромности от возможности выполнить заповедь. Смотри там.³⁹

Приводится следующая история (Эрувин 54б). У рава Прейды был один ученик, которому тяжело давалась учеба. Рава Прейде приходилось повторять урок 400 раз, пока этому ученику наконец удавалось понять изучаемое. Однажды к рава Прейде пришли люди и попросили пойти

³⁶ «Орах Хаим», в дополнениях к «Бейт Йосеф», глава 660.

³⁷ И смотри в книге «Мор у-Кциа».

³⁸ Глава «Бешалах», пункт 10.

³⁹ И смотри в респонсе «Йосеф Омец», глава 65, пункт 4, и в респонсе «Лев Хаим Паладжи», часть 1, глава 91.

с ними ради какого-то богоугодного дела. Рав Прейда, как обычно, повторил ученику урок 400 раз, но на этот раз и после этого ученик не понял. Рав Прейда спросил его: «Что случилось сегодня? Почему тебе не удалось понять изучаемое?» Ученик ответил: «С того момента, как к вам пришли и позвали для выполнения заповеди, я не мог сосредоточиться, потому что всё время думал, что вот сейчас вы встанете и уйдете». Рав Прейда сказал ему: «Сосредоточься и учись. И я не уйду, пока ты не поймешь». И повторил ему урок еще 400 раз. Рав Прейда получил особый род пророчества (*бат коль*), и ему был предложен выбор: «Выбирай, в заслугу исполненной заповеди, чего ты желаешь: чтобы тебе добавили жизни до 400 лет или чтобы удостоили тебя и всё твоё поколение будущего мира?» Рав Прейда ответил: «Я желаю, чтобы сам я и всё мое поколение удостоились будущего мира». Всевышний сказал: «Дайте ему и то, и другое». Отсюда можно привести подкрепление сказанному в респонсе «Игрот Моше», что, хотя по отношению к изучению Торы также действует правило «твоя жизнь предпочтительнее», всё же знаток Торы следует выделить время для обучения других (десятую часть от предполагаемого времени учебы), несмотря на то, что это уменьшает количество его личной учебы.

Раби Цадок. О нем сказано (Кидушин 40а): «Сильные и могучие, выполняющие волю Его» – это как раби Цадок, которого одна знатная римлянка пыталась заставить вступить с ней в связь, но он устоял и бежал от нее». Рассказывается (Гитин 56а), что раби Цадок постился 40 лет, чтобы Иерусалим не был разрушен. (Он уже тогда знал, что это случится, и сказано (Йома 39б): «Ворота Храма открывались сами, пока рабан Йоханан бен Закай не укорил его (Храм): “Храм! Храм! Известно, что ты будешь разрушен, ведь уже сказал пророк Зехарья: “Открой, Храм, врата свои, и огонь пожрет тебя” (Зехарья 11:1)! Зачем ты приближаешь свой конец?!”») В Мидраш Эйха на стих «И враги ее стали предводителями» сказано, что рабан Йоханан бен Закай попросил императора Веспасиана, чтобы его личный врач вылечил раби Цадока (заболевшего от обилия постов), а сын раби Цадока, раби Элазар, попросил отца оплатить услуги врача, чтобы тот не получил за это награды (вместе с раби Цадоком) в будущем мире. И он научил его *хешбон эцбаот* (буквально – счету на пальцах) – умению перемножать числа от шести до девяти на пальцах.

Сказал раби Цадок: «Не делай из них (слов Торы) корону, чтобы возвыситься с их помощью». Об этом говорится (Недарим 62а):

«“Любить Б-га твоего, слушать Его и прилепиться к Нему” – пусть не говорит человек: “Буду учить Тору, чтобы меня называли знатоком” или “изучать Мишну (законы), чтобы меня называли раби”, или “буду изучать глубоко, чтобы стать главой йешивы”. Следует учить Тору из любви к ней, а почести приложатся... Раби Элазар, сын раби Цадока говорил: “Выполняй (слова Торы) ради Творца, и говори их во имя них самих (ради знания и понимания слов Торы). И не делай из них корону, чтобы возвыситься с их помощью, и не мотыгу, чтобы копать ими”. И если Бельшацар (царь Вавилона), который воспользовался сосудами Храма, хотя они уже были осквернены, как сказано: “И пришли к ней нечестивцы и осквернили ее” (то есть идолопоклонники вошли в Храм и осквернили его (Йехезкель 7:22)), был истреблен, как сказано: “Той ночью был убит Бельшацар”, тем более что ждет того, кто пользуется короной Торы в личных целях!”»

У меня возник вопрос в связи с вышесказанным, что Бельшацар был истреблен потому, что воспользовался сосудами Храма. Ведь сказано (Мегила 11б), что Ахашверош тоже вынул сосуды Храма и пользовался ими, а затем (там же, 12а), сказано: «“И разные сосуды” – вышло пророчество: “Преыдушие (Бельшацар и те, кто были с ним) были уничтожены из-за сосудов Храма, которыми пользовались. А вы снова это делаете”». И непонятно, почему действительно Ахашверош не был приговорен за это к смерти, как Бельшацар? Я видел объяснение у гаона Маараша Яфэ в книге «Яфэ Ноф»⁴⁰. Сказано: «Отсчитал Б-г царство твое и закончилось» (Даниэль 5:26). (Всевышний отсчитал время царства Вавилона, и оно закончилось. Навуходоносор правил 45 лет, Эвиль Мерудах 23 года, а Бельшацар – два года. Вместе это составляет 70 лет – столько Всевышний отвел царству Вавилона.⁴¹ Если бы Бельшацар не использовал святые сосуды, то всё равно перестал бы быть царем, но остался бы в живых. Но поскольку он еще и согрешил, он был убит. И согласно этому, надо сказать, что, поскольку Бельшацар был готов к тому, что его царство закончилось, – «упал бык на острый нож и был убит». Но в случае Ахашвероша – тогда еще не пришло время окончания его царствования, поэтому он был наказан не смертью, а только тем, что его веселье было прервано и Вашти была казнена.⁴²

⁴⁰ На Свиток Эстер, лист 10.

⁴¹ Смотри Мегила 11б.

⁴² Смотри там, и смотри у рава Хида в книге «Дварим Ахадим» (лист 145 и далее).

И не мотыгу, чтобы копать ими. И так разъясняли мудрецы (Недарим 37а): «Смотри, я (Моше) научил вас законам и повелениям, как наказал мне мой Б-г» – как я учил им безвозмездно, так и вы (должны поступать). И так постановил Рамбам⁴³: «Нельзя обучать Устной Торе за вознаграждение, как сказано: “Смотри, я научил вас законам...” – как я учил без платы, так поступайте и вы. И когда будете обучать будущие поколения, обучайте их безвозмездно, как вы научились у меня». Но если человек не может найти себе учителя, который будет учить его бесплатно, пусть платит за учебу, как сказано: «Истину купи». А может ли он обучать других (тоже) за плату? Сказано: «Не продавай». Отсюда ты учишь, что даже если тебя обучали Торе за плату, тебе нельзя обучать других за плату (Бехорот 29а).

И так говорил Гилель: «Пользующийся короной сгинет». Здесь слова Гилеля подразумевают, что тот, кто пользуется Торой для личной выгоды, будет истреблен. Но в «Авот дераби Натан»⁴⁴ приводится: «“Пользующийся короной сгинет” – что это означает? Что тот, кто пользуется особым скрытым Именем Б-га, не получит доли в будущем мире». И так писал Рама⁴⁵. И смотри в книге «Шаар Руах а-Кодеш» великого раби Хаима Виталья⁴⁶, где написано: «Я спросил своего наставника по поводу пользования практической Каббалой, где употребляются скрытые имена Б-га. Это запрещается во всех книгах последних каббалистов. Но как же тогда раби Ишмаэль бен Элиша, первосвященник, и раби Акива использовали эти святые имена для памяти и открытия сердца (для учебы и приближения к Б-гу), как упоминается в “Пиркей Эйхалот”? Мой учитель ответил, что в их времена еще оставался пепел красной коровы и они могли полностью очиститься от любой ритуальной нечистоты, включая нечистоту от соприкосновения с мертвым телом. Но сегодня все мы находимся в духовной нечистоте, связанной с мертвым телом, и у нас нет пепла красной коровы, который очищает от этой нечистоты. Даже если мы очищаемся от других видов ритуальной нечистоты, эта остается. Поэтому в наше время нельзя пользоваться тайными именами Б-га. А того, кто это делает, ждет великое наказание. И также нельзя использовать Пардес (погружение в тайны Торы), разве только тому, кто не нарушил ни одного запрета Торы. И сказано,

⁴³ Алахот талмуд тора, глава 1, алаха 7.

⁴⁴ Конец главы 12.

⁴⁵ «Йорэ Деа», глава 246, конец пункта 21.

⁴⁶ Издано в Иерусалиме в 5748 г., лист 41, стр. 1.

что, когда раби Нехунья уединился и занимался Пардес, раби Ишмаэль и раби Акива дотронулись до него одеждой женщины, которая, возможно, находилась в состоянии ритуальной нечистоты. Его тут же отправили от трона Славы обратно».

И рав Хида писал в книге «Мидбар Кдемот»⁴⁷: «У амораев еще был пепел красной коровы, как сказано (Хагига 25а): “Мудрецы ритуально очищаются в Галилее”. Но мне, моему скудному уму совершенно понятно, что пророк Элияу, да будет упомянут во благо, очищал нашего учителя Аризаля пеплом красной коровы, и поэтому Аризаэль обладал некоторым уровнем пророчества (*руах а-кодеш*), но из-за своей скромности рав это тщательно скрывал». Смотри там. И смотри в комментариях великого Явеца (Эрувин 43а), где сказано, что из написанного в Пророках видно, что даже пророки не желали использовать тайные имена Б-га, ведь пророк Элияу блуждал в пустыне сорок дней (Мелахим I 19:8) и не стал использовать имена Б-га, чтобы добраться до нужного места. Они не осмеливались использовать имена Б-га, даже чтобы спастись от смерти, ведь в противном случае пророк Ирмеяу сделал бы это, когда его бросили в яму. Было несколько пророков, которых убили, и они не пожелали использовать тайные имена Б-га, чтобы спастись. А пророку Йешаяу, хотя он и воспользовался этими именами (Йевамот 49б), это не помогло. Он был наказан и передан в руки врагов, ведь сказали мудрецы: «Пользующийся короной сгинет».⁴⁸ И смотри комментарий Рама⁴⁹, где сказано, что, хотя некоторые разрешают заклинать демонов при помощи тайных имен Б-га, например чтобы узнать о краже и т.п., всё же большинство тех, кто этим занимается, не остаются нетронутыми, и тот, кто хочет сберечь свою душу, пусть лучше отдаляется от этого.

Сказано еще в книге «Шаар Руах а-Кодеш» (лист 41, стр. 2): «Еще мой учитель, благословенной памяти, говорил: “Знай, что все тайные имена и камни, которые сегодня можно найти в книгах, неверные (ошибочны). И даже камни, которые были сделаны и проверены сведущими в этом людьми, содержат много ошибок, и поэтому ими нельзя пользоваться. Если бы нам были известны эти имена в точности, нам было бы разрешено использовать их”».

⁴⁷ Глава 1, пункт 26.

⁴⁸ И это приводится также у Шаха («Йорэ Деа», глава 179, пункт 18). И смотри в ре-спонсе «Хатам Софер» («Орах Хаим», главы 197 и 198).

⁴⁹ «Йорэ Деа», глава 179, пункт 16.

Это учит тебя тому, что тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире (в этом и в будущем). Святой магид раби Исраэль из Кожниц рассказывал: «Когда я был ребенком, вечерами Хануки я уходил из дома в дом учения, чтобы повторить выученное. Мой отец подозревал, что я пойду играть со сверстниками, и поэтому мне было велено возвращаться сразу, как только угасала свеча в доме учения. Однажды свеча горела всю ночь, и я сидел и учился при ее свете. Вернулся я домой под утро и немедленно получил от отца суровое наказание, так как он думал, что я всю ночь играл с другими детьми. Если бы я сказал ему, что всё это время учился, он бы мне поверил, так как он знал, что я не лгу, но я предпочел получить наказание, но не использовать слова Торы для личной выгоды. Ведь мудрецы сказали: “Тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире”»⁵⁰.

Тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире (в этом и в будущем). Вот что говорится (Сота 5а): «Сказал рав Хия бар Аши от имени Рава: у мудреца Торы должна быть одна восьмая восьмой части гордыни. Сказал рав Уна, сын раби Йеошуа: и украшает его, как волос колос (малая толика надменности приличествует мудрецу Торы и украшает его, как волос украшает колос. – Раши). Сказал Рава: отлучение (полагается) тому, у кого есть (даже малая толика гордыни), и отлучение тому, у кого нет (если у него не будет этой малейшей толики надменности, его община не будет бояться его, и у него не будет на нее влияния. – Раши). Сказал раби Нахман бар Ицхак: не следует иметь ее даже в малой степени, ведь сказано: “Мерзость для Б-га любое высокомерие”». И Рамбам⁵¹ писал: «И уже сказали, что тому, у кого есть даже малая толика (гордыни), полагается отлучение». И там написано в комментариях «Примечания Маймони», что Рамбам вынес постановление согласно мнению раби Нахмана бар Ицхак, который сказал: «Не следует иметь ее даже в малой степени, ведь сказано: “Мерзость для Б-га любое высокомерие”», а не согласно мнению рава Хи и бар Аши и Рава. Согласно этому получается, что раби Цадок говорит в нашей мишне: «Тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире», также приходит к мнению, что мудрецу Торы нельзя иметь даже малую толику высокомерия, ведь сказано:

⁵⁰ Книга «Хасидим Месаприм», часть 2, пункт 469.

⁵¹ Алахот мидот, глава 2, алаха 3.

«Мерзость для Б-га **любое** высокомерие». «Любое» – даже малейшее количество.⁵²

Тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире (в этом и в будущем). Вот что рассказывается (Бава Батра 8а): «Наш святой учитель (раби Йеуда а-Наси) открыл свои закрома в период засухи и объявил: “Пусть заходят (и берут) изучающие Писание, Мишну, Талмуд, законы и Агаду, но те, кто не учит Тору, пусть не заходят!” Пришел к нему раби Йонатан бен Амрам и сказал: “Раби! Дайте мне пропитание!” Раби Йеуда а-Наси спросил его: “Учил ли ты Тору?” Раби Йонатан ответил: “Нет”. “Ты учил Мишну?” – “Нет”. Тогда раби Йеуда спросил: “Как же я дам тебе пропитание?” Тот ответил: “Дайте мне пропитание, как собаке и ворону” [как сказано: “Дающий животному (*ле-беэма*) хлеб его, сыновьям ворона, которые зывают к Нему”. *Гематрия* слова *беэма* (животное) равняется *гематрии* слова *келев* (собака) – 52].⁵³ Раби Йеуда а-Наси дал раби Йонатану из своих закромов, но потом переживал: “Горе мне, ведь я поделился своим хлебом с неучем!” Сказал ему его сын раби Шимон: “Быть может, это Йонатан бен Амрам – твой ученик, который никогда не использует Тору для личной выгоды?” Проверили, и обнаружилось, что так и есть. После этого наш святой учитель сказал: “Пусть заходят все”».

Рамбам в своем комментарии пространно говорит об этом и пишет, что мудрецам не следует брать деньги за изучение Торы или обучение ей. И в своем труде⁵⁴ он писал: «Тот, кто учит Тору и не занимается ремеслом (для заработка), а питается за счет благотворительности, оскверняет Имя Б-га, презирает Тору, гасит свет учения и лишает себя жизни в мире». В комментарии «Кесеф Мишнэ» (рава Йосефа Каро) к этому пространно разъясняется, почему в наше время принято брать деньги и почему не опасаются нарушить эти слова Рамбама. Там приводится сказанное (Хулин 134б): «Был мешок с золотом *цдаки*, который прислали в йешиву для учеников. Раби Ами взял все эти деньги в свое владение. (Спрашивают) Как он это сделал?! А ведь сказано: “И дал коэну... и взял сам” ((Дварим 18:3); там говорится о вещах, которые отделяют для коэна, но это правило распространяется и на деньги *цдаки*. – Прим. пер.)!

⁵² И смотри в книге «Дварим Ахадим» (лист 13), в книге «Шэерит Яаков Альгази» (Тарот, лист 30) и в книге «Кикар ла-Аден» (лист 187, конец стр. 1).

⁵³ И смотри комментарий Раши и Ктубот 49б.

⁵⁴ Алахот талмуд тора, глава 3, *алаха* 10.

И отвечают, что по отношению к такому большому мудрецу, как раби Ами (который был главой йешивы), закон отличается, и он имеет право взять себе сам, как сказано про первосвященника: “Коэн, который больше своих братьев” – другие коэны обеспечивают его (можно понять цитату как “от своих братьев”»). Так и руководителя йешивы должна обеспечивать община, и он имеет право сам взять себе деньги *цдаки*, которую принесли в йешиву (это делается, чтобы он был богат и чтобы к его словам прислушивались).

И мы видим (Сота 21а), что руководитель общины (*наси*) кормил раби Йоханана. И сказано (Псахим 53б): «Тодус из Рима обеспечивал мудрецов всем необходимым, ведь каждый, кто так делает, удостоится находиться в Небесной йешиве, как сказано: “В тени мудрости, в тени денег” и т.д.». И в конце автор «Кесеф Мишнэ» заключает: «Мы видим, что все мудрецы народа Израиля до времен нашего учителя (Рамбама) и после брали плату с общины, из-за сказанного: “Время делать для Б-га, прервали Твою Тору” – если бы у изучающих Тору и обучающих ей не было денег на жизнь, они не могли бы целиком посвятить себя Торе и тщательно ее изучать. И не дай Б-г, мы бы все пропали без Торы. Нет ничего, что необходимо народу больше, чем знатоки Торы. Ведь необходимо, чтобы был раввин, который будет выносить постановления и определять, что разрешено, а что запрещено. Требуется обучение учеников, которые займут его место, когда он покинет этот мир и перейдет в будущий».

И Рашбац в своей респонсе⁵⁵ также пространно разъяснял нынешний обычай обеспечивать мудрецов Торы и приводил доказательства ему из Талмуда. И так сказано (Брахот 10б): «Тот, кто хочет пользоваться (помощью людей, при необходимости), пусть делает это как Элиша». И сказано (Ктубот 105б): «Тот, кто принес дар мудрецу Торы, как будто принес в Храм *бикурим* (первинки)». И смотри (Бава Мециа 84б) рассказ о моряках, которые плыли на судне, и поднялась большая буря на море, и судно могло в любой момент утонуть. Тогда они дали обет, и когда Всевышний их спас и им удалось живыми добраться до берега, они принесли раби Элазару, сыну раби Шимона шестьдесят кошель золотом, смотри там. Рашбац пространно разъясняет нынешний обычай и в своей книге «Маген Авот» в комментарии к данной мишне. Он писал: то, что мы видим – что многие мудрецы Торы занимались ремеслом, были дрово-секами или водоносами, чтобы заработать на пропитание, – это было

⁵⁵ Часть 1, от главы 144 и далее.

благочестивым обычаем, или они занимались этим до того, как становились во главе йешив. Но в любом случае нет запрета мудрецу Торы брать деньги. «И я сам положился на это разрешение брать вознаграждение от общины за работу раввина и судьи еврейского суда. И я не принимал этого решения, пока не обсудил его с величайшими мудрецами и старейшинами нашего поколения, и они сказали мне, что так правильно и честно поступать. И я нашел, что разрешение так делать существовало и в предыдущих поколениях и им пользовались великие мудрецы Торы, благочестивые люди, великие праведники – “святые, которые есть на земле”».

В книге «Агадот Элияу», в комментариях к Иерусалимскому Талмуду (Шабат 6), написано: «Во времена наших учителей, мудрецов Талмуда, все люди того поколения почитали всех изучающих Тору и трепетали перед ними. Даже если некоторые из этих мудрецов были дровосеками или водоносами, это не уменьшало их почета в глазах народа. Ведь все евреи были святы и уважали изучающих Тору. Но в наше время, если бы изучающие Тору выполняли подобные работы ради заработка, то община, не дай Б-г, пренебрегала бы ими. И если бы такой мудрец пытался наставлять общину и увещевать отдалиться от нарушения заповедей Торы, его бы не слушали, ведь мудрость неимущего презренна. Поэтому сегодня, наоборот, мудрецы Торы должны принимать дары, чтобы одеваться достойно и заботиться о нуждах семьи, как подобает их уважаемому статусу. Тогда и люди будут их уважать и прислушиваться к их словам, когда они будут наставлять их на путь служения Творцу». И похожее сказано (Гитин 52б) об Амраме Цабаве, который был опекуном сирот и за счет денег сирот прилично одевался. Родственники этих сирот пришли жаловаться раби Нахману. Он ответил: «Опекун поступает правильно, ведь он это делает на благо сирот, чтобы его слушали». И так постановил автор «Шулхан Аруха»⁵⁶.

⁵⁶ «Хошен Мишпат», глава 290, пункт 4, см. «Хафец Хаим», том 2, стр. 545.

Мишна 6

רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, כָּל הַמְּכַבֵּד אֶת הַתּוֹרָה, גּוֹפּוֹ מְכַבֵּד עַל הַבְּרִיּוֹת. וְכָל הַמְּחַלְלֵל אֶת הַתּוֹרָה, גּוֹפּוֹ מְחַלְלֵל עַל הַבְּרִיּוֹת.

Сказал раби Йосе: «Каждый, кто уважает Тору, сам уважаем людьми, а каждый, кто оскверняет Тору, презираем людьми».

Раби Йосе. Он был из потомков Йонадава бен Рехев (Иерусалимский Талмуд (Таанит 4, 2). В «Берешит Раба»⁵⁷ сказано, что, когда упоминается просто раби Йосе, имеется в виду раби Йосе бен Халафта, как приводится (Шабат 115а). Он был одним из пяти мудрецов, которых обучал раби Акива в конце жизни. Смиху им дал раби Йеуда бен Бава (Санедрин 14а). Мудрецы сказали (Гитин 67а), что у раби Йосе всегда есть убедительный довод, поэтому всюду, где он расходится во мнениях с другим мудрецом, закон выводится согласно его мнению, как сказано (Эрувин 46б): «Когда приводится мнение раби Йеуды и мнение раби Йосе, закон выводится согласно мнению раби Йосе. Когда приводится мнение раби Меира и мнение раби Йосе, закон выводится согласно мнению раби Йосе. Когда приводится мнение раби Шимона и мнение раби Йосе, закон выводится согласно мнению раби Йосе». Некоторые мудрецы считают, что закон выводится согласно мнению раби Йосе, даже когда он расходится во мнениях со многими мудрецами.

Автор книги «Смаг»⁵⁸ пишет, что, похоже, согласно Рамбаму, в «Эрувин» (46б) имеется в виду, что, когда приводится мнения раби Йосе и мудрецов, закон выводится согласно мнению раби Йосе. И так считают Раавья⁵⁹ и Тосафот (Таанит 28). Однако Рош⁶⁰ писал вслед за Рифом, что в случае, когда раби Йосе расходится во мнениях со многими мудрецами, закон не выносится согласно его мнению.⁶¹

⁵⁷ Глава 98, пункт 13.

⁵⁸ Раздел «Повелительные заповеди», 74.

⁵⁹ Мегила, глава 579.

⁶⁰ Йевамот, глава 7, пункт 4, и в первой главе трактата «Сукка», пункт 31.

⁶¹ И так написано в *махзоре* Витри (стр. 490). И смотри в «Ор Заруа» (часть 1, главы 390, 497 и начало главы 520), в книге «Оaley Ицхак Бонан» (на Таанит 15б), в респонсе

Раби Йосе был учителем праведного раби Йеуды а-Наси (Нида 14а). Тосафот писали, что сначала раби Йосе был более великим мудрецом, чем раби Йеуда а-Наси, но потом раби Йеуда а-Наси достиг более высокого уровня благодаря ученикам, которых обучал. И так сказано в Тосафот⁶². В Иерусалимском Талмуде (Гитин 6, 7) сказано, что, когда раби Йеуда а-Наси хотел оспорить слова раби Йосе, он говорил: «Мы, никчемные, оспариваем слова раби Йосе. Какова разница между самым святым и самым будничным, такова и разница между нашим поколением и поколением раби Йосе». Раби Ишмаэль, сын раби Йосе говорил: «Какова разница между золотом и прахом, такова разница между нашим поколением и поколением отца». И сказали (Йевамот 82б): «Просто “Седер Олам” (книга; имеются в виду те высказывания в ней, которые приведены без имени мудреца. – Прим. ред.) – это раби Йосе».

В барайте (Брахот 3а) мы учим: «Сказал раби Йосе: “Однажды я шел по дороге и зашел помолиться в одну из развалин в Иерусалиме. Явился пророк Элияу (после того как Б-г забрал пророка Элияу из этого мира, он является людям с целью помочь им или обучить Торе. – Прим. пер.), да будет упомянут на благо, и ждал у входа, пока я не закончил молиться. Когда я закончил, он обратился ко мне: “Здравствуй, раби!” Я ответил ему: “Здравствуйте, мой наставник и учитель!” Он сказал мне: “Почему ты зашел молиться в развалины? Тебе следовало молиться на дороге!” Я объяснил: “Я опасался, что прохожие помешают мне молиться”. Тогда Элияу заметил: “Ты должен был прочесть короткую молитву”. Затем он спросил: “Сын мой, что за голос ты слышал в развалинах?” Я ответил: “Я слышал пророческий голос, который издавал стоны, как голубь, и говорил: “Горе Мне, ведь Я разрушил Свой дом и сжег Свой Храм, и отправил Своих сыновей в изгнание среди народов мира!” Элияу сказал мне: “Знай, что *Шхина* говорит так не только в это время, но каждый день три раза, и не только тогда, но еще и в час, когда сыны Израиля собираются в синагогах и отвечают “Амен, да будет возвеличено Имя...” (Кадиш). Всевышний кивает головой и говорит: “Счастливы царь, которого так восхваляют. Что с отцом, который изгнал своих детей? И горе детям, которые были изгнаны со стола их Отца!”»

«Амудей Эш» (правило 4, глава 12), в комментарии «Тиферет Исраэль» (к концу трактата «Йома») и в респонсе «Ябиа Омер» (часть 4, «Йорэ Деа», глава 23, пункт 6).

⁶² Шабат 51а, начиная от слова *Илу*.

Приводится (Санедрин 113а), как раби Йосе разъяснял в Ципори: «Мой господин пророк Элияу был очень строгим (так как поклялся при жизни в этом мире: “Клянусь Б-гом, перед которым я стоял, что не будет росы и дождя, кроме как по моему слову” (Мелахим I 17:1)». Пророк Элияу часто его посещал, но после этого высказывания не приходил к нему три дня. Когда он наконец пришел, раби Йосе спросил его: «Почему вы не посещали меня?» Пророк ответил: «Ты называешь меня очень строгим?!» Раби Йосе сказал ему: «Ваши слова являются доказательством этого, ведь Вы придиричиво отнеслись к тому, что я сказал».

Каждый, кто уважает Тору, сам уважаем людьми. Раши объяснял, что уважающий Тору – это тот, кто не кладет святые книги на скамью, на которой сидят (и непонятно мнение тех, кто считает, что не уважающий Тору – это тот, кто кладет книги Торы одну на другую, ведь сказано (Мегила 27а): «Кладут одну книгу Торы на другую». И так постановлено в Туре и Шулхан Арухе⁶⁵. И это требует более углубленного рассмотрения). Рамбам объяснял, что имеется в виду тот, кто уважает мудрецов, которые заботятся об изучении и выполнении Торы. (И похожее сказано (Швуот 30б): «Уважение к Торе подразумевает и уважение к мудрецам Торы.) Уважающий Тору – это также тот, кто уважительно относится к святым книгам (в это включается и тот, кто делает святой книге красивый переплет, или пишет свиток Торы красивым пером, или делает красивый чехол для свитка Торы, как сказано (Шабат 133б)).

Уважающий Тору – это и тот, кто прилагает усилия, чтобы ее учить. И, наоборот, о том, кто может учить Тору, но не делает этого, сказано: «Ведь слово Б-га презрел» (Санедрин 99а). И про того, кто учит Тору в нечистых местах (с резким, неприятным запахом нечистот или помоев), также сказано: «Ведь слово Б-га презрел», как это разъясняется (Брахот 24б). Такой человек считается оскверняющим Тору, и о нем сказано: «Мудрость и наставления презрели нечестивцы» (Мишлей 1:7). А рабейну Йона писал, что уважающий Тору – это тот, кто почитает ее и тех, кто ее изучает. Как известно, считается, что в том, кто говорит хорошее о мудрецах Торы, в самом есть добро, а в том, кто их порицает и не находит им ни в чем оправдания и, с другой стороны, поддерживает нечестивцев, в нем самом есть доля нечестивости. Это, несомненно, способ проверить, что в сердце человека, как сказано: «Плавильня – для серебра,

⁶⁵ «Йорэ деа», глава 282, пункт 19.

горнило – для золота, а человек – по мере того, что хвалит» (Мишлей 27:21). То есть человек познается в том, что он восхваляет.

Великий раби Хаим Паладжи в книге «Эйней Коль Хай» (лист 96, стр. 1) разъяснял это согласно сказанному (Кидушин 31б) о заповеди почитания отца и матери: «Что такое почитание? – одевать их, обувать их и т.д.», и согласно сказанному (Шабат 113а) о почитании субботы: «“И почитай его своими действиями” – чистой и красивой одеждой». Раби Йоханан, например, называл свою одежду «дающая мне уважение». И таким же образом уважающим Тору считается тот, кто украшает Тору разъяснениями и комментариями (*Пардес – пшат, ремез, драш и сод* – разные уровни толкования Торы), которые являются для нее как бы одеждой. Такой человек будет уважаем людьми. И подобным образом объяснял наш учитель Аризаль в книге «Олат Тамид»⁶⁴ сказанное в трактате «Мегила» (32а): «Тот, кто держит свиток Торы обнаженным, будет похоронен обнаженным» – тот, кто желает понимать Тору в «обнаженном» виде, как она есть, без разъяснений наших мудрецов, благословенной памяти, и кто не желает толковать Тору согласно их словам, подобно тому, как поступали *цдуким* и *байтосим*, которые были готовы принять только буквально то, что написано в самой Торе, согласно их пониманию, – будет похоронен обнаженным. И здесь тоже тот, кто уважает Тору и старается больше «одевать» ее в красивые комментарии и разъяснения, намеки и то, что скрыто от простого понимания, будет уважаем людьми. Но тот, кто оскверняет Тору, будет презираем людьми.

Сказал Рава (Недарим 62а): «Мудрецу Торы разрешается сказать (там, где его не знают): “Я мудрец”, чтобы его вопрос разобрали прежде, из уважения к Торе, которую он учит». И еще сказал Рава (там же): «Сказано: “А раб твой боится Б-га с юных лет” (Мелахим I 18), и сказано: “Пусть восхваляет тебя чужой, а не собственные уста” (Мишлей 27:2). (На первый взгляд, эти высказывания противоречат друг другу, на что Рава) отвечает: «Это – в месте, где его не знают, а то – в месте, где его знают». И в респонсе Рашбы (пункт 84) написано: «Я удивлен, что не сказали, что он мудрец Торы, ведь если к нему не проявят должного уважения, получится, что они неосознанно пренебрегают его Торой и совершают нарушение по ошибке» и т.д. Рава Папо спросили: «Как ваше имя?», и он ответил: «Рав Папо» (Псахим 86б). Его спросили: «Ведь сказано: “Пусть восхваляет тебя чужой, а не собственные уста” (то есть как он сказал

⁶⁴ Лист 46, стр. 1.

про себя, что он “рав”)? Рав Папо ответил: «Если нет чужого (кто восхваляет), то твои собственные уста»! Смотри там.

И так сказано в респонсе «Яхин у-Боаз»⁶⁵: «И я полагался на прекрасные слова наших мудрецов в Талмуде, которые постановили: мудрец Торы должен сказать: “Я мудрец”, и поддержка этому в словах: “Пусть восхваляет тебя чужой, а не собственные уста”, а если нет чужого – тогда собственные уста». В книге «Сарей а-Меа»⁶⁶ написано от имени Магида из Дубно: «Пусть восхваляет тебя чужой, а если нет – (огласовка *камац* под словом *вало* (а если нет) указывает на легкую паузу) – то твои уста. Но в святой книге «Зоар» (Балак, лист 193) говорится так: «Почему сказано: “Пусть восхваляет тебя чужой, а не собственные уста”, то есть если нет чужого – тогда собственные уста? Это неверно! Но если нет того, кто сообщит людям, что он мудрец Торы, пусть раскроет уста и скажет слова Торы, и узнают кто он», смотри там.

Каждый, кто уважает Тору, сам уважаем людьми. Рав Хида в книге «Хасдей Авот» вкратце приводит то, что писал Раши (Санедрин 44б): один еврей, сборщик налогов и негодяй, умер, и в тот же день в этом городе умер уважаемый мудрец. Все жители города собрались хоронить того мудреца, а родственники сборщика налогов шли за ними хоронить своего родственника. Во время похоронной процессии набежали враги, и, чтобы спастись от опасности, люди бросили носилки с покойниками и убежали. Только один ученик остался у носилок своего наставника. Через некоторое время люди вернулись, чтобы похоронить мудреца, но перепутали носилки и с большими почестями похоронили сборщика налогов. Ученик мудреца пытался объяснить, что произошла путаница, но его не стали слушать. Таким образом родственники сборщика налогов похоронили раввина, а все уважаемые люди города похоронили сборщика налогов.

Ученик того мудреца очень переживал: за что его учителя похоронили без должных почестей, и чем удостоился тот злодей-сборщик налогов быть похороненным с таким почетом?! Умерший мудрец явился этому ученику во сне и сказал: «Сын мой, не расстраивайся! Идем, я покажу тебе мое почетное место в Ган Эдене, среди других праведников. А того сборщика налогов отправили в Геинном, и он испытывает там

⁶⁵ Часть 1, глава 131.

⁶⁶ Часть 2, глава 14.

страшные мучения. Но дело в том, что однажды я услышал, как позырят мудрецов Торы, и не запротестовал. Поэтому меня наказали тем, что похоронили без подобающих надгробных речей и почестей. А тот сборщик налогов однажды устроил трапезу для правителя города, а тот не смог на нее приехать. Тогда он отдал всю трапезу бедным знатокам Торы. И почетные похороны стали его наградой». И согласно этому наш учитель рав Маари а-Коэн (автор «Батей Кеуна») разъяснял сказанное здесь: «**Каждый**, кто уважает Тору»: каждый – даже такой человек, как тот сборщик налогов, который не по своей воле приготовил трапезу для бедных знатоков Торы, а отдал им ее только потому, что правитель не явился. Его наградой было то, что его тело (“сам” – *гуфо* – означает также “его тело”) было уважено людьми – он был похоронен с почестями. “А **каждый**, кто оскверняет Тору” – даже такой человек, как тот мудрец, который никогда не хотел осквернить Тору, но только однажды слышал, как оскорбляют мудрецов Торы, и не протестовал. Тем не менее его тело было “осквернено” – похоронено без полагающихся ему почестей. Но на суде после смерти сборщик налогов получил наказание согласно своим деяниям, а благочестивый мудрец получил покой и долю в будущем мире».

И следует сказать согласно написанному (Санедрин 102б): Сказал раби Йоханан: «За что Ахав удостоился царствовать 22 года (хотя был негодяем)? За то, что почитал Тору, написанную 22 буквами (еврейского алфавита)». И там же сказано еще, что поскольку Ахав материально поддерживал своими деньгами изучающих Тору, ему искупилась половина его грехов. И разъясняется, что, хотя он поклонялся идолам больше, чем другие цари Израиля до него, всё равно ему искупилась половина грехов за его уважительное отношение к Торе. Поэтому сказано: «**Каждый**, кто уважает Тору» – даже тот, кто не соблюдает заповеди, как Ахав.

Следующая история произошла с гаоном раби Цемахом Царфати (о нем восторженно отзывался рав Хида в книге «Шем а-Гдолим»⁶⁷ и хвалил его мудрость и находчивость). Раби Цемах сидел и учился в своем доме в Тунисе, и вдруг около полуночи погасла его свеча. Ночь была бурная, дул сильный ветер, сверкали молнии и грохотал гром. Часами лил проливной дождь. Раби Цемах искал по всему дому, чем бы зажечь свечу, но не нашел. Возле дома раби Цемаха находилась пекарня, и в ней была комната, где ночевал пекарь-араб. Раби Цемах решил

⁶⁷ Раздел про мудрецов, глава 90, пункт 14, «Зера Ицхак», раздел «Книги», пункт 43.

попросить у него огня. Он постучал в пекарню и попросил пекаря: «Прошу вас, сделайте доброе дело и зажгите мне свечу. Ведь я должен учиться, а у меня нет света». Пекарь зажег свечу, и рав его поблагодарил. Он пытался прикрыть свечу плащом, но сильный ветер потушил свечу. Раби Цемах вернулся в пекарню, попросил у пекаря прощения за беспокойство и снова попросил зажечь свечу.

По дороге домой свеча снова погасла. Раби Цемах снова вернулся в пекарню и снова попросил зажечь свечу. Пекарь рассердился, что его дергают, и показал раввину тяжелую балку, которую ему приходится поднимать, чтобы открыть дверь. Он сказал: «Я должен встать до зари, а теперь мой сон нарушен. Как же я буду завтра работать?!» Раби Цемах снова попросил прощения у пекаря и сказал: «Я благословляю вас, чтобы Всевышний дал вам золота и серебра весом с эту балку, которую вы поднимаете!» Когда пекарь услышал это благословение, он очень обрадовался, так как знал о величии раввина и знал также, что всё, выходящее из его уст, не пропадает даром. Он сказал раввину: «Я донесу свечу до вашего дома, чтобы она не погасла». Таким образом, раби Цемах смог продолжать учиться до зари и был счастлив, что ему не пришлось отменять свой добрый обычай.

Как-то раз, когда пекарь шел по улице, ему встретился незнакомый человек, не местный, и спросил: «Где ты работаешь и сколько зарабатываешь?» Пекарь ответил, что работает в пекарне и зарабатывает два франка в день. Незнакомец спросил: «А согласишься ли ты поработать на меня два месяца? Я буду платить тебе десять франков в день!» Пекарь ответил, что готов. Тот сказал: «Пойдем, я покажу тебе твое рабочее место». Он повел пекаря по улицам, а потом вынул платок и велел ему завязать глаза, так как это место засекречено. Они вошли в огромный дом, и тогда незнакомец снял с глаз пекаря платок и отвел его в подвал, где стояли мешки, полные драгоценных камней. Незнакомец объяснил пекарю: «Ты должен перебрать каждый мешок и рассортировать все драгоценные камни. Но смотри, никто не должен знать, чем ты занимаешься!» Пекарь проработал около двух месяцев, после чего получил свою плату и подарок.

Через несколько дней после этого пекарь шел по улице и услышал глашатая, который объявил от имени властей, что на аукцион выставляется дом, принадлежавший чужестранцу, который внезапно умер и не оставил завещания. Пекарь подумал: быть может, это тот самый

дом, в котором я сортировал драгоценные камни? Он предложил за дом наиболее высокую цену, и дом достался ему. Он взял все свои сбережения, взял большую сумму в долг у знакомых, заплатил и получил ключи от дома. Когда пекарь подошел к купленному дому, он, к своей великой радости, обнаружил, что это действительно тот самый дом, в котором он сортировал драгоценные камни. Он обнаружил, что всё сокровище всё еще находится в подвале. Вчерашний пекарь в мгновение ока стал богачом! Он взял один камень, продал его ювелиру за огромные деньги и вернул все долги. Новоиспеченный богач опасался, что в городе узнают, что он разбогател, и поэтому уехал в Турцию, в Стамбул, где стал самым богатым человеком страны.

Когда раби Цемах Царфати достиг семидесятилетия, он захотел поехать в Землю Израиля, чтобы дожить там остаток жизни и быть там похороненным. По дороге он посетил Стамбул, где в то время была большая и важная еврейская община. Руководители общины подготовили ему прием, на котором присутствовали все уважаемые ее члены. После торжественного приема раби Цемах и его провожатые шли к дому, где он должен был проживать во время своего пребывания в городе. По дороге им встретилась группа богачей-мусульман, среди которых выделялся один, одетый в особенно богатые одежды с роскошной вышивкой. Когда этот богач увидел раввина, он подошел к нему и тепло поприветствовал, а затем с почтением склонил голову, поцеловал ему руку и спросил: «Откуда вы и куда направляетесь?» Помощник раввина ответил: «Мы прибыли из Туниса и направляемся в Землю Израиля».

Богач пригласил раби Цемаха и его помощника погостить у него, и принимал его с большим почетом и радушием. Через три дня богач пожелал показать раввину свое имущество, а затем спросил его: «Знаете ли вы, откуда у меня всё это несметное богатство?» Получив отрицательный ответ, он рассказал: «Помните ли вы пекаря, который много лет назад работал в пекарне рядом с вашим домом?» Раби Цемах ответил: «Я хорошо его помню. Он честный и добрый человек». Тогда хозяин дома стал целовать раби Цемаху руки и сказал: «Я, ваш раб, зажег вам однажды свечу, и вы благословили меня большим богатством. Ваше благословение исполнилось!» Перед расставанием богач дал раби Цемаху чеки, чтобы тот вложил их на счет в банк, когда прибудет в Землю Израиля, и тогда банк будет выдавать ему пожизненное пособие. Раби Цемах возложил обе руки на голову бывшего пекаря, благословил его и распрощался с ним. Он прибыл вместе со своим помощником в Землю

Израиля и вложил чеки в банк. С тех пор он получал от банка большое пособие, благодаря которому он жил в достатке всю оставшуюся жизнь и много помогал беднякам Иерусалима.

Каждый, кто оскверняет Тору, презираем людьми. В «Сефер Хасидим» (пункт 97) приводится следующая история: один благочестивый человек умер, и случилось, что его тело вытащили из могилы и бросили снаружи. Люди были очень этим расстроены. Этот человек явился во сне другому и сказал, что получил наказание за то, что видел святыя книги с потертыми и рваными страницами и не заботился о том, чтобы собрать их и положить в *генизу*. Рав Хида писал в книге «Брит Олам», что этим выполнилось то, о чем учили: «Каждый, кто оскверняет Тору, презираем людьми». Каждый – включая даже благочестивых людей, как в приведенном выше случае. Ведь тем, что он не опасался пренебрежительно относиться к святым книгам, он заслужил пренебрежительное отношение к своим останкам, которые были вынуты из могилы и брошены. Смотри там. О том, кто недостаточно бережно относится к святости книг на темы Торы и Талмуда, например, вступает в интимные отношения с женой в комнате, где находятся неприкрытые святыя книги, или заносит в комнату ночной горшок для детей, и дурной запах распространяется до места, где находятся святыя книги, сказано: «презираем людьми». И в «Мишне Бруре»⁶⁸ написано о человеке, который так поступал: «Ведь он презрел слово Б-га» и получил воздаяние – и его сын отошел от Торы, и сам он тоже был презираем, как сказано в нашей мишне: «Каждый, кто оскверняет Тору, презираем людьми».⁶⁹

⁶⁸ «Биур алаха», конец главы 83.

⁶⁹ И смотри «Меор Исраэль», Шабат, 14а, и Мегила, 32а.

Мишна 7

רבי ישמעאל בנו אומר, החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגול ושבועת שוא.
הגס לבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח.

Сказал его сын раби Ишмаэль: «Тот, кто уклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы. А тот, кто спешит судить, – глуп, нечестив и высокомерен».

Его сын раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль, сын раби Йосе, был близким другом и напарником по учебе раби Йеуды а-Наси. Рассказывается (Йевамот 105б), как однажды, после того как раби Йеуда а-Наси вошел в йешиву, раби Ишмаэль, сын раби Йосе, также вошел за ним. Поскольку там сидели на земле, а раби Ишмаэль был грузным человеком, он осторожно пытался пройти между сидящими учениками. Среди них был Авдан, ученик раби Йеуды а-Наси, и ему не понравилось, что раби Ишмаэль пытался пройти между учениками, как будто по головам. Он крикнул: «Кто это, ступающий по головам святого народа?!» Раби Ишмаэль ответил: «Я Ишмаэль, сын раби Йосе, пришедший, чтобы учить Тору от раби Йеуды!» Авдан сказал ему: «И ты считаешь, что достоин учить Тору из уст раби Йеуды?!» Раби Ишмаэль ответил: «А разве Моше рабейну был достоин учить Тору из уст Всевышнего?» Авдан спросил его: «Да разве ты можешь уподобиться Моше?!» Раби Ишмаэль ответил: «А разве твой учитель (раби Йеуда а-Наси) может уподобиться Всевышнему?!» Рав Йосеф сказал об этом: «В этот момент раби Йеуда получил по заслугам, так как слышал, как Авдан поднял голос на раби Ишмаэля и оскорблял его, и не протестовал. Поэтому раби Ишмаэль сказал: “твой учитель”, а не “наш учитель”».

В это время в йешиве должны были решить вопрос с женщиной, которая пришла делать *халицу* (эта процедура производится, когда человек, у которого есть братья, умер, не оставив детей. Один из братьев обязан жениться на вдове – совершить *ибум*, или, если он не желает, производится обряд *халица* – своеобразный развод для такого случая, – и тогда она может выйти замуж за кого пожелает). Авдан отправился выяснять, достаточно ли эта вдова взрослая, чтобы можно было сделать ей *халицу*.

Раби Ишмаэль сказал: «Мой отец раби Йосе постановил, что нет нужды проверять возраст вдовы, так как можно сделать *халицу* и малолетней вдове». Тогда раби Йеуда а-Наси вынес решение: «Мудрец уже постановил». Вернувшись, Авдан стал проходить между учениками, чтобы вернуться на свое место. Но раби Йеуда а-Наси сказал ему: «Стой на месте! Ты не имеешь права идти по головам святого народа, ведь они не нуждаются в тебе, чтобы выяснить закон!» В тот же миг Авдан был наказан – два его сына утонули, и две его невестки оставили его сыновей (за то, что он публично опозорил раби Ишмаэля. Наказание за это – смерть от удушения, и наказан он был через своих детей. – *Прим. пер.*). Рав Нахман бар Ицхак сказал: «Благословен Всевышний, наказавший Авдана в этом мире за то, что тот оскорбил раби Ишмаэля сына раби Йосе». Рассказывается (Бава Мециа 84а), что, поскольку раби Ишмаэль был очень умен, власти назначили его сыщиком – ловить воров. Пророк Элияу отчитал его за выполнение этой работы, потому что в то время власти карали воровство смертью (что не соответствует еврейскому закону), и посоветовал ему бежать в Лудкию.

У раби Ишмаэля был арендатор, который работал в его саду, а в канун каждой субботы приносил ему полную корзину плодов из сада. Однажды арендатор принес корзину плодов в четверг. Раби Ишмаэль спросил: «Что случилось, что ты поспешил принести мне корзину сегодня?» Тот ответил: «У меня тяжба с приятелем, и я решил, что раз всё равно иду сюда на суд, заодно принесу уже и плоды». Раби Ишмаэль отказался брать у него плоды и сказал: «Я не могу быть судьей на твоей тяжбе» (так как воспринял принесенную раньше обычного времени корзину с фруктами как взятку). И пригласил других судей разбирать дело арендатора. Сам раби Ишмаэль находился рядом и слушал доводы сторон. При этом он обнаружил, что постоянно думает: «Если бы он сказал так-то, то выиграл бы суд. И если бы сказал так-то, выиграл бы суд». В итоге раби Ишмаэль сказал: «Пусть сгинут взятчики! Ведь если бы я даже взял ту корзину, то взял бы принадлежащее мне, и всё равно сердце мое склонялось к оправданию моего арендатора! Насколько же теряет объективность тот, кто получает настоящую взятку!» (Ктубот 105б)

Тот, кто уклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы. Рабейну Йона писал, что сказанное в Торе: «Судей и стражей поставь» (Дварим 16), «И судите справедливо» (Дварим 1) и «К справедливости, к справедливости стремись» (Дварим 16) – относится к ситуации, когда нет никого другого, кто может судить и выносить

постановления согласно Торе. В этом случае тот, кто может судить, обязан это делать и не должен уклоняться. И мудрецы сказали (Санедрин 6б): «Пусть не говорит судья: зачем мне эта напасть?! – то есть вдруг я вынесу неправильное решение, и на мне будет грех?! Сказано: “С вами (Я) во время суда” (Диврей а-Ямим II 19:6) – судья должен выносить постановление согласно тому, что находится перед ним».

В «Мидраш Танхума» (Мишпатим 2) рассказывается, что, когда умирал раби Аси, к нему зашли мудрецы и застали его плачущим. Они спросили: «Учитель! Почему вы плачете? Ведь всю жизнь вы прилагали усилия, чтобы изучать Тору, и обучили много учеников. Более того, вы не брались судить!» Раби Аси ответил: «Об этом я и плачу. Ведь я не принимал участия в разрешении проблем народа Израиля. Обо мне сказано: “Царь правосудием утверждает землю), а человек высокомерный (*иш трумот*) разрушит ее” (Мишлей 29:4)» – то есть тот, кто ставит себя выше суда, или, в этом случае, – отделяет себя, чтобы не вершить суд (слово *трумот* можно понять и как возвышение над другими, и как отделение. Человек, который отделил себя, чтобы не вершить суд, иногда считается разрушителем. – Прим. пер.).

Но если человек может уклониться от необходимости судить, например потому, что в его городе уже назначены другие судьи, пусть предоставит бремя суда другим. А вот что пишет «Шулхан Арух»⁷⁰: «Сказано: “Ведь многих повергла она” (Мишлей 7:26). Это говорится об ученике, который не получил разрешения выносить законодательные постановления, но тем не менее делает это. А продолжение этого стиха: “И многочисленны убитые ею” – говорит о том, кто получил разрешение выносить постановления, но не делает этого. В каком случае это верно? Когда поколение нуждается в нем. Но если есть другой мудрец, который имеет право выносить постановления, то похвально остальным уклоняться от этого. И “тот, кто уклоняется от тяжб, избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы”. Эти слова Мишны подразумевают следующее: если двое судящихся не желают прийти к компромиссу, то судье не остается ничего другого, как признать одного виновным, а другого оправдать. Тот, кто оказывается виновным, держит обиду на судью за то, что оправдал не его, а другого. Кроме того, бывает, что судья ошибается и объявляет виноватым правого, а правым виноватого. Тогда получается, что он как бы грабит невиновного. И если один из

⁷⁰ «Хошен Мишпат», глава 10, пункт 3.

судящихся должен принести клятву, а он нечестивец, получится, что даётся ложная клятва. Поэтому тот, кто уклоняется от того, чтобы судить там, где уже назначены другие судьи, “избавляет себя от вражды, грабежа и ложной клятвы”».

От вражды, грабежа и ложной клятвы. Говорится (Швуот 39а), что весь мир содрогнулся, когда Всевышний сказал: «Не произноси Имя Б-га твоего всуе – לִשְׁוֵא (лашав)». Мудрецы видели в слове лашав – לִשְׁוֵא – намек и трактовали его здесь как аббревиатуру: «не ложь и не правда» – לֹא שֶׁקֶר וְלֹא אֱמֶת (ло шекер ве-ло эмет). А в Иерусалимском Талмуде (Швуот 3,8) сказано: «Двадцать четыре селения было на юге, и все они были разрушены из-за правдивой (но напрасной) клятвы, как сказано: “Напрасно (лашав) наказал я ваших сыновей”». И еще говорится в Иерусалимском Талмуде (Швуот 6,5): «Сказала женщина, которая поклялась здоровьем сына – и похоронила его: “Даже если ты уверен, что прав, – не клянись”». «Не поможет ни правота, ни вина, когда дело доходит до клятвы». Также сказано в «Мидраш Раба»⁷¹: «Под властью царя Яная было две тысячи селений, и все они были разрушены из-за правдивой клятвы. Что это означает? Человек говорил другому: “Я клянусь, что пойду туда-то и съем то-то” – и выполнял эту клятву. Тем не менее селения были разрушены. Если так сурово наказывают с Небес за правдивую клятву, то какое суровое наказание ждет того, кто дал ложную клятву!»

В «Мидраш Танхума»⁷² говорится: «Сказано: “Б-га твоего бойся, и Ему служи, и к Нему прилепись...”»; и только после этого сказано: “...и Именем Его клянись” (Дварим 10:20). Сказал Моше: “Не думайте, что вам разрешено клясться Именем Б-га, даже говоря правду! Но если будешь такого уровня, как трое, про которых сказано: “боящийся Б-га” – Авраам, про которого сказано: “Теперь знаю Я, что ты боишься Б-га” (Берешит 2:13); Йосеф, про которого сказано: “Я боюсь Б-га” (Берешит 42:18), и Иов, про которого сказано: “Цельный и правдивый, боящийся Б-га и отдаляющийся от зла” (Иов 1:2), а также будешь служить Всевышнему, изучая Тору и выполняя заповеди, и прилепишься к Нему, уважая изучающих Тору и делясь с ними своим имуществом, – тогда будет разрешено вам клясться Именем Б-га. А если не достигнете этого уровня – нет вам разрешения клясться Его Именем, даже говоря правду!» А в «Сефер

⁷¹ Матот, глава 25, пункт 1.

⁷² Ваикра, пункт 15.

Хасидим» (пункт 418) рассказывается: «Один еврей должен был поклясться идолопоклоннику. Он советовался, что ему делать, и говорил: “Если я поклянусь, это будет честно, и я смогу забрать у него свои деньги, и тогда отдам половину нуждающимся”. Мудрец сказал ему: “Не следует клясться, даже если ты все эти деньги отдашь нуждающимся и еще добавишь своих, и несмотря на то, что говоришь правду. Ведь сколько городов было разрушено из-за честной клятвы”», смотри там.

Вот что пишет «Шулхан Арух»⁷³: «Прежде чем суд принимает клятву, судьи должны припугнуть судящегося: “Да будет тебе известно, что весь мир содрогнулся, когда Всевышний сказал: “Не произноси... всеу”. Обо всех грехах, упомянутых в Торе, сказано: “И очистит”, а про этот (ложную клятву) сказано: “не очистит”. За все грехи, упомянутые в Торе, наказывают только самого согрешившего, а за этот – его и всю его семью. Кроме того, человек, давший ложную клятву, приводит наказание и на других евреев, так как все евреи в ответе друг за друга. Обо всех грехах, упомянутых в Торе, сказано, что с наказанием ждут два или три поколения, а за ложную клятву человека наказывают с Небес немедленно. То, что не могут уничтожить огонь и вода, уничтожает ложная клятва». В респонсе «Хатам Софер»⁷⁴ говорится о том, что люди привыкли клясться, но даже тот, кто дает правдивую клятву, совершает проступок. Поэтому многие уклоняются даже от правдивой клятвы. И автор респонсы задается вопросом, есть ли в Талмуде подтверждение сказанному о том, что селения, подвластные царю Янаю, были разрушены из-за клятвы, и приводит эти доказательства в своем ответе. Смотри там.

А тот, кто спешит судить. Он спешит вынести приговор и из-за гордыни не трудится просматривать много книг, где выносились постановления согласно закону Торы, и рассматривать дело не спеша. Такой человек – глупец, поскольку он губит собственную жизнь (теряя также будущий мир) своими руками. Ведь тот, кто спешит вынести приговор, поступает вопреки велению мудрецов: «Будьте неторопливы в суде». Такой судья называется нечестивым, так как (не рассмотрев достаточно тщательно дело) он оправдывает виновного и объявляет виновным правого. Таким образом, он является причиной того, что *Шхина* отдалается от народа Израиля, как сказано (Теилим 12:6): «Из-за грабежа у бедных, из-за стона несчастных теперь встану Я» (Санедрин 7а). И там же сказали

⁷³ «Хошен Мишпат», глава 87, пункт 20.

⁷⁴ «Хошен Мишпат», пункт 90.

мудрецы: «У того судьи, который несправедливо отбирает деньги у одного и дает другому, Всевышний забирает душу, как сказано: “Не грабь бедного, ведь он неимущий, и не унижай нищего в воротах. Ведь Б-г выслушает их дело и отберет душу у притеснителей их” (Мишлей 22–23)». И поэтому такой судья называется также высокомерным. Ведь если бы не его высокомерие, он бы не осмелился вынести закон, не просмотрев нужную литературу и не разобравшись в деле как следует. Но он был уверен в своей мудрости и в своих знаниях и отдалился от Б-га, как сказано: «Отдален от Б-га всякий высокомерный» (Мишлей 16:5).

Раби Йонатан Айбешиц свидетельствовал о себе в книге «А-Тумим»⁷⁵: «У меня такой обычай: если дело не является простым, как вареное яйцо, то я выношу постановление только из книги, ведь из книги набираешься мудрости, особенно в наше время, когда сила разума ослабевает (по сравнению с прошлыми поколениями)». И похожее сказано в респонсе «Шемеш Цдака»⁷⁶: «Пользуйся следующим правилом: так же, как ученику нельзя выносить постановление в присутствии своего наставника, нельзя и нам выносить приговор суда вместо наших учителей, написавших книги, разъясняющие закон Торы, пока мы как следует не изучили всё, что в этих книгах сказано по интересующему нас вопросу. Намек на это содержится в сказанном: «Тогда не устыжусь я, когда буду рассматривать все Твои заповеди». И великий раввин, автор книги «Швут Яаков»⁷⁷, писал: «Неправильно поступает раввин, который объявляет мясо *трефа* (запрещенным в пищу еврею), не изучив хорошо соответствующий материал в книгах законоучителей. Следует не спешить с вынесением постановления и тщательно изучить всё, что написано по данному вопросу. И уже сказали мудрецы (Брахот 31б), что нельзя ученику выносить постановление в присутствии своего рава. И тем более не следует выносить постановление, не проверив как следует материал. Ведь сегодня нашими учителями являются книги величайших раввинов, распространившиеся в еврейском народе. И так меня учили мои великие учителя, благословенна память о праведниках, в особенности мой тесть, великий Маараш, который был руководителем йешивы и главным раввином Праги в течение сорока лет и тем не менее никогда не выносил постановление, не проконсультировавшись с книгами по еврейскому закону. И в доказательство тому, что именно

⁷⁵ «Хошен Мишпат», глава 10.

⁷⁶ «Йорэ Деа», глава 37.

⁷⁷ Часть 2, глава 64.

так следует поступать, приводил стих: “Тогда не устыжусь я, когда буду рассматривать все Твои заповеди”».

Так писал и наш учитель рав Хида в респонсе «Йосеф Омец»⁷⁸, и рассказывал, что так поступал и великий раби Йеуда Розанис, автор «Мишне ле-Мелех», и в конце писал: «Всюду было известно величие рава (Розаниса), который славился своей огромной эрудицией, и тем не менее он не желал выносить постановление даже в том вопросе, на который ясно дан ответ в “Шулхан Арухе”, пока не открывал его и не зачитывал ответ из него. А тем более мы, ведь забывчивость и нехватка знаний одолевают нас. Как же мы можем осмелиться вынести постановление, не заглянув в книги!» Рав Хаим Паладжи в книге «Коль а-Хаим»⁷⁹ писал: «Здесь содержится предостережение тому, кто хочет вынести судебное решение, чтобы сначала он тщательно поискал и изучил закон в книгах *ахароним*, а уже потом выносил постановление. И так писал мой дед, наш учитель, автор книги “Хикрей Лев”⁸⁰. И у меня есть претензия к новым раввинам, которые в своих трудах совсем не приводят мнение *ахароним*. Они считают себя настолько знающими, что “не подобаает им” считаться с их мнением. Они поступают неправильно, ведь даже то новое понимание, которое находит ученик, уже было дано на горе Синай. Сам я привожу также мнения своих учеников и сыновей, даже по Агаде, ведь “кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека”. И разумеется, я пользуюсь книгами *ахароним*, изданными недавно, ведь в любом учении есть что-то новое».

И великий, единственный в своем поколении Рашаль в респонсе «Недив Лев»⁸¹ писал, что те, кто выносят постановления, не изучив слов *ахароним*, нарушают запрет. Ведь мудрый учится у любого. Смотри там. И смотри у нашего учителя великого раби Йосефа Хаима в респонсе «Рав Пеалим»⁸², который писал, что некоторые мудрецы Ашкеназа при составлении своих трудов не ищут нужный им материал в книгах *ахароним*, а считают нужным пользоваться постановлениями *ришоним*. И сами они выводят постановления в соответствии со своим собственным пониманием. Они поступают нехорошо, ведь великий закон Торы

⁷⁸ Глава 47, пункт 4.

⁷⁹ Часть 4, пункт 6.

⁸⁰ «Хошен Мишпат», глава 52, лист 87.

⁸¹ «Йоре Деа», глава 83.

⁸² Часть 1, в предисловии.

гласит, что Тору можно приобрести только в группе, и всегда оказывается, что великим необходимы более скромные. Поэтому даже если он выдающийся раввин и мудрец, почему бы ему не выяснить, что написано по данному вопросу в книгах *ахароним*. Ведь так расширяется понимание закона, и как сказано (Бава Мециа 84а): «И даже если не найдется в книгах никакого нового постановления, всё равно это помогает судье, когда он видит, что другой мудрец также придерживается его мнения, и ему не приходится выносить приговор в одиночку». Так поступают сефардские мудрецы в своих ответах и постановлениях – тщательно изучают книги *ришоним*, *ахароним* и самые недавние труды тоже.

В «Хошен Мишпат»⁸⁵ постановлено, что человек не может свидетельствовать в том случае, когда ему самому есть польза от его свидетельства. В книге «А-Левуш» объясняется: это потому, что человек в первую очередь занят сам собой (и нельзя полагаться на его свидетельство). И сказано (Шабат 109а), что человек не видит своей неправоты. А я видел в книге «Сарей а-Меа»⁸⁴ следующий рассказ. У великого раби Шабтая а-Коэна (автора книги «Сифтей Коэн») был финансовый спор с одним из богачей Вильно. Они решили обратиться за разрешением спора к раввину, который находился далеко от Вильно. Еще до начала судебного разбирательства раби Шабтай а-Коэн тщательно изучил все стороны дела, рассмотрел места в Талмуде и в книгах *ришоним* на нужную тему и пришел к выводу, что истина на его стороне. На суде, после того как стороны изложили каждая свои доводы, раввин, который их судил, постановил, что другая сторона права, а раби Шабтай а-Коэн должен заплатить. Раби Шабтай а-Коэн был поражен, услышав такое решение судьи, и потребовал, чтобы тот показал ему, на основании чего был вынесен приговор.

Судья подошел к книжному шкафу, стоявшему в комнате, вынул книгу «Сифтей Коэн» на «Хошен Мишпат» и сказал: «Около года назад вышла эта книга одного из величайших мудрецов поколения». После этого он открыл книгу и показал раби Шабтаю а-Коэну, ее автору, его же мнение, которое полностью соответствовало вынесенному раввином постановлению. Раби Шабтай а-Коэн просмотрел собственные слова и убедился, что судья вынес совершенно правильное постановление. Тогда он сказал: «Как велики слова наших мудрецов: “Человек не видит

⁸⁵ Глава 37, пункт 1.

⁸⁴ Часть 2, конец главы 24.

своей неправоты”!» [Я уже писал, что эта история не могла случиться с раби Шабтаем а-Коэном, так как книга «Сифтей Коэн» на «Хошен Мишпат» была издана после его смерти. Рав Хида писал в книге «Шем а-Гдолим»⁸⁵, что книга «Сифтей Коэн» на «Хошен Мишпат» была издана в 5423 г. (приблизительно 1662 г.), после смерти раби Шабтая (который умер в возрасте 41 года). И так писал доктор Леман в конце своей книги о дочери раби Шабтая. Но сама история верна, и в книге «Зикарон ле-Ришоним»⁸⁶ сказано, что такая история случилась с раби Йеошуа Фальком а-Коэном, автором «Сма», которому суд постановил выплатить 22 тысячи золотых, и доказательство решению суда было приведено из книги «Сма». Он был очень удивлен сам собой и сказал: «Как велики слова мудрецов, которые сказали, что человек не видит своей неправоты!»⁸⁷]

⁸⁵ «Маарехет Гдолим», «Сифтей Коэн», пункт 134.

⁸⁶ Лист 52, стр. 1.

⁸⁷ И так сказано в книге «Яд Малахи», смотри там. И так сказано в книге «Шаар Бат Рабим» (Итро, лист 57, конец стр. 1).

Мишна 8

הוא היה אומר, אל תהי דין יחיד, שאין דין יחיד אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי, שהן רשאין ולא אפתה.

Он говорил: «Не суди один, ведь только Единый судит один. И не говори: “Примите мое мнение”, ведь им позволено, а тебе нет».

Не суди один, ведь только Единый судит один. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры объяснял, что, хотя знатоку закона разрешается судить одному, всё же правильным и благочестивым поведением будет не делать этого (и так же писал рабейну Йона). Но если обе судящиеся стороны согласны, чтобы их судил один судья, то он может судить их в одиночку. А в «Шулхан Арухе»⁸⁸ написано, что, хотя знатоку закона разрешается судить в одиночку, мудрецы советовали присоединить других судей. И смотри (Санедрин 5a): «Сказал рав Нахман: “Такой (зна-ток), как я, может разбирать финансовые тяжбы в одиночку”». Тосафот спросили на это: но ведь в мишне «Авот» (4) сказано: «Не суди один, ведь только Единый судит один» – только сам Всевышний восседает на суде один. И ответили: мишна «Авот» дает добрый совет, чтобы не ошибиться. А рав Нахман был опытным судьей и так хорошо знал законы, что не было опасения, что он ошибется.⁸⁹ Однако в Иерусалимском Талмуде (Санедрин) говорится вот что: «...Только Единый судит один». Сказал раби Йеуда бен Пази: даже Всевышний не судит в одиночку, как сказано: “Видел я Б-га, сидящего на троне Своем, и всё небесное воинство стояло справа и слева от Него” (Мелахим I 22:19). Одни упоминают заслуги человека, а другие упоминают его проступки. Но хотя Всевышний не восседает на суде один, лишь Он один выносит окончательный приговор, как сказано: “Но я скажу тебе, что написано почерком правды” (Даниэль 10:21). Истина является печатью Б-га, ведь Он – Б-г живой и Царь вечный. Слово *эмет* – “истина” – состоит из трех букв: *алеф* – первая буква еврейского алфавита; *мем* – находится посередине алфавита; *тав* – последняя буква алфавита».

⁸⁸ «Хошен Мишпат», глава 3, пункт 3.

⁸⁹ И смотри в книге «Шоне Алахот», часть 2, лист 2.

Вот что рассказывают о великом раби Хаиме Кафуси, которому с Небес делали чудеса (он был судьей еврейского суда в Египте во времена Мааритаца и Маарикаша, а его *алахический* ответ был напечатан в конце респонсы Радбаза, в 5-й части). К старости раби Хаим Кафуси ослеп, и о нем сплетничали, будто он брал взятки, и поэтому с ним случилось сказанное: «Взятка ослепит глаза мудрых». Услышав эти сплетни, раби Хаим явился перед общиной и сказал: «Я слышал, повсюду ходят сплетни, что я якобы брал взятки. Призываю в свидетели небеса и землю, что я чист и непорочен! Если правду говорят сплетники, пусть я останусь навсегда слепым. Но если они лгут, и я на самом деле очень осторожен в этом, то пусть я снова стану зрячим, как раньше!» Его молитва тут же была принята, и с ним исполнилось сказанное: «Они еще не закончат говорить, а Я уже услышу» – он снова стал видеть. Наш учитель рав Хида, который привел эту историю в книге «Шем а-Гдолим»⁹⁰, писал в конце: «В молодости я видел подпись раби Хаима Кафуси, поставленную в то время, когда он был слеп. Он подписывал наугад, и буквы можно было различить с большим трудом. Я видел его подпись в то время. А когда стал снова видеть, он ставил твердую подпись, которая звучала так: “Б-г (делает) чудо мне, Хаиму Кафуси”. До сих пор, если кто-то дает ложную клятву на его могиле, он получает наказание. Да будет душа его привязана к источнику жизни. И да хранит нас заслуга его».⁹¹

И не говори: «Примите мое мнение», ведь им позволено, а тебе нет. Рамбам разъяснял: «Если ты присоединил к себе еще двоих судей, чтобы вынести приговор, и они расходятся с тобой во мнениях: ты считаешь так, а они вдвоем – иначе, не говори им: “Примите мое мнение, ведь по закону я мог судить и в одиночку! Я присоединил вас, придерживаясь пути благочестия, поэтому решение следует вынести согласно моему мнению”. Ты не можешь так сказать, потому что теперь они судят вместе с тобой, и их мнение – мнение большинства (так как их двое, а ты один)». Об этом писал Рашбац в «Маген Авот»: «А по моему мнению, это благочестивое поведение (а не закон), так как, согласно букве закона, мнению большинства следуют, когда спорящие стороны – мудрецы одинакового уровня (а не в случае, когда мудрец присоединяет к себе двух простых евреев, чтобы услышать их мнение. – *Прим. пер.*). И так сказано (Йевамот 14а): “За большинством идут, когда они равны, но

⁹⁰ Раздел о раби Меире Габизоне, пункт 9.

⁹¹ Эта история приведена также в книге «Бен Йеояда» на трактат «Сота», 10а. Смотри там.

в нашем случае ученики Шамаля обладают более глубоким пониманием вещей”. Всё же считается благочестивым поведением не говорить друг-другу: “Примите мое мнение”».

Но в «Хидушей а-Рамбан»⁹² сказано: «В респонсе нашего учителя рава Ая гаона написано: “Если суд, состоящий из трех судей, разошелся во мнениях: двое против одного, то если все судьи одинаковы по уровню мудрости, решение принимается согласно мнению большинства. Но если один из судей обладает бóльшим знанием закона, чем другие, то решение принимают согласно мнению того, кто привел убедительные доводы в пользу своего решения”». Об этом Рамбан писал: «Мне неясны его слова, ведь из Мишны и Талмуда – трактат “Санедрин” – видно другое. И, несмотря на то что сказано (Йевамот 14а): “Тот, кто сказал: “Ученики Шамаля поступили согласно своему мнению”, считал, что хотя следует идти за большинством (ученики Гилеля были в большинстве), – это в том случае, когда стороны равны по уровню. Но в том случае ученики Шамаля были более глубоко понимающими мудрецами”, и поэтому (там же 14а) решение было принято в соответствии с мнением учеников Шамаля, – следует сказать, что они не заседали в суде. А задающий вопрос поступает так, как хочется ему самому, так как его сердце склоняется в сторону, где больше мудрости. Но когда есть трое судей, решение принимается согласно мнению большинства». Смотри там. Согласно этому, похоже, что Рашбац придерживался мнения рава Ая гаона. Но согласно мнению Рамбана, по закону следует принимать решение согласно мнению большинства, даже если один из судей обладает бóльшими знаниями, чем другие.⁹³

И не говори: «Примите мое мнение». В молодости я слышал историю (а теперь нашел ее в предисловии к респонсе «Коах Шор») об одном мудреце, который был главой еврейского суда и приглашал присоединиться к нему для разбирательств двоих своих учеников. Однажды к нему на суд явились два очень богатых человека, и истец хотел дать главе суда взятку, но не осмеливался сделать это напрямую. У главы суда была привычка нюхать табак, и во время разбирательства он послал помощника купить ему пачку табака. Тогда истец понял, что ему представилась возможность. Он попросил помощника судьи дать

⁹² На Санедрин 32а.

⁹³ И смотри в «Биркат Йосеф» на «Хошен Мишпат» (глава 7, пункт 16) и в «Минхат Хинух» (заповедь 78).

деньги ему, и он пойдет покупать табак. Помощник не возражал, а истец купил табакерку, а внутрь вложил три золотые монеты. Судящихся вызвали на разбирательство, и оба богача изложили свои доводы перед судьями, после чего их вывели из зала суда, чтобы судьи могли посоветаться. Глава суда всё время хотел принять решение в пользу истца, а его ученики не соглашались с ним и хотели вынести постановление в пользу ответчика, приводя доводы, подтверждавшие их мнение. Глава суда увидел, что им не удастся прийти к общему мнению, и отложил решение до следующего дня.

Ночью, пытаясь разобраться в этом деле, он так часто нюхал табак, что в табакерке почти ничего не осталось. Тут глава суда обнаружил на дне табакерки три золотых. Он очень удивился: откуда деньги попали в табакерку? Рано утром глава суда вызвал своего помощника и спросил, сам ли он купил ему табак. Помощник рассказал, что истец предложил ему дать деньги за табак и сам сходил и купил его. Глава суда отчитал его: «Что ты наделал?! Из-за тебя я сужу предвзято!» Он понял, что истец, видимо, вложил деньги в табакерку в качестве взятки. Когда богачи пришли в суд, он вернул деньги истцу. Дело было пересмотрено, и на этот раз глава суда тоже пришел к выводу, что прав ответчик, и согласился с мнением своих учеников. Постановление было вынесено в соответствии с законом Торы. Правый был оправдан, а виноватый был признан виновным. (И смотри в книге «Мааяна шель Тора», начало главы «Шофтим», где приводится похожая история, и там приводятся слова праведного раввина из Апты, что это и имеется в виду в высказывании «взятка искажает слова праведных» – даже если судья остается честным и праведным и не знает, что получил взятку, всё равно эта взятка способна исказить его мысли и привести к неверному постановлению.)

Мишна 9

רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר, כָּל הַמְקַיֵּם אֶת הַתּוֹרָה מֵעַנִּי, סוֹפּוֹ לְקַיְמָהּ מֵעֶשֶׂר. וְכָל הַמְבַטֵּל אֶת הַתּוֹרָה מֵעֶשֶׂר, סוֹפּוֹ לְבַטְלָהּ מֵעַנִּי.

Сказал раби Йонатан: «Тот, кто исполняет Тору в бедности, в итоге будет исполнять ее в богатстве. А тот, кто пренебрегает Торой в богатстве, в конце будет пренебрегать ею из-за бедности».

Сказал раби Йонатан: «Тот, кто исполняет Тору в бедности, в итоге будет исполнять ее в богатстве. Рассказывали о мудреце Гилеле, что он учил Тору в крайней бедности. Он был дровосеком и водоносом и зарабатывал одну маленькую монету *тарнеик*. Половину этой суммы он давал стражу дома учения (в уплату за вход, чтобы учиться), а половину тратил на нужды семьи. И так происходило, пока он не подверг себя опасности ради изучения Торы. Говорится (Йома 35б): «Когда (после смерти) бедняк является к Всевышнему на суд, его спрашивают: “Почему ты не изучал Тору?” Он отвечает: “Я был беден и озабочен поисками средств к существованию”. Тогда ему возражают: “Разве ты был беднее Гилеля, который, несмотря на нищету, изучал Тору?!” Получается, что Гилель обяывает бедных (изучать Тору)». Впоследствии Гилель прибыл в Землю Израиля, где был назначен руководителем еврейской общины и удостоился богатства и почестей. В Сифри (конец главы «Ве-зот а-Браха») сказано: «Гилель прибыл из Вавилонии в Землю Израиля в возрасте 40 лет, учился там у мудрецов 40 лет и стоял во главе народа 40 лет».

Рассказывается (Сота 21а), что у Гилеля был брат по имени Шавна, богатый торговец. Когда он увидел, что Гилеля назначили руководителем народа, он пришел к нему и сказал: «Давай поделим наше имущество. Я дам тебе половину своего имущества, а ты мне дашь половину своего будущего мира». Вышло пророческое слово: «Даже если отдаст человек все свои деньги ради любви, будут насмехаться над ним». И это соответствует постановлению Рама⁹⁴: человек может договориться

⁹⁴ «Йоре Деа», глава 246, пункт 1.

с изучающим Тору, что тот будет учиться, а он будет его содержать, и они поделят с изучающим Тору его будущий мир. Это называется «соглашение Иссахара и Звулуна». Но тот, кто уже изучал Тору раньше, не может продать часть своего будущего мира за деньги⁹⁵.

И раби Акива, когда начинал изучать Тору, тоже был бедняком. О начале его пути в Торе рассказывается в «Авот дераби Натан» (глава 6). Каждый день раби Акива приносил вязанку хвороста. Половину он продавал и жил на эти деньги, а половину использовал для освещения и отопления (чтобы учиться) и т.д. И в конце истории про раби Акиву там сказано: «Раби Акива сделает всех бедняков виноватыми на суде, ведь если они скажут, что были бедны (и потому не могли учить Тору), им возразят: «Но ведь раби Акива был крайне беден, и тем не менее изучал Тору!» Смотри там. Также рассказывается (Недарим 3а), что раби Акива и его жена Рахель зимой спали на соломе в пещере, и утром он вынимал соломинки из волос жены. Он говорил ей: «Если бы я мог, то подарил бы тебе украшение “Золотой Иерусалим”».

В итоге он разбогател и подарил своей жене золотое украшение с изображением Иерусалима. Жена рабана Гамлиэля увидела это украшение и позавидовала ей. Пошла и рассказала мужу. Рабан Гамлиэль сказал ей: «Разве ты делала для меня то, что делала она для своего мужа?! Ведь она продавала свои волосы, чтобы он мог учить Тору» (Иерусалимский Талмуд (Шабат 6, 1)). Сказано (Недарим 3а): «Раби Акива разбогател из шести источников: от своего тестя Калба Савуа, после того как снял с него обет. От одной знатной римлянки – однажды раби Акиве и его ученикам понадобились деньги, и они пошли к этой женщине попросить ссуду. Она сказала раби Акиве: “Ты будешь должником, а Всевышний и море будут гарантами”. Они назначили дату возврата долга. Когда пришло время вернуть долг, раби Акива был болен и не пришел платить. Встала та женщина на берегу моря и сказала: “Владыка мира! Тебе известно, что раби Акива болен и не может вернуть долг. А ведь Ты являешься гарантом уплаты!” В тот момент дочь императора охватило безумие. Она схватила сундук, полный золота и драгоценных камней, и бросила в море. Море выбросило этот сундук на берег к ногам той самой женщины, сидевшей на берегу. Она забрала его и ушла. Через некоторое время раби Акива выздоровел и принес деньги той женщине, чтобы вернуть долг. Она ответила: “Я уже обратилась к Гаранту, и Он оплатил долг”. Эти

⁹⁵ Раби Йерухам, Сота, 21а.

деньги (которые не пришлось отдавать) остались раби Акиве». (И есть еще другие источники, от которых раби Акива разбогател.) Из этого ты можешь выучить, что тот, кто исполняет Тору в бедности, в итоге будет исполнять ее в богатстве. И с ним исполнится сказанное: «И было начало твое тяжким, а в конце будешь очень процветать» (Иов 8:7). И сказано (Шабат 63а): «Долголетие справа от нее» – мудрецы толкуют, что те, кто учат Тору во имя Небес, получают долголетие, и тем более богатство и почести. А в конце книги Маария приведено свидетельство современников рабейну Тама, что, когда тот углубленно изучал какую-либо тему в Торе, он ставил перед собой блюдо с золотыми монетами и поигрывал ими во время учебы для поднятия настроения, и этим увеличивал понимание.

Тот, кто выполняет Тору в бедности, в итоге будет выполнять ее в богатстве. Один человек по имени Яков Хадида не учил Тору и был бедняком. Он зарабатывал на жизнь чисткой мусорных ям и сточных канав и тому подобными работами. У него был десятилетний сын Нафтали, который, как и отец, рос без Торы. Однажды Яков с сыном шли по улице. В руке Яков нес ведро, полное грязи и глины. Вдруг он споткнулся о камень и упал, а грязь из его ведра разбрызгалась и попала на плащ проходившего мимо великого раби Ицхака Эльхайка, да будет благословенна память о праведнике. Прохожие тут же засуетились и поспешили принести чистую воду и полотенце, чтобы очистить одежду раввина, а на голову несчастного бедняка обрушили море ругательств и проклятий. Маленький Нафтали стоял рядом и с ужасом смотрел, как оскорбляют и позорят отца, и от бессилия разрыдался. Он помог отцу подняться, оторвал от своих отрешев кусок ткани и как мог почистил отца. Потом он взял его за руку, и они побрели в свое бедное жилище. Дома ребенок рассказал матери о том, что произошло, и она тоже расплакалась. Позже Нафтали спросил ее: «Почему все прохожие бросились помогать раввину, а папу позорили?! Чем раввин лучше нас?» Мать ответила: «Раввин – святой человек, и все обязаны его уважать. Ведь он с детства днем и ночью усердно изучал Тору и достиг в ней величия».

Нафтали задумался над словами матери и стал интересоваться, где учат Тору. Он узнал, что в Тунисе можно учить Тору, но следует платить учителю, а в Ираке учатся бесплатно, так как учителя получают зарплату из кассы общины. Тогда Нафтали решил отправиться в Ирак и изучать Тору там. Наутро он вместе с отцом вышел работать, и по дороге мимо них прошел большой караван ослов и верблюдов.

Мальчик спросил, куда он направляется. Ему ответили, что караван направляется в Триполи. Тогда он спросил предводителя каравана, согласен ли тот взять его с собой в качестве погонщика и ухаживающего за животными. Караванщик ответил, что если отец мальчика согласен, то он готов его взять. Отец согласился, и мальчик отправился с караваном в Триполи. Оттуда он продолжил путь и прибыл в Ирак в четверг.

Один из путешественников в караване, с которым Нафтали добрался до Ирака, привез подарок некоему богачу, жителю Ирака, по имени Овадья бен Али, который был одним из важных людей города, и в его доме собирались мудрецы Торы. Путешественник попросил Нафтали занести подарок в дом этого богача. Мальчик передал подарок и повернулся, чтобы уйти, но хозяин дома сказал ему: «Сядь, поешь, попей и отдохни от тяжелого пути!» Он спросил мальчика, откуда он и с какой целью прибыл в город. Нафтали ответил, что прибыл из Туниса, чтобы учить Тору. Хозяин спросил: «А разве в Тунисе не учат Тору?» Мальчик объяснил, что в Тунисе надо платить за учебу, и рассказал обо всем, что привело его к решению отправиться в Ирак. Хозяин дома пожалел Нафтали и сказал: «Раз так, живи у меня, а я в воскресенье найму тебе учителя, лишь бы только ты учился с радостью и с прилежанием!» Мальчик спросил: «Зачем ждать воскресенья? Давайте начнем прямо сейчас!» Хозяин дома обрадовался и сказал: «Ты прав. Умойся и поменяй одежду, и мой сын будет учиться с тобой сейчас». Так и было. Уже в тот же день Нафтали стал учить буквы и огласовки, а после субботы богач нанял ему учителя, чтобы обучал его Торе. Нафтали учился с большим прилежанием, днем и ночью, и стал выдающимся мудрецом.

Через какое-то время умер царь Ирака, и два его сына стали бороться между собой за трон. Армия разделилась на два лагеря, и в стране произошел раскол. Люди убегали и прятались в пустыне и в пещерах, дожидаясь лучших времен. Нафтали тоже бежал в одну из пещер и там нашел сосуд, полный драгоценных камней. Когда война закончилась, он вернулся в дом принимавшего его у себя богача и показал ему найденный клад. Богач обрадовался и предложил, чтобы Нафтали продолжил учиться, а он пустит найденный им клад в оборот и будет отдавать ему прибыль. Нафтали согласился и послал за своими родителями. Он привез их в Ирак, купил им большую квартиру и заботился обо всех их нуждах с большим уважением.

Через несколько лет в Тунисе возник спор между руководителями общины и великим равом Ицхаком Эльхайком по поводу дома, в котором жил рав Эльхайк. Стороны изложили свои доводы перед мудрецами Кайруана, а те посоветовали обратиться в верховный еврейский суд в Ираке. Так стороны и поступили. Они отправились в Ирак и изложили свое дело еврейскому суду. Во главе суда стоял раби Нафтали Хадида. Он выслушал доводы обеих сторон и вынес постановление согласно закону Торы. После того как постановление было вынесено, раби Нафтали сказал: «Я должен выразить благодарность раввину Туниса, ведь в его заслугу я занимаю сегодня пост судьи. Несколько капель грязи, брызнувших на его плащ, привели меня к будущему миру и к богатству в этом мире». Он рассказал присутствующим свою историю, после чего спросил, сколько стоят дом и двор, о которых шла тяжба. Он вынул названную сумму, дал руководителям общины на нужды бедняков, а купленный дом и двор отдал раву Эльхайку в полное владение. Раби Нафтали задержал приезжих из Туниса у себя в доме и устраивал им трапезы на протяжении семи дней, после чего те, довольные, вернулись домой. С раби Нафтали исполнилось сказанное мудрецом в нашей мишне: «Тот, кто исполняет Тору в бедности, в итоге будет исполнять ее в богатстве».

Мишна 10

רַבִּי מֵאִיר אָמַר, הָיִי מְמַעֵט בְּעֵסֶק, וְעֹסוֹק בְּתוֹרָה. וְהָיִי שְׂפֵל רוּחַ בְּפָנֵי כָּל אָדָם. וְאַם
בְּטֻלַת מִן הַתּוֹרָה, יֵשׁ לָךְ בְּטָלִים הַרְבֵּה כְּנִגְדָּךְ. וְאַם עֲמַלְתָּ בְּתוֹרָה, יֵשׁ (לו) שְׂכָר הַרְבֵּה
לְתוֹן לָךְ.

Сказал раби Меир: «Меньше занимайся торговлей, а больше Торой. И будь смиренным с каждым человеком. И если ты отвлекусь от Торы, то у тебя найдутся еще причины, чтобы отвлечься. А если ты трудился над Торой, у Него есть много награды, чтобы дать тебе».

Раби Меир. О нем сказали мудрецы (Санедрин 24а): «Тому, кто видел раби Меира в доме учения, казалось, что он как будто выкорчевывает горы и растирает их друг о друга». А еще сказано (Эрувин 13а): «Известно Тому, по Чьему слову был создан мир, что в поколении раби Меира не было мудреца, равного ему в мудрости. А почему тогда не выносили постановления согласно его мнению (когда он расходился во мнениях с другими мудрецами)? Потому что другие мудрецы не были способны понять его доводы. Он говорил о том, что им казалось ритуально нечистым, что оно чисто, и приводил доводы. А о том, что им казалось ритуально чистым, он говорил, что оно нечисто, и тоже приводил доводы. Говорили, что звали его не раби Меир, а раби Нерорай, а прозвали его раби Меир потому, что он освещал (*meir*) закон мудрецам».

В «Мидраш Коэлет»⁹⁶ говорится: «Раби Меир был прекрасным *софетром* (он писал свитки Торы) и зарабатывал три *сэла* в неделю. Один *сэла* он тратил на еду и питье, один на одежду, а третьим обеспечивал изучающих Тору. Ученики спросили его: «А что останется вашим детям?» (ведь он не оставлял им ничего в наследство). Он ответил: «Если они будут праведными, то Всевышний позаботится о них, как сказано: “Был я молод и состарился, но не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба” (Теилим 37:25)».

⁹⁶ Глава 2:17.

Еще рассказывается (Авода Зара 18а), что нечестивые римские власти решили отдать дочь раби Ханины бен Традиона (которая была очень красива) в публичный дом. Брурия, ее сестра, жена раби Меира, сказала мужу: «Мне стыдно и больно, что моя сестра находится в таком месте! Прошу тебя, выкупи ее и забери оттуда!» Раби Меир взял полный кошель золота и отправился в путь. Он размышлял так: «Если с ней еще не совершили запрещенного, то я уверен, что нам сделают чудо, и я смогу ее выкупить. А если уже совершили – то я не смогу ее выкупить». Прибыв на место, он прикинулся солдатом и решил испытать ее. Он стал приставать к ней, а она сказала: «У меня женские дела, я не могу». Он сказал: «Я подожду, пока они пройдут». Она сказала: «Зачем тебе? Здесь есть много женщин красивее меня!» Раби Меир стал расспрашивать о ней стража, и тот сказал: «Она поступает так с каждым, кто к ней приходит». Мудрец подумал: «Видимо, она совсем не грешила». Он обратился к стражу: «Забери себе кошель с золотыми и отдай мне эту девушку, ведь она моя родственница. Половину денег оставь себе, а половиной дай взятку своему начальству, чтобы тебя не обвиняли». Страж возразил: «А если они захотят обвинить меня, когда деньги закончатся?» Там были огромные собаки-людоеды. Раби Меир взял камень и бросил в их сторону. Собаки набросились на него, готовые растерзать. Тогда он сказал: «Б-г Меира, ответь мне!» Собаки тут же оставили его и убралась.

Раби Меир сказал стражу: «Если тебе захотят причинить зло, скажи: “Б-г Меира, ответь мне!”, и спасешься, как это только что сделал я». Страж согласился и отдал ему девушку. Через некоторое время власти узнали об этом и приговорили стража к смерти. Когда его вели на казнь, он сказал: «Б-г Меира, ответь мне!» Палача покинули силы, и он не смог казнить осужденного. Он спросил его: «Почему я не могу привести казнь в исполнение?!» Страж рассказал о том, как еврейский мудрец выкупил свою родственницу. Палач отпустил его, а власти велели вывесить портрет раби Меира на городских воротах и велели всякому, кто увидит похожего на изображенного человека, сдать его ближайшим стражам порядка, пообещав вознаграждение. Один стражник увидел раби Меира и погнался за ним. Раби Меир стал спасаться бегством и забежал в публичный дом. Явился пророк Элияу, принял облик продажной женщины, и они обнялись и поцеловались. Люди сказали: «Если бы это был действительно мудрец раби Меир, то не вел бы себя так!» – и оставили его в покое. После этого раби Меир уехал в Вавилонию, чтобы спастись от римских властей.

Раби Меир. Раби Йоханан говорил: «Когда раби Меир давал урок, он треть урока посвящал законам, треть – Агаде и треть – притчам». И еще он говорил, что раби Меир знал триста притч о лисах, но до нас дошла только одна: «Отцы ели неспелое, а зубы детей притупились» (Ирмею 31:28). Один лис сказал волку: «Войди во двор евреев в канун субботы, когда они готовят еду к святому дню, и сможешь поесть с ними». Когда волк приблизился туда, его прогнали палками. Волк в гневе хотел убить лиса. Но лис сказал ему: «Тебя побили из-за твоего отца, который однажды помог им готовиться к трапезе и съел самые лучшие куски». Волк спросил: «Из-за отца я должен был отведать палок?!» Лис ответил: «Да. “Отцы ели неспелое, а зубы детей притупились”. Но пойдем со мной, и я покажу тебе, где ты сможешь поесть досыта. Лис повел волка к колодцу, на котором лежало бревно, а на нем была намотана веревка, и к ней с двух сторон были привязаны ведра. Лис влез в верхнее ведро, и оно опустилось вниз, а второе ведро поднялось наверх. Волк спросил: «Зачем ты туда полез?» Лис ответил: «Здесь есть мясо и сыр, и можно наесться досыта!». Он указал волку на отражение луны в воде колодца, и та показалась ему головкой сыра. Волк спросил: «Как мне туда спуститься?» Лис ответил: «Забирайся в верхнее ведро!» Волк вскочил в ведро, и оно опустилось, а ведро с лисом поднялось наверх. Волк спросил: «А как я теперь выберусь отсюда?!» Лис ответил ему: «Праведник спасся от беды, и пришел злодей на его место». Разве не так сказано: «Весы верные, гири верные»?

Вот еще притча. Однажды лев собрался съесть лиса. Лис сказал ему: «Что во мне есть, чтобы ты насытился? Давай я лучше покажу тебе тучного человека, и ты сможешь его съесть и насытиться!» Там была закрытая яма, а за ней сидел и молился человек. Увидев его, лев сказал лису: «Я опасаюсь нападать на него во время молитвы, ведь из-за нее я могу не преуспеть!» Лис сказал ему: «Ни тебе, ни твоему сыну нечего опасаться. Наказание падет на твоего внука. Ты можешь смело есть, ведь пока у тебя будет внук, пройдет много времени». Лев поддался соблазну, прыгнул и провалился в яму. Лис подошел к ней и заглянул внутрь. Лев сказал ему: «Ведь ты сказал мне, что наказание падет не на меня, а на моего внука!» Лис ответил: «Тебя наказывают за грехи твоего деда». Лев спросил его: «Неужели (со мной исполнись) “Отцы ели неспелое, а зубы детей притупились”?!» Лис ответил: «А почему ты раньше об этом не подумал?»

Раби Меир часто говорил следующее: «Стремись всем своим сердцем и всей своей душой к тому, чтобы знать пути Мои и усердно учить Мою

Тору. Храни Мою Тору в своем сердце, и пусть трепет передо Мной будет с тобой постоянно. Оберегай уста свои от всякого греха, и очисти и освяти себя от всякого проступка и греха. А Я буду с тобой повсюду».

Однажды власти послали гонца к мудрецам с требованием: «Пришлите нам свое большое светило». Мудрецы сказали: «Сколько больших светил есть у них самих! Сколько драгоценных камней! А они просят светило еще и у нас. Видимо, они хотят того, кто освещает еврейский закон!» Они отправили раби Меира, и он отвечал на все вопросы властей.

Меньше занимайся дел торговлей, а больше Торой. Приводятся (Брахот 35б) слова раби Йеуды, сына Илая: «Раньше люди делали изучение Торы своим постоянным занятием, а ремесло временным. И были у них и Тора, и заработок». А в «Авот дераби Натан» (глава 28) написано: «Сказал раби Йеуда, сын Илая: того, кто делает Тору основным занятием, а заработок второстепенным, делают главным в этом мире». И в Иерусалимском Талмуде (Сота 9, 13) сказано, что торговцы звали раби Йеуду а-Наси в Цор, чтобы купить у него товар. А он отвечал им: «Я не стану отменять время, предназначенное для изучения Торы, ради финансовой выгоды. Если мне полагается прибыль, то она появится сама из рук Всевышнего». Это и называется, продолжает Талмуд, «*Торато – умануто*» («Его ремесло – Тора») – ведь он уверен, что Всевышний пошлет ему заработок, смотри там. И мы учим (Кидушин 82б): «Сказал раби Меир: пусть человек научит своего сына чистой и несложной профессии, и пусть просит милосердия у Того, кому принадлежит всё богатство, как сказано: “Мне (принадлежит) серебро и Мне золото, сказал Б-г” (Хаггай 2:8)». Сказал раби Неорай: “Я оставляю (в стороне) все ремесла, существующие в мире, и обучаю своих сыновей только Торе. Ведь плоды ее человек ест в этом мире, а основную награду получит в будущем. Тора хранит его от любых невзгод в молодости и дает ему продолжение и надежду в старости, как сказано: “Еще расцветут в старости, будут тучными и бодрыми”».

Меньше занимайся торговлей, а больше Торой. Однажды к Нециву (раву Нафтали Цви Йеуде Берлину) пришел один из его знакомых, богач, совершавший крупные сделки. Он рассказал раввину, что, хотя его материальное положение твердо, дела идут хорошо и у него нет жалоб на свою жизнь и положение в обществе, всё это хорошо только до порога его дома. Когда же он переступает этот порог, он чувствует в сердце печаль, которая заполняет всю его душу, как тяжелая туча. Он чувствует себя презренным и несчастным телом и душой. Мир кажется

ему черным, и, по выражению мудрецов, «Геином разверзается под ним». А всё происходит из-за того, как обращается с ним жена. Она не только не относится к нему с подобающим уважением жены к мужу, но и всячески показывает свою власть над ним. Она управляет им без всяких границ и полностью подавляет его личность. Его мнение ее не интересует, и она никогда с ним не считается. Она – твердая, сильная личность, а он по характеру мягок и тих. Поэтому жена помыкает им, и он чувствует себя в собственном доме второстепенным и несчастным. Она заправляет всем, и постепенно дело дошло до того, что даже слуги по всем вопросам обращаются только к ней и слушаются только ее слов. А он словно находится по другую сторону забора – презренный, одинокий и печальный. Никто им не интересуется, и никто к нему не обращается, и не считается с тем, что весь дом материально держится на нем. Это положение дел его очень мучает и подавляет, сказал богач и попросил раввина дать совет, как ему поступить, чтобы исправить свое положение и вернуть себе статус главы семьи, как ведется в мире. Он готов в крайнем случае делить власть в доме с женой, но не отдавать ей ее полностью.

Рав Берлин стал расспрашивать его о его распорядке дня: как распределены его часы, чем он занимается в определенное время, днем и ночью. Богач ответил, что большая часть дня посвящена бизнесу: отправке корреспонденции, расчетам, приему других торговцев и прочим задачам, необходимым для ведения таких обширных дел. Нецив спросил собеседника, посвящает ли он один-два постоянных часа изучению Торы (поскольку этот человек был из изучавших Тору). Тот ответил, что его разнообразные дела забирают у него почти всё время. Тогда рав Берлин сказал: «Я разгадал загадку неуважительного обращения с вами в вашем же доме! И я дам вам ключ к решению вашей проблемы. Если у вас будет постоянное время, которое вы будете посвящать изучению Торы, и вы будете строго придерживаться его и не станете переносить или откладывать учебу ни по какому поводу, и если будете учиться всем сердцем, не только чтобы выполнить обязанность, а с любовью и преданностью, то я гарантирую вам, что будет вам избавление, и вы будете счастливы уже в этом мире.

Я разъясню свои слова. Сказано: “Когда будут желанны Б-гу поступки человека, примирит (Он) с ним врагов его” (Мишлей 16:7). Об этом написано в “Берешит Раба” (начало главы 54): “врагов его” – это его жена, как сказано: “Враги человека – его домочадцы” (Миха 7:6). Известно,

что в еврейских источниках жена человека называется его домом, как сказал один из мудрецов: “Я никогда не называл свою жену – “жена”, а называл ее “мой дом” (Шабат 118б). И разъясняется (Йома 3а), что в стихе (о служении первосвященника в Йом Кипур): “И искупил за себя и за свой дом”, под понятием “дом” подразумевается жена. И Раши объясняет (Брахот 24а), что фраза “и посылает своим домочадцам” означает: “посылает жене”. Понятно, почему жена называется домом человека – ведь она ведет все домашние дела. Мудрецы сказали, что намек на слова (Ктубот 59б): “Жена – для сыновей, жена – для красоты, жена – для украшений” – содержится в слове “дом” – *baym* – בית: сыновья – בנים (*баним*), красота – יופי (*йофи*), украшения – תכשיטים (*тахшитим*). А причина, по которой жена называется врагом мужа (как приводится выше), разъясняется (Йевамот 63а), где комментируется стих: “Сделаю ему помощника напротив него” (Берешит): если удостоится (муж) – будет ему помощником, а если нет – будет против него. И сказано (Сота 17а): “Если супруги удостоятся, между ними будет *Шхина*. А если нет – их поглотит пламя”. И это звучит как наказание. Ведь если муж не удостоился, то жена становится его врагом и оборачивается против него. Поэтому “враг” – это жена, но “когда будут желанны Б-гу поступки человека, примирит (Он) с ним врагов его” – чтобы жена, которая теперь вам враг, была с вами в мире, вам следует делать то, из-за чего вы будете желанны Б-гу, как сказано в этом стихе. И уже указали мудрецы, что самый желанный Б-гу поступок – это изучение Торы. Поэтому мудрецы сказали (Авода Зара 19а): “Всевышний выполняет его желания того, кто занимается Торой”.

Кроме этого, в ряде других мест мудрецы высказывались о том, как Всевышний любит, когда изучают Тору. Например, стиху “Лучше один день в Твоем дворе, из тысячи выбрал Я” (Теилим 84:11) мудрецы дали такое объяснение. Всевышний сказал царю Давиду: “Мне приятнее один день, когда ты сидишь и учишь Тору, чем тысяча жертв, которые принесет Мне твой сын Шломо” (Шабат 30а). А в наше время изучение Торы искупает грехи вместо жертвоприношений (Таанит 27б). Поэтому я советую вам распределить все свои ежедневные дела таким образом, чтобы каждый день посвятить определенное время изучению Торы. И лучше всего изучать ее углубленно и вести дискуссии об изучаемом, чтобы выполнить слова мудрецов, которые называли изучение Торы делом, бизнесом – эсек, активным занятием, а не учебой. Следует заниматься изучением Торы как делом. Тогда я обещаю вам, что ваша жена увидит в вас величие души и благородство, и будет обращаться с вами вежливо

и с уважением, как должна по закону Торы и правилам хорошего поведения вести себя жена». Великий Нецив закончил словами: «Я могу свидетельствовать о себе, что пока я не достиг Торы на подобающем уровне, моя жена относилась ко мне враждебно. И только когда я достиг должного уровня изучения Торы, у нас воцарился мир. Таков путь Торы, ее чистота и влияние. Это ее почет и слава».

После смерти великого Нецива тому богачу довелось повстречать его сына, гаона раби Хаима Берлина. Он с удовольствием рассказал ему о совете его великого отца, которым он воспользовался в точности. И действительно, постепенно в его дом пришел мир, и всё в нем стало совершаться согласно закону Торы. Богач сжал руки раби Хаима в своих, поцеловал их и сказал, что из великой любви и благодарности к отцу раби Хаима он любит и его самого⁹⁷.

И будь смиренным с каждым человеком. Вот что писал об этом Рашбац в комментарии «Маген Авот»⁹⁸: «Ранее уже было сказано: “Будь очень, очень смиренным”. А здесь добавлено: “с каждым человеком” – даже с тем, кто ниже по положению (как мы видим у Моше рабейну; он сказал пришедшим к нему с претензией людям, которые все были его учениками: “А мы кто?” – посчитал себя обычным человеком). Следует быть смиренным с каждым человеком даже тому, кто знает много Торы, поэтому эта фраза приводится сразу после слов “меньше занимайся делами, а больше Торой”». Великий раби Йонатан Айбешиц в своей книге «Ярот Дваш» (часть 2, лист 23) писал: «Проворной и компетентной пожарной команде быстро удастся остановить и погасить пожар. Но наводнение остановить сложно, ведь оно увлекает с собой всё, что попадает ему на пути. Оно разрушает холмы и дробит камни, переворачивает башни, опустошает долины и выкорчевывает деревья. Какая разница между огнем и водой? Огонь “заносячив”, он стремится вверх. Когда его гасят, он сникает и исчезает. Но о воде сказано: “Тихие воды проникают глубоко”. Вода размывает основы, прокладывает тропы, смывает всё, что попадает ей на пути. Никаким силачам ее не остановить. Пусть это будет уроком всем: нет ничего сильнее, чем смирение. Даже если у скромного и смиренного будет много врагов, они не смогут его сокрушить. Они пропадут, а он останется». Прекрасны слова мудреца!

⁹⁷ «Мекор Барух», часть 3, начиная со стр. 843.

⁹⁸ Лист 66, стр. 1.

И если ты отвлекся от Торы, то найдутся у тебя еще другие причины, чтобы отвлечься. Сказано (Хагига 5б): «О троих Всевышний плачет каждый день: о том, кто может заниматься Торой, но не занимается; о том, кто не может заниматься Торой, но занимается; и о руководителе общины, который заносится над ней (не во имя Небес)». Возникает вопрос: почему Всевышний плачет о том, кто не может заниматься Торой, но занимается? Ведь, казалось бы, наоборот, Он должен радоваться этому. Мне кажется, что под «занятием Торой» подразумевается ее углубленное изучение с целью вывести закон, как сказано (Таанит 10б): «Сказал раби Элазар: “Не ссорьтесь в дороге”⁹⁹ – не занимайтесь изучением закона, чтобы не заблудиться в дороге». На эти слова раби Элазара задается вопрос: ведь раби Илай сказал: «Двое мудрецов Торы, которые находятся в пути и не говорят между собой слов Торы, достойны сожжения». Но это не вопрос, так как здесь говорится о словах Торы, а выше – об углубленном ее изучении (чего не следует делать в дороге). Отсюда мы учим, что «занятие» Торой – это углубленное изучение и выведение закона¹⁰⁰. То есть тот, кто не может учиться с целью вывести законы, поскольку он не достиг уровня и знаний, при которых он достоин это делать, а он тем не менее этим занимается – заносится и пытается выводить законы, и есть тот, о ком плачет Всевышний. Ведь этот человек может на запрещенное сказать, что оно разрешено, а на разрешенное – что оно запрещено. И так сказано (Сота 22а): «Ведь многих жертв повергла» – это ученик, который не получил смиху, но тем не менее выносит постановления. Но учиться, просто чтобы знать, а не для того, чтобы выносить постановления, – для этого хорошо урезать время занятий делами и посвящать его учебе.

Найдутся у тебя еще другие причины, чтобы отвлечься. Рамбам разъяснял, что есть много вещей, отвлекающих человека от Торы. И если человек по собственному желанию прекращает изучать Тору, то найдется еще что-нибудь, что вынудит его отвлечься (тогда он уже вынужденно не будет ее изучать). А вот слова Абарбанеля, приведенные в «Мидраш Шмуэль»: «Тому, кто по собственному желанию отвлекается от изучения Торы ради ведения дел, выпадут в наказание разные невзгоды и неприятности, и он вынужден будет прекратить изучение

⁹⁹ Так сказал Йосеф братьям, когда они отправлялись за отцом, а мудрецы толкуют, что Йосеф сказал братьям не заниматься в дороге углубленным изучением Торы. – *Прим. пер.*

¹⁰⁰ И смотри еще у Таза, «Орах Хаим», глава 47, пункт 1.

Торы. Но если основным своим занятием человек делает изучение Торы, Всевышний позаботится, чтобы у него ни в чем не было нехватки». И похожее сказано в трактате «Дерех Эрец зута» (глава 3): «Если ты прервал слова Торы по собственному желанию, то тебя прервут, хочешь ты этого или нет».

Рассказывается о двух братьях, Реувене и Шимоне, которые плыли на корабле домой. Поднялась ужасная буря, и корабль стал разваливаться. Морякам огромными усилиями удалось добраться до берегов Испании, а дело было в годы инквизиции. Братьев охватил *бульмус* (болезнь, вызывающая ужасный голод и приводящая к смерти, если не накормить больного). Реувен постучался в один дом за воротами города, и там над ним сжалились, накормили мясом и приютили, и он пришел в себя. Шимон же попал в дом в самом городе, где ему тоже дали поесть и оставили пожить. Братья были измучены и оставались в городе несколько дней, никому не говоря, что они евреи, из опасения попасться властям. Когда они набрались сил, чтобы продолжить путь на родину, то сообщили об этом хозяевам домов, где жили, и поблагодарили за гостеприимство. Перед прощанием хозяин дома обратился к Реувену, который у него проживал, и сказал: «Я вижу по вашему виду, что вы еврей. Знайте, брат мой, что я тоже еврей из *анусим* (их вынудили креститься под страхом смерти, чтобы они могли остаться в Испании). Вся моя семья тайно соблюдает заповеди. В своем подвале я делаю *шхиту* и проверку животного согласно еврейскому закону, и отделяю молочное и мясное. Поэтому не волнуйтесь и не горюйте, что вам пришлось питаться у меня дома, так как всё, что вы ели у меня дома, – кошерно согласно еврейскому закону!» Шимон же знал, что был постояльцем в доме неевреев. Он видел, что они едят некошерное мясо и не отделяют мясное от молочного, но ему пришлось там есть, ведь его жизни угрожала опасность (он был истощен).

Когда братья вернулись в родной город, Шимон отправился к местному раввину и спросил: «Почему Б-г сделал так, что мне пришлось остановиться в доме неевреев, где я вынужден был есть запрещенную евреям пищу, а моему брату Реувену Он сделал добро и отправил его в еврейский дом?!» Мудрец поинтересовался: «Скажите мне без утайки: неужели вы никогда не съели ничего запрещенного по собственному желанию?» Шимон ответил: «Действительно, однажды я шел с другими молодыми людьми по лесу и увидел, как они едят нееврейское мясо и сыр. Меня охватило огромное желание есть с ними, и так

я и поступил. А потом я просил у Б-га за это прощения». Тогда мудрец сказал: «Праведен Б-г во всех Его путях! Ведь ваш брат никогда не брал в рот запрещенной пищи. Поэтому и когда он попал в беду, Всевышний чудесным образом позаботился о нем и уберег его от нарушения запрета. Но вы однажды нарушили запрет Всевышнего по собственной воле, поэтому Он не счел нужным делать чудо и вам и найти для вас еврейский дом среди множества нееврейских!»¹⁰¹ Из этой истории мы учим, что того, кто бережется и ведет себя перед Творцом благочестиво, Он бережет от греха и делает ему чудеса, как сказано: «Ноги благочестивых Своих сбережет». Тому, кто хочет очиститься, активно помогают, а тому, кто хочет оскверниться, предоставляют такую возможность. Раби Ицхак бар Шломо писал, что в Брайте¹⁰² говорится: «Если ты отвлекаешься от Торы, тебе посылают много причин, чтобы отвлечься: льва, волка, медведя, тигра и змею. На тебя нападают разбойники, окружают тебя и обирают, как сказано: “Ведь есть Б-г судящий на земле”».

А если ты трудился над Торой, у Него есть много награды, чтобы дать тебе. Вот что приводится (Санедрин 99б): «“Трудится труженик для себя, так как заставляют его уста его” (Мишлей 16:26). Он трудился над Торой в одном месте, а Тора трудится для него в другом месте. Сказал раби Элазар: “Человек рожден для труда” (Иов 5:7). А сказанное: “так как заставляют его уста его” означает, что человек создан для труда устами. Но ведь сказано: “Да не отойдет этот свиток Торы от уст твоих”. Отсюда делается вывод, что человек рожден для труда над Торой». И это то, о чем сказал Рава: «Все тела являются чехлами для того, что внутри них. Счастлив тот, чье тело является чехлом для Торы». А высказывание «у Него есть много награды, чтобы дать тебе» означает, что если ты трудишься над Торой и прикладываешь к ней усилия, то велика твоя награда. Ведь «награда соответствует затраченным усилиям», как мы учим в трактате «Авот» (5): вся награда дается согласно приложенному труду. Одни прилагают больше усилий, а другие меньше. Рабейну Йона писал, что здесь хотят еще сказать, что если ты трудился над Торой, то у самого Всевышнего есть для тебя много награды из Его полной и щедрой руки. И Он даст ее лично, а не через ангела или другого посланника, – чтобы эту награду умножить. Это похоже на то, как мастер сделал царю великолепную корону. Царь приказал своим рабам взять деньги из казны и щедро заплатить мастеру за работу.

¹⁰¹ «Бнаяу» на трактат «Йома», 38б, лист 36.

¹⁰² Авот дераби Натан, глава 29, алаха 2.

Конечно, рабы дадут мастеру меньше, чем дал бы ему сам царь, ведь их сердце не так щедро, как его.

А если ты трудился над Торой, у Него есть много награды, чтобы дать тебе. «Награда соответствует затраченным усилиям». Гаон раби Шмуэль Страшун из Вильно (Рашаш) изучал однажды слова Тосафот¹⁰³. В это время в Вильно оказался проездом великий Нецив, и раби Шмуэль изложил ему свой вопрос. Нецив просмотрел сказанное Тосафот и разъяснил раби Шмуэлю, что там имеется в виду (смотри «Хидушей а-Рашаш»). Раби Шмуэль поинтересовался у Нецива: «Как вам удалось так быстро понять это место?» Нецив ответил ему: «Вы, уважаемый, учите Тору в богатстве. А я учу Тору в бедности. Поэтому я смог понять трудное место довольно быстро».

¹⁰³ Йевамот 81б, начиная от *кикарот*.

Мишна 11

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, הַעוֹשֶׂה מִצְוָה אַחַת, קוֹנֶה לוֹ פְּרָקְלִיט אֶחָד. וְהַעוֹבֵר עַבְרָה אַחַת, קוֹנֶה לוֹ קִטְיָגוֹר אֶחָד. תְּשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, כְּתָרִיס בְּפָנֵי הַפְּרָעָנוֹת. רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר, כָּל כְּנִסְיָה שֶׁהִיא לְשֵׁם שְׁמַיִם, סוֹפָה לְהַתְקִים. וְשֶׁאִינָהּ לְשֵׁם שְׁמַיִם, אֵין סוֹפָה לְהַתְקִים.

Сказал раби Элиэзер бен Яаков: «Тот, кто выполняет заповедь, приобретает себе защитника. А тот, кто совершает грех, приобретает себе обвинителя. Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания».

Сказал раби Йоханан а-Сандлар: «Собрание во имя Небес – утвердится, а собрание не во имя Небес – не утвердится».

Раби Элиэзер бен Яаков. Он был одним из семи учеников раби Акивы, которых тот обучал в старости, как сказано в «Берешит Раба»¹⁰⁴. Сказано (Йевамот 49б, Гитин 67а): «Учение раби Элиэзера бен Яакова – точное». И Рашбам (Бава Батра 138а) писал: «...и в Мишне, и в Брайте». А сказанное раби Йохананом, что всюду, где раби Шимон бен Гамлиэль учил «в нашей мишне», – постановление выносится согласно его мнению, относится только к Мишне, но не к Брайте.¹⁰⁵ И наш учитель, автор «Кесеф Мишне»¹⁰⁶ писал: несмотря на то что Рамбам считал, что учение раби Элиэзера бен Яакова – точное, и постановления выносят согласно его мнению, там, где есть расхождение во мнениях между раби Акивой и другим мудрецом, принимается мнение раби Акивы. Поэтому он вынес постановление согласно мнению раби Акивы и против мнения раби Элиэзера бен Яакова. Смотри там. Но ведь в любом случае не выносят постановление согласно мнению ученика против мнения его учителя?¹⁰⁷ И сказано (Йома 16а): «Кто тот *тана*, который толковал мишну “Мидот”? – Раби Элиэзер бен Яаков».

¹⁰⁴ Конец главы «Хаей Сара», глава 61, пункт 3.

¹⁰⁵ Смотри там (и смотри в книге «Яд Малахи», пункт 415).

¹⁰⁶ Алахот роцеах, глава 9, *алаха* 9.

¹⁰⁷ И я видел это замечание в респонсе «Хахам Цви» (глава 10). Смотри там. И смотри в Тосафот на «Кидушин» (62б, конец страницы) и в Тосафот на «Гитин» (52б), начиная от слова *алаха*. И следует изучить это более углубленно.

И автор «Кесеф Мишне» писал¹⁰⁸: «И наш учитель Рамбам постановил согласно мнению раби Шимона бар Йохая, который сказал¹⁰⁹: “Изъян размером в *тефах* делает жертвенник непригодным”. И это постановление противоречит мнению раби Элиэзера бен Яакова, который считал, что непригодным жертвенник делает изъян размером с *ке-заит*. И хотя учение раби Элиэзера бен Яакова – точное, этот случай отличается, поскольку раби Шимон бар Йохай считается бóльшим знатоком Талмуда, чем раби Элиэзер бен Яаков. И, возможно, высказывание “учение раби Элиэзера бен Яакова – точное” касается Мишны, но не Брайты». Но на самом деле учение раби Элиэзера бен Яакова точное также и в Брайте, и всё же закон выводится согласно мнению раби Шимона бар Йохая, так как он бóльший специалист в Талмуде, чем раби Элиэзер бен Яаков. В «Кесеф Мишне»¹¹⁰ написано, что Рамбам вынес постановление согласно мнению раби Йеуды и против мнения раби Элиэзера бен Яакова, так как это объяснение более логичное и его можно доказать из текста Торы. И непонятно, для чего ему понадобилось это объяснение, ведь известно, что, когда есть расхождение во мнениях между раби Йеудой и раби Шимоном, постановление выносится согласно мнению раби Йеуды (Эрувин 46б). И раз в том случае, когда мнение раби Элиэзера бен Яакова противоречит мнению раби Шимона, не выносится постановление согласно мнению раби Элиэзера бен Яакова, то тем более это верно в случае, когда его мнение противоречит мнению раби Йеуды. И возможно, отсюда доказательство тому, что приводится в книге «Бен Йохай» (глава 4, лист 9), что всюду, где раби Шимон упоминается с именем своего отца – раби Шимон бар Йохай, постановление выносится согласно его мнению, а не согласно мнению раби Йеуды или раби Йосе. И смотри в самой книге «Бен Йохай» (глава 6, раздел 108), где приводится мнение автора «Хахам Цви» (глава 10) о приведенных выше словах «Кесеф Мишне». И там всё разъясняется согласно упомянутому правилу.

Тот, кто выполняет заповедь, приобретает себе защитника. Это ангел, который создается из выполненной заповеди, как сказано в дополнении в конце 3-й части «Зоар» (лист 307, стр. 2): «Образ над головой человека... И он же ангел, ответственный за каждую заповедь, как сказали мудрецы Мишны: “Тот, кто выполняет заповедь, приобретает себе защитника”». И так сказали (Сота 3б): «Заповедь, выполненная человеком,

¹⁰⁸ Алахот бейт а-микдаш, конец главы 2.

¹⁰⁹ Хулин 18а.

¹¹⁰ Алахот алия ле-регель, глава 7, алаха 8.

идет впереди него в будущий мир, как сказано: “И праведность твоя пойдет впереди тебя” (Йешаяу 58:8). Это ангел, который идет впереди и провозглашает: “Освободите место!”» Поэтому, когда Авраам возложил Ицхака на жертвенник, ангел сказал ему: «Не заноси руки над отроком и ничего ему не делай». Авраам думал, что заповедь еще не выполнена до конца, и хотел пролить у Ицхака каплю крови, как рассказывается в «Берешит Раба»¹¹¹, но ангел предупредил, чтобы он ничего больше Ицхаку не делал, так как он прошел это испытание. И поэтому сказано: «И не скрыл от меня своего единственного сына». «От меня» – ты видишь, что я, созданный из этой заповеди, цел и совершенен, и из моего вида ты можешь понять, что Б-г доволен твоим поступком, и испытание твое закончилось, а заключалось оно в том, что ты расторопно отправился выполнять веление Творца и взял с собой дрова, огниво и нож. Зачем же тебе наносить ущерб отроку? И, как сказано в мидраше «Берешит Раба»¹¹², Всевышний сказал ему: «Разве Я велел тебе: “Зарежь его?” Я сказал тебе: “Возложи его”, а когда возложил – сними. Ведь твое испытание уже закончилось». И мудрецы¹¹³ сказали, что тот, кто начал выполнение заповеди, но не закончил, похоронит жену и детей. Мы видим это на примере Йеуды, который начал спасение Йосефа, но не закончил его. Следуя его совету, братья продали Йосефа ишмаэльтянам. А ведь там он мог пропасть среди других народов. Поэтому Йеуда был наказан, ведь ангел, которого он начал создавать, желая спасти Йосефа от смерти, остался без рук и ног, а может быть, и без глаз. А так как выполнение заповеди не завершилось, этот ангел из защитника превратился в обвинителя. Он остался как будто увечным и от горя обвинял Йеуду.

Тот, кто выполняет заповедь. И так сказано (Бава Батра 10а): «Каждое доброе дело, которое делают сыны Израиля, создает великих защитников между ними и их Отцом на Небесах». И говорится (Сота 36): «Сказал раби Шмуэль бар Нахмани от имени раби Йонатана: каждая заповедь, которую человек выполняет, идет впереди него в будущий мир, как сказано: “И пойдет впереди тебя твоя праведность, и слава Б-га примет тебя” (Йешаяу 58:8). А грех, который человек совершает, связывает его и едет впереди него на суд, как сказано: “Свяжут их пути их, отправятся в бездну и пропадут” (Иов 6:18)». Следует разъяснить, что небесное

¹¹¹ Глава 56, пункт 10.

¹¹² Глава 56, пункт 12.

¹¹³ Дварим Раба, Ницавим, глава 5.

царство соответствует земному. Принято, что, когда важный человек приходит, чтобы пригласить главного раввина города к себе, чтобы написать *ктубу* и поставить *хулу* на свадьбе его любимого внука, и раввин говорит ему: «Идите вперед, а я пойду за вами», то пригласившему нет надобности оборачиваться и проверять, идет ли за ним раввин. Ведь понятно, что он, конечно, придет к нему, как и обещал. «Кто уважаем? Тот, кто уважает других людей».

Но совсем по-другому поведет себя офицер полиции. У него есть альбом с фотографиями преступников, в который он иногда заглядывает, чтобы помнить их лица, опознавать и отдавать под суд. Если на улице он увидит подозреваемого, то подойдет поближе, чтобы точно опознать. Тогда он говорит ему: «Ты идешь со мной в участок». Если преступник ответит: «Пожалуйста, иди впереди, а я пойду за тобой», разве будет полицейский настолько глуп, чтобы поверить ему? Ведь как только он повернется, преступник тут же сбежит! Нет, полицейский тут же вынимает наручники и приковывает ими руку преступника к своей, и так ведет его в участок, чтобы отдать под суд. Так и здесь. Когда человек совершает заповедь, она идет перед ним, чтобы он получил свою награду. И так его деяние шествует впереди него. Но когда человек совершает грех и должен предстать перед судом, ангел-обвинитель привязывает его к себе и ведет на Небесный суд, чтобы он держал там ответ за свой проступок.

Приобретает себе защитника. Когда тот, кто прилагает усилия, чтобы выполнять постановления законоучителей предыдущих поколений (*ришоним*) и выносить свои постановления согласно их мнению, покидает этот мир и приходит на тот свет, эти мудрецы выходят ему навстречу. И так говорится (Бава Кама 111б): «Сказал Рава: “Когда я умру, раби Ошеа выйдет мне навстречу, так как я объяснял Мишну согласно его мнению”». И нет сомнения, что если человек разъясняет написанное в «Шулхан Арухе», чтобы ответить на вопросы, возникшие у других мудрецов, и этим укрепляет закон в соответствии с мнением «Шулхан Аруха», то он удостоится после смерти, что сам автор, раби Йосеф Каро, выйдет его встречать. И нам стоит делать это, ведь это является великой защитой. Похожее мы находим в книге «Магид Мейшарим»¹¹⁴: ангел Магид (который являлся раби Йосефу Каро) сказал: «То, как ты вчера разъяснял слова Рамбама, было истиной, и Рамбам был очень доволен,

¹¹⁴ Ваякель, стр. 194.

что ты понял, что он хотел сказать. Когда ты умрешь, Рамбам выйдет тебе навстречу, ведь ты установил закон в соответствии с его мнением. И сейчас он тоже защищает тебя¹¹⁵».

И еще я видел в книге «Магинеи Шломо» (которую написал великий учитель раби Йеошуа Хариф, глава еврейского суда Кракова, автор ре-спонсы «Пней Йеошуа», отвечая на вопросы авторов Тосафот по поводу комментария Раши), в предисловии, написанном внуком автора, что рав Йеошуа рассказывал ученикам о том, как Раши пришел к нему во сне очень радостный и сказал: «Поскольку ты трудишься, чтобы спасти меня от могучих и мудрых львов, авторов Тосафот, я встречу тебя в будущем мире вместе со своими учениками». И действительно, за полчаса до смерти рава Йеошуа, когда у его постели собрались величайшие мудрецы того времени, умирающий сказал: «Освободите место для нашего светоча и учителя, раби Шломо Ицхаки (Раши). Вот он идет навстречу мне, и все его святые ученики с ним! И встречает он меня с радостью, чтобы показать мне путь к Древу жизни, за то, что я был в помощь ему и отвечал на вопросы Тосафот».

А тот, кто совершает грех, приобретает себе обвинителя. Наш учитель рав Хида писал в книге «Мидбар Кдемот»¹¹⁶: «Знай, что согрешивший каждым своим грехом создает ангела-обвинителя. А когда он раскаивается, Всевышний, в Своем великом милосердии, убирает от него всех созданных им обвинителей, ангелов уничтожения, несмотря на их протесты». Этим можно разъяснить то, что имели в виду наши мудрецы, благословенной памяти, в «Ялкуп»¹¹⁷: «Добр Б-г ко всякому». Разве может быть, что ко всякому? Сказано: «И милосердие Его на всех творениях Его». Хотя Всевышний добр ко всем, но Его милосердие – на всех **Его творениях**. А ангел-обвинитель создается грехом согрешившего – «зачал грех и породил ложь». И этот ангел не является творением Всевышнего. Поэтому, когда согрешивший раскаивается от всего сердца, как полагается, милосердием Всевышнего этот ангел-обвинитель истребляется, несмотря на его протест. И приводится в «Ялкуп»¹¹⁸: «Община Израиля сказала Всевышнему: “Владыка мира! Я стыжусь тех мест, где служила идолам”, как сказано: “Узри путь свой в низине, знай,

¹¹⁵ От небесных обвинителей. – Прим. пер.

¹¹⁶ Глава 400, пункт 34.

¹¹⁷ На книгу «Нахум», глава 561.

¹¹⁸ На Йешаяу, пункт 309.

что натворила”. Всевышний ответил ей: “Я прощаю тебе”, как сказано: “Всякая низина возвысится”»¹¹⁹.

Раскаяние и добрые дела. Вот как об этом говорится в «Псикта дерав Каана»: «Вернись, Израиль, к Б-гу твоему». Это можно пояснить притчей. Царский сын заболел, и врач сказал ему: «Если будешь пить это лекарство, выздоровеешь». Принц боялся глотать лекарство. Тогда отец сказал ему: «Сын мой, знай, что это лекарство безвредно. Вот, я сам сначала приму его». Так сказал и Всевышний народу Израиля: «Если вы стыдитесь раскаяться, Я сделаю первый шаг», как сказано: «Так сказал Б-г: “Вот, Я вернусь и верну шатры Яакова, и над жилищами их сжалюсь”» (Ирмеяу 30:18). Раз Всевышний, за которым нет никакого греха, который создавал и разрушал миры, пока не создал этот мир, говорит: «Я вернусь», тем более это должны сделать люди. И сказано: «Покрывающий грехи свои не преуспеет, а признающий и оставляющий (свой грех) будет утешен».

Всевышний сказал пророку Ирмеяу: «Иди и скажи еврейскому народу: раскайтесь!» Он пошел и передал им слова Б-га. Сыны Израиля сказали: «Учитель наш, Ирмеяу! Как мы можем раскаяться?! Мы столько гневили Всевышнего! Ведь на скольких горах и холмах мы служили идолам!», как сказано: «На вершинах гор приносили жертвы, на холмах приносили воскурения» (Ошеа 4:13). Поэтому сказано: «Будем лежать ниц в стыде нашем, окутает нас позор наш, ведь перед Б-гом нашим мы согрешили» (Ирмеяу 3:25). Всевышний велел Ирмеяу: «Иди и скажи им: “Вернись от греха, Израиль! И не стану наказывать вас, ведь Я благочестив, – слово Б-га, – не буду вечно помнить (грех)”» (Ирмеяу 3:12). И если вы приходите ко Мне, вы приходите к своему Отцу на Небесах, как сказано: “Ведь Я отец Израилю, Эфраим – мой первенец” (Ирмеяу 31:9)»¹²⁰.

Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания. Приводится в «Пиркей дераби Элиэзер» (глава 43) и в Иерусалимском Талмуде (Хелек 37, 2), а также в «Псикта дерав Каана» (стр. 162): «Сказал раби Йеошуа: можно увидеть, какова сила раскаяния, на примере царя Менаше, сына царя Хизкияу. Он совершал всевозможные грехи, делал много зла и приносил жертвы идолам, как сказано: “Он провел своих детей через огонь (в честь Молоха) в Гэй Бен-Ином... совершал много зла перед

¹¹⁹ Из книги «Каран Ор Пней Моше».

¹²⁰ Псикта дерав Каана, стр. 165.

Б-гом, чтобы разгневать Его” (Диврей а-Ямим II 33:6). И сказано: “И говорил Б-г Менаше и его народу, но они не слушали. И привел Б-г на них военачальников царя Ассирии, и поймали они Менаше... и заковали в кандалы, и увели в Вавилон” (Диврей а-Ямим II 33:10). Сказал раби Леви: “Менаше бросили в медный котел, который продырявили в нескольких местах, и стали нагревать. Менаше стал взывать к идолам, чтобы спасли его. Когда он увидел, что это не помогает, он сказал: “Я помню, как отец читал мне: “Когда будешь в беде, и обрушатся на тебя все эти невзгоды, и вернешься к Б-гу, и будешь слушать Его. Ведь Б-г твой милосерден...” Менаше решил: “Я стану взывать всем сердцем к Б-гу моих отцов. Если Он ответит мне – хорошо, а если нет, то все они (не дай Б-г) одинаковы”. Ангелы стали затыкать все “отверстия” на небесах, чтобы молитва Менаше не поднялась к Б-гу. Всевышний сказал: “Если Я не приму его раскаяние, то закрою дверь раскаяния для всех”. И тогда Всевышний “выкопал” для Менаше проход под Троном Славы.

[И также приводится следующее (Псахим 119а): “Сказал раби Йеуда Нессиа (внук раби Йеуды а-Наси): что означает: “И руки (с буквой *йуд*) человека под их крыльями”? Написано “и рука его” (с буквой *вав*) – это рука Всевышнего, которая раскрывается из-под крыльев ангелов, чтобы принять раскаявшихся и спасти их от меры суда”]. И услышал (Б-г) его молитву, как сказано: “И в беде своей взмолился к Б-гу своему, и очень смирился перед Б-гом отцов его, и молился Ему, и Он ответил (*ваяатер*) ему” (слово “ответил” читается *ваяатер*, а пишется *ваяхатер* – “выкопал”, как потайной ход). Всевышний услышал молитву Менаше и вернул его на царство в Иерусалим. И узнал Менаше, что Всевышний и есть Б-г. Как он вернул его в Иерусалим? Ветром. В тот момент Менаше сказал: “Есть суд и есть Судья”. И велел Иудее служить Всевышнему, Б-гу Израиля (Менаше понял, что Всевышний поступил с ним милосердно и спас после того, как он раскаялся. И Он – тот же Б-г, который отдал его в руки врагов за его грехи, как того требовала мера суда)». И об этом сказано: «Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания».

В каждом поколении нас пытаются истребить, а Всевышний спасает нас от врагов в заслугу того, что сыновья Израиля изучают Тору и выполняют заповеди. И всюду, куда они отправлялись в изгнание, *Шхина* отправлялась с ними, чтобы спасти их от врагов и обидчиков. И сказано: «Сын дорогой мне, Эфраим... Я смилостивлюсь над ним, сказал Б-Г» (Ирмеяу 31:19). Если бы не Его великая доброта и милосердие, «нас

проглотили бы живьем, вымещая гнев на нас». «Благословен Б-г, который не дал нас на растерзание их клыкам».

Следующая история произошла во времена царя Николая, который угнетал евреев и постоянно издавал новые указы, призванные еще больше их притеснить. Однажды он собрал всех министров во дворец и обратился к ним: «Я вызвал вас всех сюда, чтобы раз и навсегда решить еврейский вопрос. Я считаю, что этого можно добиться, закрыв все их *талмуд торы*, синагоги и дома учения. Кроме того, следует запретить им соблюдать субботу, обрезать сыновей и соблюдать законы семейной чистоты, а также следует установить наказание за нарушение каждого из запретов. Конечно, мы не можем сразу издать подобный указ, так как пока он разойдется по всем областям, евреи перевернут небеса, чтобы его отменить. Поэтому я устанавливаю время начала приведения нового закона в исполнение через 5 месяцев, 31 марта. Закон будет разослан по всем областям в запечатанных конвертах, на которых будет написано: “Вскрыть 31 марта и привести в исполнение тут же и без промедления”. А сейчас вам следует остаться во дворце, чтобы подготовить закон и решить, каким наказаниям будут подвергаться нарушающие его. Сколько времени, по вашему мнению, займет подготовка закона?» Главный министр ответил: «Ваше Величество! Нам потребуется для этого двенадцать часов». Царь дал согласие и сказал: «Сейчас двенадцать часов дня. Вы должны закончить работу к двенадцати ночи. Вам запрещено покидать дворец, пока закон не будет полностью готов». С этими словами Николай вышел из зала и запер дверь снаружи.

Министры переглянулись в изумлении, но сказать им было нечего. Они были обязаны выполнить требование царя. С тревогой они принялись за составление и изложение закона и работали в течение десяти часов, составляя все пункты нового закона. Министры уже заканчивали работу, когда послышались шаги охраны, возвещавшие о появлении царя. Дверь открылась, и Николай вошел в зал. Он подошел к министру внутренних дел, державшему в руках листы бумаги, на которых был начертан готовый закон, взял листы и стал читать. Через несколько минут он пробормотал: «Чепуха!», бросил бумаги в горящий камин и вышел из зала. Министры остались в недоумении от поступка царя. Они не знали, хочет ли царь, чтобы они подготовили новый документ, или он вообще отказался от своей идеи. Им пришлось ждать, пока полностью не пройдут отведенные им двенадцать часов. Через два часа царь

вернулся, на этот раз улыбаясь, и сказал: «Давайте посмотрим на вашу работу!» Главный министр ответил ему: «Ваше Величество! За то короткое время, которое у нас осталось, не было возможности подготовить новый законопроект такого масштаба!»

Царь рассердился: «Вы же сами сказали, что вам нужно двенадцать часов на составление закона. Почему же теперь вы утверждаете, что этого времени недостаточно?!» Главный министр возразил: «После того, как Ваше Величество бросили наш законопроект в огонь, мы решили, что вы не желаете больше, чтобы мы им занимались». Николай закричал на министров: «Кто бросил документ в огонь?!» – «Вы сами, Ваше Величество!» – ответили министры. Николай был вне себя от злости: «Вы все изменники, и всем вам место в Сибири!» Он вызвал стражу и велел арестовать всех министров. Тогда один из министров встал и сказал: «Ваше Величество! Прошу вас, проявите милосердие к вашим министрам! Я клянусь, что вы были здесь два часа назад и бросили бумаги в камин. Если Ваше Величество помнит, вы стояли вот здесь и отсюда бросали бумаги в огонь, пробормотав: “Чепуха!”» Николай от гнева изменился в лице. Он позвал своего адъютанта и велел ему: «Спроси-ка стражу, пусть эти господа убедятся в своей лжи!» Адъютант обратился к заместителю главы стражи: «В котором часу ваша смена выступила на дежурство?» Стражник ответил: «В шесть часов». «Заходил ли с тех пор кто-либо в это крыло дворца?» Стражник ответил: «Кроме государя, никто здесь не проходил». Адъютант сказал: «Это я знаю, ведь я пришел вместе с ним!» – «Но государь был здесь ранее, около десяти часов, без вас». Царь побледнел. Ответ стражника был таким открытым и простым, что невозможно было заподозрить его во лжи.

«Если вы мне не верите, можете спросить самого главу стражи, который открыл для царя дверь», – сказал стражник. Николай встал за занавеску у окна. Адъютант понял, что он хочет, чтобы расспросили офицера, начальника стражи. Он позвал его и спросил: «Видел ли ты здесь государя?» – «Конечно, видел! Я сам открыл ему дверь!» – ответил начальник стражи. «Когда это было?» – «Около десяти часов вечера». Адъютант сказал: «Быть может, произошла ошибка?! Ведь царь был со мной и не покидал своего кабинета!» Офицер ответил: «Разве кто-то осмелился бы переодеться царем и обмануть меня?! Ведь я царя хорошо знаю! Да это и невозможно, ведь я попросил у царя пароль, и он сказал мне его!» Николай вышел из-за занавески и воскликнул: «Как такое может быть?! Ведь с десяти до одиннадцати часов я работал в своем

кабинете, а затем я задремал в своем кресле. Видимо, “не спит и не дремлет страж Израиля!”. Он послал Своего ангела, чтобы сжечь этот закон» (это предание было поведено раби Ицхаку из Воложина одним из министров, которые присутствовали тогда в том зале во дворце; этот министр очень уважал раби Ицхака, после того как познакомился с ним в Петербурге).¹²¹

Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания. Вот что говорится (Шабат 32а): «Учили мудрецы: тому, кто заболел и находится при смерти, следует представить себе, что его ведут на суд. Если у подсудимого есть хорошие защитники, он будет оправдан. А если нет – будет осужден. Защитниками человека перед Всевышним являются его раскаяние и добрые дела. И даже если только один из тысячи ангелов говорит в его защиту, но у него есть веский довод – человек будет спасен, как сказано: “Если будет у него один ангел-защитник из тысячи, который объявит о праведности человека, то сжалится над ним и скажет: “Освободите его от могилы, ведь я нашел ему искупление” (Иов 33:23-24)».

И говорится (Недарим 32а) от имени раби Ами так: «Что означает сказанное: “Город маленький, и людей в нем мало, и подступил к нему большой царь, и окружил его, и воздвиг против него большие укрепления” (Коэлет 9:14)? Маленький город – это тело человека. Мало людей – это органы тела человека. “И подступил к нему большой царь” – это дурное начало. “И воздвиг против него большие укрепления” – это грехи. “И нашелся в городе бедный мудрец, и спас город своей мудростью” (там же, 9:15). Бедный мудрец – это доброе начало. “Спас город своей мудростью” – это раскаяние и добрые дела». О добром начале сказано в «Коэлет Раба» (глава 4, пункт 1): «Лучше бедный, но мудрый ребенок, чем старый, но глупый царь» (Коэлет 4:13). А в «Пискей Тосафот» на «Недарим» (пункт 62) говорится, что доброе начало находится в человеке еще в утробе матери, пока он не выучит всю Тору (Нида 31б). А когда он появляется на свет, приходит дурное начало и выгоняет доброе. И доброе начало возвращается в человека, когда он умнеет и достигает тринадцатилетнего возраста. Смотри там.

Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания. Рассказывается (Мелахим I 21:27), что, когда Ахав убил Навота и хотел унаследовать его виноградник, пророк Элияу сурово порицал его: «Ты убил и хочешь

¹²¹ «Сарей а-Меа», часть 2, стр. 193–200.

наследовать?!» Элияу предрекал Ахаву тяжелое наказание. И сказано: «И было, когда услышал Ахав эти слова, он разодрал на себе одежды, облачился в мешковину и стал поститься и спать в мешковине, и ходить медленно (так как ходил босым, как положено тому, кого порицали)». И еще вот что приводится в Иерусалимском Талмуде¹²²: «Всевышний сказал Элияу: “Смотри, какую хорошую вещь сотворил Я в мире: человек грешит предо Мной, а потом раскаивается, и Я принимаю его”, как сказано: “Видел ли ты, что Ахав смирился предо Мной? Он раскаялся, поэтому не обрушу на него наказание при жизни, а выполню его в дни его сына”» (там же, 21:28). И еще говорится в Иерусалимском Талмуде (Танит 2, 1) и в «Коэлет Раба»¹²³: «Сказал раби Элазар: “Три вещи отменяют приговор: молитва, *цдака* и раскаяние” (знак этому: голос – молитва; пост – раскаяние; имущество – *цдака*. И все эти три слова: “голос”, “пост” и “имущество”, имеют одно и то же численное значение – 136), как сказано: “И смирится народ Мой, названный Моим Именем, и будут молиться и просить узреть Меня (это *цдака*, как сказано: “Я в праведности – *цедек* – увижу лик Твой”), и раскаются в своих грехах (это раскаяние). А Я с небес услышу, и прощу их грех, и излечу их землю” (Диврей а-Ямим II 7:14)».

Говорится (Рош а-Шана 17а) так: «Сказал раби Йоханан: велико раскаяние, ведь оно разрывает приговор, вынесенный человеку». И далее спрашивается: если человек раскаялся между Рош а-Шана и Йом Кипуром, ему прощаются грехи. Если не раскаялся в этот период – даже если принесет в жертву всех самых тучных баранов, не искупится ему (то есть не всегда раскаяние помогает), как сказано: «Ищите Б-га, когда Он находится между вас, взывайте к Нему, когда Он близко» (Йешаяу 55:6). Ответ таков: это не противоречит сказанному выше, так как здесь говорится о личном раскаянии человека, а там (где говорилось о раскаянии в течение всего года) говорилось о раскаянии общины. А когда раскаивается община, то даже если ей уже был подписан приговор, его разрывают, как сказано: «(Кто близок к нам), как Б-г наш, всякий раз, когда мы взываем к Нему». Автор «Турей Эвен»¹²⁴ возражает на это, приводя в пример то, что произошло с царем Хизкияу. Он раскаялся, и приговор ему («Умрешь ты и не будешь жить») был отменен. И через три дня он взошел в Храм (и принес жертвы), и в ту ночь пала армия Санхерива.

¹²² Санедрин, глава «Хелек», алаха 2.

¹²³ Глава 7, пункт 1.

¹²⁴ На Рош а-Шана 17б.

А это была ночь первого дня праздника Песах. Получается, что раскаяние одного человека – Хизкияу – было принято и после Десяти дней раскаяния (между Рош а-Шана и Йом Кипуром), и приговор был отменен. Мне кажется, что можно ответить на это, что царь Хизкияу – это особый случай, ведь он укрепил Тору в своем поколении, учился и обучал других. А заслуга Торы сильнее, чем все жертвы в мире, как сказано (Рош а-Шана 18а): «Жертвой и подношением не искупит, но искупит словами Торы». И здесь тоже отметили точность высказывания: «Даже если принесет в жертву всех самых тучных баранов, не искупится ему» – но, если у него будет заслуга Торы, искупится ему. И следует также отметить, что есть разница между раскаянием из страха и раскаянием из любви к Творцу. Хизкияу был праведным царем. Единственное, в чем он обвинялся – в том, что не женился и не выполнил заповедь плодиться и размножаться. Поскольку он раскаялся из любви к Творцу, его раскаяние было принято.¹²⁵

Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания. Вот как говорится об этом (Шабат 56б): «Сказал Рав: “Нет более великого раскаявшегося, чем царь Йошиау в своем поколении, как сказано: “И не было ранее подобного ему царя, который вернулся к Б-гу всем сердцем” (Мелахим II 23:25). И в нашем поколении был “Аба” – Авуа сын рава Ирмея бар Аба”. Сказал рав Йосеф: “И еще один (раскаявшийся) в нашем поколении – Укван бар Нехемья, глава диаспоры. И еще его звали Натан де-Цоцита” (из-за искры (*ницоц*) пламени, так как ангел протянул руку и принял его раскаяние. – *Раши*)».

Рабейну Нисим бар Яаков в своей книге историй приводит рассказ о Натане де-Цоцита. Был один очень богатый человек по имени Натан. Однажды он увидел замужнюю женщину по имени Хана, которая была очень красива, влюбился в нее и сильно возжелал. Он очень переживал, что не имеет к ней доступа, и даже заболел от этого. Врачи сказали, что единственное лечение для него – вступить с этой женщиной в интимные отношения. А еврейские мудрецы постановили: пусть умрет, но не ляжет с ней, ведь это – нарушение запрета на прелюбодеяние, о котором сказано: «Пусть умрет, но не нарушит». Муж этой Ханы был бедняком, и у него было много долгов. Заимодавцы требовали свои деньги назад, и в конце концов его посадили в тюрьму. Его жена днем и ночью пряла шерсть, чтобы приносить мужу пропитание. Он пробыл в тюрьме

¹²⁵ И смотри еще в респонсе «Ябиа Омер», часть 3, «Эвен а-Эзер», глава 9.

какое-то время, и уже не мог этого выносить, поэтому однажды обратился к жене: «Пойди к Натану. Он ведь очень богат. Попроси у него ссуду и вызволи меня из тюрьмы». Хана, его жена, сказала: «Разве ты не знаешь, что из-за меня он болен?! Как же я к нему пойду просить ссуду?» Она рассердилась и ушла домой. Но через несколько дней ей стало жаль мужа, и она снова пошла его навестить. Муж стал плакать и умолять ее спасти его из тюрьмы, взяв ссуду.

Жене стало жаль его. Она помолилась Всевышнему, чтобы Он помог ей не согрешить, пошла в дом Натана и попросила у него ссуду, чтобы вызволить мужа из тюрьмы. Натан велел слуге дать ей столько, сколько она хочет. Затем он сказал ей: «Я выполнил твою просьбу. А ведь ты знаешь, что я болен от любви к тебе. Выполни и ты мое желание и вылечи меня!» Хана ответила: «Я в твоих руках и не могу перечить тебе. Но послушай меня! Знай, что сейчас у тебя есть величайшая возможность заслужить будущий мир. Пожалуйста, пожалей свою душу и не делай меня запрещенной мужу! Ведь ты делаешь огромное количество добрых дел – их не сосчитать, как косточек в гранате! Будет очень жаль, если ты потеряешь все эти заслуги ради сиюминутного удовольствия. Разве стоит ради этого терять величайшее благо, которое хранится для праведников?! Подумай о том, что на самом деле твое желание – обуздать свое дурное начало, как сказано: “Кто силен? Тот, кто побеждает свое дурное начало”, и выполнить волю Творца. Тогда будешь ты счастлив в этом мире, и получишь благо в будущем!»

Когда Натан услышал ее слова, он набрался сил и встал с кровати. Он взял себя в руки и взмолился к Всевышнему: «Прошу Тебя, Всевышний! Укрепи меня на этот раз, чтобы я смог обуздать свое дурное начало, и наставь меня на правильный путь, и помоги мне исправиться, чтобы мне не было стыдно ни в этом мире, ни в будущем! Помоги мне ради Твоего великого Имени!» Затем он обратился к Хане: «Да будешь ты благословенна Творцом за то, что остановила меня и спасла от смертного греха! Твое наставление проникло в мое сердце, и с Небес ты была выбрана посланницей помочь мне обуздать дурное начало. Иди с миром и выкупи своего мужа из тюрьмы!» Хана выкупила мужа из тюрьмы, но тот всё же подозревал, что Натан не дал ей уйти просто так, и отдалился от жены.

Однажды раби Акива шел по дороге вместе со своими учениками и увидел всадника, над головой которого сиял неземной свет. Раби

Акива поинтересовался у одного из учеников: «Кто этот всадник?» Ему ответили: «Это Натан, который горел желанием к замужней женщине». Раби Акива спросил учеников, видят ли они что-либо на голове всадника. Ученики ответили отрицательно. Тогда раби Акива велел ученикам привести этого человека и спросил его: «Скажи мне, сын мой, какое деяние ты совершил, что удостоился такого сияния?» Натан рассказал о словах Ханы, которые помогли ему обуздать дурное начало. Раби Акива очень обрадовался и сказал: «Счастлив ты, и благо тебе в этом мире и в будущем! А теперь, сын мой, послушай меня, и будет тебе добро: пойдём со мной, и я научу тебя Торе, чтобы ты удостоился жизни в будущем мире!» Натан отправился учиться у раби Акивы, и раби Акива наполнил его сердце мудростью, и он стал подниматься всё выше и выше в Торе, раскаянии и добрых делах. Он достиг такого уровня, что раби Акива сажал его рядом с собой в доме учения.

Как-то раз муж Ханы проходил мимо дома учения, заглянул в окно и удивился, увидев Натана сидящим рядом с раби Акивой. Он стал расспрашивать одного из учащихся в доме учения, и тот рассказал ему всю историю, как она была услышана от Натана. Тогда муж наконец уверился, что его жена чиста от греха. Он вернулся домой и попросил у нее прощения за то, что подозревал ее напрасно, и молился за нее, чтобы Всевышний многократно умножил ее награду. С тех пор Натана стали называть Натан де-Цоцита, в память о сиянии (*ницоц*) света, который раби Акива увидел над его головой. А насколько больший свет ждал его в будущем мире, в награду за его деяние, которое идет перед ним!¹²⁶

Раскаяние и добрые дела – как заслон от наказания. Говорится (Рош а-Шана 17б) так: «Сказал раби Йоханан: велико раскаяние, ведь оно разрывает приговор, вынесенный человеку, как сказано: “Затекло жиром сердце народа этого, и уши свои ожесточили, и глаза повернули (в сторону), чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами и не обратить сердце, и раскаяться, и излечиться” (Йешаяу 6:10)». Повторы и непоследовательность в порядке этого стиха разъясняются Виленским гаоном. Он говорит, что наша святая Тора разделена на три части: Письменная Тора, Устная Тора и Каббала – тайны Торы. Письменная Тора видна глазу; Устную слышат уши, а тайны Торы проникают в сердце человека. Поэтому, когда дурное начало хочет соблазнить человека и увести его от Торы, оно сначала восстанавливает его против Каббалы,

¹²⁶ Эта история приведена также в «Седер а-Дорот».

потом против Устной Торы, а потом – против Письменной. Поэтому в вышеприведенном стихе сначала говорится о сердце, затем – об ушах, а потом уже о глазах. И еще сказано (Шабат 105б), что так действует дурное начало: сегодня говорит человеку сделать одно, завтра говорит ему сделать другое и т.д. Ведь дурное начало опасается, что человек узрит своими глазами – Письменную Тору, услышит ушами – Устную Тору и поймет сердцем – Каббалу. Поэтому сначала дурное начало заботится о том, чтобы сердце человека «ожирело» – чтобы не учил Каббалу, затем оно заботится, чтобы человек не учил Устную Тору – ожесточает его уши, а потом делает так, чтобы он не учил Письменную Тору – отводит глаза. Вся цель дурного начала – сделать так, чтобы человек прекратил изучать Тору, ведь ее свет обращает человека к добру. Счастлив тот, кто обуздает свое дурное начало и посвящает себя учебе – от Письменной Торы переходит к Устной, а от Устной – к Каббале¹²⁷.

Собрание во имя Небес – утвердится. Великий Хафец Хаим, раби Исраэль Меир а-Коэн из Радуни, в возрасте 90 лет созвал на 3 сивана 5690 г. (приблизительно 1929 г.) собрание всех раввинов и глав йешив в округе Вильно, Гродно и Сувалок. На собрании должны были обсуждать пути материальной поддержки йешив и распространения Торы среди молодежи, так как под сильным влиянием *маскилим* (евреев, отошедших от Торы) детей отдавали в общеобразовательные школы, где их воспитывали на чужих ценностях. Съехавшиеся на собрание раввины с волнением ждали появления старейшего мудреца, великого Хафец Хаима. Когда он вошел в зал, все присутствующие немедленно поднялись на ноги, а престарелый мудрец раби Шломо Гордон приблизился к нему и громко произнес благословения *Шеэхеяну* и «Благословен... наделивший Своей мудростью трепещущих перед Ним». Все оставались стоять в величайшем почтении.

Собрание открыл великий раби Хаим Озер Гродзенский (автор ре-спонсы «Ахиэзер»). Он отметил, что собрание было созвано нашим благочестивым наставником, украшением всего еврейского народа, равном Хафец Хаимом, с целью укрепления йешив. Рав Гродзенский сказал: «Говорится (Йома 19б), что, если первосвященник начинает дремать в ночь Йом Кипура, молодые священники щелкают перед ним пальцами (чтобы разбудить). Удивительно, что вместо того, чтобы мы, относительно молодые, пробуждали старейшего первосвященника наших

¹²⁷ «Коль Элияу», глава 157.

дней, происходит наоборот. Наш великий наставник постоянно тормозит и будит нас, молодежь, и не дает нам дремать. Мы все вместе должны прилагать усилия, чтобы укрепить нашу Тору, чтобы у всех евреев была заслуга в ее поддержке и чтобы было у нее продолжение среди еврейских детей».

Хафец Хаим в своей речи сказал следующее: «Ваши глаза видят, что я на старости лет собрался и пришел сюда, потому что мне сказали, что отсюда придет благо для Торы. А если такому старику, как я, стоило приложить усилия и приехать издалека ради Торы, то тем более вы должны сделать всё возможное, чтобы Тора не забылась в еврейском народе. Принято, что, когда человек желает купить товар, в котором он не разбирается, он советуется с теми, кто этот товар знает хорошо. И если видят, что опытный торговец гонится за этим товаром и очень хочет его приобрести, то понимают, что этот товар действительно высокого качества и стоит своей цены. О святой Торе сказано, что ее хотели получить ангелы, как сказано: “Дал Славу Свою на Небесах” (Теилим 8:2). И это понятно, ведь поскольку Тора духовна, то лучше всех ее ценность понимают ангелы, которые являются исключительно духовными созданиями, как сказано: “Делает ангелов своих ветрами” (Теилим 104:4). Какова же должна быть наша радость от того, что Моше удалось победить ангелов и получить Тору для нас!

Вы должны укрепить свои действия по спасению еврейских детей от чуждых нам идей, которые проповедуют в школах *маскилим*. Ведь они (*маскилим*) распространяют ложные идеи и совершенно ничего не смыслят в нашей святой Торе и выполнении заповедей, и отрицают ее и ее Создателя. Горе глазам, которые это видят, и ушам, которые это слышат. А сколько страданий это причинит их родителям в будущем мире, когда их выведут из Ган Эдена смотреть на мучения их детей! И Виленский гаон так разъяснял стих: “Наставляй сына твоего, и он даст тебе покой и усладу даст душе твоей” (Мишлей 29:17): когда сын – злодей, то даже если его отец – праведник, его выведут из Ган Эдена и поведут в Геинном, чтобы он видел мучения сына, которого не научил Торе и заповедям. Поэтому и сказано: “Наставляй сына твоего, и он даст тебе покой” – на твоём месте в Ган Эдене, и даст он “усладу душе твоей”. А поскольку на этом собрании обязательно будет говориться о воспитании детей в духе Торы и заповедей, я хотел побудить всех раввинов очень внимательно проследить за тем, чтобы в каждом городе открылась *талмуд тора* с богобоязненными

учителями и воспитателями, которые будут обучать детей Торе согласно еврейской традиции. А если раввины не станут этим заниматься, то на том свете с них спросят за это – почему не приложили к этому усилий и не наставляли родителей, чтобы те посылали туда детей. И я не завидую тому стыду, который такие раввины будут испытывать в будущем мире, так как у них была возможность сделать что-то, а они не стали это делать. Поэтому давайте, братья и друзья мои, приложим все наши усилия, чтобы спасти новое поколение от духовной гибели и направить его на путь Торы и заповедей! Ведь “Наставляй отрока на пути его, и даже когда состарится, не свернет с него” (Мишлей 22:6).

В Писании сказано: “Кто поднимется на гору Б-га? ... чистый руками и непорочный сердцем, который не обращал душу его тщетно” (Теилим 24:3). Это можно объяснить притчей. Один человек разорился. В горе он обратился к одному богачу, известному своей благотворительностью, и рассказал ему о беде, в которую попал. Богач дал ему тысячу рублей займа на год, чтобы тот мог восстановить свои дела. Через год заимодавец пришел, чтобы забрать деньги. Должник вынул из сейфа банкноту в тысячу рублей и сказал: “Вот твои деньги. Я их вообще не тронул, они так и лежали всё это время у меня в сейфе!” Заимодавец был недоволен: “Неужели?! Разве для этого я дал тебе такие большие деньги? Чтобы они пролежали в сейфе?! Я дал тебе деньги, чтобы ты мог поправить дела, а не для того, чтобы прятать их!” Так и душа человека: когда она покидает тело и попадает на тот свет, если даже она оказывается чистой, как при рождении, ее призовут на Высшем суде к ответу: разве она была послана на землю без всякой цели, а не для того, чтобы приближать других к Торе и заповедям?! Ведь основная цель, с которой ее посылают в этот мир, – учить Тору и обучать других, и увеличивать знание и выполнение Торы в мире, и удостоить этого других. А она не выполняет этого! И это и есть значение слов: “который не обращал душу его тщетно” – то есть не приносил никакой пользы. Поэтому каждый человек должен делать всё возможное для укрепления Торы и поддерживать учреждения, где занимаются Торой, и самих изучающих ее, чтобы умножилась и увеличилась Тора в мире».

Нет никакого сомнения в том, что созданное великим мудрецом и праведником Хафец Хаимом собрание и его исходящие из сердца слова произвели глубокое впечатление на всех присутствующих.

И конечно, они делали всё от них зависящее, чтобы воплотить его слова в жизнь. Пусть услышит мудрый и сделает выводы насчет нынешнего поколения. Ведь всё сказанное Хафец Хаимом актуально и сегодня и будет актуально в будущем. И счастлив тот, кто удостоится спасти еврейских детей от ловушек и возвращать их к Творцу, учиться, обучать и выполнять, в *талмуд торах* и святых йешивах!

Мишна 12

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן שָׁמוּעַ אָמַר, יְהִי כְבוֹד תַּלְמִידֶךָ חֻבֵּיב עֲלֶיךָ כְּשֶׁלְּךָ, וְכְבוֹד חֲבֵרְךָ כְּמוֹרָא רַבָּה, וּמוֹרָא רַבָּה כְּמוֹרָא שְׁמַיִם.

Сказал раби Элиэзер бен Шамуа: «Пусть достоинство твоего ученика будет дорого тебе, как твое собственное. И относись к своему напарнику по учебе с трепетом, как к своему наставнику. И пусть твой трепет перед наставником будет подобен трепету перед Небесами».

Пусть достоинство твоего ученика будет дорого тебе, как твое собственное. Вот как сказано в Мидраше¹²⁸: «И сказал Моше Йеошуа: “Выбери нам людей и иди войей с Амалеком” – несмотря на то что Йеошуа был его учеником, Моше уравнивал его с собой, сказав: “Выбери нам”, а не “выбери мне”. Отсюда мудрецы учили: “Пусть достоинство твоего ученика будет дорого тебе, как твое собственное”». И это же сказано в «Авот дераби Натан»¹²⁹. А Рашбац писал в «Маген Авот», что это высказывание означает, что следует уважать ученика примерно так же, как напарника по учебе, или что следует быть так же осторожным по отношению к достоинству ученика, как по отношению к достоинству напарника по учебе, но каждому следует оказывать уважение согласно его уровню. Ведь несправедливо оказывать ученику такой же почет, как напарнику (Бава Батра 80б). И так следует разъяснить всю эту мишну: следует уважать напарника по учебе примерно так же, как наставника (но не точно так же), и трепетать перед наставником примерно так, как перед Небесами. Ведь стих: «Б-га твоего страшись» подразумевает также мудрецов Торы (Бава Кама 41б).

А вот слова Рамбама¹³⁰: «Так же, как ученики обязаны уважать учителя, и учитель должен уважать и приближать своих учеников. Так сказали мудрецы: “Пусть достоинство твоего ученика будет дорого тебе, как твое

¹²⁸ Шлах, глава 26.

¹²⁹ Глава 27, пункт 4.

¹³⁰ Алахот талмуд тора, глава 5, алаха 12.

собственное”. Следует относиться к ученикам уважительно и любить их, ведь они, как сыновья, приносят учителю радость в этом и в будущем мире». Сказано еще (Мидраш Танхума): «Откуда мы учим: “И относись к своему напарнику по учебе с трепетом, как к своему наставнику”? От Аарона, который сказал Моше: “Господин мой” (Бемидбар 12:11), а ведь он был старшим братом Моше. Отсюда мы видим, что он относился к Моше как к своему учителю. А откуда мы учим: “И пусть твой трепет перед наставником будет подобен трепету перед Небесами”? Из того, что сказано: “И ответил Йеошуа бин Нун, прислуживающий Моше, из его учеников, и сказал: “Господин мой, Моше! Накажи их!” (Бемидбар 11:28), там говорилось об Эльдаде и Мейдаде, которые пророчествовали в еврейском стане). Как Всевышний наказал их, так сделай и ты. То есть как восстающий против Б-га заслуживает наказания, так восстающий против тебя, учителя всего народа Израиля тоже заслуживает наказания».¹⁵¹

Пусть достоинство твоего ученика будет дорого тебе, как твое собственное. Вот что еще говорится в Мидраше¹⁵²: «Когда Всевышний сказал Моше: “Вот приблизилась твоя смерть”, Моше стал рассуждать: “Быть может, пришло мое время умереть, потому что настало время Йеошуа руководить народом ((Моэд Катан 28а) – одно царствование не длится за счет другого)?” И все дни от первого швата до седьмого числа месяца адара (в дни, когда Моше записывал книгу “Дварим” и обучал ей народ) он вставал в полночь, шел к шатру Йеошуа и прислуживал ему, как ученик учителю: он брал его одежду и клал у изголовья, чистил его обувь и ставил у кровати. Он брал золотой головной убор и корону с драгоценными камнями и клал их на золотой стол. Затем приносил воду и золотую миску и ставил перед столом. Он заносил в шатер золотой стул, стелил покрывало из дорогой ткани и приносил драгоценные сосуды, как положено приносить царю. Когда Йеошуа просыпался, он стыдился таких почестей, и после того, как одевался, бросался к ногам Моше и умолял: “Не сокращайте мои дни тем, что оказываете мне почести!” Моше отвечал: “Не бойся, сын мой! Нет на тебе в этом греха. Как ты верно и почтительно служил мне, так и я служу тебе. Разве не учил я тебя: “Пусть достоинство твоего ученика будет дорого тебе, как твое собственное” и “Возлюби ближнего своего, как самого себя”? И он сажал Йеошуа против его желания на золотой стул и оказывал ему

¹⁵¹ «Зайт Раанан», приведено в «Эц Йосеф»). И это же сказано в «Авот дераби Натан» (конец главы 27).

¹⁵² Цитируется в книге «Бейт а-Мидраш», часть 1, начиная со стр. 123.

царские почести. А Йеошуа плакал: “Зачем мне величие и почет?!” Это продолжалось, пока Всевышний не сказал Моше: “Я уже поклялся Своим великим Именем, что ты не перейдешь Иордан”. Смотри там.

И пусть твой трепет перед наставником будет подобен трепету перед Небесами. И как разъясняли наши мудрецы, благословенной памяти: «Б-га твоего страшись» подразумевает также мудрецов Торы.¹³³ И Тосафот писали, что, хотя уже сказано: «Перед седидами вставай» и «Уважай старца» (имеется в виду мудрец Торы), здесь говорится о наставнике, у которого человек учится лично: «Трепет перед наставником будет подобен трепету перед Небесами». А также это включает раввина из величайших мудрецов поколения, который тоже считается как личный учитель человека, как разъясняется¹³⁴. А в «Шмот Раба»¹³⁵ сказано на стих: «А ты будешь ему господином» так: хотя твой брат Аарон старше тебя, он будет трепетать перед тобой, как перед *Шхиной*. И отсюда учили: «И пусть твой трепет перед наставником будет подобен трепету перед Небесами». А в «Авот дераби Натан» говорится: «Откуда мы учим, что следует трепетать перед наставником, как перед Небесами? Из того, что сказано: “Господин мой, Моше! Накажи их!” Йеошуа уравнил почтение к Моше с почтением к *Шхине*».

В книге «Ави а-Йешивот»¹³⁶ рассказывается, что великий раби Хаим из Воложина, да будет благословенна память о праведнике, свидетельствовал о себе примерно через год после смерти Виленского гаона: «Я всё еще испытываю трепет перед величием этого святого мудреца, и когда я говорю о нем, всё мое тело содрогается от святости его учения» (Шабат 30б). А в другой раз он сказал: «И даже по прошествии многих лет с тех пор сердце мое исполняется трепета, когда я говорю о нем. И когда вспоминаю о свете его святого учения, о его благочестии, чистоте и скромности, всё тело мое содрогается» (Эрувин 67а). Великий раби Хаим из Воложина был носителем Торы своего учителя и упоминал его несметное количество раз, и всякий раз, говоря о своем учителе, он волновался и весь трепетал от почтения к нему. Его сын, раби Ицхак из Воложина, описывал, что как в дни, когда его отец учился у гаона, раби Элияу, он учился с трепетом,

¹³³ Бава Кама 41б; в оригинальном тексте есть вспомогательное слово *эт*, которое намекает, что нечто добавляется к указанному.

¹³⁴ Брахот 31б и у Тосафот там.

¹³⁵ Глава 3, пункт 17.

¹³⁶ Часть 1, стр. 46–47.

страхом перед его величием и в поту, так и когда он рассказывал своим сыновьям и ученикам о том периоде, когда учился, он испытывал трепет перед учителем, как если бы стоял перед ним на небесах. (И так сказано в Иерусалимском Талмуде (Эрувин 5, 1): «Сказал раби Халво от имени Рава: сказано: “И сказал Элияу а-Тишби Ахаву: “Клянусь Б-гом Израиля, перед которым я стоял” (Мелахим I 17:1) Это учит нас, что каждый раз, когда он стоял перед своим наставником, Ахией а-Шилони, он испытывал трепет, как если бы стоял перед *Шхиной*”. И так сказано (Шмуэль I 3:1): “А отрок Шмуэль служит Б-гу перед Эли”. Это учит нас, что Шмуэль прислуживал Эли с тем же трепетом, с каким служил бы *Шхине*», смотри там.)

И всякий раз, когда он обучал и упоминал имя своего учителя, всё его тело трепетало, а лицо краснело от зажигающегося в его сердце пламени. Особенно волнует и повергает в трепет описание, сохранившееся от раби Ицхака об одной встрече между учеником, раби Хаимом, и его учителем, похожим на небесного ангела, раби Элияу из Вильно. Раби Ицхак был свидетелем этой встречи, и ему было тогда около десяти лет. Он удостоился увидеть собственными глазами волнение отца, и он рассказывал об этой встрече потом своему ученику, великому раби Шмуэлю из Саланта (который впоследствии стал главным раввином Иерусалима): «Однажды отец собрался ехать к гаону, раби Элияу. Я сказал ему: “Я тоже хочу поехать к раби”. Отец содрогнулся и сказал в ужасе: “И ты тоже хочешь ехать к раби?!” Я тоже испугался, но всё же не передумал и сказал: “Да, я хочу”. Сначала отец не очень хотел брать меня с собой, но потом согласился. В дороге я увидел, как лицо отца бледнеет от страха, и чем ближе телега подъезжала к Вильно, тем бледнее оно становилось. А когда мы стояли у комнаты раби Элияу, зубы отца стучали от страха перед учителем. И так мы вошли в его комнату».

Рассказывают о нашем учителе раби Исраэле Салантере, что однажды он жаловался раби Йеошуа Лейбу Дискину на то, что уменьшилось почтение к Торе и она не занимает более того высокого места (в глазах людей), что раньше, и он видел ее унижение собственными глазами: в Симхат Тора староста синагоги объявил о продаже права подняться к Торе на *хатан Тора*. Он предложил две мелкие монеты, но никто не стал с ним торговаться за эту честь. Раби Йеошуа Лейб успокоил его: «Успокойтесь, раби Исраэль. Наоборот, это служит доказательством того, что почет к Торе велик. Члены общины не стали поднимать цену, потому что не посмели торговаться с вами за это почетное право, из уважения к вам как к мудрецу Торы».

Мишна 13

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, הָיִי זָהִיר בְּתַלְמוּד, שִׁשְׁגַּגְתָּ תִּלְמוּד עוֹלָה זָדוֹן. רַבִּי שְׁמַעוֹן אָמַר, שְׁלֹשָׁה כְּתָרִים הֵם, כְּתָר תּוֹרָה וְכְתָר כְּהֵנָּה וְכְתָר מְלָכוּת, וְכְתָר שֵׁם טוֹב עוֹלָה עַל גְּבִיּוֹן.

Сказал раби Йеуда: «Будь осторожен во время изучения, ведь ошибка в изучении оборачивается преднамеренным грехом».

Сказал раби Шимон: «Существуют три короны: корона Торы, корона священнослужения и корона царства. Но корона доброго имени превосходит их».

Раби Йеуда. (Когда в Талмуде упомянут) просто «раби Йеуда» – это раби Йеуда бар Илай (Менахот 18а). Он был из учеников раби Акивы, которых тот обучал в старости (Йевамот 62б). И просто «Сафра»¹³⁷, то есть если высказывание приводится без имени конкретного мудреца, то автор высказывания – раби Йеуда (Шабат 137а). Раби Йеуда всюду высказывался первым (Брахот 63б, Шабат 33б). Всюду, где сказано: «Случай с одним благочестивым человеком», имеется в виду раби Йеуда бен Бава или раби Йеуда бар Илай¹³⁸. Он был учителем святого раби Йеуды а-Наси (Швутот 13а). О нем рассказывается (Недарим 66б): «Один человек дал обет своей жене: “Ты не будешь со мной, пока раби Йеуда и раби Шимон не отведают твоей еды”. Раби Йеуда поел, сказав: “Что делать? Ведь ради того, чтобы водворить мир между мужем и женой, Всевышний велел стереть Его Имя, написанное в святости, в воду, которой поили *соту* (замужнюю женщину, уединившуюся с посторонним). И тем более мне следует это сделать”. Раби Шимон не стал есть (чтобы не привыкали давать обеты)».

И сказано (Шабат 25б): «Таков был обычай раби Йеуды бар Илая: в канун субботы ему приносили бадью, полную горячей воды. Он мыл лицо, руки и ноги, надевал льняную одежду с *цицит* и становился похожим на небесного ангела». И рассказывается (Таанит 30а): «Таков был обычай раби Йеуды бар Илая: в канун 9 Ава на *сеуда мафсекет* (трапезу перед

¹³⁷ Мидраш на книгу «Ваикра».

¹³⁸ Бава Кама 103б и комментарий Раши на Шабат 127б.

началом поста) ему приносили хлеб с солью. Он садился между печью и плитой (самое низкое место в доме) и ел его, запивая водой. И он был похож на скорбящего, перед которым еще лежит умерший». И приводится (Недарим 49б): «Раби Йеуда не пришел в дом учения в день, когда назначили общественный пост, потому что ему нечего было надеть. Ему послали плащ, но он не принял. Раби Йеуда поднял циновку, на которой сидел, и сказал посланнику: “Смотри, сколько богатства у меня есть! Всё это место наполнилось золотыми монетами. Но я не хочу получать удовольствие в этом мире”. Жена раби Йеуды пошла на рынок, купила шерсть и соткала накидку. Когда она шла по улице, она покрывалась накидкой. Когда раби Йеуда шел в синагогу молиться, он надевал ее и произносил благословение: “Благословен... надевший мне накидку” (он говорил это благословение, поскольку очень ценил эту накидку, ведь у него не было другой. – *Раши*)». И разъясняли (Санедрин 20а) стих в «Мишлей» (31:30): «Прелесть – ложь» – это поколение Моше; «и красота суетна» – это поколение Хизкияу, царя Иудеи; «богобоязненная женщина будет прославлена» – это поколение раби Йеуды бар Илая, когда шесть учеников накрывались одной накидкой и учили Тору.

Ведь ошибка в изучении оборачивается преднамеренным грехом. Сказано (Мелахим I 11:15): «И когда был Давид в Эдоме, и поднялся Йоав, военачальник... и поразил всякого мужчину в Эдоме, это Амалек». И так сказано далее (там же, 11:16): «Пока не истребил всякого мужчину в Эдоме». Говорится (Бава Батра 21а), что после битвы с Амалекком Йоав явился к царю Давиду, и Давид отчитал его: «Почему ты не убил также и женщин?» Йоав ответил: «Ведь сказано в Торе: “Сотри мужчину (*захар*) Амалека” [он читал слово זכר с огласовкой *камац* – получалось *захар* (мужского пола) – и понял это так, что следует истребить только мужчин]. Давид сказал ему: «Но ведь следует читать “Сотри память (*зехер*) об Амалеке” (то есть с огласовками *цере* под буквой *заин* и *сеголь* под буквой *хаф*)!» Йоав ответил: «Когда я учил Тору, мой учитель говорил *захар*». Позвали учителя Йоава, и выяснилось, что, хотя учитель знал, что следует читать *зехер* (память), он не обращал внимания на то, как читал Йоав, и не поправил его. Йоав вынул меч из ножен, чтобы его убить, ведь сказано: «Проклят тот, кто обманывает в служении Б-гу... и проклят не дающий мечу крови» (Ирмеяу 48:10). Отсюда мы видим, что ошибка в огласовках привела к неправильному толкованию и к большой беде, ведь из-за того, что весь народ Амалека не был истреблен, впоследствии под влиянием Амана (потомка этого народа) был издан указ в Персии истребить всех евреев, и другие беды постигли евреев

от потомков этого народа. Поэтому наши мудрецы, благословенной памяти, особенно предостерегали, что следует назначать детям *меламеда* (учителя), который тщательно следит за правильным прочтением Писания. И лучше назначить такого *меламеда*, чем того, кто не следит за этим тщательно, даже если второй мудрее и старше первого, и он обучает Писанию быстрее. Ведь тяжело исправить ошибку, которая вошла в привычку. И так сказали (Псахим 112а): «Когда занимаешься с учеником, занимайся с ним только по проверенной и исправленной книге. Ведь если она с ошибками, то ошибки войдут ему в голову и закрепятся там».

Ведь ошибка в изучении оборачивается преднамеренным грехом. Похожее мы видим и по отношению к *цдаке* и добрым делам, ведь сказали мудрецы (Санедрин 104а), благословенной памяти: «Велик глоток, который отдаляет близких¹⁵⁹, и ошибка в котором оборачивается преднамеренным грехом». Сказал Рав: «Если бы Йонатан сообразил дать Давиду (когда тот убежал от Шауля) две буханки хлеба, не погибли бы жители Нова, города коэнов (Давид мог умереть от голода, и первосвященник Ахимелех был вынужден дать ему поесть от хлеба *лехем а-панним*, из-за чего Шауль посчитал жителей Нова изменниками и велел их всех убить), и не погибли бы Шауль и трое его сыновей (в наказание за убийство жителей Нова)». Йонатан был одним из погибших сыновей Шауля. Поэтому сказано: «Счастлив думающий про бедного» (Теилим 41:2).

И еще мы находим (Таанит 21а), что Нахум Иш Гам Зу рассказывал: «Однажды я шел по дороге к дому моего тестя. И со мной было три осла: на одного была навьючена еда, на другого питье, а на третьего – разные гостинцы. Подошел ко мне бедняк и сказал: “Раби, дайте мне поесть!” Я ответил: “Подожди минуту, я сниму тук с едой с осла”. Но пока я развьючивал осла, этот бедняк упал на землю мертвым. Я упал перед ним и стал молиться: “Глаза мои, не сжалившиеся над тобой, пусть ослепнут. Руки мои, которые не сжалились над твоими, пусть отваяются. Ноги мои, которые не пожалели твоих, пусть будут отсечены”. И я не успокоился, пока не сказал: “Пусть всё мое тело покроется язвами!” И так и случилось». Ученики сказали ему: «Горе нам, учитель, ведь мы увидели вас в таком состоянии!» Он ответил: «Горе было бы мне (в будущем

¹⁵⁹ Ведь Амон и Моав были отдалены от народа Израиля и потеряли право становиться полноправными евреями из-за того, что не встретили евреев в пустыне хлебом и водой, то есть им не хватало милосердия, а оно является одним из основных качеств еврея. – *Прим. пер.*

мире), если бы вы не видели меня в таком состоянии!» Конечно, раби Нахум привел к смерти бедняка по ошибке, ведь он был уверен, что успеет развьючить осла и накормить его. Но «ошибка в вопросах глотка оборачивается преднамеренным грехом». (А в Иерусалимском Талмуде (Шкалим 5, 4) говорится, что раби Нахум сказал бедняку, что даст ему поест на обратном пути, а когда вернулся, нашел его мертвым.) И Нахум Иш Гам Зу принял на себя все перечисленные выше страдания, чтобы, не дай Б-г, не быть наказанным в будущем мире, как он и сказал ученикам: «Горе было бы мне, если бы вы не видели меня в таком состоянии!» Ведь страдания были его наказанием в этом мире.

Раби Шимон. Если в тексте написано просто «раби Шимон», имеется в виду раби Шимон бар Йохай, как сказано¹⁴⁰. Он был из учеников раби Акивы, которых тот обучал в старости (Йевамот 62б). Исая бен Йеуда сказал о нем (Гитин 67а), что он «много перемалывает, а выбрасывает мало, забывает мало, а то, что выбрасывает – это отходы» (то есть то, что он забывает из выученного, – это то, что не было принято как закон. – *Раши*). А в «Авот дераби Натан»¹⁴¹ рассказывается, как раби Шимон встретил Исая бен Йеуду и спросил: «Зачем ты болтаешь обо мне перед мудрецами?!» Тот ответил: «Но я всего-навсего сказал, что вы много учите, а забываете мало. А то, что забываете, – это лишнее». Просто «Сифри» – это раби Шимон, и (этот мидраш) содержит то, что он учил у раби Акивы (Санедрин 86а).

Однажды власти издали указ, запрещающий евреям соблюдать субботу и делать обрезание. Раби Реувен бен Аструбали сделал такую стрижку, какая принята среди римлян, сел среди них и завел беседу: «Тот, у кого есть враг, желает этому врагу, чтобы он был бедным или богатым?» Ему ответили: «Чтобы был бедным». Тогда он сказал: «В таком случае пусть (евреи) не работают в субботу, чтобы обеднели». Ему ответили: «Ты сказал верно», и отменили указ, запрещающий соблюдать субботу. Он снова спросил: «Тот, у кого есть враг, желает этому врагу, чтобы он был слаб или здоров?» Ему ответили: «Чтобы был слаб». Тогда он сказал: «Тогда пусть они обрезают сыновей на восьмой день, чтобы ослабли». Сказали ему: «Ты сказал верно», и отменили указ, запрещающий делать обрезание. Потом власти обнаружили, что он еврей, и снова издали указ, запрещающий соблюдать субботу и делать обрезание.

¹⁴⁰ В Псахим 112а, Мегила 17а, а также в комментарии Рашбама к Бава Батра 102а.

¹⁴¹ Конец главы 18.

Мудрецы спросили: «Кто пойдет и добьется отмены указа?» Решили: «Пусть идет раби Шимон бар Йохай, ведь для него чудеса – обычное дело. А кто пойдет сопровождать его? Раби Элазар, сын раби Йосе». Раби Йосе сказал им: «Если бы Аба Халафта (отец раби Йосе) был жив, вы бы осмелились сказать ему: “Отдай своего сына на смерть”?!» (он боялся, что раби Шимон накажет его: гнев раби Шимона мог привести к смерти). Раби Шимон обязался не наказывать его.

Пока они были в пути, им задали вопрос: «Откуда известно, что кровь *шрацим* (восемь видов мелких животных, перечисленных в Торе, которые после смерти передают ритуальную нечистоту) ритуально нечиста?» Раби Элазар, сын раби Йосе, ответил спросившему: «А вот это вам нечистое». Сказал ему раби Шимон: «Из твоего ответа видно, что ты мудрец. Пусть не возвращается сын к отцу!» (Раби Шимон бар Йохай разгневался на раби Элазара, сына раби Йосе, за то, что он озвучил законодательное решение в его присутствии, ведь раби Шимон считался его учителем; такое неуважение к мудрецу Торы считается грехом, за который полагается смерть от руки Небес. Действительно, от гнева раби Шимона раби Элазар тяжело заболел, и только тогда раби Шимон вспомнил, что обещал вернуть его к отцу невредимым. Он помолился за него, и раби Элазар выздоровел.) Навстречу ему вышел демон по имени Бен Тамалион и сказал: «Если хотите, я пойду с вами». Раби Шимон заплакал и сказал: «Рабыне в доме моего отца три раза являлся ангел. А мне ангел не явился ни разу, а только демон! Но чудо может прийти из любого места». Демон опередил раби Шимона, вселился в дочь императора, и она помешалась. Когда раби Шимон пришел во дворец, он сказал императору: «Я могу вылечить твою дочь!» Вошел в ее комнату и прошептал ей на ухо: «Бен Тамалион, выходи! Бен Тамалион, выходи!» Поскольку он его позвал, демон вышел из дочери императора, и она вылечилась. Император сказал: «Просите всё, что хотите, заходите в сокровищницу и берите всё, что пожелаете». Они вошли туда и нашли свиток с указами против евреев. Они разорвали его, и указы были отменены (Мегила 17а).

Однажды собрались вместе раби Йеуда, раби Йосе и раби Шимон, а Йеуда, сын прозелитов, присоединился к ним. Раби Йеуда сказал: «Римская империя сделала много хорошего: построила рынки, мосты, бани». Раби Йосе промолчал. Тогда раби Шимон бар Йохай сказал: «Всё, что римляне сделали, они делали для своего же блага. Они построили рынки, чтобы посадить там продажных женщин, бани, чтобы баловать

себя, а мосты – чтобы взимать налоги». Йеуда, сын прозелитов, распространил эту беседу по округе, и слова мудрецов дошли до властей. Власти постановили: «Йеуда, который хвалил, – займет высокий пост. Йосе, который промолчал, – будет сослан в Ципори. Шимон, который критиковал, – будет казнен». Раби Шимон и его сын бежали из дома и спрятались в доме учения. Каждый день его жена приносила им хлеб и воду, чтобы накормить их. Когда меры по их поимке усилились, раби Шимон сказал сыну: «Женщине тяжело скрывать тайну. Ее могут пытаться, и тогда она может не выдержать и рассказать, где мы». Они покинули дом учения и спрятались в пещере. С ними произошло чудо, и у входа в пещеру выросло рожковое дерево и забил источник. Они снимали одежду и сидели, засыпавшись по шею песком. Весь день они изучали Тору, а на время молитвы одевались и молились. Затем снова снимали одежду (чтобы не пришла в негодность), закапывались в песок и учились.

Так они провели в пещере двенадцать лет. Пришел пророк Элияу, встал у входа в пещеру и сказал: «Кто объявит бен Йохою, что император умер и его указ отменен?» Раби Шимон и его сын вышли из пещеры и увидели, как люди пашут и сеют. Раби Шимон сказал: «Они оставляют вечную жизнь (Тору) и занимаются суетными делами!» Всюду, куда бы они ни посмотрели, всё сгорало. Вышел пророческий голос: «Вы вышли (из пещеры), чтобы уничтожить Мой мир?! Возвращайтесь назад!» Они вернулись в пещеру и просидели там двенадцать месяцев. Потом они сказали: «Грешников судят в Геиноме двенадцать месяцев». Вышел пророческий голос: «Выходите из своей пещеры!» Они вышли, сели у входа в пещеру и увидели охотника, который расставлял силки, чтобы ловить птиц. Когда раби Шимон слышал пророчество, которое говорило: «Димос, димос!» – птица спасалась, а когда он слышал: «Сапкула» – птица попадалась в сеть. Раби Шимон сказал: «Даже птица не попадает в силки без решения Небес, а уж тем более человек». Они ушли от пещеры. Всё, что сжигал взгляд раби Элазара, его отец, раби Шимон, восстанавливал. Он сказал сыну: «Сын мой! Миру хватит таких, как ты и я».

В канун субботы, на закате, они увидели одного старика, который бежал с двумя охапками мирты – *адасим*. Спросили его: «Зачем тебе две охапки?» Он ответил: «На субботу». Тогда они спросили: «Разве недостаточно одной охапки?» Он ответил: «Одна в честь высказывания *захор*, а вторая – в честь *шамор*» (так сказано о субботе: *захор* – помни, и *шамор* – соблюдай). Раби Шимон сказал сыну: «Смотри, как сыновья Израиля любят заповеди!» Тогда они успокоились. Об их возвращении

услышал раби Пинхас бен Яир и вышел им навстречу. Он отвел раби Шимона в баню в Тверии, и он стал очищать тело. Увидел раби Пинхас, что всё тело раби Шимона покрыто язвами (от песка, в который они зарывались в пещере), и заплакал. Его слезы попали на тело раби Шимона, и тот вскрикнул от боли. Раби Пинхас сказал: «Горе мне, что мне привелось видеть вас в таком состоянии!» Раби Шимон ответил: «Счастливы ты, что увидел меня в таком состоянии! Ведь если бы ты не увидел меня таким, не нашел бы во мне всей этой мудрости». Вначале, еще до указа о казни раби Шимона, он задавал вопрос, а раби Пинхас бен Яир находил на него двенадцать ответов. А теперь, когда раби Шимон вернулся из пещеры в дом учения, раби Пинхас задавал вопрос, а раби Шимон находил на него двадцать четыре ответа в своей великой мудрости.

В Иерусалимском Талмуде (Санедрин 1, 2) рассказывается, что, когда раби Акива назначил раби Меира главой дома учения, раби Шимон расстроился. Раби Акива сказал ему: «Хватит тебе, что я и твой Творец знаем тебе цену».

Один из учеников раби Шимона бар Йохая отправился в другую страну и вернулся в страну Израиля богатым. Остальные ученики позавидовали его богатству и захотели тоже отправиться за границу. Когда раби Шимон узнал об этом, он вывел их в долину возле Мирона, помолился и сказал: «Долина, долина! Наполнись золотыми монетами!» Долина разбросала перед ними золото. Сказал раби Шимон: «Если вы хотите золота, то вот оно перед вами. Берите! Но знайте, что тот, кто берет это золото, забирает его из своей доли в будущем мире, ведь награда за изучение Торы дается только там, а не в этом мире», как сказали мудрецы: «Знай, что награда праведников ждет их в будущем мире»¹⁴².

Одна женщина в Цейдане была замужем уже десять лет, и у них с мужем не было детей. Супруги пришли к раби Шимону бар Йохая, чтобы развестись. Он сказал им: «Как вы начали вашу совместную жизнь пиром, так и закончите ее пиром». Они послушали его и устроили большую трапезу. Муж выпил больше, чем надо, и обратился к жене: «Возьми всё самое лучшее, что пожелаешь в моем доме, и можешь забрать это с собой в дом твоего отца!» Что сделала жена? Позвала своих слуг и служанок и велела отнести спящего мужа прямо на кровати в дом ее отца. Ночью муж протрезвел и проснулся. Он спросил жену: «Где я?»

¹⁴² Шмот Раба 52.

Она ответила: «В доме моего отца». Он удивился: «А что я делаю в доме твоего отца?» Она ответила: «Ты сам сказал мне вечером, что я могу взять любую вещь, какую пожелаю, и забрать в дом отца. А для меня нет ничего дороже тебя». Супруги снова пошли к раби Шимону. Он помог им, и у них родился ребенок¹⁴³.

Существуют три короны: корона Торы, корона священнослужения и корона царства. Вот что говорится об этом (Йома 72б): «Есть три короны: жертвенника, стола и *арон а-кодеш* (Ковчега Завета). Корону жертвенника (священнослужения) удостоился получить Аарон, как сказано: “И будет ему и его потомству союз священнослужения навеки”. Корону стола (царства) удостоился получить Давид, как сказано: “Потомство его пребудет вовеки, и престол его, как солнце, предо Мной, как луна, будет существовать вечно, и свидетель верный на небесах. Воистину!” (Теилим 89:37–38). Корона *арон а-кодеш* (Торы) доступна каждому еврею. Кто хочет, может взять ее, как сказано: “Тору заповедал нам Моше, наследие общине Яакова”. Быть может, ты скажешь, что корона Торы менее значима, чем две другие? Сказано: “Мною (Торой) цари царствуют... мною правят правители” (Мишлей 8:15–16)». Еще сказали мудрецы (Орайот 13а): «Даже *мамзер*, если он изучает Тору, стоит выше, чем первосвященник, который Торы не знает». И так это разъясняет Рамбам¹⁴⁴. Намеком на вышесказанное является то, что при описании стола и жертвенника сказано: «И сделай ему золотую оправу», а про Ковчег сказано: «И сделай на нем золотую оправу вокруг» – она на нем для всех.

Рассказывается (Йома 71б): «Учили мудрецы: один первосвященник вышел на исходе Йом Кипура из Храма и встретил Шмайю и Автальона (которые были прозелитами, из потомков Санхерива (Гитин 57б), и являлись одними из величайших мудрецов в еврейском народе). Когда евреи увидели Шмайю и Автальона, они оставили первосвященника и пошли встречать великих мудрецов. Затем Шмайя и Автальон подошли к первосвященнику, чтобы получить у него разрешение отправиться домой. Первосвященник, который обиделся на то, что, когда они появились, народ пошел к ним, сказал им презрительно: “Пусть идут сыны племен с миром”. Ответили ему Шмайя и Автальон: “Пусть лучше пойдут с миром сыны племен, которые поступают, как Аарон, который любил мир и преследовал его. И пусть не идет с миром сын Аарона,

¹⁴³ Шир а-Ширим Раба 1.

¹⁴⁴ Алахот талмуд тора, глава 3, *алаха* 1 и далее.

который не поступает так, как его праотец»». И Всевышний одобрил то, что евреи пошли встречать *Шхи́ну* – величайших мудрецов поколения Шмайю и Автальюна, и предпочли их первосвященнику. Они выполнили сказанное (Орайтот 13а): «Даже *мамзер*, если он изучает Тору, стоит выше, чем первосвященник, который Торы не знает», как сказано: «Она (Тора) дороже жемчуга (*пниним*)» – первосвященника, который заходит внутрь Святой Святых (это называется *лифнай велифним*, что созвучно с *пниним*) Храма. Нет ничего выше Торы, как сказано: «И ни одна вещь не сравнится с ней» – даже исполнение заповедей не сравнится с изучением Торы¹⁴⁵.

Корона Торы, корона священнослужения и корона царства. Если мудрец здесь перечисляет их по степени важности, то почему он поставил корону священнослужения перед короной царства? Ведь сказано (Орайтот 13а): «Царь главнее первосвященника, как сказано: “И сказал им (коэну Цадоку и пророку Натану) царь: возьмите с собой слуг вашего господина”». И в перечислении трех корон сначала назван *арон а-кодеш* (Тора), затем стол (царство) и последним назван золотой жертвенник (священнослужение). Поэтому очевидно, что здесь они перечислены не согласно степени важности, а согласно порядку упоминания о них в Торе. Сначала Тора, как сказано: «Вставай перед седи́нами и почитай старца (мудреца)» (Ваикра 19:32). Затем говорится о священнослужении, как сказано: «И освяти его (коэна), ведь он приносит в жертву хлеб Б-га твоего, будет тебе святым» (Ваикра 21:8). А последним упоминается царство, как сказано: «Поставь, поставь над собой царя» (Дварим 17:15). В «Мидраш Раба»¹⁴⁶ приводится такой порядок: царство, священнослужение, Тора. Потому что первые две короны были даны Давиду и Аарону, а последняя – дана всем и каждому. И про первые две короны сказано: «И сделай ему», а про третью: «И сделай на нем», ведь корона Торы превосходит другие, как сказано в Мидраше. И заканчивается там словами: «Если человек удостоился короны Торы, то как будто удостоился всех трех корон»¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Иерусалимский Талмуд (Пеа 1).

¹⁴⁶ Трума, глава 33, пункт 3.

¹⁴⁷ И так написано в книге «Авот а-Рош» (глава 41).1

Мишна 14

רַבִּי נְהוֹרַאי אָמַר, הָיִי גוֹלָה לְמָקוֹם תּוֹרָה וְאַל תֵּאמַר שֶׁהִיא תְּבוּא אֶחָרִיךְ, שֶׁחֲבָרֶיךָ
 יְקַיְמוּהָ בְיָדְךָ. וְאַל בִּינְתָךְ אֶל תִּשְׁעֶן.

Сказал раби Неорай: «Отправляйся туда, где есть Тора. И не говори, что она отправится за тобой и что другие сохраняют ее для тебя. И не полагайся на свое разумение».

Сказал раби Неорай: «Отправляйся туда, где есть Тора». Раби Йосеф Бер Соловейчик (автор книги «Бейт а-Леви») в молодости, будучи учащимся Воложинской йешивы, слышал от своего дяди, раби Ицхака из Воложина, многочисленные хвалы познаниям в Торе и богобоязненности раби Шломо Клугера, а также хвалы его умению правильно вывести закон и применить его на практике. Он утверждал, что раби Шломо Клугер является одним из величайших мудрецов поколения. Раби Йосеф Бер решил выполнить сказанное: «Отправляйся туда, где есть Тора», и поехать в Броды, в Галицию, к раби Шломо, но у него не было денег на дорогу. Однажды в город прибыли приезжие и остались ночевать. Он услышал отрывок их беседы, и оказалось, что они держат путь в Броды. Он тут же встал, подошел к ним и предложил извозчику помочь ухаживать за лошадьми и заменять его, когда тот устанет. Раби Йосеф Бер сказал, что готов работать бесплатно, только за еду и ночлег, так как ему необходимо добраться до города Броды. Извозчик согласился, и рано утром раби Йосеф Бер явился к нему в указанное время. Извозчик велел ему смазать колеса горячей смолой. Нежные руки раби Йосефа Бера не могли терпеть горячую смолу и кровоточили. Но он был готов терпеть, зная, что приближается момент, когда он попадет к раби Шломо Клугеру. По дороге извозчик отдал ему вожжи, чтобы вздремнуть. Так как раби Йосеф Бер всё время размышлял о Торе и о том, что будет говорить гаону раби Шломо Клугеру, лошади сошли с дороги и пошли по пустынному месту. Когда извозчик обнаружил это, он дал помощнику пощечину и обругал его. Раби Йосеф Бер принял пощечину как должное и не отреагировал на ругань.

Когда телега прибыла в Броды, раби Йосеф Бер сразу же пошел к раввину города, раби Шломо Клугеру, в грязной, запачканной смолой

одежде. Его руки также были черны от смолы. Он представился как внук гаона раби Хаима из Воложина, но раби Шломо Клугер не мог поверить, что человек в запачканной одежде – действительно тот, за кого себя выдает. Он подозревал, что тот лжет, утверждая, что является внуком большого мудреца. Но когда раби Йосеф Бер стал говорить с большой мудростью и выстроил сложное логическое построение, показав раби Шломо свои способности, тот поверил ему и предложил дать в субботу урок в центральной синагоге города Броды. Все собрались послушать урок приезжего мудреца. Среди пришедших был и знакомый нам извозчик. Когда он увидел раввина, дающего урок, у него потемнело в глазах, и он разрыдался. По окончании урока извозчик подошел к рави Йосефу Беру с трепетом и рыданиями и попросил у него прощения. Раби Йосеф Бер, конечно, простил его. Так он выполнил слова мишны: «Отправляйся туда, где есть Тора»¹⁴⁸.

И не говори, что она отправится за тобой. Вот что говорится в Мишле (на Мишлей, глава 2): «Сказал раби Шимон бен Лакиш: если человек не следует за словами Торы, то они не последуют за ним никогда». Это похоже на человека, который ведет торговлю. Если он не отправится за товаром, который сможет продавать, товар сам не придет к нему. И так мы учим: «И не говори, что она отправится за тобой... И не полагайся на свое разумение». Поэтому сказано: «Ведь она лучший товар, чем серебро и урожай». И сказано: «Если будешь искать ее, как серебро, и разыскивать, как клад... тогда поймешь, что такое богобоязненность» (Мишлей 2:4–5). Это сказано о Торе. Если человек ищет слова Торы, то удостоивается мудрости, разумения и богобоязненности. А гаон раби Хаим Паладжи разъяснял в соответствии со сказанным мудрецами (Псахим 49б): «Тору заповедал нам Моше, наследие (*мораша*) общине Яакова» – не читай *мораша* – наследие, а читай *меораса* – обрученная. Мудрец назван мужем Торы. И сказали (Кидушин 2б) мудрецы: «Почему Тора говорит: “Когда мужчина возьмет жену”, а не “когда будет взята жена для мужчины”? Потому что принято, что мужчина ищет жену, а не наоборот». Это похоже на человека, у которого что-то пропало. Кто ищет кого: человек пропажу или пропажа человека? Понятно, что человек ищет пропажу. Поэтому мудрец должен искать Тору, которая является как бы его пропажей (ведь в утробе матери он знал всю Тору, но, когда родился, забыл ее (Нида 30б)). Поэтому он должен искать Тору.

¹⁴⁸ И смотри еще в трактате «Авот», глава 2, мишна 17, со слов: «Готовь себя к изучению Торы».

И не говори, что она отправится за тобой. В «Ялкут Шимони» (Коэлет, глава 6) приводится следующий рассказ: «Пять учеников было у раба на Йоханана бен Закая. Пока он был жив, они учились у него. После его смерти они отправились в Явне, а раби Элазар бен Арах с женой отправились в Диомсат. Это была красивая местность, с чистой водой и хорошим, полезным для здоровья воздухом. Раби Элазар ждал, что другие мудрецы и его ученики приедут к нему. Но они не появлялись. Тогда он захотел вернуться к мудрецам, но его жена непустила его, спросив: “Кто нужен кому?” Он ответил: “Я нужен им”. Тогда жена сказала: “Мыши и сыр: кто пойдет к кому? Мыши к сыру”. Раби Элазар послушал ее и остался в том месте, пока не забыл всё, что знал. Когда его вызвали к Торе в синагоге (тогда вызванные читали Тору сами), то вместо “Этот месяц вам (*а-ходеш азэ лахем*)” он прочел “глухим было сердце их (*ахереш хая либам*)”. Молящиеся прикрикнули на него, и он и другие мудрецы заплакали. И мудрецы молились о нем, пока не вернулось к нему знание». А есть мнение, что пророк Элияу, благословенной памяти, вернул ему знание. И об этом мы учим: «Отправляйся туда, где есть Тора. И не говори, что она отправится за тобой и что другие сохранят ее для тебя. И не полагайся на свое разумение».

И не полагайся на свое разумение. По всей видимости, эти слова касаются сказанного (Санедрин 216): «Почему не был открыт (напрямую в Торе) смысл всех заповедей? Потому что смысл двух заповедей был открыт, и это привело к тому, что великий мудрец нарушил их. Сказано: “Пусть не берет много жен и (тогда) не отвратится сердце его”. Царь Шломо сказал: “Я возьму (много жен), но мое сердце не отвратится”. И сказано: “И было, когда Шломо состарился, жены его отвратили его сердце (от Б-га)” (Мелахим I 10:1). Сказано: “Пусть не умножает количество лошадей, и не вернет (чтобы не вернул) народ в Египет (там покупали лошадей)”. Сказал Шломо: “Я умножу и не верну (народ в Египет)”. И сказано: “И вышла упряжка из Египта за шестьсот серебряных монет” (Мелахим I 10:29)». ¹⁴⁹

¹⁴⁹ И смотри в «Хидушей Маариц Хают» на Шабат 12б.

Мишна 15

רַבִּי יְנָאי אוֹמֵר, אֵין בְּיַדְנוּ לֹא מְשַׁלְּוֹת הַרְשָׁעִים וְאֵף לֹא מִיסוּרֵי הַצְּדִיקִים. רַבִּי מִתְיָא כֶּן חָרַשׁ אוֹמֵר, הָיוּ מְקַדִּים בְּשָׁלוֹם כָּל אָדָם. וְהָיוּ זָנֵב לְאַרְיוֹת, וְאֵל תְּהִי רֹאשׁ לְשׁוֹעָלִים.

Сказал раби Янай: «Нам не дано (знать), отчего злодеи пребывают в покое, а праведники испытывают страдания».

Сказал раби Матья бен Хараш: «Здоровайся с любым человеком первым. Лучше быть хвостом львов, чем главой лисиц».

Сказал раби Янай: «Нам не дано (понять), отчего злодеи пребывают в покое, а праведники испытывают страдания». В «Берешит Раба» (глава 33, пункт 1) говорится так: «Сказал раби Акива: “Всевышний творит очень точный суд над творениями. А с праведниками Он особенно глубоко точен. И взымает с них в этом мире за небольшие преступления, которые они совершили, чтобы дать им покой и награду в будущем мире, как сказано: “На пастбище прекрасном буду (Я) пасти их, и обитель их будет на вершинах гор Израиля” (Йехезкель 34:14). Всевышний также с глубочайшей точностью выдает злодеям награду за немногие сделанные ими добрые дела, и дает им покой в этом мире, чтобы наказать в будущем, как сказано: “Так сказал Б-г: “В день, когда спустится он в преисподнюю, накрою его бездной” (Йехезкель 31:15)».

Сказал раби Янай: «Не дано нам, отчего злодеи пребывают в покое, а праведники испытывают страдания». Наш учитель раби Овадья из Бартенуры объяснял, что это выражение означает то же, что и «не в его руке» (Йевамот 105а), то есть мы не знаем, почему путь злодеев удачен, как сказано: «Почему удачен путь нечестивых? Пребывают в покое все изменники!» (Ирмеяу 12:1). И мы не знаем, почему праведники мучаются страданиями, как сказано: «Есть праведник, который в праведности своей пропадает, и есть злодей, который долго живет своими злодеяниями» (Коэлет 7:15). Но с тех пор, как нам открылись слова святой книги «Зоар» и мудрецов, изучающих Каббалу, о переселении душ, мы можем быть спокойными на этот счет и не удивляться кажущейся несправедливости в мире. «Все деяния

Всевышнего цельны, ведь все пути Его – правосудие. Б-г верный (Он), и нет у Него несправедливости, праведен и честен Он». Ведь мы видим, что написано про Иова: «И был тот человек непорочным и честным, богобоязненным и отдаляющимся от зла» (Иов 1:1). И сам Всевышний свидетельствовал о нем: «И сказал Б-г Сатану: “Обратил ли ты внимание на Моего раба Иова? Нет подобного ему по всей земле, он человек непорочный и честный, богобоязненный и отдаляющийся от зла”» (Иов 1:8).

Но после всех этих похвал Иову пришлось перенести великие страдания: сначала погибли его сыновья и дочери от чудовищного ветра (как торнадо), подувшего со стороны пустыни. Ветер сотряс дом со всех концов, и его стены обрушились на детей Иова. Потом всё его имущество было разграблено царством Шва и халдеев. А когда Иов принял волю Творца и сказал: «Б-г дал, Б-г и взял. Да будет благословенно Имя Его», он получил еще более тяжкие страдания. Сатан поразил его язвами от головы до ног. И сказано: «Рассекает Он почки мои и не щадит, проливает на землю желчь мою» (Иов 16:13). Всё его тело было разбито и сломлено, и сказано: «Схватил меня за шею и раздробил меня» (там же 16:12)¹⁵⁰. По законам природы он должен был умереть от таких мук, но Всевышний предупредил Сатана: «Но душу его береги» (там же 1:6). И как сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Бава Батра 16а): «Мучения Сатана были тяжелее, чем мучения Иова. Ведь это похоже на то, как если бы сказали кому-то: разбей бочку, но сохрани вино (чтобы не вытекло)». Почему на праведного Иова обрушились все эти страдания? Наши мудрецы открыли нам, что в предыдущей жизни Иов был Терахом. Когда Терах был жив, он грешил идолопоклонством и помогал грешить другим. Но в заслугу своего сына, нашего праотца Авраама, он раскаялся, как сказано Аврааму: «А ты приобщись к своим отцам в мире» (Берешит 15:15). Это означает, что Терах раскаялся. Но ведь он помогал грешить и другим – продавал им идолов, чтобы они могли им служить. А уже сказали мудрецы (Йома 87а): «Тому, кто помогает другим грешить, почти не предоставляют возможности раскаяться, чтобы не получилось, что сам этот человек в Ган Эдене, а его последователи в Геиноме». Поэтому душе Тераха пришлось снова вернуться в этот мир в теле Иова. Перенесенными страданиями эта душа искупила свои грехи.¹⁵¹

¹⁵⁰ Раши объясняет: разломал на много частей сильным ударом.

¹⁵¹ И смотри в «Хидушей Рамбан» (Мозд Катан, «Шаар а-Гмуль», со стр. 196).

А гаон Маараш Озида писал в книге «Игерет Шмуэль»¹⁵²: «Я слышал на эту тему замечательное объяснение от нашего учителя рава Якова бей Рав на стих: “И разгневался Элиу, сын Брахиэля из Буз, из рода Рам, на Иова за то, что считал себя правее Б-га, и на трех его друзей разгневался за то, что не нашли ответа, а винили Иова” (Иов 32:2–3). На первый взгляд, эти две вещи противоречат друг другу. Но на самом деле Иов был праведником, как о нем свидетельствовал сам Всевышний, но его душа не была чиста, так как на ней лежали грехи прошлой жизни. Ведь Терах грешил идолопоклонством и помогал грешить другим. Поэтому Элиу разгневался на Иова за то, что он оправдывал свою душу, а на трех друзей Иова он разгневался, потому что обвинили самого Иова. А ведь сам Иов не был злодеем, а, наоборот, праведником. Но только его душа была не очищена от грехов, совершенных в прошлой жизни. И это тайна переселения душ». Смотри там. И рав Хида в своем комментарии «Брит Олам» к «Сефер Хасидим»¹⁵³ писал: «И уже разъяснял наш учитель, раби Маарам Алшех слова Элиу. “На Иова (он разгневался) за то, что считал свою душу правее Б-га, и на трех его друзей разгневался за то, что не нашли ответа, а винили Иова”. Элиу разгневался на Иова за то, что он оправдывал свою душу. Ведь хотя в нынешней жизни Иов был праведником, в прошлой жизни его душа была в теле Тераха. А на трех друзей Иова он разгневался, потому что обвинили самого Иова, что было несправедливо, так как теперь он был праведником». Смотри там.

И так написано в «Мидраш Тальпиот»¹⁵⁴: «Известно, что Иов в прошлой жизни был Терахом». Смотри там. Также известна история Маараша Агаси, которая приводится в предисловии к его книге «Бней Аарон»¹⁵⁵: у него был сын, мудрец Торы и праведник. Он нашел невесту и уже готовился к свадьбе, как вдруг тяжело заболел и умер в ночь Пурима. Радость обратилась в скорбь, и слух об этом разнесся по всему Багдаду. Весь город был взбудоражен: «Как могло произойти такое несчастье?!» Тогда наш великий учитель раби Йосеф Хаим, да будет благословенна память о праведнике, дал урок¹⁵⁶, в котором объяснил тему переселения души, и тогда общественная буря успокоилась, и все признали справедливость суда Всевышнего. Раби Йосеф Хаим привел

¹⁵² Лист 52, стр. 2.

¹⁵³ Пункт 549.

¹⁵⁴ Часть 1, раздел об Иове.

¹⁵⁵ Издано в Багдаде в 5668 г.

¹⁵⁶ Он приводится в книге «Бней Аарон», лист 103, стр. 4.

тогда и слова Маарама Алшеха, разъясняющие сказанное Элиу сыном Брахиэля из Буз, приведенное выше, тем, что есть возвращение душ на землю, и это делает понятными многие удивительные вещи. Смотри там. И смотри еще у рава Хида¹⁵⁷. Он писал от имени автора манускрипта «Хаей Йеуда», что рав Йеуда Арье не верил в переселение душ. Но произошел один случай – его соседка родила сына, и он тут же очень тяжело заболел и мучился от боли, плакал днем и ночью, а к концу шести месяцев после рождения был уже при смерти. Мать ребенка позвала рава Йеуду Арье, чтобы он прочел «Шма Исраэль» при выходе его души. Рав подошел к ребенку и увидел, что он весь высох и скорчился от боли. Вдруг он открыл глаза, сел, громким голосом сказал: «Слушай, Израиль! Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един!», и на слове «един» его душа покинула тело. Рав был поражен и с тех пор стал верить в переселение души, ведь он собственными глазами видел скорченного младенца, а потом тот вдруг взрослым голосом громко сказал «Шма Исраэль» самостоятельно. Пусть услышит мудрый и примет к сведению.

«Откройте врата, и войдет праведный народ, хранящий верность (эмуним)». Читай не «эмуним», а «аменим» – те, кто говорят *амен* (Шабат 119б). В Мидраше сказано, что в будущем Всевышний будет сидеть в Ган Эдене и обучать Торе, все праведники будут сидеть перед Ним, а вся свита ангелов будет стоять у их ног. Солнце и планеты будут находиться справа от Всевышнего, а луна и звезды – слева. А Всевышний будет разъяснять учение, которое передаст через Машиаха. Когда Он закончит, встанет Зерубавель бен Шеалтиэль и скажет Кадиш – «Да возвеличится и освятится... и т.д.» И голос его будет разноситься по всем краям земли, а все находящиеся на ней будут отвечать *амен*. И даже злодеи народа Израиля и праведники из идолопоклонников, которые остались в Геиноме, будут отвечать *амен* оттуда, и весь мир содрогнется. Всевышний услышит их голос и спросит: «Что это за громкий голос, который Я слышал?» И ангелы ответят Ему: «Владыка мира! Это злодеи народа Израиля и праведники из идолопоклонников, которые остались в Геиноме, отвечают *амен* и признают справедливость вынесенного им приговора». Тут же пробудится милосердие Всевышнего по отношению к ним, и Он скажет: «Что Мне еще делать им за их проступки? Ведь это дурное начало подбило их». Всевышний возьмет ключ от Геинома и даст его Михаэлю, Гавриэлю и Рафаэлю перед всеми праведниками, и скажет: «Идите, откройте врата Геинома

¹⁵⁷ Раздел о раве Йеуде Арье из Медины, пункт 14.

и поднимите эти души сюда». Те тут же отправятся к Геиному и откроют восемь тысяч его врат.

Каждый раздел Геинома длиной и шириной в триста *парса*. А толщина его тысяча *парса*, а глубина его – сто *парса*. И каждый злодей, который туда попадает, не может сам подняться оттуда. Что сделают Михаэль и Гавриэль? Схватят каждого за руку и вытащат оттуда, как человек протягивает руку тому, кто упал в яму, и потом поднимает его с помощью веревки. И эти ангелы помогут вытащенных из Геинома и умастят их маслами, а ангел Рафаэль вылечит их от травм Геинома. Ангелы оденут их в красивые одежды и приведут к Всевышнему и всем праведникам, освященными и почтенными, как сказано: «Священнослужители Твои наденут правосудие, и благочестивые Твои возрадуются» (Теилим 132:9). Когда они подойдут ко входу в Ган Эден, сначала войдут Михаэль и Гавриэль и спросят разрешения у Всевышнего. А Он ответит им: «Дайте им войти и увидеть Мою Славу!» А когда те войдут, падут ниц и поклонятся Ему, и будут благословлять и славить Его Имя. И праведники, сидящие перед Всевышним, тут же станут благодарить и превозносить величие Его, как сказано: «Лишь праведники будут благодарить Тебя, непорочные будут сидеть пред ликом Твоим» (Теилим 140:14). И сказано: «И будут превозносить Его в народе, и в собрании старцев будут воспевать Его» (там же, 107:32)¹⁵⁸.

В предисловии к книге «Лев Элияу» рава Элияу Лупиана, на стр. 22 издатель написал следующее: «Великий раби Элияу а-Коэн Душницер был одним из десяти учащихся в колеле, изучающем раздел “Кодашим” в Радуни. И вот что он мне рассказал: “Эту историю вам стоит послушать и рассказать другим. А я слышал ее от известного гаона раби Элизера Моше из Пинска, и я не добавляю к ней ни единого слова, а только слово в слово повторяю то, что рассказал мне он”». Вот эта история.

В Кельме был торговец, который был также знатоком Торы, по имени раби Нета. У него была единственная дочь, которую он выдал за муж за учащегося йешивы, большого знатока Торы. В приданое он дал дочери несколько тысяч рублей и несколько лет содержал пару, чтобы зять мог продолжать изучать Тору. Когда истекло оговоренное время, в течение которого раби Нета обязался содержать пару, его дочь стала спрашивать мужа: «На что мы будем жить?» Муж отвечал, что не может

¹⁵⁸ «Ялкупт Шимони», Йешаяу, пункт 429.

оставить Тору, выбросить ее в море и заняться торговлей. Тогда у нее возникла идея, и она поделилась ею с мужем: «Я возьму деньги, полученные в приданое, и мы откроем магазин. Я буду находиться в нем весь день, кроме двух часов, когда в магазине будешь находиться ты. А всё остальное время ты сможешь учиться, как и ранее». Муж согласился на ее предложение, и они так и поступили. В первые три месяца они действительно поступали так, но затем два часа превратились в четыре, потом в восемь, пока муж полностью не погрузился в работу так, что у него не оставалось времени открыть Талмуд. И вот однажды, на исходе субботы, после полуночи, когда бушевала буря и шел снег, женщина вышла во двор, чтобы вылить помой, и вернулась, задыхаясь, и не могла говорить. Ее муж побежал за врачом, но тот не мог ничем помочь. Наутро он снова бегал по врачам и даже отвез жену к врачам в Вайн, но ничего не помогло. В городе пошли слухи, что, возможно, это *дибук*.

Тогда они поехали в Стучин, где жил раби Менахем Мендл, да будет благословенна память о праведнике, который был сведущ в Каббале и к которому обращались в подобных случаях. Когда пара пришла к нему, он что-то спросил у *дибука*, и послышался голос, который отвечал ему. И, как это бывает при *дибуке*, только живот больной приподнимался, а губы не шевелились. Все присутствующие перепугались, и сказали: «Ой, это *дибук*!» Но праведник раби Менахем Мендл сказал, что еще точно не знает, действительно ли перед ним *дибук*. Он спросил: «Кто находится с тобой?» (то есть с душой, которая вселилась в ту женщину). Голос отвечал: «Пять ангелов наказания». Праведник спросил: «Как их зовут?» Голос перечислил имена. Тогда раби Менахем Мендл сказал: «Он ответил правильно, это действительно *дибук*». Тогда он стал расспрашивать душу, кем она была. Голос рассказал, что несколько десятков лет назад он был учеником йешивы Бриска. Но потом он уехал в Африку, и там приятели свели его с истинного пути, и он нарушил почти все запреты Торы. Как-то он ехал в телеге, упал с нее и погиб. И с тех пор его душа скитается по свету в сопровождении ангелов наказания, которые бьют ее раскаленными прутьями. Раби Менахем Мендл спросил: «Почему ты не раскаялся в своих грехах перед смертью?» Тот ответил, что с перепугу в момент падения не успел подумать о раскаянии.

Затем праведник спросил: «Почему ты вселился в эту женщину и причиняешь ей такие страдания?» Голос стал смеяться и ответил: «Мать этой женщины и мать ее мужа (обе к тому времени уже умерли) просили на небесах, чтобы я вселился в нее и мучил. Иначе не было бы у нее

ни этого мира, ни будущего, ведь она оторвала мужа от Торы». Услышав этот ответ, раби Менахем Мендл велел мужу пообещать, что он вернется к изучению Торы, и тот пообещал. И сам раби Менахем Мендл пообещал, что будет учить Мишну для поднятия души-дибука, а также пообещал пожертвовать деньги за эту душу на освещение синагоги. Затем раби Менахем Мендл собрал у себя в комнате *миньян* – десять мужчин, чтобы читали Теилим. А сам он встал позади них и попросил вселившуюся душу покинуть тело женщины через мизинец ноги, и душа согласилась. Тогда женщину посадили на стул в центре комнаты, и вдруг она упала со стула на пол, и из нее раздался громкий возглас: «Шма Израэль...» Голос этот разнесся по всему Стучину. Затем на мизинце одной из ног пострадавшей женщины лопнул ноготь, а оконное стекло разбилось, и женщина излечилась. Муж ее вернулся к изучению Торы, как и обещал.

Раби Матья бен Хараш. Рассказывается в «Мидраш Абахир»¹⁵⁹, что однажды раби Матья бен Хараш находился в доме учения и учил Тору. Его лицо сияло как солнце, и был он подобен ангелам, так как ни разу не смотрел ни на одну женщину. Мимо прошел Сатан и взревновал: «Разве может быть такой человек, который ни разу не согрешил?» Он обратился к Всевышнему: «Владыка мира! Кем считается пред Тобой раби Матья бен Хараш?» Всевышний ответил: «Он полный праведник!» Сатан сказал: «Дай мне разрешение соблазнить его!» Всевышний ответил: «Ты не преуспеешь с ним». Сатан сказал: «Всё же я хочу попробовать». Всевышний дал согласие. Сатан принял форму самой прекрасной женщины, подобной которой не было в мире со времен Наамы, сестры Туваль Каина, которой соблазнились ангелы, как сказано: «И увидели ангелы дочерей человеческих». Он встал перед раби Матьей бен Харашем. Раби Матья отвернулся в другую сторону, так что Сатан оказался сзади. Тогда Сатан встал слева от него. Раби Матья бен Хараш повернул лицо вправо. Так он продолжал отворачиваться от Сатана. Раби Матья сказал: «Я опасаюсь, что дурное начало одолеет меня». Что сделал этот праведник? Позвал ученика, который помогал ему, и сказал: «Принеси мне огонь и гвоздь». Ученик принес ему гвозди, и раби Матья бен Хараш вонзил их в глаза. Когда Сатан увидел это, он весь содрогнулся и упал. Тогда Всевышний вызвал ангела Рафаэля и сказал ему: «Иди и вылечи раби Матью бен Хараша». Ангел спустился и встал перед раби Матьей. Он спросил: «Кто ты?» Ангел ответил: «Я ангел Рафаэль. Всевышний

¹⁵⁹ И в «Ялкут Шимони» на главу «Вайехи», пункт 161.

послал меня вылечить твои глаза». Раби Матья попросил: «Оставь всё как есть». Рафаэль вернулся к Всевышнему и сказал: «Владыка мира! Так ответил мне Матья!» Всевышний ответил: «Иди и скажи ему, что Я гарантирую ему, что дурное начало не овладеет им!» Тут же Рафаэль вылечил раби Матью. Из этой истории мудрецы учили, что над тем, кто не заглядывается на женщин, не властно дурное начало. И так сказано: «Дай Мне, сын Мой, твое сердце и твои глаза, и будут соблюдать они пути Мои» (Мишлей 23:26). Почему Всевышний просит у евреев именно сердце и глаза? Потому что глаза и сердце склоняют человека к греху. Глаза видят, а сердце желает. И сказано: «Не следуйте за своим сердцем и за своими глазами»¹⁶⁰.

Лучше будь хвостом львов, чем головой лисиц. Приводится в святой книге «Зоар»¹⁶¹. «И сказали мудрецы: пусть будет человек хвостом льва, а не головой лисы. Ведь пока хвост прикреплен ко льву, он является частью льва, т.е., по сути, львом. А если он голова у лисы, называется лисой».

Меири добавляет к этому, что сказано: «Кто идет с мудрецами – наберется мудрости, а кто пасет нечестивцев – станет злодеем» (Мишлей 13:20). И так писал рабейну Йона. И писал гаон раби Элияу из Вильно (Виленский гаон): «Кто идет с мудрецами (*эт хахамим*)» – предлог “*эт*” подразумевает, что по отношению к ним он – второстепенный (и про Лота тоже написано, что он шел с Авраамом (*эт Аврам*), так как по отношению с ним (Авраамом) он был второстепенным)». Тот, кто принижает себя перед мудрецами и пачкается пылью у их ног, наберется мудрости, ведь он будет слышать от них слова мудрости и будет учиться, смотря на их поступки.

Природа человека такова, что он ведет себя так, как те, с кем он водится, перенимая их качества. «А кто пасет нечестивцев – станет злодеем». То есть тот, кто главенствует над нечестивцами, будет совершать зло, как и они. Ведь оставить пути зла они считают оскорблением, а потому он сам станет злодеем, как и они.

В Берешит Раба¹⁶² приводится: «Сказал раби Шимон бар Йохай: “Агарь была дочерью египетского фараона. Когда фараон увидел те чудеса,

¹⁶⁰ Бемидбар Раба, Насо, глава 10, пункт 2.

¹⁶¹ Трума 1476.

¹⁶² Недельная глава Лех Леха, глава 45, пункт 2.

которые были сделаны в его доме ради Сары, он отдал свою дочь Аврааму, сказав: “Пусть лучше моя дочь будет рабыней в этом доме, чем хозяйкой в другом”. И это тоже (воплощение сказанного): «Лучше будь хвостом львов, чем головой лисиц». А то, что сказано: “И сделает тебя Б-г головой, а не хвостом” (Дварим 28:13), подразумевает главу львов – подъем до высокого уровня. И то же самое мы подразумеваем, говоря в ночь Рош а-Шана: «Да будем мы во главе, а не в хвосте».

Мишна 16

רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר, הָעוֹלָם הַזֶּה דּוֹמֶה לְפָרוּזְדוֹר בְּפְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא. הַתְּקַן עֲצָמָךְ בְּפָרוּזְדוֹר, כְּדֵי שְׂתַכַּנֵּס לְטָרְקָלִין.

Сказал раби Яков: «Этот мир похож на прихожую перед будущим миром. Подготовь себя в прихожей прежде, чем войти в гостиную».

Подготовь себя в прихожей прежде, чем войти в гостиную. Раши разъяснял: «Тот, кто хочет войти к царю, сначала приводит себя в порядок – приглаживает волосы и бороду, поправляет одежду. Так каждый должен подготовиться в этом мире – раскаянием и добрыми делами. Ведь тот, кто трудился накануне шабата, будет есть в шабат».

И приводится в Мидраш Мишлей¹⁶³: «Сказал раби Йеуда бен Пдая: “В будущем мире злодеи скажут Всевышнему: “Владыка мира! Дай нам возможность сейчас, и мы раскаемся пред Тобой!” А Всевышний отвечает им: “Глупцы! Тот мир, в котором вы жили, был похож на канун шабата. А этот мир похож на шабат. Если человек не подготовился накануне шабата, что же он будет есть в шабат? И еще был тот мир похож на прихожую, а этот мир похож на гостиную. Если человек не подготовился в прихожей, как сможет он зайти в гостиную?”

В «Пиркей раби Элиэзер» (глава 43) приводится: «Сказал Бен Азай: “Можно увидеть, какова сила раскаяния, на примере раби Шимона бен Лакиша. Он учил Тору у раби Ошия, а потом его свели с пути разбойники и назначили своим главарем. Их банда грабила всех, кто попадался им на дороге. Раби Йоханану удалось убедить раби Шимона раскаяться, и он оставил своих дружков, раскаялся и всем сердцем вернулся к Б-гу своих предков, молился и постился. Он с самого раннего утра стал вставать на молитву и все свои дни посвятил изучению Торы и помощи бедным, не возвращаясь больше к прежним дурным поступкам. Его раскаяние было принято Б-гом. В тот самый день, когда он умер, умерли и два его прежних дружка в горах. Раби Шимон бен Лакиш получил удел

¹⁶³ Глава 6, пункт 6.

в Ган Эдене, а двое его друзей-разбойников попали в Геином. Они обратились к Б-гу: «Владыка мира! Ты судишь предвзято! Он разбойничал с нами в горах, но получил место в Ган Эдене, а мы попали в Геином!» Б-г ответил им: «Он, ваш бывший приятель, при жизни раскаялся в своих грехах, а вы нет». Тогда они сказали: «Дай и нам возможность раскаяться». Ответил Б-г: «Раскаяться можно только до смерти». Это похоже на то, как человек отправляется в плаванье. Если он не возьмет с собой хлеба еще на суше, то не сможет достать его в море. И тот, кто отправляется в пустыню – если не возьмет с собой воды и провизии в дорогу, не найдет их в пустыне». Точно так же, если человек не раскаялся при жизни, он уже не сможет сделать этого после смерти, как сказано: «Помни своего Создателя в дни молодости, до того, как потускнеют и солнце, и свет, и луна, и звезды» (Коэлет 12:1).

Подготовь себя в прихожей. Хафец Хаим¹⁶⁴ писал: «Принято, что, когда человек покупает земельный участок и собирается строить там дом, он приглашает архитектора, чтобы посоветоваться, как строить: где сделать гостиную, а где прихожую. Архитектор может сказать: «Земли, которую ты приобрел, недостаточно и на большую гостиную, и на просторную прихожую. Если ты сделаешь гостиную поменьше, она не будет выглядеть красиво и солидно, и ты пожалеешь, что сделал ее такой маленькой – ведь в ней ты будешь обитать. А прихожая служит только для прохода. Поэтому я советую тебе сначала построить гостиную и все соседние комнаты, как подобает, а на оставшейся площади построй прихожую. Ты сможешь довольствоваться и небольшим проходом».

И мы, пока находимся в этом мире, строим своей душе гостиную, изучая Тору и соблюдая заповеди. Так комментировали мудрецы (Брахот 64а) стих: «И все твои сыновья (*банаих*) знают Б-га (Йешаяу 54:13) – не читай “*банаих*” (сыновья), а читай “*бонаих*” – строители». И сказано в Мидраш Мишлей¹⁶⁵: «Мудрость женщины построила ее дом». Сказал раби Авау: «Тот, кто приобрел мудрость Торы в этом мире, может быть уверен, что эта мудрость построила ему жилище в будущем мире».

Но когда наши действия главным образом направлены на строительство прихожей – приобретение красивого жилища для тела в этом мире, то на строительство гостиной Торой и заповедями останется мало

¹⁶⁴ Брошюра «Шем Олам», часть 2, глава 4.

¹⁶⁵ Глава 14, пункт 1.

времени. Ведь и молитвы наши не исходят из глубины сердца. Если мы не позаботимся о том, чтобы хорошенько подготовить себе гостиную, пока это возможно, то нам придется в будущем мире обитать за пределами стана *Шхины*. А там властвуют *мазиким хицоним* – вредители и т.п. О, ужас! Поэтому стоит обратить внимание на то, что в конце концов придется покинуть прихожую этого мира. Когда же мы позаботимся о своем постоянном жилище (в будущем мире)? Поэтому мудрый человек проследит, чтобы не слишком погрязать в делах прихожей – в этом мире, и ему достаточно будет небольшой прихожей. А все свои силы он будет тратить на изучение Торы и выполнение заповедей. Тогда он удостоится великолепного и дорогого зала дворца».

Мишна 17

הוא הִזְהָר אֹמֵר, יִפְּהַ שְׁעָה אַחַת בְּתְשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים בְּעוֹלָם הַזֶּה, מִכָּל חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. וְיִפְּהַ שְׁעָה אַחַת שֶׁל קוֹרַת רוּחַ בְּעוֹלָם הַבָּא, מִכָּל חַיֵּי הָעוֹלָם הַזֶּה.

Он говорил: «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. И лучше один час душевного удовлетворения в будущем мире, чем вся жизнь в этом мире».

Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. Хафец Хаим говорил, что этот мир – это мир действия, и предоставляет возможность добиться великих достижений и подняться даже выше, чем ангелы. И уже сказали мудрецы (Эрувин 22а): «И соблюдай заповедь, законы и постановления, которые Я велел тебе сегодня выполнять» – сегодня выполнять, а завтра – получить награду за них. И сказано (Хулин 91б): «Народ Израиля любим Всевышним больше, чем ангелы. Ведь сыны Израиля могут петь хвалу Всевышнему в любое время, а ангелы нет». В любое время дня человек может благословлять Всевышнего и говорить с Ним. “Благословен Ты...”: в молитве, при произнесении благословений на вещи, доставляющие удовольствие и на выполнение заповедей, как сказано: «Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое вовеки». Но в мире душ нет этого, как сказано: «Не будут восхвалять Б-га умершие», и «Разве будет благодарить Тебя прах, разве будет говорить Твою правду?»

И это – то, что сказал Мар Шмуэль раву Йеуде (Эрувин 54а): «Хватай и ешь, хватай и пей. Ведь этот мир, который мы покинем, похож на свадебный пир». Это похоже на то, как очень богатый человек устраивает трапезу в честь свадьбы единственного сына. Столы у него ломаются от самых изысканных яств, и каждый, кто приходит на трапезу, чтобы разделить радость богача, бесплатно получает всё, что только он пожелает поесть и попить. Но после окончания трапезы уже никто не может получить этих яств бесплатно.

Так и этот мир похож на свадебный пир. Сегодня человек может “есть и пить” духовную пищу – Тору, заповеди и добрые дела (комментаторы

говорят, что слова: “Хватай и ешь, хватай и пей” относятся к Торе и заповедям, как писал рав Хида (Хаим-Йосеф-Давид Азулай) в книге «Дварим Ахадим»¹⁶⁶, и как сказано в Мидраш Раба Коэлет на стих: “И хвалил я радость”, что всякое упоминание еды и питья в книге Коэлет подразумевает Тору и добрые дела). А в будущем мире будет уже поздно, ведь сказано: “**сегодня** выполнять”, а не завтра.¹⁶⁷

Гаон раби Давид Лурье рассказывал, что гаон раби Элияу из Вильно (Виленский гаон) в последние минуты жизни, перед тем как его святая душа покинула тело, держал в руках кисти *цицит* и плакал: «Как тяжело расставаться с этим миром, миром действия, где, выполняя даже такую легкую заповедь, как *цицит*, я удостоиваюсь видеть *Шхину*!¹⁶⁸ И сразу *Шхина* предстает перед человеком. А где можно найти такую заповедь в мире душ?!”¹⁶⁹

¹⁶⁶ Лист 62, стр. 1.

¹⁶⁷ Книга «Хафец Хаим», том 3, стр. 1042.

¹⁶⁸ Как приводится в Менахот 43б и в Шулхан Арух, раздел «Орах Хаим», глава 24, пункт 6.

¹⁶⁹ «Толдот а-Поским», стр. 26.

Мишна 18

רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אָמַר, אַל תְּרַצֶּה אֶת חֲבֵרְךָ בְּשַׁעַת כְּעֶסוֹ, וְאַל תִּנְחַמְנוּ בְּשַׁעַת שְׂמֵתוֹ
מִטָּל לְפָנָיו, וְאַל תִּשְׂאֵל לוֹ בְּשַׁעַת נְדָרוֹ, וְאַל תִּשְׁתַּדֵּל לְרְאוֹתוֹ בְּשַׁעַת קְלָקְלָתוֹ.

Сказал раби Шимон бен Элазар: «Не увещевай ближнего, когда он гневается. И не утешай его в час, когда перед ним умерший. И не обращай к нему с просьбой, когда он дает обет. И не старайся увидеть его в момент позора».

Не увещевай ближнего, когда он гневается. Приводится (Брахот 7а): «Сказал раби Йоханан от имени раби Йосе: «Откуда мы учим, что не следует увещевать ближнего, когда он гневается? Сказано: «Уйдет лик Мой, и успокою тебя». Сказал Всевышний Моше: «Подожди, пока пройдет лик гнева (перестанет влиять мера суда), и Я успокою тебя (исполню твою просьбу)».

И не утешай его в час, когда перед ним умерший. В «Ялкут Шимони»¹⁷⁰ в комментарии на стих: «И сказала вся община: “Давайте забросаем их камнями”» сказано следующее: «Когда еврейский народ ушел в изгнание в Вавилон и Храм был разрушен, говорится, что “воззвал Б-г Воинств к плачу и стенаниям” (Йешаяу 22:12). Всевышний как будто плакал, и ангелы пришли Его утешать. Он сказал им: «Сказал Я: отвернитесь от Меня, Я буду горько рыдать, и не спешите меня утешить” (там же 22:4) – сказал им Всевышний: «Это – не утешения! Они Мне противны!» Подождал Всевышний некоторое время, увидел, что некому Его утешить, и сказал: «Утешайте, утешайте народ Мой».

И не обращай к нему с просьбой, когда он дает обет. В «Ялкут Шимони»¹⁷¹ сказано: «Это мы учим от Моше. Когда он сказал: «Слушайте, строптивые!», Всевышний поклялся: «Поэтому (*лахен*) вы не введете этот народ в Землю (Израиля)». Слово “*лахен*” означает, что произнесена клятва, как сказано: «Поэтому (*лахен*) поклялся Я дому Эли» (Шмуэль I 3:14).

¹⁷⁰ Недельная глава Шлах, пункт 743.

¹⁷¹ Недельная глава Шлах, пункт 743.

Моше рассудил: «Сейчас – момент клятвы. Мне не следует ничего говорить». Он ждал, пока сорок лет скитаний по пустыне не подошли к концу, и стал умолять Всевышнего, как сказано: «И умолял я Б-га в ту пору...» Сказал ему Всевышний: «Поднимись на вершину горы»... и т.д.

И не старайся увидеть его в момент позора. В «Ялкуп Шимони»¹⁷² сказано: «Откуда мы учим это? От Адама и Хавы. Когда они поели от плода Древа познания, они узнали, что наги. Всевышний не открылся им в тот момент, а только после того, как «И сшили листья инжира, и сделали себе пояса». Тогда: «И услышали Глас Б-га, разносившийся по всему саду...» и т.д.

И не старайся увидеть его в момент позора. Однажды в шабат великий раби Ицхак-Эльханан (Спектор), главный раввин Ковно (Каунаса) шел в *бейт мидраш* вместе со своим секретарем, раби Яаковом Лифшицем. Вдалеке они увидели одного еврея, идущего им навстречу, с сигаретой во рту. Когда он, приближаясь, заметил раби Ицхака Эльханана, то выбросил сигарету, чтобы рав не увидел, что он нарушает шабат. Когда они поравнялись, раввин Ковно поприветствовал его: “Шабат шалом!” Тот человек тоже со всей серьезностью ответил: “Шабат шалом!”

Когда они отошли, раби Яаков Лифшиц был в не себе от негодования и довольно резко обратился к раби Ицхаку-Эльханану: «Рабейну! Вы ведь издали видели, что этот человек курил в шабат. Вам следовало упрекнуть и отчитать его, а не приветствовать его словами “Шабат шалом!”. Раби Ицхак Эльханан ответил: «Мне кажется, что, когда я сказал ему: “Шабат шалом”, этот человек подумал: «Похоже, рав не видел, что я курил. Ведь если бы он увидел, то не сказал бы мне: “Шабат шалом”. На будущее мне стоит поостеречься и не курить на улице, чтобы рав не увидел случайно, что я нарушаю шабат, и не перестал бы меня уважать!»¹⁷³

Похожее сказано в «Авот дераби Натан» (глава 12): «Когда первосвященник Аарон встречал по дороге злодея, он здоровался с ним первым. На завтра, когда этот человек хотел согрешить, у него возникала мысль: «Как же я после этого смогу посмотреть в глаза Аарону?! Мне будет стыдно, ведь он был так приветлив ко мне!» – и он передумывал совершать грех».

¹⁷² Недельная глава Шлах, пункт 743.

¹⁷³ «Сарей а-Меа», часть 6, стр. 77.

Мишна 19

שמואל הקטן אומר, «בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה יי ורע בעיניו והשיב מעליו אפוי».

Сказал Шмуэль а-Катан: «Не радуйся падению врага своего, и когда споткнется он, пусть не ликует сердце твое. Ведь увидит Б-г, и будет Ему это неуютно, и Он может отвратить гнев Свой от того человека».

Шмуэль а-Катан. Однажды величайшие мудрецы поколения сидели за трапезой в Явне, и вышло среди них пророчество: «Один из вас достоин стать пророком, но поколение недостойно этого». Все мудрецы посмотрели на Шмуэля а-Катана. Когда он умер, о нем сказали: «Он был благочестив и скромн, он из учеников Гилеля». Находясь при смерти, он пророчествовал о десяти праведниках, которых казнят римляне, и о разрушении Храма. В Иерусалимском Талмуде (Сота 9, 13) сказано: «Почему его называли Шмуэль а-Катан (маленький)? Потому что он приуменьшал себя». А некоторые считают, что это показывает, что он был ненамного меньшего уровня, чем пророк Шмуэль.

Однажды рабан Гамлиэль-старший сказал: «Приведите ко мне завтра рано утром семерых мудрецов, чтобы мы смогли добавить к новому году еще один месяц адар». Утром он обнаружил, что к нему явились восемь мудрецов, и спросил: «Кто пришел без приглашения?» Сказал Шмуэль а-Катан: «Я пришел без приглашения. Но я явился не для того, чтобы добавить новый месяц, а чтобы научиться, как это делается». Сказал ему рабан Гамлиэль: «Садись, садись, сын мой! Ты достоин добавлять месяц адар каждый раз, но мудрецы постановили, чтобы это делали только приглашенные». Сказали: «На самом деле без приглашения пришел не Шмуэль а-Катан, а другой человек. Но Шмуэль а-Катан взял это на себя, чтобы тот человек не оказался опозоренным».

Однажды Шмуэль а-Катан объявил пост из-за засухи. Под утро того дня, на который был назначен пост, еще до рассвета полился дождь. Люди думали, что это говорит об их праведности (что исполнилось

сказанное: «Еще до того, как они станут взывать ко Мне, Я им отвечу»). Но Шмуэль а-Катан сказал им: «Это случилось вовсе не из-за праведности общины. Это похоже на то, как царь запретил кому-либо давать его слуге еду. Тот стал пробиваться к царю (чтобы упрашивать его отменить запрет). Сказал царь: «Дайте ему, чтобы мне не пришлось его слушать». (И так разъясняли (Псахим 118б): «Люблю я, когда слушает Б-г мой голос, умоляющий Его». Сказала община Израиля Всевышнему: «Когда я любима Тобой? Когда Ты слушаешь мои мольбы».)

В другой год снова была засуха. Шмуэль а-Катан снова назначил пост. После дня поста и молитв о дожде, после захода солнца пошел дождь. Люди думали, что это говорит об их праведности. Но Шмуэль а-Катан сказал им: «Это случилось вовсе не из-за праведности общины. Это похоже на то, как слуга пришел к царю, чтобы попросить свое вознаграждение. Царь велел: «Дайте ему дожидаться, пока не изведется и не намучится, а потом уже выдайте ему!» Праведность общины – это когда хазан во время молитвы говорит: “посылает ветер” – и начинает дуть ветер. Потом он говорит: “и льет (на землю) дождь” – и начинает идти дождь».

Приводится (Брахот 28б): «Учили мудрецы: Шимон а-Пакули (комментирует Раши: он продавал мотки (*пакулим*) ваты) составил 18 благословений, составляющих молитву Амида, и представил их рабану Гамлиэлю в Явне. Рабан Гамлиэль обратился к мудрецам: «Есть ли среди вас тот, кто может составить молитву о сокрушении врагов и торжестве над злодеями?» Взялся за дело Шмуэль а-Катан и составил эту молитву».

Об этом писал гаон (раби Яков-Йеошуа Фальк), автор книги «Пней Йеошуа»¹⁷⁴: «Кажется непонятным, почему рабан Гамлиэль задал такой вопрос: “Есть ли среди вас тот, кто может составить молитву?” Ведь и женщина может составить такую молитву. В чем же особенность Шмуэля а-Катана? Но дело в том, что количество слов, букв и благословений в молитве Амида само по себе, а также их тайный смысл, имеют огромное влияние на Небесах, чтобы то, о чем в этих благословениях просят, выполнялось. И великий раби Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим»¹⁷⁵ пространно объяснял, что нам невозможно понять глубину мысли мудрецов Великого Собрания, которые составили молитву. В ту пору их было 120, и среди них еще было несколько пророков (во время Первого Храма).

¹⁷⁴ На Брахот 28б.

¹⁷⁵ Часть 2, конец главы 13.

Всё, что открылось нам из вложенного ими сокровенного смысла, благодаря благословенной памяти праведного Ари (Аризалья, раби Ицхака Лурии Ашкенази), который написал поразительные вещи об этом, – всё это лишь капля в море по сравнению с той глубиной, которую мудрецы Великого Собрания вложили в молитву. И не найдется на земле человека, который смог бы составить молитву подобной глубины и включить в нее исправления для всех духовных миров. И каждый раз с помощью молитвы происходят новые исправления, ведь с тех пор, как молитва была составлена, и до прихода Машиаха ни одна молитва не похожа полностью на другую – одежда, которую надевают утром, не та, которую надевают ночью, как приводится в Тикуним, тикун 22, и т.д.».

И хотя можно молиться на любом языке, и таким образом человек выполнит обязанность молиться, всё же ничто не сравнится с молитвой, произнесенной на святом языке, именно этими, подобранными мудрецами словами. И рав Хида в своих респонсах «Хаим Шааль»¹⁷⁶ и в книге «Тов Аин»¹⁷⁷ писал: «Кажется непонятным, почему рабан Гамлиэль задал такой вопрос: «Есть ли среди вас тот, кто может составить молитву?» Разве трудно написать несколько строчек на святом языке? Но так как в каждой букве благословений заключена тайна разных свойств верхних миров, а количество слов также содержит высшие секреты мироздания, то для составления молитвы был нужен великий человек, обладавший неким уровнем пророчества». См. там.

И так написано в книге «Диврей Хахамим»¹⁷⁸: «В каждой букве и в каждом слове благословений молитвы, которую составили мудрецы Великого Собрания, среди которых было несколько пророков, содержатся поразительные тайны, какие заключались в действе Храмовых жертвоприношений». И это же написано в книге гаона Явеца «Сулам Бейт Эль» и в респонсах «Хатам Софер».¹⁷⁹

Когда Шмуэль а-Катан умер, его ключи и его записи положили рядом с ним, так как у него не было сына. Рабан Гамлиэль и раби Элиэзер оплакивали его и говорили: «Об этом человеке подобает плакать и стелать. Об этом человеке подобает горевать! Цари умирают и оставляют

¹⁷⁶ Часть 2, глава 11.

¹⁷⁷ Глава 18, пункт 35 и 40.

¹⁷⁸ «Солет блула», глава 101, пункт 5.

¹⁷⁹ Часть 6, конец главы 84 и глава 86.

свои короны наследникам. Богатые умирают и оставляют свое богатство детям. А Шмуэль а-Катан взял всё самое прекрасное в этом мире и ушел с ним. Нет у нас ему замены!» Об этом сказано: «Будет только тебе и никому другому, кроме тебя» (Мишлей 5:17).

Не радуйся падению врага своего. Великие еврейские мудрецы никогда не придавали значения тому, что кто-то причинил им вред или недостаточно уважительно к ним отнесся. Они никогда не отвечали тем же, а, наоборот, на зло отвечали добром. Рассказывается (Йевамот 63а), что у мудреца по имени Рав была жена, которая ему досаждала: если он просил приготовить ему чечевицы, она готовила ему горох, и наоборот. Когда раби Хия, сын Рава попросил, то, передавая матери пожелания отца, говорил всё наоборот: если отец просил передать матери, чтобы она приготовила чечевицу, он говорил ей, что отец просил горох. И мать готовила чечевицу, как и хотел ее муж на самом деле. Рав спросил своего сына, раби Хию: «Мама исправилась и раскаялась? Она стала выполнять мои пожелания». Раби Хия ответил, что он передает матери его пожелания наоборот. Сказал ему Рав: «Хотя твои намерения благи, всё же больше, пожалуйста, так не делай, чтобы не вышло: “Приучили себя ко лжи”».

У Рава был дядя, которого также звали раби Хия. Его жена также досаждала ему, и всё же, когда он бывал на рынке и видел там красивое украшение, то покупал ей. Он говорил так: «Хватит с нас того, что они воспитывают наших детей в духе Торы и спасают нас от греха (от мыслей о грехе)».

В Иерусалимском Талмуде (Ктубот 11, 3) рассказывается, что жена раби Йосе а-Глили очень досаждала ему. Раби Элазар бен Азарья пришел к нему и сказал: «Раби! Разведитесь с ней! Не подобает вам жить с такой женщиной!» Раби Йосэй сказал ему: «При разводе я, согласно условиям *ктубы* (брачного контракта), должен буду выплатить ей большую сумму, а у меня такой суммы нет». Раби Элазар предложил: «Я дам вам необходимые деньги, чтобы вы смогли дать ей *гет* (разводное письмо)».

Раби Йосе развелся с женой, и она вышла замуж за другого еврея, который был стражем города. Со временем этот человек разорился и ослеп, и жена водила его по домам собирать *цдаку*. Однажды они обошли весь город и ничего не получили. Муж спросил: «Не осталось ни улицы, на которой мы бы еще не просили *цдаку*?» Жена ответила: «Осталась одна улица, на которой живет мой бывший муж, который со мной

развелся. Мне стыдно заходить на эту улицу, поэтому там я *цдаку* не собираю». Муж стал с ней ругаться и даже бить, пытаюсь заставить пойти просить *цдаку* на той улице. В это время мимо проходил раби Йосе а-Глили. Услышав, как им приходится позориться на улицах, он сжалился над ними. Он поселил их в одном из принадлежащих ему домов и обеспечивал их всем необходимым всю оставшуюся жизнь, выполняя предписание: “И от плоти своей не отворачивайся”, что относится и к бывшей жене.

Не радуйся падению врага своего (Мишлей 24:17–18). Рабейну Йона писал, что Шмуэль а-Катан часто произносил его, потому что это – необходимое напоминание. Люди часто испытывают радость, узнавая о неприятностях у своих врагов. Но на самом деле даже если этот еврей, который является врагом, – злодей, не следует радоваться его неудачам, ведь праведник не радуется падению злодеев, исходя из личной неприязни. Он только может радоваться тому, что при падении злодеев умножается слава Всевышнего. (И это то, что сказано в «Мегилат Таанит»: «Седьмого числа месяца кислев – праздник, ведь в этот день умер Ордус (Ирод), который ненавидел мудрецов Торы и убивал их» (Бава Батр 3б). “Ведь Всевышний радуется, когда злодеи покидают этот мир». И в тот день, когда умер Ордус, назначили праздник. Но всё это только тогда, когда смерть злодея умножает славу Небес.)

Рассказывается (Недарим 40а): «Рава заболел. На первый день болезни он просил, чтобы не распространяли известие о его болезни, чтобы его судьба не приняла дурной оборот. Но потом он попросил, чтобы о его болезни было объявлено, сказав: «Кто меня любит, будет молиться Всевышнему о моем выздоровлении. А кто меня ненавидит, будет радоваться моим страданиям, а ведь сказано: «Не радуйся падению врага своего... ведь увидит Б-г, и будет Ему это неуютно, и Он может отвернуть гнев Свой от того человека». (Рамбам писал, что в этом высказывании для обозначения гнева употребляется слово “*ано*”, а не стандартно употребляемое “*харон ано*”. Из этого он делает вывод, что в этом случае человеку прощают все его грехи.)

Но можно радоваться падению врага, который хочет уничтожить весь еврейский народ. И так разъясняется (Мегила 16а), что Аман сказал Мордехаю: «Взберись на лошадь и езжай (по городу)». А Мордехай возразил ему: «Я не в состоянии взобраться на лошадь, ведь я ослаб от поста!» Тогда Аман пригнулся, чтобы Мордехай мог влезть на его спину,

а оттуда – на лошадь. Взобравшись на лошадь, Мордехай пнул Амана. Тот воскликнул: «Но ведь у вас написано: “Не радуйся падению врага своего”!» На это Мордехай ответил: «Это не касается врага, который хочет уничтожить весь еврейский народ. Про такого сказано: «А ты наступишь на него».

Автор книги «Кнесет а-Гдола» в разделе «Орах Хаим»¹⁸⁰ от имени Рама (раби Моше Исерлеса) разрешил еврею в шабат выйти за пределы *тхум шабат* (расстояние, на которое можно в шабат отдаляться от населенного пункта), чтобы отомстить убийцам-нееврейцам за смерть отца, дабы они не считали, будто можно безнаказанно проливать еврейскую кровь. Великий раввин и знаток Каббалы, раби Авраам бен Муса, из величайших раввинов (его хвалил рав Хида в книге «Шем а-Гдолим»¹⁸¹. Он написал манускрипт «Нехмад Шита» на трактат «Сота» и другие труды) жил в одной из западных арабских стран. В ту пору в городе правил Шариф (духовный лидер мусульман), который ненавидел евреев и постоянно их притеснял. У раби Авраама был сосед, богобоязненный еврей. Однажды он нечаянно прошел по территории владений Шарифа, и тот его за это убил. Весть об ужасной смерти соседа мать раби Авраама приняла очень близко к сердцу и разрыдалась.

В это время ее сын, раби Авраам, вернулся из *бейт мидраша*. Увидев, что мать плачет, он спросил ее: «Дорогая мама! Что случилось?! Отчего ты плачешь?!» Мать рассказала ему о том, как Шариф убил их соседа. Раби Авраам сказал матери, что обязан отомстить за смерть собрата. Он написал одно из тайных имен Б-га на бумаге, купил бусы, состоявшие из бусинок разного вида, и стал прохаживаться неподалеку от дома Шарифа, выкрикивая: «Кто желает купить бусы?»

Из дома Шарифа вышла служанка и сказала: «Тебе не стоит проходить здесь, еврей, чтобы не убил тебя Шариф, как убил вчера другого еврея!» Раби Авраам ответил ей: «Хорошо, что ты мне об этом сказала! Я вижу, что ты – хорошая женщина! Возьми себе эти бусы в подарок от меня». Женщина взяла бусы. Раби Авраам заметил, как она ими любит, и добавил: «А если ты возьмешь эту бумагу и бросишь ее в колодец твоего хозяина, я принесу тебе еще одни бусы».

¹⁸⁰ Конец главы 306, в дополнениях на «Бейт Йосеф».

¹⁸¹ Часть 1, пункт 80.

Служанка послушалась, взяла листок бумаги, на котором было написано тайное имя Б-га, и бросила его в колодец, за что получила еще бусы от раби Авраама, как и было обещано. В то время в доме Шарифа находилось семьдесят человек – дети, внуки и слуги. Все они выпили воды из колодца и умерли вместе с самим Шарифом (да сгинут так все враги Всевышнего!).

У Шарифа был обычай каждое утро посещать царя. В то утро царь по обыкновению ждал его и, увидев, что он не приходит, послал к нему двух слуг. Они подошли к дому Шарифа и постучали в дверь. Поскольку никто не отозвался, они сами открыли дверь, и их глазам предстало ужасное зрелище: Шариф и все его домочадцы лежали мертвыми. Слуги вернулись к царю и доложили об увиденном. Царь созвал всех своих министров, чтобы попытаться понять, как могло такое произойти. После многих часов обсуждения министры сказали: «Возможно, Шариф и все его домочадцы отравились дымом печи, обогревавшей дом, или в том, что произошло, виноваты евреи».

Царь вызвал раввина, рассказал ему о происшедшем и велел выяснить, что произошло и кто виноват в смерти Шарифа и его домочадцев. Раввин попросил дать ему тридцать дней на выяснение этого вопроса. Царь дал согласие, и раввин вернулся в *бейт мидраш*. Когда раби Авраам пришел туда учиться, он узнал, что царь вызывал раввина на беседу, и понял, что царь хотел выяснить, что произошло с Шарифом. Тогда раби Авраам рассказал раввину о том, как злодей Шариф убил его богобоязненного соседа и как он отомстил за его смерть брошенным в колодец листком бумаги с тайным именем Б-га, отчего и погибли все в доме Шарифа.

«Ты достоин похвалы за то, что разделался со злодеем! – сказал пораженный историей раввин. – Но теперь тебе необходимо уехать куда-нибудь подальше, в другую страну, чтобы власти не прознали о твоём поступке. Ведь тогда пострадаешь и ты, и другие евреи. Тебе стоит бежать в Тунис». Раввин снабдил раби Авраама деньгами, и он вместе с матерью переселился в Тунис.

Мишна 20

אֲלִישֶׁע בֶּן אֲבוּיָה אָמַר, הַלּוֹמֵד יְלֵד לְמָה הוּא דוֹמָה, לְדָיו כְּתוּבָה עַל נֶיֶר חֲדָשׁ. וְהַלּוֹמֵד זָקֵן לְמָה הוּא דוֹמָה, לְדָיו כְּתוּבָה עַל נֶיֶר מְחוּק. רַבִּי יוֹסִי בַר יְהוּדָה אִישׁ כָּפַר הַבְּבִלִי אָמַר, הַלּוֹמֵד מִן הַקְּטַנִּים לְמָה הוּא דוֹמָה, לְאוֹכַל עֲנָבִים קְהוֹת וְשׁוֹתָה יַיִן מְגַתוֹ. וְהַלּוֹמֵד מִן הַזְּקֵנִים לְמָה הוּא דוֹמָה, לְאוֹכַל עֲנָבִים בְּשׁוֹלוֹת וְשׁוֹתָה יַיִן יָשָׁן. רַבִּי אָמַר, אֵל תִּסְתַּכֵּל בְּקִנְיָן, אֲלָא בְמָה שֵׁישׁ בוֹ. יֵשׁ קִנְיָן חֲדָשׁ מְלֵא יָשָׁן, וְיֵשׁן שְׂאֵפְלוֹ חֲדָשׁ אֵין בוֹ.

Сказал Элиша бен Авуя: «Тот, кто учит (Тору) в детстве, похож на исписанный чернилами новый лист пергамента. А тот, кто учит в старости, похож на исписанный чернилами стертый лист пергамента».

Сказал раби Йосэ бар Йеуда из Кфар а-Бавли: «Тот, кто учится у молодых, похож на едящего кислый виноград и пьющего вино прямо из давилни. А тот, кто учится у стариков, похож на едящего спелый виноград и пьющего старое вино».

Сказал Раби: «Смотри не на кувшин, а на то, что в нем есть. Бывает, что новый кувшин полон старого (вина), а в старом – даже нового нет».

Элиша бен Авуя. Рассказывается в Иерусалимском Талмуде (Хаги-га 2,1): «Раби Меир давал в шабат урок. К нему пришли и сказали: «Твой учитель, Элиша бен Авуя, находится снаружи». Раби Меир прервал урок, вышел и увидел его едущим верхом на лошади (он сознательно нарушил закон в шабат. – Прим.). Спросил его Элиша: «Чему ты обучал сегодня?» Раби Меир ответил: «Я разъяснял стих из книги Иов: “И Б-г благословил Иова в конце (после страданий) больше, чем в начале” – Б-г дал Иову в два раза больше, чем то, что у него было до его страданий».

Сказал Элиша бен Авуя: «Твой учитель Акива разъяснял, что этот стих говорит о том, что Всевышний благословил Иова в конце за добрые дела, которые он делал в начале. (Как сказано (Бава Батра 156): «Иов был щедр и раздавал деньги беднякам, вдовам и сиротам, как сказано: “Ведь спасал я бедняка кричащего и сироту беспомощного. Доставалось мне

благословение потерянного, и сердцу вдовы приносил я радость... Был я глазами слепому и ногами хромоту. Отец я бедным..." (Иов 29:12–16)»).

Элиша продолжал расспрашивать: «Чему еще ты обучал?» Ответил раби Меир: «Я разъяснял стих “Лучше конец, чем начало” (Коэлет 7:8): «Это похоже на то, как если бы человек занимался торговлей в молодости, но потерял все деньги, а потом стал снова торговать в старости и получил прибыль. Так, если человек учил Тору в молодости, но забыл выученное, а потом стал учиться заново в старости и сохранил свои знания, то это и есть: “Лучше конец, чем начало”».

Сказал Элиша бен Авуя: «Твой учитель, раби Акива, разъяснял, что здесь имеется в виду, что конец хорош, когда начало было хорошим. Это относится ко мне самому. Мой отец Авуя был одним из известнейших в Иерусалиме людей. В ночь перед моим обрезанием он созвал всех величайших мудрецов Иерусалима и среди них раби Элизера и раби Йеошуа. После трапезы начались танцы. Раби Элизер сказал раби Йеошуа: «Они заняты своим, давайте и мы займемся своим».

И они занялись Торой, Пророками и Писаниями. С небес спустился огонь и окружил их. Мой отец Авуя обратился к ним: «Уважаемые! Вы пришли спалить мой дом?!» Они ответили: «Что Вы! Мы занимались Торой, Пророками и Писаниями, и эти слова Торы доставляли радость, как когда они были дарованы на горе Синай. И, как на горе Синай, их окружал огонь. А на горе Синай Тора была дана в огне, как сказано: “А гора горит в огне до сердца Небес” (Дварим 4:11). Сказал им мой отец Авуя: “Раз такова сила Торы, то если этот мой сын будет жив, я отдам его учить Тору”. Из-за того, что он послал меня учить Тору не во имя Небес, Она не осталась во мне».

Здесь возникает вопрос: ведь мудрецы сказали (Назир 2 3а): «Пусть человек занимается Торой и заповедями, даже не во имя Небес, ведь постепенно он станет заниматься ими во имя Небес». Получается, что грех Элиши бен Авуи был продиктован его личной свободой выбора, предоставленной каждому. Однако бывает, что у человека есть большая заслуга – например, изучение Торы во имя Небес. Тогда Всевышний оберегает его от греха, как сказано: «Шаги благочестивых Его хранит» (Йома 38б), и помогает ему идти Его путями, и даже ради этого совершает чудеса – чтобы только человек не обратился к пустоте и лжи. И так комментировал Маарша (Брахот 10а и 33б): «Если бы Авуя послал Элишу учить

Тору во имя Небес, его заслуга оберегла бы Элишу от греха. Но поскольку он сделал это не ради Небес, Элише было предоставлено обычное право выбора». ¹⁸²

Снова спросил Элиша раби Меира: «Чему еще ты обучал?» Раби Меир ответил: «Сказано: “И также одно против другого сделал Б-г” (Козлет 7:14). Это учит нас, что всему, что Всевышний создал в мире, он создал нечто подобное: создал горы – и создал холмы, создал моря – и создал реки». Сказал ему Элиша: «Твой учитель раби Акива разъяснял по-другому: всему была создана его противоположность: Всевышний создал праведников и создал злодеев, создал Ган Эден и создал Геином. У каждого есть две доли: одна – в Ган Эдене, другая – в Геиноме. Праведник удостоивается и получает свою долю и долю ближнего в Ган Эдене. А злодей получает свою долю и долю ближнего в Геиноме».

Снова спросил Элиша раби Меира: «Чему еще ты обучал?» Раби Меир ответил: «Сказано: “Не оценить ее золотом и хрусталем, не выменять ее на сосуд из червонного золота” (Иов 28:17). Это – слова Торы, которые тяжело приобрести, как золотые и червонные сосуды, и которые легко утратить, как сосуд из хрусталя».

Возникает вопрос: Почему *хрусталь* в этом стихе вставлен посредине, между *золотом* и *сосудом из червонного золота*? Великий автор книги «Мишне ле-Мелех» разъяснял в другой своей книге «Парашат Драхим» (друш 25, лист 56, стр. 4) в соответствии со сказанным (Йома 29а): «Закрепление старого материала труднее, чем изучение нового. И в качестве намек на это сказали: “Старая глина, новая глина”. Раши разъясняет, что если человек выучил какой-либо материал в Торе, а потом отвлекся и забыл его, то очень трудно заново учить то, что забыл. Это – тяжелее, чем изучение нового материала. Труднее приготовить глину из старой, уже за-сохшей, чем делать новую».

И это – то, что имеет в виду раби Меир: «Не оценить ее золотом» – сначала Тора уподоблена золотому сосуду, потому что приобрести ее так же тяжело. Затем он уподобил Тору хрустальному, поскольку ее так же легко забыть, как разбить хрустальный сосуд. А потом уже он уподобил Тору сосуду из червонного золота, потому что, после того как человек забыл выученную Тору, приобрести ее вновь тяжелее, чем прежде,

¹⁸² И смотри написанное в книге «Маор Исраэль» (на Хагига 15а).

когда это был новый материал, точно так же, как труднее приобрести червонное золото, которое намного дороже, чем обычное. И так сказано в Тосафот (Авода Зара 10б): «Червонное золото намного дороже обычного и встречается в мире нечасто, и так же учить старое тяжелее, чем новое». И раби Меир разъяснил это вкратце: «Это – слова Торы, которые тяжело приобрести, как золотые и червонные сосуды: когда человек начинает учиться, они – как золотые сосуды, а когда он забыл то, что учил и должен учить заново, то они – как червонные сосуды». И так написано и в книге «Толдот Адам» (о гаоне раби Залмане из Вильно).

Сказал ему Элиша: «Даю слово, что твой учитель раби Акива разъяснял это по-другому: и золотые, и хрустальные сосуды – даже если они разбились, их можно восстановить. Так и изучавший Тору – даже если он изменился к худшему, он сможет восстановиться». Сказал ему раби Меир: «Тогда и ты оставь грех!» Ответил Элиша: «Я не могу!» – «Почему?» – «Однажды я ехал на лошади в Йом Кипур, который выпал на шабат. Когда я проезжал за Святой Святых, я слышал пророчество: “Возвращайтесь, сыновья-отступники, возвращайтесь ко Мне, и Я вернусь к вам. За исключением Ахера! (так стали называть Элиша бен Авуя после того, как он оставил Тору и заповеди). Ведь он познал Мою силу и (при этом) взбунтовался против Меня».

Так они говорили, пока не достигли границ *тхум шабат*. Сказал Элиша: «Меир, возвращайся назад. По моим расчетам, мы достигли границ *тхум шабат*». Сказал ему раби Меир: «И ты тоже вернись!» Ответил Элиша: «Я ведь уже тебе сказал, что слышал, как было сказано: “Возвращайтесь, сыновья-отступники, кроме Ахера».

Почему же Элиша бен Авуя отошел от Торы и заповедей? Рассказывают, что однажды он учился в долине Гиносар и увидел человека, который в шабат взобрался на дерево, взял птенца, не согнав предварительно его матери (вопреки требованиям закона Торы), и благополучно спустился вниз (нарушив несколько заповедей). А на исходе шабата он увидел другого человека, который влез на дерево, отогнал птицу, как того требует закон, взял птенца, спустился, и тут его укусила змея, и он умер.

Тогда Элиша бен Авуя сказал: «Написано: “Отошли, отошли птицу мать, а птенцов забирай себе, чтобы было тебе благо и продлились дни твои” (Дварим 22:7). Где же благо и долголетие этого человека?!» (Он не

знал, что раби Акива разъяснял: «Благо – в мире, который весь благо, и долголетие – в мире, который бесконечно долог» (то есть надо учитывать будущий мир). Другие говорили, что Элиша увидел кровоточащий язык раби Йеуды а-Нахтома в зубах собаки. Сказал: «Язык, который говорил великолепные слова Торы, теперь лижет прах?!» Оставил Тору и стал грешить.

Рассказывали, что, когда мать Ахера была беременна, она прошла мимо языческого храма, унюхала запах приношений, и захотелось ей их (отведать). Принесли ей, и она поела. И бурлили они в ее животе, как змеиный яд.

Прошло время, Элиша бен Авуя заболел. Известили раби Меира: «Твой учитель Элиша болен». Раби Меир пошел его навестить и сказал: «Раскайся!» Спросил его Элиша: «Неужели принимают раскаянье даже подобного мне?!» Ответил раби Меир: «Ведь сказано: “Вернешь человека до угасания” (Теилим 90:3) – до угасания души». Тогда Элиша бен Авуя заплакал и умер. Раби Меир обрадовался и сказал: «Мне кажется, мой учитель умер, раскаявшись».

Когда его похоронили, с небес спустился огонь и сжег могилу. Известили раби Меира: «Могилка твоего учителя сгорела». Он вышел, накрыл могилу своей верхней одеждой и сказал: «Спи ночью – в этом мире, уподобленном ночи, – и встань утром – в будущем мире, уподобленном утру, – если избавит тебя, добром избавит – это Всевышний, который является Добром, как сказано: “Добр Б-к к каждому”. А если не захочет избавить (то есть если мера суда будет обвинять. – Прим.), избавлю тебя я. Именем Б-га, покойся до утра». И погас огонь в могиле.

Сказано (Хагига 15б): «Когда Элиша умер, на Небесном суде сказали: “Пусть Элиша не будет осужден (на Геинном) и пусть не войдет в будущий мир”. Пусть не будет осужден – потому что изучал Тору. Пусть не войдет в будущий мир – потому что грешил. Сказал раби Меир: «Пусть лучше его судят, и тогда (получив наказание) он войдет в будущий мир. Когда я умру, подниму дым из его могилы». Когда раби Меир умер, из могилы Ахера пошел дым. Сказал раби Йоханан: «Разве это доблесть – сжечь своего учителя? Был среди нас единственный в своем роде, а мы не можем его спасти? Будь он в моих руках, никто не смог бы его забрать. Когда я умру, то погашу дым на его могиле». Когда раби Йоханан умер, прекратил выходить дым из могилы Ахера. Так сказал о раби

Йоханане оплакивающий его: «Даже страж на входе (в Геинном) не смог устоять перед вами, учитель наш!»

Дочь Ахера пришла к раби Йеуде а-Наси и попросила: «Раби, дайте мне пропитание!» Он спросил: «Кто твой отец?» Она ответила: «Ахер». Раби Йеуда а-Наси удивился: «У него осталось потомство?! Ведь сказано: “Ни правнука, ни внука (не будет) в народе его” (Иов 18:19)». Она сказала: «Раби! Припомните его Тору, а не припоминайте его деяния!» Спустился огонь с небес и опалил скамью, на которой сидел раби Йеуда. Он заплакал: «Если совершают подобное ради того, кому Тора стала презренна, то насколько же больше сделают тому, кому Тора была во славу!»

Однажды Раба бар Шила встретил пророка Элияу и спросил: «Чем занимается Всевышний?» Пророк ответил: «Он пересказывает законы от имени всех мудрецов кроме раби Меира». Раба спросил: «Почему (кроме раби Меира)?» – «Потому что он учил Тору у Ахера». Ответил Раба: «Ну и что с того? Раби Меир нашел гранат. Он съел его содержимое, а кожуру выбросил». Сказал пророк Элияу: «Теперь Он говорит: “Так сказал мой сын Меир: “Когда человек страдает (от наказания за свои грехи), *Шхина* говорит: “Тяжела (*калани*) моя голова, тяжела моя рука” (как уставший человек, который говорит: голова моя тяжелая, рука моя тяжелая. И это значение слова *калани* – “*каль эйнени*” – не легко мне. – *Раши*). То есть Всевышний участвует в страданиях человека, как сказано: “С ним Я в беде”».

Тот, кто учит (Тору) в детстве, похож на исписанный чернилами новый лист пергамента. В «Авот дераби Натан» (глава 23) это высказывание приводится от имени раби Элизера бен Яакова. Рабан Шимон бен Гамлиэль добавляет к сказанному: «Тот, кто учит Тору в детстве, похож на молодого парня, который женится на молодой девушке. Она подходит ему, и он подходит ей, она приближается к нему, а он приближается к ней, как сказано: “Лань возлюбленная и прекрасная серна, всё время размышляй о любви к ней”. Но тот, кто учит Тору в старости, похож на старика, который женится на молодой девушке: она подходит ему, но он не подходит ей. Она к нему приближается, а он от нее отдаляется. И сказано: “Как стрелы в руке воина, так дети, рожденные в молодости. Счастлив человек, который наполнил ими свой колчан”. И еще сказано: «Сказал раби Неорай: “Тот, кто учит Тору в детстве, похож на теленка, которого приручили в малом возрасте, как сказано: “А Эфраим

прирученная телица, любит молотъ” (Ошеа 10:11). А тот, кто учит Тору в старости, похож на корову, которую приручили в старости, как сказано: “Ведь, как бунтующая корова, бунтовал Израиль” (Ошеа 4:16). Сказано (Шабат 21б): «Сказали ученики Абайе (этот закон) от имени раби Йоханана, и он принял, и сказал: “Если бы я удостоился, я бы учил так этот закон изначально”. Раши разъясняет, что то, что учат в детстве, больше остается в памяти, чем то, что учат в старости. См. там.

А тот, кто учит в старости, похож на исписанный чернилами стертый лист пергамента. Раши разъяснял, что тот, кто начинает учиться в старости, быстро всё забывает, как надпись на стертой бумаге бывает непрочна и быстро стирается. В «Мивхар а-Пниним» приводится такое сравнение: тот, кто учит Тору в детстве, – это как узор, высеченный на камне. А тот, кто учит в старости, – это как узор, нарисованный на песке. Подует ветер и развеет его.

А рабейну Йона писал, что всё же не следует старику говорить: «Я уже как сухое дерево: Тору, которую я выучу, – не запомню. Зачем мне трудиться напрасно?» Ведь он всё-таки заслуживает награды за то, что прилагал усилия и выполнял заповедь. Это похоже на то, как один человек нанял рабочих, согласовал с ними оплату, дал им дырявую бочку и велел наполнить водой. Один из рабочих был глупцом и сказал: «Какой смысл делать эту работу? Всё, что туда наливают, вытекает обратно». А умный рабочий сказал: «Какая мне разница? Главное, что мне заплатят!» Один учит больше, другой меньше. Главное, чтобы делал это во имя Небес (Менахот 110а).

Если взять буквы, стоящие перед буквами слова *лев* (сердце), получится слово *ах* (только – т.е. уменьшение). А если взять буквы, стоящие после букв слова *лев*, получится слово *гам* (тоже – т.е. прибавление). Сколько бы у него ни получилось выучить, он получит за это награду. Но главное, чтобы в центре было сердце – *лев*, направленное к Небесам.

Тот, кто учится у молодых, похож на едящего кислый виноград и пьющего вино прямо из давяльни. Следует разъяснить, что молодые мудрецы Торы очень боятся выносить постановления, и их тенденция – всё устрожать. Но мудрецы постарше так не поступают. Они предпочитают использовать “силу разрешения”, и они уже успели в жизни изучить много облегчающих мнений других мудрецов, и им открыто скрытое. Ведь чем мудрецы Торы старше, тем больше мудрости они

успели набраться (Шабат 152а). И как сказал мудрец: «В старцах мудрость, в проживших долгую жизнь – разумение» (Иов 12:12). Поэтому, конечно, там, где это возможно, следует предпочесть учиться у пожилых раввинов.

И следует извлечь урок из того, что писал великий глава поколения, автор респонсов «Нода бе-Йеуда»¹⁸³: «Сказал Йехезкель: «Этот ответ я писал в детстве, более тридцати лет назад. По молодости лет я очень боялся выносить постановления и потому в большинстве случаев придерживался устражающего мнения. А теперь я считаю по-другому, и тот ответ, который я дал тогда, – ошибочный. Ведь если бы он был верным, то и Риф, и Рош привели бы его».

И что касается изучения книг раввинов последних поколений (*ахроним*), для принятия практических постановлений следует отдать предпочтение изучению трудов тех из них, кто был известным раввином, выносившим постановления. Ведь они обладают мудростью Торы и жизненной премудростью (Брахот 39а).

А сборники, написанные молодыми мудрецами, – там, чтобы понять истину, нужно смотреть на источник их слов. И см. в книге «Паним ба-Мишпат»¹⁸⁴, где приводится написанное в книге «Амудей Олам» гаона раби Шмуэля, сына раби Азриэля (автора «Хагорат Шмуэль» на «Йорэ Деа»), в рекомендации к книге от великого раввина из Лиссы, благословенной памяти рава Мордехая Бааграца: «Автор этой книги показал мне и другие труды по *алахе*, которые он написал. Но я не желал в них углубляться. Ведь хоть он и обладает большими познаниями, он еще молод, и ему нет еще и сорока. Я же обычно даю рекомендации к книге, в которой выносятся постановления закона, только если она написана мудрецом, на протяжении многих лет пребывавшем на посту раввина».

И в рекомендации к книге от великих раввинов общины Берлина написано следующее: «Мы видели, что пожилые раввины стараются не писать рекомендации к новым книгам молодых авторов по *алахе*. И это ранее уже объяснил великий рав из Лиссы в своей рекомендации к этой книге: что существует различие между книгами по *алахе* и другими книгами. См. там. Но автор «Паним ба-Мишпат» сказал об этом так: «Но

¹⁸³ Часть «Эвен а-Эзер», глава 28, в примечаниях.

¹⁸⁴ «Хошен Мишпат», глава 10, пункт 9.

мы видели, что сефардские раввины так не поступали и давали свои рекомендации к книгам по *алахе* и тем авторам, которые еще не достигли сорокалетнего возраста. Они считали, что, конечно, раввин, который должен вынести постановление, не станет полностью полагаться на книгу кого-то из поздних авторов. Сначала он изучит вопрос, просмотрев книги *ришоним* и *ахроним*, и только потом вынесет постановление на основании того, что изучил”. И см. еще то, что я писал в респонсах «Ябиа Омер».¹⁸⁵

¹⁸⁵ Часть 4, «Хошен Мишпат», глава 1, пункт 6.

Мишна 21

רַבִּי אֱלֶעָזָר הַקַּפָּר אָמַר, הַקְּנָאָה וְהַתְּאֵוָה וְהַכְּבוֹד מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם.

Сказал раби Элазар а-Капар: «Зависть, ненасытность и честолюбие лишают человека жизни в мире».

Зависть. Мы видим, что Змей позавидовал Адаму и хотел его убить, чтобы самому жениться на Хаве. Сказал ему Всевышний: «Я хотел сделать тебя царем над всеми животными и чтобы ты ходил прямо, с поднятой головой. Но теперь будешь ползать на брюхе». Спустились два ангела и обрезали ему руки и ноги. И раздавался его крик по всем краям земли»¹⁸⁶. И еще сказал Всевышний: «Я хотел, чтобы ты ел то же, что едят люди, и пил то, что пьют люди. А теперь ты всю жизнь будешь питаться прахом» и т.д.

Еще мы видим, что Каин позавидовал тому, что с Эвелем родилась еще одна сестра-близнец – Наама, как сказано: «И еще родила его брата Эвеля» (*эт ахив эт* Эвель). (Каждое слово *эт* означает какую-то добавку, в данном случае – еще сестра. Когда рассказывается о рождении Каина, слово *эт* употребляется только один раз, а у Эвеля повторяется дважды. Это служит намеком на то, что вместе с Каином родилась одна сестра, а с Эвелем – две.) Каин хотел унаследовать всю землю сам и был наказан (когда убил Эвеля) тем, что ему пришлось скитаться по всей земле, и Всевышний поместил на его лбу рог – знак Каина, что привело к его смерти.

Наши мудрецы сказали, что Лемех был слепым и его поводырем был его сын Туваль-Каин. Однажды, увидев Каина издалека, сын принял его за зверя и сказал отцу: «Я вижу там зверя». Лемех натянул лук, пустил стрелу и убил Каина¹⁸⁷.

Мы видим также, что Корах позавидовал тому, что главой семейства Кеата Моше (по велению Всевышнего) назначил Элицафана бен Узиэля.

¹⁸⁶ Берешит Раба 20, 8.

¹⁸⁷ Раши на Берешит 4:22.

Сказал Корах: «У моего отца было три брата, как сказано: “А сыновья Кеата – Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиэль”. Амрам – старший, и двое его сыновей получили высокие должности – Моше стал царем, а Аарон – первосвященником. Кто же должен был получить высокий пост следующим? Разве не я? Ведь я – сын Ицгара, второго по старшинству после Амрама! А он (Моше) назначил главой семейства сына самого младшего из сыновей Кеата, Элицафана сына Узиэля. Я выступлю против этого!» Он также захотел быть коэном и в результате был истреблен из этого мира: земля разверзлась и поглотила его и всю его семью.

И мы видим, что Доэг, который был великим мудрецом Торы, позавидовал Давиду из-за того, что тот был рассудительным и в «сражениях за Тору» «Б-г был с ним», т.е. постановления закона выносили именно согласно его мнению, как сказано: «Вот я видел в доме Ишая из Бейт-Лехема сына, умеющего играть на инструменте, мужественного воителя и человека разумного и видного. И Б-г с ним» (Шмуэль I 16:18). Разъясняется (Санедрин 93б), что Доэг сказал эти слова (царю Шаулю) со злым умыслом. И что с ним случилось в конце? Он был истреблен из мира: в момент смерти к нему явились три ангела. Один сделал так, что Доэг забыл всё, что учил, другой сжег его душу, а третий развеял его прах (Санедрин 106б).

Ахитофель позавидовал царствованию Давида и стал задаваться: «Я буду править!» (Санедрин 101б). Про него было сказано: «Не достигнут и половины (отведенных им) лет жизни», и в конце он удавился. И еще Билам, Гейхази, Авшалом, Адонияу, Узияу и Аман тоже желали того, что им не полагалось. Они не получили то, чего хотели, и у них забрали и то, что у них было. И *сота* – замужняя женщина, которая возжелала другого мужчину, становится запрещенной и мужу, и тому мужчине, с которым согрешила. Не получив того, что хотела, она теряет то, что имела.

Когда наш учитель, рав Хида, находился в связи с изданием своих книг в городе Ливорно, к нему обратился один важный член общины, богобоязненный человек, коэн, который пожаловался на то, что его жена уединяется с другим мужчиной и несколько раз закрывалась с ним. Сказал ему рав Хида: «Послушайтесь моего совета, пойдите в еврейский суд и разведитесь с ней».

Но судьи еврейского суда отказались оформить развод, сославшись на то, что невозможно выносить постановление на основании

пророческого духа, а необходимо наличие двух свидетелей. И отчитали его перед всей общиной.

Когда рав Хида услышал об этом, Б-г наполнил его духом мудрости и силы, и он велел позвать к нему ту женщину. Она пришла в его дом, на верхний этаж, в комнату, где он учился и молился. Увидев ее, он встал, подошел к *арон а-кодеш*, вынул из него свиток Торы и прочел ей отрывок о *соте* нараспев – точно, как при чтении с Торы в синагоге. Когда женщина повернулась, чтобы уйти, рав громко воскликнул: «Если ты не согрешила по отношению к своему мужу, то будешь чиста от этой горькой воды, а если согрешила, и осквернилась, и была с другим мужчиной... и т.д.» И как только та женщина поставила ногу на первую ступеньку, ее лицо позеленело, а глаза вылезли из орбит. И произошло с ней всё, что написано в Торе о *соте*.

На ее крики сбежались судьи и многие члены общины и увидели, какая ужасная участь ее постигла. Ее поскорее вынесли, чтобы не осквернить дом рава, а люди стали говорить между собой: “Теперь мы знаем, что рав – святой человек, и всё, что он говорит – истина от Б-га”. На вечную память об этом случае и о деянии святого рава Хида богачи города велели позолотить те ступени, на которых она умерла. После этого люди страшались к нему подходить и считали его великим чудотворцем.

Но есть и положительная зависть. Например, сказано: «И позавидовала Рахель своей сестре». Сказано в мидраше¹⁸⁸, что она позавидовала добрым делам Леи. Рахель сказала: «Не будь она праведницей, не родила бы четырех сыновей – родоначальников колен Израиля». И сказано: «Пусть не завидует сердце твое грешникам, а (пусть завидует) только богобоязненности» (Мишлей 23:17). И сказали мудрецы (Бава Батра 21а): «Зависть ученых преумножает мудрость», то есть когда человек видит, что кто-то знает больше Торы, он станет прилагать все усилия, чтобы тоже достигнуть такого уровня. Но, конечно, лучше приучить себя учить Тору не из зависти, а из любви к учению¹⁸⁹.

О раби Барухе-Мордехе Лифшице (авторе респонсов «Брит Яков») рассказывают следующую историю. Он был зятем одного из богатейших евреев в Волковыске, постоянно находился в *бейт мидраше* и учил

¹⁸⁸ «Мидраш Раба» 71, 9.

¹⁸⁹ Рашбац в «Маген Авот».

Тору с большим усердием. В том же *бейт мидраше* столь же прилежно и усердно учился в молодости и наш учитель раби Ицхак-Эльханан. И уже сказали наши мудрецы: (Бава Батра 21а): «Зависть ученых увеличит мудрость». Оба этих мудреца соревновались друг с другом в усердии, и каждый из них старался прийти утром в *бейт мидраш* раньше другого. В канун Йом Кипура раби Барух-Мордехай попросил тещу приготовить ему немного еды на исход поста, чтобы он смог побыстрее поесть и вернуться в *бейт мидраш*, опередив раби Ицхака-Эльханана. Теща выполнила его просьбу, и сразу на исходе поста раби Барух Мордехай сделал *авдалу*, перекусил и помчался в *бейт мидраш*. Придя туда, он был поражен, обнаружив, что раби Ицхак-Эльханан уже находится там и учится. Он спросил: «Разве вы не пошли перекусить после поста?» Раби Ицхак-Эльханан, улыбнувшись, ответил: «Я понимал, что вы, скорее всего, попросите тещу приготовить вам еду, чтобы поскорее поесть и вернуться в *бейт мидраш*. Я поступил так же, но не стал есть дома, а взял еду с собой в *бейт мидраш*. Таким образом, я оказался здесь раньше вас».

Ненасытность. Имеется в виду тот, кто чрезмерно увлекается едой, выпивкой, деньгами или женщинами, следуя в этом своим плотским вожделениям. Об этом сказано: «Ведь злодей радовался вожделениям души своей». И сказано: «И душа злодея жаждет зло». И сказано в Торе: «И сброд, который среди них, преисполнился страстью...» (Бемидбар 11:4). А затем написано: «И мясо еще не было пережевано у них в зубах, а гнев Б-га возгорелся на них, и порастил Б-г народ сильным ударом» (там же, 11:33). «И названо было это место “Могилы вожделения”, ведь там похоронили вожделевших (мясо)» (там же, 11:34). И писал великий рав, Магид из Дубно, в книге «Оэль Яаков»¹⁹⁰: «Следовало бы назвать это место “Могилы вожделевших”. Но поскольку все увидели, какое наказание постигло возжелавших мяса, и четко осознали, что следует избегать вожделения, как огня, то место было названо “Могилы вожделения”, так как само вожделение было похоронено там».

И тот, кто безудержно дает волю своей страсти к женщинам, преждевременно стареет и болеет. И так писал Рамбам¹⁹¹: «Избыток интимных отношений истощает силы и ухудшает зрение. Тело человека изнашивается, силы его покидают, и жизнь приходит к концу, как сказал царь

¹⁹⁰ Лист 28, стр. 2.

¹⁹¹ «Алахот Деот», глава 4, *алаха* 19.

Шломо: “Не отдавай свою силу женщинам” (Мишлей 31:3). Тот, кто слишком часто вступает в интимные отношения, быстро стареет, слепнет и страдает от боли. Сказали мудрейшие из врачей: один из тысячи умирает от разных других болезней, а тысяча – от избытка интимных отношений”. См. там. И сказали мудрецы (Шабат 152а) на стих: «Ведь детство и юношество – суета» (Коэлет 11:10): «То, что человек делает в молодости (Раши разъясняет, что имеются в виду интимные отношения), делает его лицо черным (то есть истощает его силу) в старости».

Рашбац в «Маген Авот» приводит притчу от имени автора «Мивхар а-Пниним»: однажды двое – один завистливый, другой ненасытный – встретили Сатана. Он сказал им: «Пусть один из вас выскажет какую-нибудь просьбу, и он получит то, что просил. Но второй получит то же самое в два раза больше». Завистливый не хотел просить первым из зависти, что другой получит больше, но ненасытный поторопил его высказать свою просьбу. Тогда завистливый попросил, чтобы ему выкололи один глаз, а его товарищу – сразу оба глаза».

А в «Мидраш Коэлет» приведена притча об этом мире: был виноградник, со всех сторон огороженный забором. Проходила мимо лиса, увидела виноград, и очень уж захотелось ей полакомиться. Но, чтобы забраться в виноградник, надо было пролезть сквозь очень узкую лазейку. Лисе пришлось долго поститься, чтобы суметь влезть в виноградник. Наконец она оказалась там, получив возможность наесться виноградом, сколько душе ее было угодно. Но вот почти пришла пора сбора винограда, и лиса стала бояться, что хозяин виноградника ее обнаружит и убьет. Захотела она убежать, но не могла пролезть через лазейку в заборе. И снова ей пришлось долго поститься, чтобы выйти наружу. Когда наконец она вылезла из виноградника, то взобралась на холм и сказала: «Виноградник, виноградник! Твои плоды – прекрасны и сладки! Но какая польза от тебя? Войти к тебе можно, только изголодавшись и исхудав, и выйти от тебя можно, тоже только изголодавшись и исхудав!» Так устроен и этот мир. Жадный до денег – «Любящий деньги, не насытится ими». Он подобен тому, кто, испытывая жажду, пьет соленую воду. Чем больше он пьет, тем острее его жажда.

Ненасытность. Это относится и к корыстолюбивому человеку, все мысли которого только о деньгах, золоте и серебре. Один человек был дровосеком и зарабатывал на хлеб тем, что каждый день рубил деревья в лесу. Затем он, обливаясь потом, нес их на себе в город, продавал, и на

эти деньги жила его семья. Однажды в разгар лета, когда стояла сильная жара, он нес дрова на продажу в город и очень устал. Он тяжело вздохнул и заплакал о своей тяжкой доле, и, плача, заснул прямо рядом со своей вязанкой.

И приснился ему сон: во сне к нему подошел юноша с красивыми глазами и золотым жезлом в руке. Юноша сказал: «Увидел Б-г твои слезы и услышал твою молитву. Выскажи свое желание, и я его исполню». Дровосек ответил: «Хочу, чтобы всё, к чему я притронусь, превращалось в золото». Юноша рассмеялся: «Пусть будет по-твоему», дотронулся до дровосека своим жезлом и исчез.

Дровосек решил проверить во сне, исполнилось ли его желание, и дотронулся до вязанки дров, нарубленной в поте лица. Дрова превратились в золото. Дотронулся до глиняного кувшина – тот превратился в золотой. Он очень обрадовался и – всё еще во сне – сказал: «Увидел Б-г мой труд и мою бедность. Теперь я смогу забить свой дом золотом. Ведь любой камень, горсть песка или ком земли в моих руках превратятся в золото. И исполнится со мной сказанное: “И песок у него золотой”. А когда я буду идти по полу босиком, пол станет золотым. И вознесусь я над всеми царями, принцами, богачами и другими влиятельными персонами!»

Так он радовался, пока не почувствовал жажду. Он протянул руку к кувшину, но как только вода попала ему в рот, то превратилась в золото, и он ее выплюнул. Тут только он понял, насколько глупой и алчной была его просьба, и стал горько плакать: «Что я наделал?! Ведь теперь всё, что я захочу съесть или выпить, едва попав мне в рот, превратится в золото. Как же мне жить?! Наверное, потому и засмеялся тот юноша, услышав мою глупую просьбу, – ведь он понимал, что она обернется мне злом!»

Тут дровосек проснулся и обнаружил, что всё было лишь сном. Рядом всё так же лежала вязанка дров, и стоял кувшин с водой. Тогда его ум озарился, и он подумал: «Этот сон показал мне, как ужасна алчность, и с моей стороны нехорошо жаловаться на судьбу. Ведь все вождения человека – суета, пустота и обман. А богат тот, кто доволен своей долей»¹⁹².

¹⁹² «Од Йосеф Хай», лист 94, стр. 1.

Ненасытность. Это относится и к прожорливости. Ненасытный не довольствуется приемом пищи в назначенное для этого время, а при виде любимых им фруктов и лакомств на них набрасывается. Это может довести до болезней, как писал Рамбам¹⁹³: «Переедание является источником всех болезней человека. Он заболевает от того, что набирает брюхо и много ест – даже если это здоровая пища. И царь Шломо, сказав: «Тот, кто бережет свой рот и язык, бережет душу от бед» (Мишлей 21:23), имел в виду также и чрезмерное потребление пищи: тот, кто бережет рот от чрезмерного поедания, спасает душу от бед».

И тот, кто напивается допьяна, разрушает себя. И сказано: «У кого крики «ой!»? У кого крики «ах!»? У кого ссоры, у кого напрасные раны? У тех, кто сидит за вином допоздна и ищет (места, где наливают) качественное вино» (Мишлей 23:29) (Санедрин 70а). Многие злоупотреблявшие алкоголем умерли внезапно от инфаркта. И врачи постановили, что именно злоупотребление алкоголем стало причиной их смерти.¹⁹⁴

Существует и положительная ненасытность – ненасытность в выполнении заповедей, как сказано: «Вождение праведников – только добро». И так сказал царь Давид: «Б-же! Пред тобой мое вождение». И сказано: «Любящий заповеди не насытится ими» и «Мудрый сердцем наберет заповедей». И разъясняли мудрецы (Сота 13а): «Смотри, как любил Моше рабейну заповеди! В то время, когда все евреи были заняты сбором серебра и золота (перед исходом из Египта. – Прим.), он занимался выполнением заповеди, как сказано: «И взял Моше с собой останки Йосефа».

Сказали мудрецы: «Серах, дочь Ашера, которая жила еще при Йосефе, еще была в живых. Моше пошел к ней и спросил: «Не знаешь ли ты, где похоронен Йосеф?» Она ответила: «Египтяне сделали ему железный гроб и опустили в Нил, чтобы его воды благословились». Моше встал на берегу Нила и сказал: «Йосеф! Йосеф! Настало время, когда Б-г поклялся избавить сынов Израиля. А ты взял с сынов Израиля клятву: «Вспомнит, вспомнит вас Б-г – так заберите мои останки отсюда с собой». Если ты поднимешься и покажешься – хорошо, а если нет – мы освобождены от клятвы, данной тебе». Тут же всплыл гроб Йосефа.

¹⁹³ «Алахот Деот» глава 4, алаха 15.

¹⁹⁴ И см. еще в «Од Йосеф Хай», лист 93, конец стр. 4.

И не удивляйся, как железо могло всплыть. Ведь сказано: «Один человек рубил дерево, и железо отскочило от топорщища и упало в воду. И закричал он: «Ах, господин мой! Ведь он – одолженный!» И спросил человек Б-жий: «Куда он упал?» И показал ему человек то место, и бросил туда деревяшку, и всплыло железо» (Мелахим II 6:5). Если для пророка Элиша, который был учеником Элияу, который, в свою очередь, был учеником Моше, железо всплыло, то уж, конечно, оно всплыло для Моше рабейну.¹⁹⁵

И честолюбие. Это погоня за почестями и властью. Она лишает человека жизни в этом мире, как сказано (Псахим 87б): «Сказал раби Йоханан: “Горе власти! Ведь она хоронит своего обладателя. Ведь мы не находим ни одного пророка, при жизни которого не умерли бы четыре царя”» (Раши разъяснял, что имеется в виду, что пророк жил дольше четырех царей, хоронимых им при жизни. А умирали они раньше из-за того, что получили власть.) Сказано: «Пророчество Йешаяу сына Амоца... в дни Узияу, Йотама, Ахаза и Хизкияу, царей Иудеи» (Йешаяу 1:1). И еще подобное сказано (Ошеа 1:1). И (Брахот 55а): «Сказал раби Хама от имени раби Ханины: «Почему Йосеф умер раньше всех своих братьев? Потому что должен был вести себя властно».

Честолюбие и жажда почестей лишила Йеровама сына Невата (царя Исраэля) будущего мира. Сказано (Санедрин 101б): «Сказал рав Нахман: “Гордыня, свойственная Йероваму, лишила его будущего мира, как сказано: «И сказал Йеровам в сердце своем: “Теперь вернется царство дому Давида”» (Мелахим I 12:26). На исходе года *шмиты* выполняли заповедь «акэль», как мы учим (Сота 41а), что на исходе года *шмиты* во дворе Храма строили деревянное возвышение. На нем восседал царь, которому приносили свиток Торы. Он зачитывал вслух книгу Дварим и отрывок о назначении царя. Йеровам рассуждал так: «Так как закон, полученный Моше на горе Синай, гласит, что во дворе Храма может сидеть только царь из рода Давида, то весь народ увидит, что Рехавам (сын Шломо; в то время еврейский народ был разделен на два царства – Иудею, где царствовал Рехавам, и Исраэль, где царствовал Йеровам) сидит на возвышении, а я, Йеровам, стою, как простолюдin. Они скажут: «Вот царь сидит. А этот (стоящий) – его слуга». А если я сяду, как и он, меня сочтут бунтарем и убьют!» Поэтому он посоветовался и велел изготовить два золотых тельца, после чего объявил народу Исраэля:

¹⁹⁵ И см. еще в «Шмот Раба», глава 20, пункт 17.

«Незачем вам подниматься в Иерусалим! Вот твое божество, Израэль, которое вывело тебя из Египта!» Одного тельца он установил в Бейт Эле, а другого – в Дане.

И еще сказали мудрецы (Санедрин 102а) на стих: «После этого не раскался Йеровам в своем дурном поведении» (Мелахим I 13:33): «После чего?» Сказал раби Аба: «После того, как Всевышний схватил его за край одежды и сказал (во сне или в пророческом видении. – «*Яд Рама*»): “Раскайся, и тогда Я, ты и сын Ишая (царь Давид) будем вместе гулять по Ган Эдену!” Йеровам же спросил: “А кто будет ступать во главе?” Ответил Всевышний: “Сын Ишая”. Сказал Йеровам: “Раз так, то я не желаю раскаиваться!”» Из-за погони за почестями и желанием быть во главе он лишился будущего мира. И хотя Всевышний увещевал его через пророков, призывая к раскаянию, он взбунтовался и отказался («*Яд Рама*»).

Будучи большим знатоком Торы и безукоризненно зная ее, он мог разъяснить «Торат Коаним» 103 различными способами и сделал себе тельца (числовое значение – *гематрия* – слова *эгель* – равно 103). И из-за своей погони за почестями он грешил и склонял к греху других.¹⁹⁶ И там написано, что о нем сказано: «Быть может, есть среди вас мужчина... сердце которого отворачивается сегодня от Б-га... возгордится он в сердце своем, говоря: «Всё обойдется мне с миром» ...не захочет Б-г простить ему... и падет на него всё проклятие, и сотрет Б-г его имя из-под Небес» (Дварим 29:17–19). Ведь он своими дурными деяниями привел к изгнанию десяти колен, а его семью Б-г решил истребить.

Ифтах (предводитель еврейского народа в эпоху Судей), давая обет, произнес неподобающую фразу, как сказано: «И будет: что выйдет (первым) из моего дома мне навстречу, когда вернусь я с миром..., то принесу я в жертву» (Шофтим 11:31). Сказал Всевышний: «А если выйдет собака или верблюд, как ты принесешь их в жертву?!» (т.е. обет Ифтаха был неверным, ведь не всё можно приносить в жертву). И Всевышний показал ему, насколько негодным был его обет: первой на встречу Ифтаху вышла его дочь.

Ему следовало обратиться к Пинхасу, который был духовным лидером того поколения, чтобы тот отменил обет, но из гордыни он не желал к нему идти, сказав: «Я – царь, и я должен идти к Пинхасу?!» Пинхас

¹⁹⁶ «Меам Лоэз», стр. 213.

же, который знал о том, что случилось, также не желал идти к Ифтаху для отмены его обета: «Я – Первосвященник, внук первосвященника, пойду к этому невежде?!» В результате пострадавшей оказалась дочь Ифтахы, а Ифтах и Пинхас были наказаны. У Ифтахы постепенно отмирали органы, и их хоронили по отдельности, как сказано: «И был похоронен в **городах** Гилада» (Шофтим 12:7), а не в городе Гилада – из этого мы учим, что его органы отпадали от тела по отдельности и были похоронены в разных местах. А Пинхас потерял пророческий дар¹⁹⁷. И гордыня Ифтахы привела к тому, что при его жизни погибли 42 тысячи евреев¹⁹⁸.

Рашбац в «Маген Авот» писал от имени автора «Пиркей раби Элиэзер», что все три эти вещи – зависть, ненасытность и честолюбие – были связаны с первым человеком, Адамом. Ангелы и Сатан увидели, какие почести получил Адам, ведь высшие ангелы жарили ему мясо и процеживали ему вино (Санедрин 59б), отмечается, что, хотя Адаму не было разрешено зарезать животное и есть мясо, а только растительную пищу, он получал мясо с Небес, и позавидовали ему. Они возбудили в нем вождение к плодам Древа познания, которое было желанно для глаз. Так, из-за почестей, которые он получал от ангелов, он лишился Ган Эдена и впоследствии умер.

Власть ускользает от того, кто за ней гонится. Авимелех сын Йерубаала гнался за властью, и это привело к его смерти, как сказано: «И подошел Авимелех к Мигдалю, чтобы захватить его, и бросила женщина жернов ему на голову, и проломила ему голову. И проткнул его слуга его (копьем), и он умер» (Шофтим 9:52). (Он просил слугу убить его, чтобы не сказали, что Авимелех был убит женщиной, а это – позор. – *Прим. ред.*) Шауль уклонялся от власти. Когда пророк Шмуэль помазал его на царство, он сказал: «Я недостойн быть царем. Пойдите спросите урим и тумим». А сам тем временем спрятался, как сказано: «И сказал Б-г: “Вот он, прячется среди вещей”» – это ответ урим и тумим. Шауль убежал от власти, но власть настигла его, и он стал царем.

¹⁹⁷ «Ваикра Раба», конец недельной главы Бехукотай.

¹⁹⁸ «Тана дебей Элияу», часть «Элияу Раба», глава 11.

Мишна 22

הוא הָיָה אוֹמֵר, הַיְלֹדִים לְמוֹת, וְהַמֵּתִים לְחַיִּוֹת, וְהַחַיִּים לְדוֹן. לִידַע לְהוֹדִיעַ וּלְהוֹדַע שֶׁהוּא אֵל, הוּא הַיּוֹצֵר, הוּא הַבּוֹרָא, הוּא הַמְּבַיֵן, הוּא הַדִּין, הוּא עַד, הוּא בַּעַל דִּין, וְהוּא עֲתִיד לְדוֹן בְּרוּךְ הוּא, שְׂאִין לְפָנָיו לֹא עוֹלָה וְלֹא שִׁכְחָה וְלֹא מִשׂוֹא פָּנִים וְלֹא מִקַּח שׂוֹחַד, שֶׁהַפֶּל שְׁלוֹ. וְדַע שֶׁהַפֶּל לְפִי הַחֲשָׁבוֹן. וְאֵל יִבְטִיחַ יִצְרָךְ שֶׁהַשְּׂאוֹל בֵּית מְנוּס לָךְ, שֶׁעַל כְּרַחֲךָ אֶתָּה נוֹצֵר, וְעַל כְּרַחֲךָ אֶתָּה נוֹלֵד, וְעַל כְּרַחֲךָ אֶתָּה חַי, וְעַל כְּרַחֲךָ אֶתָּה מֵת, וְעַל כְּרַחֲךָ אֶתָּה עֲתִיד לְתַן דִּין וְחֲשָׁבוֹן לְפָנָי מִלְּךָ מִלְכֵי הַמְּלָכִים הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא.

Он говорил: «Рожденным – умереть. Мертвым – ожить. Живым – предстать перед судом. И знать, объявлять и осознавать, что Он – Б-г, Он – Создатель, Он – Творец, Он – Всеведущий, Он – Судья, Он – Свидетель, Он – Истец, и Он будет судить. Да будет Он благословен! Ведь нет пред Ним ни несправедливости, ни забвения, ни лицеприятия, ни подкупа, ведь всё принадлежит Ему. Знай, что всему ведется учет. И пусть не сулит тебе дурное начало, что могила будет тебе убежищем. Ведь не по своей воле ты создан, и не по своей воле рожден, не по своей воле живешь, не по своей воле умрешь, и не по своей воле предстанешь перед судом и будешь держать ответ перед Царем всех царей, Всевышним, да будет Он благословен!»

Мертвым – ожить. Как сказано: «Просыпайтесь и пойте хвалу обитающие в прахе, ведь роса живящая, роса Твоя, и земля исторгнет умерших» (Йешаяу 26:19). И сказано: «Появятся... как трава из земли» (Теилим 72:16). И сказано: «И многие из покоящихся в прахе восстанут. Одни – для жизни (в будущем мире), а другие – для вечного позора» (Даниэль 12:2). И сказано (Санедрин 90б): «Царица Клеопатра спросила раби Меира: “Я знаю и верю, что в будущем мертвые восстанут, как сказано: “Появятся... как трава из земли”. Но меня интересует: когда они восстанут, будут ли обнаженными или одетыми?” Ответил ей раби Меир: “Сделайте вывод на примере пшеницы. Ее сеют, хоронят в земле обнаженной, а поднимается она из земли одетая в несколько слоев. Тем более – праведники, которых хоронят в одежде”».

Писали Тосафот (Ктубот 111б): «Из этих слов следует, что умершие восстанут в той одежде, в которой были похоронены. Но в Иерусалимском Талмуде делается вывод, что умершие восстанут в той одежде, которую

носили при жизни». В любом случае, по всей видимости, это относится не только к праведникам, но ко всем, кто восстанет из мертвых. Просто после того, как души очистились после смерти, все становятся достойными звания «праведник» и восстанут в одежде, как сказано: «У всего народа Израиля есть доля в будущем мире, как сказано: “А народ Твой – все праведники, навеки унаследуют землю”».

Будущий мир начинается с оживления мертвых (как сказано в Мишне: «А вот, у кого нет доли в будущем мире: того, кто говорит, что оживление мертвых – не из Торы». И там мудрецы разъясняют: «Он отрицает оживление мертвых, потому он не восстанет из мертвых»). Поэтому сказанное: «И народ Твой, все праведники» относится ко всем, кто оживет после смерти.

Но я видел в книге великого раби Йосефа Хаима, в книге «Бен Иш Хаиль»¹⁹⁹: «Следует прояснить, что выиграют праведники от того, что восстанут в своей одежде? Ведь эта одежда обратилась в прах, так какую ценность она может представлять – настолько, что Всевышний должен сделать такое чудо? Но Всевышний сделает чудо, и одежды умерших восстановятся, чтобы они могли восстать в них. И еще следует прояснить, почему сказано, что праведники восстанут в одежде, хотя, похоже, что это относится ко всем, кто восстанет из мертвых.

По-видимому, это следует объяснить так: предмет, которым пользуются непосредственно для святых целей, нельзя использовать для будничных. А если этот предмет износился, его следует захоронить (Мегила 26б). Но то, что является лишь вспомогательным предметом для другого предмета, которым, в свою очередь, пользуются для святых целей, святость не перенимает, и его хоронить не требуется. Более того, пока он еще годен в обиходе, его можно употреблять и в будничных целях, как разъяснял автор «При Мегадим» в «Мишбацот Заав»²⁰⁰.

Известно также, что праведники Торой и заповедями духовно очищают свое тело, и оно становится святым, как сказано: «Будьте святы». И это сказано об освящении тела, ведь душа свята сама по себе, как писал Маарам Алшех²⁰¹. Поэтому тело праведника, которое он освятил,

¹⁹⁹ Брошюра «Шней Элияу», друш 8.

²⁰⁰ На «Орах Хаим», глава 153.

²⁰¹ Начало недельной главы Кдошим.

является святым, а его одежда имеет статус предмета, используемого для святых целей. Это касается праведников, которые чисты от греха благодаря тому, что приложили все свои силы, чтобы освятить свое тело Торой и заповедями, и к моменту смерти их тело сделалось полностью святым.

Но остальные люди не удостоились стать праведниками и полностью освятить свое тело. И хотя они восстанут из мертвых, их тело само по себе не является святым сосудом, но является предметом, используемым непосредственно для святого (души). Ведь душа их, безусловно, свята, являясь частью от Б-га. А тело служит ей. При этом получается, что нательная одежда, в которой хоронят человека (саван), в свою очередь, является вспомогательным предметом для другого предмета (тела), которым пользуются для святых целей (в качестве «сосуда» для души). Следовательно, в ней нет святости, и в отличие от тела – предмета, используемого непосредственно для святого, – ее захоронить не требуется.

Поэтому тело этих людей восстанет из мертвых, а одежда – нет. Это и подразумевается в заявлении, что праведники восстанут в одежде. Одежда тех, кто при жизни был праведником и, соответственно, сделал свое тело святым, является предметом, служащим святости, который требует захоронения. У нее есть своя значимость и ценность, и потому она также будет восстановлена при восстании мертвых. И потому Всевышний сделает чудо и обновит ее.

Но одежды обычных людей, которые не освятили свое тело, восстановлены не будут – ведь они не служат святому напрямую. Следовательно, они лишены значимости и захоронения не требуют. Поэтому в будущем, когда праведники восстанут из мертвых, они обрадуются, так как восстанут в одежде, и это будет доказательством того, что при жизни они были полными праведниками и освятили свое тело, отчего их одежда является предметом, служащим для святого.

И действительно, сказано (Шабат 105б): «Надрывающий одежды в шабат в знак траура по умершему близкому родственнику, нарушает запрет». (Поскольку в будний день закон обязывает еврея надорвать одежды в этом случае, то это считается не порчей одежды, а ее исправлением, и потому является запрещенной в шабат работой. В то же время тот, кто надрывает одежду в знак траура по покойному, который не приходился

ему ближайшим родственником, считается портящим одежду, так как надрывать одежду в данном случае не требуется, и, если он делает это в шабат, наказание ему не положено. – *Раши.*) Но если он мудрец Торы, то обязан надорвать одежду в знак траура по нему, даже если он не является ближайшим родственником. Об этом мы не говорим. Надрываем ли мы одежду также, если умер простой кошерный еврей, соблюдавший заповеди? Об этом мы тоже не говорим.

И даже если человек не соблюдал заповеди, тот, кто присутствовал рядом с ним в тот момент, когда душа покидала его тело, он обязан надорвать одежду, как сказал раби Шимон бен Элазар: «Присутствующий в момент, когда душа покидает тело, обязан надорвать одежду, так как это подобно сожженному свитку Торы». Раши разъяснял, что умерший еврей уподобляется сгоревшему свитку Торы, так как нет такого еврея – даже не соблюдающего, – за которым совсем не числились бы Тора и заповеди.

А в «Хидушей а-Рамбан» на трактат «Моэд Катан» (25а) написано: «Мне кажется, что душа в теле уподоблена именам Б-га в свитках Торы. Это сравнение приводится, чтобы объяснить, что это – великая утрата и великий страх. Поэтому присутствующий при этом должен надорвать одежду, как если бы перед ним сгорал свиток Торы». И так же писал Ритва (Моэд Катан 25а). См. там. Согласно этому, тело подобно листам свитка Торы, а душа – именам Б-га. Значит, тело обладает истинной святостью Торы и заповедей, ведь даже самые невежественные евреи полны заповедей, как гранат – зерен (Хагига 27а). А там говорится про обычных евреев, даже не соблюдающих заповеди. И значит, есть святость в теле каждого представителя народа Израиля, благодаря даже тем немногим заповедям, которые он выполняет. Следовательно, и его одежда служит святому и соответственно является предметом, который требует захоронения.

Поэтому одежда всех, кто восстанет из мертвых – а на их счету, конечно же, есть Тора, или та поддержка, которую они оказывали Торе (в противном случае они бы не восстали из мертвых, как разъясняется (Ктубот 111б)), – считается предметом, используемым в святых целях. А значит, все, кто восстанет из мертвых, восстанут в одежде. Следовательно, мы должны признать, что, как уже было сказано, все, кто восстанут из мертвых, считаются праведниками, как сказано: «А народ Твой – все праведники».

И вот довод, приведенный в «Мидраш Танхума»²⁰²: «Говорится от имени раби Натана: «Человек восстанет из мертвых в той одежде, в которой был похоронен, как сказано: “Перевернется (и станет) как его прежняя форма, и встанут в одежде”». И это сказано про каждого. И так приводится в Иерусалимском Талмуде (Килаим 9, 3): «Сказал раби Натан: «Одежда, в которой человек опускается в могилу, восстанет вместе с ним, как сказано: “Перевернется (и станет) как его прежняя форма, и встанут в одежде”. И так сказал Раби Антонинусу: «Тот, кто поднимет поколение из мертвых, оденет его»».²⁰³

И это – после того, как умершие получили положенное им наказание и стали чисты. Тогда они тоже будут считаться праведниками и восстанут в одежде. И совершенно ясно, что, согласно комментарию Тосафот на основании Иерусалимского Талмуда, они восстанут в той же одежде, которую носили при жизни. И не будет в этом различия между праведниками и обычными людьми, которые восстанут из мертвых. И после всего, что мы учили, скажем, что, по-видимому, и в приведенном нами толковании, что речь идет о саване, в котором умерший был похоронен, не будет различия между праведниками и остальными восставшими из мертвых. Ведь зачем разжигать спор на эту тему между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом? Не преумножают раздор!²⁰⁴

Он – Б-г, Он – Создатель, Он – Творец. Всевышний, да будет Он благословен, создал в теле человека 248 органов, соответствующих 248 повелительным заповедям Торы. И как сказано в «Мидраш Танхума»²⁰⁵: «Сказал рав Ада: “В Торе есть 248 повелительных заповедей, соответствующих 248 органам в теле человека. Каждый день эти заповеди просят человека: “Выполни нас, чтобы в заслугу этого жить, и чтобы продлились твои дни!”»

Среди этих органов есть чрезвычайно важные: сердце, мозг, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, рот, чтобы говорить, и т.д. Всевышний создал их, чтобы их использовали в святых целях: «Глаза твои будут смотреть (на то, что) перед тобой» – в Тору и другие святые книги; уши – чтобы слушать уроки Торы; рот – «будет говорить (слова)

²⁰² Недельная глава Эмор, глава 2, лист 35, конец стр. 1.

²⁰³ И см. в «Пней Моше».

²⁰⁴ И см. «Хидушей а-Рашаш» на Моэд Катан (25а).

²⁰⁵ Недельная глава Ки Теце, глава 2.

мудрости и размышления сердца его». Глупец же использует свои органы для телесных вожделений: зрение – чтобы смотреть на то, что запрещено: кинофильмы, нескромно одетых женщин. А если он раскается, то исправлением для него станут потоки слез, которые будут литься из тех самых глаз, которые он использовал как орудия греха. Как сказано: «Ручьи слез лились из моих глаз из-за того, что не соблюдали Твоей Торы» (Теилим 119:136). Не сказано: «из-за того, что **я** не соблюдал», а сказано: «из-за того, что **не соблюдали** (глаза)». И сказано: «И встал Давид с ложа своего, и ходил по крыше дворца, **и увидел** с крыши моющуюся женщину...» (Шмуэль II 11:2).

Поведение глупца похоже на то, как один кочевник всю жизнь прожил в пустыне, в шатре, только со своей семьей, получив по наследству стада овец, коров и ослов, а также поле и инструменты для вспашки земли, посева и других полевых работ. Этим он и занимался. Однажды, идя по пустыне, он нашел клад в одной пещере. Забрал он его, принес в шатер и позвал жену: «Смотри, что за клад я нашел!» – и вытащил из своего мешка большой золоченый ларец, инкрустированный драгоценными камнями. Он сказал: «В этом ларце удобно давать корм животным, чтобы он не рассыпался». Затем он вытащил поднос из червонного золота, а на нем – золотые бокалы с драгоценными камнями. Сказал он жене: «Из этого можно кормить и поить кур и прочую птицу, чтобы каждая из них ела отдельно и не клевала других во время еды». Потом он вынул кусок дорогого материала с драгоценными камнями, длиной в 5 локтей, и сказал: «Эту ткань можно повязать на шею корове, на которой я пашу». Дальше достал он драгоценный камень с узором в виде звезд и планет и сказал: «На этот камень можно положить сыр, чтобы с него стекала жидкость». Потом он достал статуэтку из чистого золота, изображающую царя, сидящего на троне со скипетром в руке, и сказал: «Это я поставлю в огороде, чтобы отпугивать птиц – они будут бояться палки в его руке».

Так он и поступил, и задействовал все эти предметы по своему плану. Утром эти предметы блестели на солнце, и все проходящие мимо поражались их красоте и прекрасному блеску. Слухи об этом дошли до дворца, и царь послал своего министра уговорить кочевника явиться с этими предметами во дворец. Когда министр явился к кочевнику, тот рассмеялся: «Что делать царю с этими предметами? Он ведь не ухаживает за ослами и курами и не делает сыр!» Сказал ему министр: «Тем не менее у царя есть потребность в этих вещах. И если ты принесешь их ему, он даст тебе всё, что пожелаешь, – богатство, почести и всё наилучшее».

Кочевник согласился и принес царю все найденные им сокровища. Царь оказал ему почет – хорошо угостил, одел в дорогие, знатные одежды и сказал: «Вернись ко мне через неделю, и я дам тебе подарки и возмещу стоимость этих предметов». Когда кочевник вернулся, царь завел его во дворец и показал: «Вот – статуэтка, изображающая царя со скипетром. Она стоит в центре дворца, на самом почетном месте. А в бокалах, размещенных на подносе, подают сладкие напитки на царский стол и раздают всем министрам и другим приближенным. Кусок дорогой материи нашел свое место на царских плечах. Ларец, инкрустированный драгоценными камнями, стоит в углу – там хранятся теперь царские одежды, украшенные орденами, полученными от других правителей. А драгоценный камень лежит на столе, помогая ученым наблюдать в телескоп за планетами и звездами».

Когда царь объяснил кочевнику назначение всех найденных им предметов, тот перепугался – ведь он использовал такие дорогие вещи для домашнего скота. Царь успокоил его: «Мир тебе, не страшись! Оставайся у меня, и я научу тебя мудрости и всем необходимым для повседневной жизни знаниям. Тогда ты поймешь ценность этих предметов, и будет тебе великая награда».

Глупец похож на этого кочевника, который использует драгоценные сосуды для низменных, недостойных целей. Он использует драгоценные органы – глаза, уши и т.д., которые дал ему Всевышний, для низменных целей вплоть до откровенных гадостей, глядя на то, что запрещено. Не так поступают те, кто понимает, что органы тела человек одолжен главным образом использовать в духовных целях. Глаза – чтобы прилежно изучать Тору по письменным текстам, уши – чтобы слушать святыя слова, мозги – чтобы понимать изучаемое и делать конкретные выводы. И сказано: «Все кости мои скажут: “Б-же! Кто подобен Тебе!” Счастлив народ, который так поступает!»²⁰⁶

Он – Судья, Он – Свидетель. По закону свидетель не может выступать и в качестве судьи в разбирательствах, касающихся вопросов жизни и смерти. Смысл этого объясняется (Рош а-Шана 26а): «Необходимо, чтобы оказалось воплощенным (сказанное): “И судила (его) община, и спасла (его) община”. А поскольку община (свидетели) уверена, что

²⁰⁶ «Бен Иш Хаиль», лист 42, стр. 2.

он – убийца, то “спасать его” – они не могут, так как не способны искать возможное оправдание.²⁰⁷

Однако нельзя сказать нечто подобное про Всевышнего. Недаром сказано (Йевамот 78б): «Умоляйте Б-га все смиренные земли, ведь суд Его – деяние Его» – там, где есть Его суд, там же и Его деяние (там, где судят человека за его деяния, упоминают и его добрые дела. – *Раши*). Поэтому Он – и свидетель, и судья. И (Хагига 5а): «Раби Йоханан плакал, когда начинал учить этот стих. Сказано: «И приблизился (Я) к вам, чтобы судить, и буду срочным свидетелем против колдунов, развратников, дающих ложную клятву и не оплачивающих труд работника». Разве может устоять раб, чей хозяин приближается, чтобы его судить, и сам торопится свидетельствовать против него?» И писал Маарша: «В мишне Авот мы учим, что Он – и судья, и свидетель. Ведь даже если существуют и другие свидетели, они могут уклониться от дачи показаний по разным причинам, благодаря чему виновный спасется. Но если сам хозяин обвиняет его в том, что он согрешил против него, то ничего ему не может». См. там.

Ведь нет пред Ним ни несправедливости, ни забвения. Ведь сказано так: «Б-г верный, и нет несправедливости» (Дварим 32:4). И сказано: «Сказать, что правдив Б-г, Оплот мой, и нет в Нем несправедливости» (Теилим 92:16). И сказано: «Нет у Б-га злодеяния, и Ему немислима несправедливость» (Иов 34:10).

«Ни забвения» – как сказано: «Ведь Б-г милосердный – Б-г твой, не оставит тебя, и не истребит, и не забудет союз отцов твоих» (Дварим 4:31). И сказано: «И скажет Цион: “Оставил меня Б-г, Он забыл меня”. Скажет ему Всевышний: “...и эти (вещи) забудутся, а Я не забуду”» (Йешаяу 49:14–15). Что касается сказанного (Брахот 32б): «Сказала община Израиля: «Быть может, Ты не забудешь мне золотого тельца (сделанного мною)?» Ответил Всевышний: «И «эти (эле)» забудутся» (слова, с которыми сделали золотого тельца: «Эти (эле) твое божество, Израиль»), то говорится в Иерусалимском Талмуде (Пеа 1, 1): «Сказал раби Авау: «Всевышний ничего не забывает, но ради народа Израиля как будто становится забывчивым, как сказано: «Уносит (носэ) грех» (Миха 7:18) (здесь слово *носэ* написано без вав, и можно прочесть *ношэ* – забывает)». И так сказал царь Давид: «Унес Ты грех народа Твоего, скрыл все их грехи, сэла»

²⁰⁷ И см. в Тосафот на Ктубот 21, конец стр. б.

(Теилим 85:3), и «Доколе, Б-же? Забудешь ли Ты меня навек?» (там же, 13:2) – из-за грехов, Всевышний, как будто, забывает. И сказано: «И забудешь Тору Б-га твоего, и (Я забуду) сыновей твоих тоже» (Ошеа 4:6).

В молитве Рош а-Шана мы произносим: «Ведь Ты помнишь всё забытое, и нет забвения пред тронем Славы Твоей». Что значит: «Помнишь всё забытое?» Если человек выполнил заповедь, а потом забыл о ней, не упоминая, то на суде (после смерти) Всевышний напомнит ему то, что он забыл, и даст награду за эту выполненную заповедь. Но если человек выполнил заповедь, а потом постоянно рассказывает об этом друзьям и знакомым и всё время хвастливо вспоминает о ней, то эту заповедь ему на суде не припоминают. То, что помнится в этом мире, не припоминается человеку в будущем мире. И как писал автор «Бейт Йосеф»²⁰⁸ от имени Смаг (автора «Сефер мицвот гадоль»), дающий *цдаку* не должен этим хвалиться, а то он не только не получит награды за выполненную заповедь, но еще и заслужит наказание. Как сказано (Бава Батра 10б): «*Цдака* возвысит народ (Израиля), а добродетель других народов (идолопоклонников) – грех» – потому что идолопоклонники делают добро, чтобы этим гордиться и похваляться. А возгордившийся падает в Геином.²⁰⁹

То же самое происходит и когда человек согрешил, но впоследствии раскаялся. Если он всё время помнит о грехе и сокрушается о содеянном, как сказано: «И грех мой предо мной постоянно», то на Небесах этот грех «забывается» и не упоминается впредь. Но если человек забывает о совершенном грехе, не раскаявшись по-настоящему, то ему этот грех припомнят на суде.

Ни лицепрятия, ни подкупа. Рамбам разъяснял: «Очевидно, что невозможно подкупить Всевышнего. Но здесь речь идет о «подкупе» добрыми делами». Т.е., если человек совершил грех, его не «покрыть» добрым делом (нет такого, чтобы одно из тысячи добрых дел было перечеркнуто за счет совершенного греха). Человек получит наказание за грех и награду за все свои добрые дела. И так сказали в «Сифри»²¹⁰: «Будет жить Реувен, и не умрет» – это означает, что Реувен раскаялся. Никогда не меняют заслугу на грех или грех на заслугу. За грехи

²⁰⁸ «Йорэ Деа», глава 247.

²⁰⁹ И так писал Рама («Йорэ Деа» глава 249, пункт 13).

²¹⁰ Недельная глава ве-Зот а-Браха.

наказывают, а за заслуги дают награду». См. там. В мидраше «Шохер Тов» (глава 17) сказано: «От тебя выйдет приговор мой». Существует разновидность «взятки», которую Всевышний принимает: это – раскаяние, молитва и *цдака*. Сказал Всевышний: «Но когда Я восседаю в суде, то не беру взятку» – как сказано: «Не примет никакой выкуп и не захочет принять взятку, как бы ты ни преумножал ее (размер)» (Мишлей 6:35). И см. в «Маген Авот» Рашбаца.

И пусть не сулит тебе дурное начало, что могила будет тебе убежищем. Ведь не по своей воле ты создан... Однажды наш учитель, Виленский гаон, разбирал с учениками эту Мишну, и с ними в это время находился известный Магид из Дубно, раби Яаков Кранц. Один из учеников спросил: «Какое отношение имеют слова “ведь не по своей воле ты создан” и т.д. к предыдущей фразе: “и пусть не сулит тебе дурное начало, что могила будет тебе убежищем”?»

Виленский гаон ответил: «В мишне Бава Батра (46) выведен закон: если некто купил поля, с трех сторон окружающие чужое поле, и обнес эти свои поля оградой, то хозяин поля, оказавшегося посередине, не обязан участвовать в расходах на ограду – ведь он может заявить, что вовсе не намеривался ограждать свое поле. Но если хозяин этого поля обнес его оградой с четвертой стороны, то он обязан участвовать и в расходах на ограду с остальных трех сторон, поскольку тот факт, что он сам возвел ограду, служит свидетельством того, что он заинтересован оградить свое поле.

То же самое касается и отчета человека в своих поступках. Дурное начало обещает человеку, что после смерти он обретет покой и умиротворение. Могила будет ему убежищем, и ему не предстоит судиться и давать отчет перед Небесным судом, так как он может возразить: «Не по своей воле я был создан, не по своей воле родился, не по своей воле жил. Всё было против моей воли, поэтому невозможно обязать меня платить за свои поступки».

Поэтому раби Элазар предупреждает человека: «И пусть не сулит тебе дурное начало, что могила будет тебе убежищем, ведь не по своей воле ты создан, не по своей воле ты рожден, не по своей воле ты живешь». Не думай, что нельзя призвать тебя к ответу за всё, что ты совершал на протяжении всей своей жизни, которая была дана тебе против твоей воли. Ведь «не по своей воле ты умрешь»: если ты заболеешь, то начинаешь

бояться смерти и идешь к самым лучшим врачам, чтобы вылечили тебя, ведь: «Всё, что есть у человека, он отдаст за свою душу», чтобы «продлились дни твои, и было бы тебе благо». Этим ты свидетельствуешь, что хочешь жить, а потому будешь обязан дать отчет за свои поступки перед Всевышним, благословен Он.

Когда Виленский гаон закончил свою речь, Магид из Дубно обратился к нему и попросил разрешения привести притчу, иллюстрирующую слова гаона. Получив согласие, он начал рассказ. У одного богача были две дочери. Одна была очень уродлива, а другая отличалась дурным характером, и от нее постоянно слышали ругательства да проклятия. Их отец пригласил лучших сватов с просьбой найти дочерям подходящих мужей. Никому это не удалось, кроме одного, который предложил уродливой – слепого мужа, а второй – глухого. Отец это предложение одобрил, дочери вышли замуж, и обе пары жили в мире и достатке: глухой не слышал проклятий своей жены, а слепой не видел уродства своей. Прошли годы, и обе семьи были очень удачливы и разбогатели еще больше.

Однажды в их город прибыл врач, сведущий в лечении зрения и слуха. Он осмотрел мужей – слепого и глухого – и за большую плату согласился взяться за их лечение. Оба согласились выплатить огромную сумму, если только врачу удастся их исцелить. Врач занялся их лечением, и через несколько месяцев слепой обрел зрение, а глухой – слух. Как же больно стало бывшему слепому, когда он впервые увидел свою уродливую жену! И как тяжело – бывшему глухому, когда он услышал проклятия своей жены! Миру, царившему в обеих семьях, настал конец, а вместо него воцарились нескончаемые ссоры и склоки.

Когда врач пришел получить плату за труды, оба бывших пациента накинулись на него и отказались платить оговоренную сумму, утверждая: «Ты навредил нам больше, чем исправил! Ведь ты внес в наши семьи зло!» Врач подал на них в суд. Судья выслушал обе стороны и обратился к врачу: «Согласитесь, что своим врачеванием вы причинили им не добро, а зло! Поэтому в вашей обязанности – устранить это зло и вернуть всё в первоначальное состояние (пусть один снова станет слепым, а другой глухим)».

Врач принял решение судьи, но ответчики стали резко возражать. Один кричал, что после того, как он вылечился, он уже никому не даст

ослепить себя снова, а другой – что ни за что не даст врачу снова сделать себя глухим. Тогда судья постановил: «Вы обязаны заплатить врачу за лечение, как и обязались, поскольку только что сами признались – своим отказом вернуться в первоначальное состояние, – что теперь вам лучше, чем раньше.

Эта притча превосходно иллюстрирует слова нашего учителя, гаона раби Элияу (Виленского гаона). Ведь когда человеку помимо его воли приходит время умереть, он своим собственным поведением свидетельствует, что на самом деле желает жить. Поэтому он должен платить за совершенные при жизни поступки и вынужден судиться и держать ответ перед Всевышним.

В тот раз Виленский гаон спросил Магида из Дубно: «Скажите, как вам удастся моментально найти подходящую притчу, которая проясняет и иллюстрирует обсуждаемую тему?» Магид из Дубно ответил ему «притчей». У одного царя был единственный и любимый сын, который в будущем должен был унаследовать его престол. Царь нанял ему опытных учителей и воспитателей, чтобы обучали его разным наукам и языкам. Когда принц подрос, царь послал его в далекие страны знакомиться с разными мудрецами и преумножить уже приобретенную им мудрость. Через несколько лет принц вернулся во дворец к отцу, полон мудрости и разных знаний, необходимых наследнику трона, которому предстоит править государством. Царь устроил большой пир и пригласил на него самых высокопоставленных министров и самых больших мудрецов страны. На пиру принц продемонстрировал присутствующим свои познания в разных областях науки и в управлении государством.

После пира царь вместе с приглашенными отправился на охоту, где принц показал свое умение в стрельбе, каждый раз попадая в цель без промаха. По дороге домой они проезжали через деревню и увидели возле дома простого крестьянина несколько мишеней, в каждой из которых пуля застряла точно в центре, не отклонившись ни на миллиметр. Принц был удивлен способностям этого крестьянина и сказал ему: «За моими плечами – опыт и упражнения в стрельбе, но тем не менее не всегда попадаю точно в цель и бывает, что промахиваюсь. Ты же – простой крестьянин, но эти мишени свидетельствуют, что ты не промахиваешься ни разу. Скажи мне, как ты добился таких результатов?!»

Ответил крестьянин: «Ваше Высочество! Вы ведь сначала рисуете на мишени цель, потом обводите кругами, а потом уже стреляете и попадаете. Поэтому, хотя вы и меткий стрелок, но иногда всё же промахиваетесь. Я же поступаю наоборот. Сначала я стреляю и пулей проделываю дыру – цель. Затем я рисую вокруг круги, и получается, что никогда не промахиваюсь». На этом Магид из Дубно завершил свою притчу и сказал: «Я тоже как тот крестьянин – сначала разъясняю себе непонятный материал или нахожу верный ответ на заданный мне вопрос, а потом «окружаю» его подходящей притчей».

Автор книги делает примечание: этот ответ Магида из Дубно, раби Яакова Кранца – недостаточен. Его объяснение не соответствует приведенной им притче, что понятно всякому, кто хоть немного знаком с жизнью и поступками магида. Но из своей великой скромности, особенно перед величайшим в мире мудрецом, гаоном раби Элияу из Вильно (Виленским гаоном), да будет благословенна память о праведнике, в своей притче сравнил себя с крестьянином. Но на самом деле способности находить подходящую притчу для разъяснения любого материала в Торе он удостоился с Небес, «ведь Б-г даст мудрость из уст Своих, знание и разумение».

Малую толику его величия я вкратце передам из того, что рассказывал о нем его великий ученик, раби Авраам-Беруш Флам, в предисловии к книге «Сефер а-Мидот»: «Когда в 5597 году (приблизительно 1728 г.) я находился в Лемберге в связи с изданием книги «Оэль Яаков» на книгу Шмот, великий раби Яаков Оренштейн, глава еврейского суда города (автор книги «Йешуот Яаков»), рассказал мне, что в молодости его семью содержал его тесть, известный богач, благословенной памяти раби Гирш Воль из Ярославля. Все называли его раби Гирш Мейцес, и он учился вместе с великим мудрецом, благословенной памяти раби Гершеле, главой еврейского суда Унгарда. Раби Гирш часто отзывался о своем напарнике по учебе с высшей похвалой и рассказывал, что тот был великим мудрецом и держал себя в чистоте и святости (но за грехи поколения умер молодым).

Когда Магид из Дубно прибыл в Ярославль, раби Гирш поспешил пригласить его остановиться у себя. Магид каждый день сидел в комнате, отведенной для учебы хозяина дома и его *хевруты*, и учил Тору. И каждый день он давал урок в *бейт мидраше*. Раби Гирш и раби Гершеле ходили слушать его прекрасные уроки в *бейт мидраше*, кроме того, что учили у него по вечерам дома.

Недели через три магид собрался уезжать и сказал хозяину дома и его хевруте: «Сегодня не идите в *бейт мидраш*. Вам лучше остаться учиться дома и не отменять свое постоянное время совместной учебы». Они очень удивились: почему именно в последний день магид советует им не идти на его урок? Магид ответил: «Таково мое мнение. Советую вам сегодня не приходить и не слушать мой урок». Они стали упрашивать магида объяснить, почему он не желает, чтобы они приходили. Ему пришлось объяснить: «По своему обыкновению, на своем последнем уроке перед тем, как покинуть город, я прибегаю к таким наставлениям и нравоучениям, которые пробуждают в сердцах присутствующих желание приблизиться к Творцу. На этом уроке люди обязательно плачут, а вы – очень чувствительны, и я беспокоюсь, как бы это не повредило вашему здоровью». Когда магид закончил свое объяснение, раби Гирш и раби Гершеле заулыбались и сказали: «Не переживайте! Мы пойдём на ваш урок, но плакать не станем».

Магид увидел, что они очень хотят пойти, и не стал настаивать. В *бейт мидраше*, после молитвы Минха, магид, раби Яков Кранц, поднялся на возвышение перед *арон а-кодеш*. Рассказал мне раби Яков Оренштейн, да будет память о нем благословенна: «Я стал заливаться слезами, как только магид поднялся на возвышение. Только при виде выражения его лица и движений меня охватили страх и трепет, и еще до того, как он раскрыл свои святые уста, я уже рыдал. Мой *хеврута* стоял рядом и в течение четверти часа пытался крепиться и не расплакаться, а потом не выдержал и стал горько плакать, и рыдал на протяжении четверти часа, после чего сильно заболел и находился в опасности, так как был очень тонким и чувствительным человеком». Это – лишь малая толика величия благословенной памяти праведного Магида из Дубно, который многих уберег от греха. Да защитит нас его заслуга, амен.

Не по своей воле умрешь. И велико наказание самоубийцы, как сказано: «Но кровь вашу с ваших душ Я требовать буду» (Берешит 9:5) (Бава Кама 91б). И многие великие мудрецы писали, что у самоубийцы нет доли в будущем мире.²¹¹

²¹¹ И это же сказано в «Мидраш Тальпиот» (на тему: доля в будущем мире), и у Марит (на Ктубот 103б), и в «Пней Йеошуа» (на Бава Мециа 59а), и в респонсах «Тшува ме-Аава» (часть 3, ответ 409, лист 72, стр. 1), и в респонсе «Эвен Якара» (часть 1, раздел «Йорэ Деа», глава 56), и в респонсах «Даркей Шалом» (глава 41), и в респонсах «Йеуда Яале» рава Асада (раздел «Йорэ Деа», глава 355), в «Тиферет Исраэль» (начало раздела «Хелек», глава 12).

Но всё же по самоубийце говорят кадиш.²¹² И хотя по справедливости доля в будущем мире самоубийце не полагается, Всевышний выделяет ему долю как акт милосердия, после того как он получит свое наказание, как разъясняется в «Мидраш Тальпиот» (на тему: доля в будущем мире). И кадиш помогает облегчить его наказание. И говорят на его похоронах похоронную молитву (*ашкава*), и дают *цдаку* для возвышения его души. И я решил привести здесь ужасную историю, которую привел наш учитель раби Элияу а-коэн а-Итамари в своей книге «Минхат Элияу»²¹³:

«Эта история произошла в месяце ав (летом) 5448 г. (приблизительно 1667 г.). В одну женщину вселилась душа умершего, и она стала болеть и непроизвольно падать в обморок. Всё это продолжалось около восьми месяцев, и врачи отчаялись найти ей лекарство. Однажды я вошел во двор, где жила эта женщина, и едва увидев меня, она упала на землю и стала что-то невнятно бормотать. Увидев это, я понял, что в нее вселилась душа и промолчал. Я отправился молиться Минху, а потом пошел к ней, взяв с собой несколько богобоязненных людей. Увидев меня, она снова упала в обморок, как и в предыдущий раз, а я настрого заклил душу ответить, чья она и по какому праву позволила себе столько времени мучить еврейскую женщину.

Душе пришлось отвечать, и слышалось невнятное бормотание. Я не смог ничего понять и велел душе вернуться в свое изначальное место обитания в теле женщины. Тогда женщина очнулась и сказала, что слышала голос, который говорил изнутри нее: «Почему великий мудрец Торы приказывает мне говорить? Я нахожусь в узком закрытом пространстве, как же я смогу говорить?»

Тогда я снова заклил эту душу и велел ей подняться к горлу женщины, чтобы она смогла со мной говорить. Тогда душа поднялась к ее горлу и стала рассказывать: «Я – Авраам, сеньор Ди Корониаль, и я покончил с собой из-за бедности, незадолго до женитьбы, потому что у меня не было денег на свадьбу. Я решил, что лучше мне умереть, чем терпеть мучения и позор.

²¹² Это написано в книге «Хатам Софер» (раздел «Эвен а-Эзер», конец главы 69), в респонсах «Шаар Ашер» (раздел «Йорэ Деа», конец главы 16), и в книге «Петах а-Двир» (часть 3, глава 284, пункт 10), и в респонсах «Хаим ба-Яд» (глава 110), и в респонсах «Рав Поалим» (часть 3, раздел «Йорэ Деа», главы 29–30).

²¹³ Глава 5, лист 6, стр. 2.

Вам, уважаемый мудрец, должно быть известно, что за несколько лет до своей смерти я раскаялся в своих грехах и встал на путь Торы. Я надевал мешковину и посыпал голову прахом, а также много постился, чтобы искупить свои грехи. И прежде, чем покончить с собой, я постился три дня и три ночи, и делал добрые дела, и давал *цдаку* в надежде, что это защитит меня от наказания за самоубийство. Перед смертью я несколько раз сказал *видуй*, но мне ничего не помогло.

Наоборот, ангелы, ответственные за мое наказание, еще сильнее бьют меня, приговаривая: «Как же ты мог уничтожить все свои труды, потраченные на искупление своих грехов постами и другими добровольно принятыми муками?! А ведь Всевышний уже принял твое раскаяние, и был ты цельным и желанным перед Ним. И искупление твоих грехов раскаянием и добрыми делами было полным! А теперь оно – ни к чему». И провели меня к моей могиле, и показали мне образ одеяния, висящего в воздухе, а на нем написано: «Раскаяние». Но оно было закрыто темным облаком».

Рассказывая всё это, он стал горько рыдать. Я спросил: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Я плачу из-за своего горя и больших мучений. И женщина, которая была моей невестой, вышла замуж за другого. А ответственные за мое наказание ангелы говорят мне, что, не соверши я этого ужасного деяния, и у меня родился бы сын, а я умер бы в свое время и попал бы в место покоя и отдыха. А теперь этот сын, который родился у женщины, которая была предназначена мне, и ее мужа немедленно умрет. И так и произошло».

Я, автор этих строк, знал того умершего при жизни, и он был настоящим “*бааль тшува*” (раскаявшимся и исправившим свои проступки). Я знал, что он хороший человек, и иногда он просил указать ему путь исправления того или иного греха и какие мучения следует на себя принять. Я спросил его, что было с ним после смерти. Он ответил: «Когда моя душа покинула тело, она вдруг содрогнулась от ужаса, и поместили меня в *каф а-кела*, и был я выброшен до отверстия Геинома, находящегося на окраине Иерусалима (Эрувин 19а). Тут же из Геинома вышло множество злодеев, и стали они толкать меня огненными палками, говоря: «Уберите нечистоту, восклицайте об этом».

И ангелы, приставленные ко мне, чтобы за мной надзирать, били меня так сильно, что все составляющие моей души рассыпались. И так

сильны были побои, что я сбежал, летя по воздуху. А ангелы-уничтожители гнались за мной и били меня с великой силой, безжалостно и беспрерывно. Это не передать словами, и тот, кто облачен в физическое тело, не может понять силу этих ударов. Я не мог остановиться и отдохнуть даже на мгновение. Только в шабат мне давали отдохнуть на одном месте, а на исходе шабата снова начинали бить меня с великой силой. И так я убегал, а они неустанно гнались за мной».

Я спросил его, как он вошел в эту женщину. Он ответил: «Я вошел в кадку с водой. Этой женщине приготовили лекарство и полили этой водой, и так я в нее переместился, и нахожусь в ней уже около восьми месяцев». Я попросил его оставить эту женщину, а он попросил для этого еще времени. Я хотел заклясть его с *тфилин*, чтобы он вышел немедленно, но поступил хитро: велел принести двойной футляр *тфилин*. Сказали: «Вот – футляр, в котором *тфилин*». Но когда его поднесли, тот умерший сказал: «Здесь нет *тфилин*. Я хочу поклясться на *тфилин* и исполнить свое обещание».

Тогда я велел принести настоящие *тфилин*, и он дал клятву покинуть тело женщины в определенный день. Когда настало назначенное время, женщина услышала голос изнутри: «Я выполняю свою клятву и самостоятельно покидаю сейчас тело женщины, потому что стыжусь делать это прилюдно». Женщина почувствовала, что та душа ее покинула и больше не возвращалась. А я, автор, молил Б-га проявить к этому человеку милосердие, ведь он совершил ошибку из-за недостаточного знания Торы²¹⁴.

²¹⁴ До сих пор рассказывается в книге «Минхат Элияу», изданной в Салоники в 5584 г. (приблизительно 1823 г.). (И см. в респонсах «Ябиа омер», часть 2, раздел «Йорэ Деа», глава 24.)

Глава V

Мишна 1

בְּעֶשְׂרֵה מְאֻמְרוֹת נִבְרָא הָעוֹלָם. וּמָה תִּלְמוּד לומר, וְהֵלֵא בְּמֵאֵר אֶחָד יְכוּל לְהִבְרָאוֹת, אֲלֵא לְהַפְרֵעַ מִן הָרְשָׁעִים שְׂמֵאֲבָדִין אֶת הָעוֹלָם שְׁנִבְרָא בְּעֶשְׂרֵה מְאֻמְרוֹת, וְלִתֵּן שְׂכָר טוֹב לְצַדִּיקִים שְׂמֵקִימִין אֶת הָעוֹלָם שְׁנִבְרָא בְּעֶשְׂרֵה מְאֻמְרוֹת.

Десятью речениями был создан мир. Чему нас это учит? Ведь он мог быть создан одним речением! Но он был сотворен так, чтобы взыскать со злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями, и чтобы дать хорошую награду праведникам, которые поддерживают мир, созданный десятью речениями.

Десятью речениями был создан мир. Сказано (Рош а-Шана 32а): «Существуют десять царств. В соответствии с чем? Сказал раби Йоханан: “Они соответствуют десяти речениям, которыми был сотворен мир”. Но ведь на самом деле их было девять? “В начале сотворил Б-г небо и землю” – это тоже речение, которое следует посчитать с девятью другими, как сказано: “Словом Б-га были созданы небеса» Раши разъяснял, что, хотя в Торе не написано: «И сказал: “Да будет небо и земля”», можно считать, что именно так и было, ведь небо было сотворено речением Б-га, а не руками, как сказано: «Словом Б-га были созданы небеса». И так же по поводу чтения Торы по понедельникам и четвергам сказано (Мегила 21б), что читают не менее десяти стихов, что соответствует десяти речениям, которыми был сотворен мир. А также из-за сказанного: «Если бы не союз Мой днем и ночью, не установил бы Я законы неба и земли» – если бы не Тора, не были бы созданы небо и земля (Недарим 32а).

Однако в «Пиркей дераби Элиэзер» (глава 3) перечисляются эти десять речений, и в них включено речение «Нехорошо быть человеку одному». И смотри в комментарии а-Радаля (там же, пункт 73), где он писал, что такой порядок десяти речений он нашел только в святой книге «Зоар» (Ваикра 11). В трактатах же «Рош а-Шана» (32а) и «Мегила» (21б), а также в мидраше «Берешит Раба» (начало главы 17) в десять речений включают «В начале сотворил Б-г небо и землю». А речение «Нехорошо быть человеку одному» они не включают, так как оно было произнесено после

окончания Творения, после слов: «И закончилось (творение) Небес, земли и всего, что на них». А по мнению «Пиркей дераби Элиэзер», следует сказать, как писал Рашбац на основании барайты «32 качества», что всё это (речения «Нехорошо быть человеку одному» и «И сделал Б-г из ребра...») происходило в пятницу, на шестой день творения. В Торе события не всегда приводятся в хронологическом порядке (Псахим 6б).

Но он был сотворен так, чтобы взыскать со злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что не похож тот, кто губит созданное за один день, на того, кто губит созданное за много дней. Что означает «губят мир»? Своими грехами они делают так, что чаша грехов мира перевешивает, и получается, что из-за них мир идет к гибели. И так писал Рашбац.¹

¹ И смотри у Маарша в «Хидушей Агадот» (на Рош а-Шана 32а).

Мишна 2

עֲשָׂרָה דוֹרוֹת מֵאָדָם וְעַד נֹחַ, לְהוֹדִיעַ כְּמָה אַרְךָ אַפְּיִם לְפָנָיו, שְׁכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מִכְעִיסִין וּבָאִין עַד שֶׁהִבִּיא עֲלֵיהֶם אֶת מִי הַמַּבּוּל. עֲשָׂרָה דוֹרוֹת מִנֹּחַ וְעַד אַבְרָהָם, לְהוֹדִיעַ כְּמָה אַרְךָ אַפְּיִם לְפָנָיו, שְׁכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מִכְעִיסִין וּבָאִין, עַד שֶׁבָא אַבְרָהָם וְקִבֵּל (עָלָיו) שְׂכָר כָּלָם.

Десять поколений (было) от Адама до Ноаха, чтобы показать, как долго терпит Б-г. Ведь эти поколения постоянно гневили Его, но только на последнее Он привел воды Потопа. Десять поколений от Ноаха до Авраама, чтобы показать, как долго терпит Б-г. Ведь все эти поколения постоянно гневили Его, пока не появился Авраам и не получил награду за всех.

Десять поколений (было) от Адама до Ноаха, чтобы показать, как долго терпит Б-г. Ведь эти поколения постоянно гневили Его, но только на последнее Он привел воды Потопа. Наши мудрецы² рассказывают о великом благе, которое дал Всевышний поколению Потопа. Но тем не менее это поколение оказалось неблагодарным и отвечало на добро дурными поступками. Раби Ицхак сказал: «Им требовалось сеять только раз в сорок лет. Они были так быстры, что могли обойти весь мир за короткое время, и были так сильны, что, идя по дороге, не замечали, как выкорчевывают деревья. Львы и тигры казались им вшами. Весь год стояла хорошая погода, как между Песахом и Шавуотом (тепло, но не жарко)». Там же³ комментируется стих: «Выпускают они, как баранов, своих отпрысков, и дети их танцевать будут» (то есть как только рождаются, сразу прыгают и танцуют) (Иов 21:11): «...и дети их танцевать будут» – как демоны (энергично, бешено). И сказано: «И козлы будут танцевать там» (слово «козлы» может также означать демонов) (Йешаяу 13:21).

Женщина рожала днем и говорила младенцу: «Иди и принеси мне нож, обрезать твою пуповину». А если рожала ночью, говорила младенцу: «Иди зажги свечу, чтобы я могла обрезать твою пуповину». Одна

² Берешит Раба, глава 34, пункт 13.

³ Глава 36, пункт 1.

женщина родила ночью и сказала новорожденному: «Иди зажги свечу, чтобы я могла обрезать твою пуповину». Он вышел и встретил главу демонов по имени Шмедон (намекает на слово *ашмада*, уничтожение. – *Прим. пер.*). Они начали драться, и пока они дрались, прокукарекал петух. Демон сказал младенцу: «Иди и похвастайся своей матери, что на твое счастье прокукарекал петух (так как днем у демонов нет разрешения причинять ущерб), иначе я бы тебя убил!» Младенец ответил ему: «Если бы мать успела отрезать мою пуповину, это я бы тебя убил». И об этом сказано: «В домах их мир, и нет страха» – страха демонов, «и нет на них бича Б-жьего» (Иов 21:9) – нет страданий.

И так сказали (Санедрин 108а): «Поколение Потопа возгордилось и стало грешить от обилия благ, которое ему дал Всевышний. Ведь сказано о нем: “В домах их мир, и нет страха, и нет на них бича Б-жьего” (Иов 21:9), и “Играют на бубне и струнах, и радуются звуку свирели. Проживают век свой в блаженстве” (там же, 21:12–13). Именно это и привело к тому, что они сказали Б-гу: “Уйди от нас! Не желаем знать путей Твоих!” (там же 21:14). Сказал раби Акива: у поколения Потопа нет доли в будущем мире, как сказано: “И стер все существующее на земле” (Берешит 7:23) – в этом мире, “и стерлись они с земли” (там же) – в будущем мире. И сказал раби Менахем от имени раби Йосе: даже после того, как Всевышний вернет души в мертвые тела, их души будут продолжать мучиться в Геинноме, как сказано: “Забеременеете страхом, родите солому, огонь пожрет ваши души” (Йешаяу 33:1)». Смотри там. И уже сказали в Иерусалимском Талмуде (Таанит 2, 1): «Пусть перевернутся внутренности того, кто говорит, что Всевышний уступчив. Но Он долго терпит и взыскивает».

Ведь эти поколения постоянно гневил. Имеются в виду не все поколения, а только начиная от поколения Эноша, как сказано: «Тогда стали называть (идолов) именем Б-га» (Берешит 4:26). И так писал Рамбам⁴: «В поколении Эноша люди допустили огромную ошибку, следуя неразумному совету мудрецов поколения. И сам Энош тоже был среди заблуждающихся. В чем было их заблуждение? Они сказали: “Поскольку Б-г создал звезды и планеты, чтобы управлять миром, и поместил их на небе, и оказал им почести, назначив их Своими служителями, то им полагаются восхваления и почести. Ведь каждый царь желает, чтобы почитали тех, кому он оказал почет. Оказывая почет избранным служителям Царя, мы оказываем почет Ему самому”. Рассудив таким образом, они

⁴ Алахот авода зара, глава 1.

стали строить храмы для небесных светил и приносить им жертвы. Они восхваляли и возвеличивали их, и поклонялись им, полагая, что подобным дурным поведением они выполняют желание Б-га. И в этом была основа идолопоклонства (на иврите оно часто называется *аводат кохавим*, служение звездам, так как оно началось с поклонения небесным светилам). Эти первые идолопоклонники не утверждали, что нет единого Б-га, а есть только звезды, которым надо поклоняться. И это сказал пророк Ирмеяу: “Кто не увидит Тебя, Владыка народов! Ведь ты достоин, и нет подобного Тебе среди всех мудрецов и государств. Но от невежества и глупости считают, что надо поклоняться дереву” (Ирмеяу 10:7). То есть все понимают, что Ты единый Б-г, но их ошибка и глупость в том, что они считают, что поклонение пустому – это Твое желание.

Прошло время, и среди людей появились лжепророки, которые заявляли, что Б-г велел им служить такой-то звезде, приносить ей жертвы и возлияния. Они говорили, что Б-г хочет, чтобы звезде построили храм и изготовили статую по ее подобию, чтобы весь народ, включая женщин и детей, поклонялись ей. Жрец придумывал, какую форму придать статуе, и говорил, что именно эта форма была явлена ему в пророчестве. Так люди стали ставить идолов в храмах, под деревьями, на вершинах гор и холмов, а потом собираться вместе и поклоняться им. Жрецы говорили народу: “Этот идол может дать добро, а может сделать зло. Следует служить ему и бояться его”. И еще они говорили: “Если будете служить идолу, преуспеете. Вам следует делать так-то и не следует делать так-то”. Затем им на смену пришли другие лжецы, которые говорили: “Сама звезда/планета/ангел говорила со мной и сказала: “Служите мне так-то”. Она указала мне, как ей служить, что делать, а что не делать!”

Идолопоклонство распространилось по всему миру. Люди стали разными способами служить идолам, приносить им жертвы и поклоняться. Шли годы, и Имя Великого и вызывающего трепет Б-га было забыто. Люди уже не знали о Нем, а всё, что они знали, – это служение идолам, изготовленным из дерева и камня. С детства их обучали поклоняться идолам, служить им и клясться их именем. Они назначали своих мудрецов жрецами и считали, что именно звезды и планеты являются божествами, ведь именно в их честь были созданы идолы. Но только единицы знали о Создателе. Среди них – Ханох, Метушелах, Ноах, Шем и Эвер. Таким образом мир продолжал существовать, пока не родился столп мира – наш праотец Авраам. Как только этот великий человек был отлучен от груди, еще малышом, он стал задумываться и размышлял постоянно: “Разве

может быть, чтобы земля существовала всегда и не было бы никого, кто бы ею управлял? Кто делает так, что она вращается? Ведь не может быть, что она сама вдруг стала двигаться по определенному маршруту!” И не было никого, кто объяснил бы ему или научил его.

Авраам жил в Ур Касдим, среди глупцов – идолопоклонников. Его отец, мать и все люди вокруг служили идолам. Он служил вместе с ними, но в сердце своем размышлял о том, как устроен мир, пока не пришел к правде. Своим умом он постиг истину – что есть единый Б-г. Он управляет землей, Он сотворил всё, и нет другой силы, кроме Него. Авраам понял, что весь мир заблуждается, и причина заблуждения в том, что люди стали служить звездам и идолам, пока не забылась истина. Когда Авраам пришел к этому пониманию, ему было сорок лет. Он стал делиться своим знанием с жителями Ур Касдим – отвечал на их вопросы и устраивал диспуты, чтобы разъяснить им, что их путь неверный. Он разбивал истуканы и объяснял народу, что следует служить только Б-гу, и только Ему следует кланяться и приносить жертвы и подношения, чтобы узнали о Нем и будущие поколения. И следует уничтожить и разрушить всех идолов, чтобы люди не входили в заблуждение и не думали, что именно они являются божествами.

Поскольку доводы Авраама перевешивали, царь Нимрод хотел его убить. Но Б-г сделал Аврааму чудо, и он спасся и отправился в Харан. Там он громогласно объявлял всему миру, что есть Единый Творец и Ему следует служить. Он ходил из города в город и из народа в народ, пока не добрался до земли Кнаан. И он взывал к Б-гу, как сказано: “И взывал там к Б-гу, Владыке мира” (Берешит 13:4). Люди собирались вокруг него и задавали вопросы. А он разъяснял каждому согласно его пониманию, пока не ставил его на истинный путь. Вокруг него собрались тысячи и десятки тысяч, и они называются домочадцами Авраама. Авраам укоренил в их сердце эту великую основу (что есть единый Б-г) и написал об этом книги. И он передал это знание своему сыну Ицхаку. Ицхак тоже обучал этому людей, и передал это знание своему сыну Якову, и назначил его обучать людей. И Яков обучал всех, кто был с ним, и всех своих сыновей. И из них он выделил Леви, которого назначил главным над всеми коленами. Он отправил его учиться в йешиву, чтобы он постиг пути Всевышнего и научился соблюдать завет Авраама.

Яков велел своим сыновьям всегда назначать хранителем завета потомка Леви, чтобы не забылось знание. И знание это было крепко среди

сынов Яакова и всех, кто были с ними, пока не создан в мире народ, который знает Творца. И это продолжалось, пока евреи не стали рабами в Египте и не забыли всё, чему обучались из поколения в поколение; тогда они стали учиться у египтян и служить идолам. И только колена Леви хранило завет отцов и никогда не служило идолам. И дошло до того, что знание, которое укоренял Авраам, почти забылось. Ведь потомки Яакова стали заблуждаться, подобно другим народам. Но из любви к еврейскому народу Б-г хранил клятву, данную Аврааму, и назначил величайшего пророка Моше рабейну Своим посланником, и отправил его к евреям. А после того как Моше рабейну пророчествовал, Б-г избрал еврейский народ, дал им заповеди и указал, как Ему служить, а также как следует поступать с идолами и с теми, кто заблуждается, следуя за ними».

Раавад оспаривал сказанное Рамбамом, что Авраам пришел к пониманию, что есть единый Б-г, в сорокалетнем возрасте. Ведь в Агаде (Недарим 32а) сказано: «Авраам познал Творца в возрасте трех лет, как сказано: “Поскольку (экев) Авраам слушал Меня” (Берешит 26:5). Численное значение слова **אָרְבַּע** (экев) – 172. Авраам жил 175 лет и пришел к пониманию единства Б-га в три года. Поэтому сказано, что Авраам слушал Б-га экев – 172 года». И так говорится в Берешит Раба⁵: «Сказал Реш Лакиш: Авраам познал своего Творца в возрасте трех лет, согласно вычислению в стихе “Поскольку (экев) Авраам слушал Меня”. А раби Йоханан сказал, что Авраам познал Творца в возрасте 48 лет». В «Поправках Маймони» сказано, что можно соединить разные мнения: согласно мнению Реш Лакиша, надо считать, что Авраам познал Творца уже с того момента, когда он стал задумываться о Том, Кто создал мир. А это он стал делать в трехлетнем возрасте, когда же ему исполнилось сорок, он окончательно убедился в существовании Творца. И так же писал автор «Кесеф Мишне». И следует отметить, что, согласно его мнению, раби Йоханан сказал, что Авраам познал Творца в возрасте 40, а не 48 лет.

Раавад сделал еще одно замечание: ведь в то время жили Шем и Эвер. Почему они не протестовали против идолопоклонства? Автор «Кесеф Мишне» писал, что следует разъяснить: Шем и Эвер находились в земле Кнаан и обучали вере в Единого Б-га своих учеников. Но они не имели такого воодушевления, чтобы взывать к Всевышнему и объявлять о Его единстве (публично), как это делал Авраам в Вавилоне. Авраам

⁵ Глава 64, пункт 4.

разрушал идолов, взывал к Б-гу и всюду распространял веру в единого Б-га, поэтому его заслуга необыкновенно велика. И смотри в «Пиркей дераби Элиэзер» (глава 25), что Авраам открыл в Харане постоянный двор. Каждого, кто там останавливался, он кормил, поил и разъяснял ему, что Б-г и есть настоящий Властелин мира.⁶

Пока не появился Авраам и не получил награду за всех. Рабейну Йона писал, что Авраам делал много добра, а его многочисленные добрые дела перевесили грехи всего остального поколения и спасли его от наказания. А вот Ноах не был достоин спасти всё свое поколение, так как был недостаточно праведен, чтобы его добрые дела перевесили грехи всех остальных. Так как наш праотец Авраам желал удостоить и других служить Творцу, как сказано: «И души, которые они (Авраам и Сара) сделали в Харане» – Авраам обращал в веру в единого Б-га мужчин, а Сара – женщин. Авраам объявлял всем, что Б-г является Царем всего мира. И вот как Раши разъяснял стих: «Б-г небес, который забрал меня из дома моего отца» (Берешит 24:7). Авраам сказал «Б-г небес», но не сказал «и Б-г земли». Авраам сказал Элиэзеру: «Сейчас Он – Б-г неба и земли» – как сказано: «И возьму с тебя клятву Именем Б-га небес и земли» (там же, 24:3) – «ведь я приучил людей к тому, что Он Владыка. Но когда Всевышний забрал меня из дома отца, Он был только Б-гом небес, так как люди земли не знали Его и не упоминали Его Имени⁷. В книге «Лехем Шамаим» задается вопрос: ведь в поколении Авраама были Шем и Эвер. Почему Авраам получил награду за всех? Согласно приведенному выше объяснению, это понятно: потому, что они не старались освятить Имя Б-га среди людей. Тот, кто желал знать о Нем, приходил к ним сам. А Авраам все свои силы приложил к тому, чтобы освятить Имя Всевышнего в этом мире. «И назвал там Имя Б-га – Б-г мира».

«И стал взывать (*ваикра*) там к Б-гу». Сказали мудрецы (Сота 10а): «Не читай *ваикра* (взывал), а читай *ваякри* (делал так, что взывали)» – Авраам делал так, что все люди взывали к Б-гу. Поэтому Авраам удостоился получить награду за всех. Похожим образом сказано (Брахот 47б): «Человек должен всегда приходить в синагогу рано, чтобы быть одним из десяти первых. Даже если после него придут еще сто человек, он получит награду за них за всех».

⁶ И смотри в «Путеводителе заблудших» Рамбама, часть 3, главы 13–14.

⁷ Сифри, глава «Аазину».

В Берешит Раба⁸ говорится так: «Народ твой добровольно придет к тебе в день боя твоего» (Теилим 110:3). Сказал Всевышний: “Я был с тобой (слово *амха* – «народ» – можно прочесть также как *имха* – «с тобой»), когда ты добровольно пошел в огненную печь, чтобы освятить Мое Имя в мире. И был Я с тобой, когда ты воевал, и собрал Мне множество людей”. “Тебе роса в юности твоей” (там же, 110:4): Авраам опасался: быть может, у него есть грех с той поры, когда он служил идолам (ведь согласно мнению Рамбама⁹, Авраам познал Творца в сорок лет). Сказал ему Всевышний: “Не страшись – как роса исчезает, так и грехи твои исчезнут. Как роса считается знаком благословения в этом мире, так и ты – знак благословения в этом мире”». Требуется понять, как юношеские годы Авраама превратились в знак благословения в мире? Ведь он тогда служил идолам. И достаточно было бы, чтобы эти дни не считались. По-видимому, мудрецы имели в виду то, о чем говорится (Йома 86б): «Сказал Реш Лакиш: велико раскаяние, ведь умышленные грехи после раскаяния превращаются в ненамеренные, как сказано: “Вернись, Израиль, к Б-гу твоему, ведь ты оступился в грехе своем (то есть согрешил по ошибке)” (Ошеа 14:2)». Там говорится о намеренном грехе, но он назван ошибкой. А в другом месте Реш Лакиш сказал так: «Велико раскаяние, ведь умышленные грехи после раскаяния превращаются в заслуги, как сказано: “И когда раскается злодей в своем злодеянии, и будет творить справедливость и добро, и ими жить будет” (Йехезкель 18:27)». (Эти два высказывания, на первый взгляд, противоречат друг другу.)

Противоречие разрешается так: в первом случае он говорил о раскаянии, совершенном из страха, а во втором – о раскаянии, совершенном из любви. Получается, что грехи того, кто раскаивается в них из любви к Б-гу, превращаются в заслуги. Также известно сказанное (Сота 31а), что наш праотец Авраам служил Творцу из любви, как сказано: «Потомство Авраама, любящего Меня» (Йешаяу 41:8). И об этом сказали: «Как роса считается знаком благословения в мире, так и ты – знак благословения в мире». Ведь юношеские годы Авраама превратились в дни добра и благословения, и ими он будет жить. Магид из Дубно в книге «Оэль Яаков»¹⁰ подробно разъяснил это с другой стороны: если наставник хочет давать народу наставления и направлять их на верный путь, ведущий к свету, он не сможет оказать на людей влияния, пока не докажет

⁸ Глава 39, пункт 9.

⁹ В 1-й главе Законов идолослужения.

¹⁰ Начало главы «Ноах».

им, что во всем похож на них, как сказано (Йома 35б): «Когда (после смерти) пред Небесным судом предстанет бедняк, его спросят: “Почему ты не учил Тору?!” Он ответит: “Я был очень беден и занят добычей пропитания”. Тогда ему возразят: “Разве ты был беднее Гилеля?!..”» И Талмуд заканчивает там словами: «Получается, что Гилель обязывает (к изучению Торы) бедных, раби Элазар бен Харсом обязывает богатых, а Йосеф обязывает злодеев».

И в наше время, если богатый человек придет и станет наставлять бедного, чтобы тот посвятил время изучению Торы, бедняк ему ответит: «Что ты сравниваешь меня с собой и такими, как ты?! Ведь твоя пища всегда готова для тебя, и тебе не приходится работать вне дома. А мне, если я не буду работать весь день, не на что будет кормить детей и одеваться». А если бедняк станет увещевать богатого, «богатый станет отвечать ему дерзко» (Мишлей 18:23): «Чем ты занимаешься целый день?! Тебе не надо надзирать за работой в доме и на полях. Тебе ничто не мешает учить Тору. Я же чрезвычайно занят и окружен делами со всех сторон. И они не дают мне покоя, и нет у меня времени даже вздохнуть. Когда же мне сидеть в доме учения? То, что хочет сердце, отбирает недостаток времени». Получается, что наставление будет успешно, только если наставляющий находится в том же положении, что и его слушатель. И на это намекает сказанное: «Увещевай, увещевай ближнего своего» (Ваикра 19:17). Ближнего – того, кто близок к тебе и чье положение сходно с твоим.

Это разъясняли мудрецы¹¹: «Если бы кто-то другой сказал: “Суета сует, всё суета” (Коэлет 1:2), то над ним бы смеялись и говорили: “Тот, кто в жизни не видел двух монет, будет говорить, что все деньги в мире – это пустое?!” Но царь Шломо (автор книги “Коэлет”), о котором сказано: “И разбросал царь серебро в Иерусалиме, как камни” (Мелахим I 10:27) и “Деньги не имели никакой значимости в дни Шломо” (Диврей а-Ямим II 9:20), имел право сказать, что всё суета. Если бы другой человек сказал: “Теперь узнал я, что нет силы выше Б-га” (Шмот 18:11), над ним бы смеялись: “Человек, не имеющий представления об идолах, говорит такое?!” Но Итро, который служил всем существовавшим в то время идолам, имел право так сказать». И как подходят здесь слова мудрейшего из людей (царя Шломо): «Лучше слушать порицание мудрого, чем человек, который слушает песнь глупцов» (Коэлет 7:5). Казалось бы,

¹¹ Мидраш Коэлет, глава 3.

следовало сказать: «Лучше слушать порицание мудрого, чем слушать песнь глупцов», а не «чем человек, который слушает песнь глупцов». Но согласно сказанному выше это становится понятно. Бесхитростный человек, который не покидает дома учения и полностью отрешен от этого мира, не очень подходит для того, чтобы наставлять массы. Ведь он не знаком с насущными проблемами в поведении народа и с его привычками и пристрастиями, и сам он целен. А потому он не будет знать, в чем наставлять людей и о чем говорить. Другое дело человек, который в молодости заблуждался и делал всё, что делают остальные невежды, а потом раскаялся и вернулся к Б-гу всем сердцем. Он лучше всего подходит для того, чтобы наставлять массы. Ведь он знаком с путями нечестивцев и с их уловками. И это имеется в виду в словах: «Лучше слушать порицание мудрого» – от человека, который «слушает песнь глупцов» в молодости (а теперь он – праведник).

Теперь слова приведенного выше мидраша станут кристально ясными: наш праотец Авраам приближал многих людей к Б-гу, как сказано: «И души, которые они (Авраам и Сара) сделали в Харане» (Берешит 12:5). Но если бы он с рождения знал Б-га, то, несомненно, не преуспел бы так в этом и не смог бы приблизить столько людей. Ведь ему бы возражали: «Откуда ты знаешь, что идолопоклонство ложно? Разве ты изучал звезды и разных идолов и постиг их сущность?!» Так ответили идолопоклонники пророку Ирмею: «Мы будем делать всё, что сказали, приносить жертвы небесным светилам и совершать им возлияния, как это делали (и раньше) мы и наши предки. Мы поклялись им в верности, и было нам хорошо, и не знали мы бед. А с тех пор, как мы перестали приносить жертвы небесным светилам и совершать им возлияния, лишились всего» (Ирмею 44:17). Но Авраам в детстве был таким же, как и все окружающие: служил разным идолам, изучал их качества и связанные с ними законы и убедился, что у них нет никакой силы и нет от них никакой пользы (трактат «Авода Зара» – «Идолопоклонство», написанный Авраамом, состоял из четырехсот глав). У него было много опыта, и он мог доказать, что все идолы никчемны, и все они обман. И люди верили его мудрым словам и приближались к вере в единого Б-га. Поэтому Аврааму по справедливости полагается награда и за тот период, когда он служил идолам, и они включены в счет его праведных дней. Это и сказал ему Всевышний: «Как роса считается знаком благословения в мире, так и ты – знак благословения в этом мире» – он не только не будет наказан за свое поведение в молодости, но это поведение было благословением и спасением. Ведь благодаря этому опыту Авраам мог

направлять других и удостаивать их служить Б-гу. Заслуга многих людей – это его заслуга. Как прекрасно это разъяснение!

Пока не появился Авраам и не получил награду за всех. Сказал раби Шимон бар Йохай: «Если видишь, что люди оставляют Тору, укрепись в ней ты, и получишь награду за всех. И сказано: “Время делать для Б-га, оставили Твою Тору” (Теилим 119:26): когда оставили Тору – это время делать для Б-га»¹².

¹² Иерусалимский Талмуд (Брахот 9).

Мишна 3

עֲשָׂרָה נְסִינּוֹת נִתְּנָה אֲבָרְהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשְּׁלוֹם וְעָמַד בְּכָלֵם, לְהוֹדִיעַ כְּמָה חִבְתּוֹ שֶׁל אֲבָרְהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשְּׁלוֹם.

Наш праотец Авраам подвергся десяти испытаниям и выдержал их все, чтобы возвестить, как велика любовь (Творца) к нему.

Наш праотец Авраам подвергся десяти испытаниям и выдержал их все. В книге «Пиркей дераби Элиэзер»¹³ перечисляются эти испытания. Первое испытание произошло, когда Авраам родился. Все высокопоставленные лица, колдуны и мудрецы при дворе царя Нимрода хотели убить Авраама. (В книге «Седер а-Дорот», часть 1, рассказывается, что в ночь, когда родился наш праотец Авраам, в дом его отца Тераха пришли все министры и мудрецы Нимрода. Они ели и пили, а потом вышли наружу и увидели огромную звезду, которая появилась с востока, пробежала по небу и проглотила четыре звезды в разных концах света. Люди Нимрода сказали: «Это означает, что сын, родившийся только что у Тераха, захватит весь мир!» Поэтому они вместе с Нимродом решили его убить. Авраам прятался от них в пещере тринадцать лет.) Через тринадцать лет Авраам вышел из пещеры, зная святой язык (*лашон а-кодеш*). Он отказался от идолов и стал разбивать их. Сердце его было полно веры в Творца, и он сказал: «Счастлив человек, уповающий на Тебя».

Второе испытание было, когда Авраама бросили в огненную печь, а Всевышний спас его оттуда, как сказано: «И сказал ему: “Я – Б-г, который вывел тебя из Ур Касдим”»¹⁴ И в «Седер а-Дорот» (часть 1) разъясняется, что, когда Аврааму было пятьдесят лет, он зашел к своему отцу Тераху и увидел, что тот служит двенадцати идолам. Его гнев разгорелся, и он принялся увещевать отца и разбил всех идолов, которые тот сделал. Терах увидел сделанное сыном и донес на него царю Нимроду. Авраам предстал перед Нимродом, сурово порицал его и сказал: «Знай, что ты

¹³ Начиная от главы 26 и далее.

¹⁴ Берешит 16:7, и смотри комментарий Рамбана к Берешит 11:28.

и все твои последователи умрете с позором!» Царь велел посадить его в тюрьму, где он провел десять лет (как сказано (Бава Батра 91а): «Десять лет наш праотец Авраам провел в тюрьме. Три года – в местности Кута, и семь лет в Карду»). Через десять лет Нимрод велел привести Авраама, и в диспуте между ними победил Авраам. Тогда советники Нимрода сказали, что за пренебрежительное отношение к царю и его идолам Авраама следует сжечь. По велению Нимрода он был брошен в огненную печь. Б-г, Царь мира, спустился, протянул правую руку и спас Авраама из печи. (Разъясняется (Псахим 118а), что Всевышний сказал ангелам: «Я единственный в мире, и он единственный в мире. Единственному подобает спасти единственного».)

Третьим испытанием было повеление покинуть дом отца и родину и отправиться в Харан. Там умер отец Авраама Терах. Сказано: «Иди себе из страны твоей, и из родины твоей, и из дома отца твоего» (Берешит 12:1). Это повеление покинуть родной город, родную страну и родной дом, в котором Авраам родился и рос, является одним из самых тяжелых испытаний. И сказано про Рут: «И оставила ты отца своего и мать свою, родную страну и т.д.» (Рут 2:11). Тяжелее всего человеку скитание (и так сказано (Ктубот 28а): «Тяжело человеку скитание»). Четвертое испытание: с момента творения неба и земли Б-г не приводил на землю голод, но в дни Авраама Он послал голод не на весь мир, а только на землю Кнаан, чтобы испытать его и вынудить спуститься в Египет, как сказано: «И был голод на земле, и спустился Авраам в Египет» (Берешит 12:10).

Пятым испытанием было взятие Сары во дворец фараона. Разве может человек видеть, как другой забирает его жену, и не разорвать на себе одежды?! Это было противоположно обещанию Всевышнего: «Я благословлю тебя и возвеличу имя твое» (там же, 12:2). Но Авраам знал, что фараон не дотронется до Сары, как сказано в книге «Зоар»¹⁵, что Авраам увидел, что перед Сарой шел ангел, который сказал Аврааму: «Не страшись! Всевышний послал меня охранять ее от вреда». Поэтому Авраам не беспокоился за нее, зная, что ангел за ней присмотрит, смотри там. Откуда известно, что Сару забрали в качестве жены для фараона? Сказано: «И увидели ее приближенные фараона, и расхвалили ее фараону». Сказал раби Йеошуа бен Корха: «Ночь, когда нашу праматерь Сару забрали во дворец, была первой ночью праздника Песах. Всевышний

¹⁵ Тазриа, лист 52.

поразил фараона и всех, кто во дворце, тяжелыми недугами. Этим Он дал знать фараону, что в будущем так же поразит его и всю его страну. Здесь сказано: «И поразил Б-г фараона великими недугами...» (Берешит 12:17), а про египетские казни сказано: «Еще один недуг приведу Я на фараона и на Египет» (Шмот 11:1). Разве на египтян были обрушены недуги? Был обрушен удар на первенцев. Но удары, обрушенные на Египет, были уподоблены недугам, поэтому сказано: «И поразил Б-г фараона великими недугами».

Сказал раби Йеошуа бен Корха: «Из любви к Саре фараон отписал ей в брачном контракте всё свое имущество – золото и серебро, рабов, земли, и, в частности, подарил ей землю Гошен. Поэтому именно там поселились сыны Израиля, в земле их прааматери Сары. Фараон также отдал ей в услужение свою дочь от одной из наложниц, Агарь, как сказано: «А Сарай, жена Авраама, не рожала ему. А у нее была рабыня-египтянка, по имени Агарь» (Берешит 16:1). Фараон встал рано утром и в панике послал за Авраамом. Он засвидетельствовал, что не дотронулся до Сары, и сказал: «Вот тебе твоя жена Сара, и вот ее брачный контракт. Бери и уходи, не оставайся в этой стране!», как сказано: «А теперь, вот твоя жена. Бери и уходи» (там же, 12:19). Фараон велел своим людям отпустить их.

А когда Авраам оставил страну Кнаан и поселился в стране филистимлян, чтобы побыть в покое, царь филистимлян Авимелех послал за Сарой и забрал ее к себе, желая, чтобы она родила ему сыновей, как сказано: «И послал Авимелех, царь Грара, и забрал Сару» (там же, 20:2). С небес спустился ангел Михаэль и замахнулся на него мечом. Авимелех сказал ему: «Разве это честно и справедливо убить меня за то, что я не знал (что Сара жена Авраама)?» – «Разве ты убьешь даже праведника?!» Ангел ответил ему: «Верни жену мужу, ведь он пророк». В этот момент все женщины во дворце Авимелеха и сам Авимелех стали бесплодными, как сказано: «Ведь закрыл Б-г все чрева в доме Авимелеха» (там же, 20:18). Раби Йеошуа бен Корха сказал: «Всё, что Авимелех дал Аврааму, он дал из-за Сары, как сказано: “И взял Авимелех овец и коров, рабов и рабынь и отдал Аврааму” (там же, 20:14)». Авраам помолился Всевышнему и сказал: «Владыка мира! Ты создал мир для того, чтобы плодились и размножались», как сказано: «Не для пустоты создал ее (землю), а для заселения» (Йешаяу 45:18), – «Да будет Твоя воля, чтобы и Авимелех, и все женщины в его доме могли иметь детей!» Всевышний ответил на его молитву, как сказано: «И молился Авраам

Б-гу, и излечил Б-г Авимелеха, и его жену, и всех наложниц, и смогли рожать» (Берешит 20:17).

Шестое испытание было, когда собрались все цари, чтобы убить Авраама. Они решили: «Начнем сначала с его племянника». Из-за Лота они забрали всё, что было в Сдоме и Аморе. Пришел ангел Михаэль и сказал об этом Аврааму, как сказано: «И пришел спасшийся» (Берешит 14:13). Но про него сказано: «А крылатый расскажет» (Коэлет 10:20). А почему он назван спасшимся? Когда Всевышний сбросил ангела Самаэля с его уровня святости, с Небес, тот ухватился за крыло Михаэля и пытался сбросить его вместе с собой. Но Всевышний спас от него Михаэля, и поэтому он назван спасшимся. О нем сказал пророк Йехезкель: «Пришел ко мне спасшийся из Иерусалима, сказать, что город пал» (Йехезкель 33:21). Авраам встал рано утром, взял трех своих учеников Анера, Эшколя и Мамрэ, а также (своего раба) Элиэзера, и гнался за царями, схватившими Лота, до Дана. Там Авраам задержался, так как увидел в пророчестве, что его потомки будут служить там идолам, как сказано: «А одного (идола) поставил в Дане» (Мелахим I 12:29). Там он оставил трех своих учеников и взял с собой дальше только Элиэзера, *гематрия* имени которого равняется 318, и продолжал преследовать царей до левой стороны Дамаска. Авраам настиг их ночью и разгромил их с помощью своего раба. Это была та ночь, в которую впоследствии сыны Израиля вышли из Египта. И он вернул всё награбленное. Авраам молился: «Владыка мира! Я верю, что победил не своими силами, а только Твоим милосердием. Ведь Ты охраняешь меня в этом мире и в будущем». Ангелы ответили: «Благословен Ты, Всевышний, охраняющий Авраама».

Седьмое испытание – союз «между частями рассеченных животных». Всевышний показал тогда Аврааму порабощение сынов Израиля в египетском изгнании и остальные четыре порабощения: Вавилоном, Мидией, Грецией и Эдомом. Но Авраам не стал сомневаться в справедливости того, как Б-г управляет миром. Восьмое испытание – *брит мила* (обрезание). Аврааму было 99 лет, когда он сделал обрезание. Девятое испытание – Всевышний велел Аврааму послушаться Сары, когда она сказала: «Выгони эту рабыню и ее сына (Ишмаэля)» (Берешит 21:10), хотя он не хотел этого делать, как сказано: «И было это злом в глазах Авраама, (поступить так) по отношению к сыну» (там же, 21:11). Тем не менее Авраам поступил, как велел ему Всевышний: «Пусть не будет тебе грустно из-за отрока и из-за твоей рабыни. Слушайся всего, что говорит тебе

Сара». «Встал Авраам рано утром, взял хлеб и бурдюк воды, положил на плечи Агари, дал ей отрока и отправил их».

В Мидраш Теилим девятым испытанием считается захоронение Сары. Несмотря на то что Всевышний сказал Аврааму: «Встань и пройди по земле в длину и в ширину ее, потому что тебе даю Я ее» (Берешит 13:17), когда Авраам хотел похоронить Сару, он не смог найти подходящего места, пока не купил пещеру Махпела за четыреста серебряных шекелей. Но всё же Авраам не сомневался в справедливости того, что делает Всевышний (Санедрин 111а). Смотри там. Десятым испытанием было возложение Ицхака на жертвенник. И это самое тяжкое из всех испытаний, как разъясняется (Санедрин 89б). И Авраам выдержал все испытания. Поэтому сказано: «И нашел Ты сердце его верным Тебе» (Нехемья 9:8). И об этом сказано в «Авот дераби Натан» (глава 33), что после того, как Авраам прошел все испытания и выдержал их, высшие ангелы сказали: «Авраам достоин награды больше, чем все мы», как сказано: «Иди и ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем свое вино» (Коэлет 9:7).

В заслугу Авраама Всевышний сделал десять чудес его потомкам в Египте, и в соответствии с ними обрушил десять ударов на египтян. Сделал десять чудес потомкам Авраама на море, и в соответствии с ними обрушил десять ударов на море на египтян. Раши, комментируя стих: «Теперь знаю я (сказал ангел), что ты боишься Б-га» (Берешит 22:12), писал, что Всевышний сказал: «Теперь Мне есть, что ответить Сатану и народам мира, которые недоумевают, почему Я тебя особенно люблю. Теперь же все видят, что ты боишься Б-га». А Сфорно разъясняет, что ангел сказал: «Теперь я знаю, что это справедливо, что Б-г возносит тебя выше ангелов», ведь сказано (Санедрин 93а): «Велики праведники больше, чем ангелы».

Мишна 4

עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂוּ לְאַבוֹתֵינוּ בְּמִצְרַיִם וְעֲשָׂרָה עַל הַיָּם. עֲשָׂר מַכּוֹת הֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרַיִם בְּמִצְרַיִם, וְעֲשָׂר עַל הַיָּם. עֲשָׂרָה נִסִּיוֹנוֹת נָסוּ אֲבוֹתֵינוּ אֶת הַמָּקוֹם בְּרוּךְ הוּא בַּמִּדְבָּר, שְׁנַאֲמַר, «וַיִּנְסוּ אֹתִי זֶה עֲשָׂר פְּעָמִים וְלֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹלִי».

Десять чудес были сделаны нашим предкам в Египте, и десять на море. Десять ударов обрушил Всевышний на египтян в Египте, и десять на море. Десять раз испытывали наши предки Всевышнего в пустыне, как сказано: «И испытывали Меня уже десять раз, и не слушали Меня».

Десять чудес были сделаны нашим предкам в Египте. Ведь они спаслись от десяти ударов. Во время казни кровью сказано: «Не могли египтяне пить» (Шмот 7:21). И в Мидраше сказано, что во время казни кровью сыны Израиля разбогатели (так как, только купив воду у евреев, египтяне могли ее пить, и она не превращалась в кровь). Про казнь лягушками сказано: «На тебя (фараона) и на народ твой» (там же, 7:29). Про казнь дикими животными сказано: «И разделил... и провел границу между Моим народом и твоим» (там же, 8:18–19). Про казнь мором сказано: «И разделил Б-г между скотом евреев и скотом египтян» (там же, 9:4). Про казнь язвами сказано: «И были язвы на колдунах и на всех египтянах» (там же, 9:11). Про казнь градом сказано: «Только в земле Гошен, где жили сыны Израиля, не было града» (там же, 9:26). Про казнь саранчой сказано: «И наполнит дом твой и дома всех твоих подданных» (там же, 10:6). Про казнь тьмой сказано: «А у всех сынов Израиля был свет в жилищах их» (там же, 10:23). Про казнь первенцев сказано: «И не даст истребителю войти в дома ваши (евреев) и поразить» (там же, 12:23). Говорится (Бава Мециа 61б), что Всевышний сказал: «Я, Б-г, различил между каплей, из которой появился первенец, и каплей, из которой появился не первый сын. И Я различил между каплей, из которой появился египтянин, и каплей, из которой появился еврей»¹⁶. Смотри там. И сказано: «А у всех сынов Израиля даже собака не залает, ни на человека, ни на животное, чтобы знали вы, что разделяет Б-г между египтянами и Израилем» (там же, 11:7).

¹⁶ И это сказано также в Шмот Раба, глава 18, пункт 12.

И десять на море. Вот как говорится об этом в «Авот дераби Натан» (глава 33): «Первое чудо, что в море появились отверстия. Как сказано: “Проделал ты отверстия своим посохом в волнах” (Хаввакук 3:14). Второе чудо – что море расступилось, и образовалась суша, как сказано: “Разверз море и провел их” (Теилим 78:13). И сказано: “Как животное, спустился в долину” (Йешаяу 63:14). Третье чудо – что море разделилось на двенадцать путей, и каждое колено шло по своему пути, как сказано: “Разрезавшему море на части” (Теилим 136:13). Четвертое чудо – что дно моря превратилось в пустыню и было устелено камнями, чтобы ноги сынов Израиля не испачкались в иле, как сказано: “И вел их в пучинах, как по пустыне” (Теилим 106:9). Пятое чудо – когда сыны Израиля прошли, дно под ногами египтян (следовавших за ними) превратилось в глину и ил, как сказано: “Ступил ты с лошадью твоей в ил многочисленных вод” (Хаввакук 3:15) (Рашбац). Шестое чудо – что море раскрошилось, как сказано: “Ты силой Твоей раскрошил море” (Теилим 74:13). Седьмое чудо – что море наполнилось глыбами камней, как сказано: “Разломил головы рыб на воде” (там же). Восьмое чудо – что море превратилось в сушу, как сказано: “А сыны Израиля шли в море по суше” (Шмот 14:29) и “превратил море в сушу” (Теилим 66:6). Девятое чудо – что море поднялось стеной, как сказано: “А вода им стеной справа и слева” (Шмот 14:29). Десятое чудо – что в море образовались бурдюки, из которых лились масло и мед в рот младенцам, как сказано: “И встали, как мехи, воды (*нозлим*)” (Шмот 15:8). Слово *нозлим* означает сладкое питье, как сказано: “Колодец вод живых и вод текущих (*нозлим*) из Леванона” (Шир а-Ширим 4:15)».

Десять ударов обрушил Всевышний на египтян в Египте. Некоторые спрашивают, зачем Всевышнему надо было менять один удар на другой и обрушивать на Египет десять разных ударов. Ведь можно было надолго затянуть казнь кровью, пока фараон не сдался бы. Чтобы ответить на этот вопрос, можно привести следующую притчу. Два человека шли по дороге, на некотором расстоянии один от другого. Первый из них наткнулся по дороге на клад, в котором было десять тысяч золотых. Он очень обрадовался и забрал их. Второй пошел иным путем и нашел тысячу золотых, и тоже очень обрадовался. Он пошел дальше и нашел еще тысячу золотых, и снова обрадовался и взял их. Так он раз за разом находил еще и еще по тысяче золотых. Получилось, что оба путника приобрели по десять тысяч золотых. Но разница между ними в том, что первый обрадовался один раз, а второй десять раз. Нет сомнения, что каждый новый удар, обрушивавшийся на фараона и египтян, доставлял радость сынам Израиля. Ведь они видели, как Б-г воздаст их

врагам. Если бы казнь кровью длилась, пока фараон не сдался, то сыны Израиля радовались бы всего один раз. А так у них было десять причин радоваться. И уже сказано в мидраше «Шохер Тов» на стих: «Обрадовался Египет, когда они (сыновья Израиля) вышли, так как охватил его страх перед ними» (Теилим 105:38): «Сказал раби Брахия: это похоже на тучного человека, который отправился в другой город на осле. По дороге осел ждал, когда же этот тяжелый человек с него слезет, а человек ждал, когда уже прибудет в место назначения. Когда они туда прибыли, обрадовались оба – и человек, и осел. И непонятно, кто из них радовался больше, но, по-видимому, всё же осел. Так было и в Египте во время казней. Египтяне ждали, когда уже сыны Израиля покинут Египет и казни прекратятся. А сыны Израиля ждали, когда уже Всевышний их избавит. Когда наконец сыновья Израиля покинули Египет, то радовались и они, и египтяне. Кто же из них радовался больше? На это нам ответил царь Давид: “Обрадовался Египет, когда они (сыновья Израиля) вышли” – они радовались больше». Кроме того, с каждым ударом сыновья Израиля восхищались вновь и укреплялась их вера в Творца: «И поверили в Б-га и в Моше, Его служителя»¹⁷.

Сказано: «И чтобы ты рассказал своему сыну и сыну твоего сына о том, как издевался Я над Египтом, и о знамениях, которые Я послал среди них» (Шмот 10:2). Раши объяснял: «издевался» – играл ими. Следует понять, как это могло быть игрой, ведь Всевышний милосерден ко всем Своим творениям. Это можно понять с помощью следующей притчи. У одного очень богатого человека, после долгих лет ожидания, наконец-то родился сын. Но его жена была больна и не могла сама кормить сына, поэтому отец ребенка нанял кормилицу и назначил ей большую плату. Но однажды ребенок заболел. Его отец вызвал лучших врачей, которые после многодневных дебатов постановили, что у ребенка отравление желудка. От этого есть лекарство, но оно очень горькое, и есть опасность, что оно причинит вред ослабленному от болезни организму ребенка.

Один опытный врач из собравшихся заметил, что всё же есть надежда на выздоровление: если кормилица будет пить это лекарство, то оно повлияет на ее молоко, а малыш будет питаться им и выздоровеет. Кормилица отказалась пить лекарство, сказав: «Меня наняли для того, чтобы кормить ребенка, а не для того, чтобы пить горькие, как полынь,

¹⁷ «Од Йосеф Хай» на главу «Бо».

лекарства». Стороны отправились к главному раввину города на суд. Раввин спросил врача: «Объясните мне, как получилось, что ребенок, который питался исключительно молоком, отравился. Ведь ему же не давали испорченную пищу, которая могла занести ему инфекцию!» Врач ответил: «Уважаемый раввин! Я уверен, что кормилица совершила проступок и съела какую-то испорченную пищу, которая перешла в молоко и причинила вред ребенку. А сама она – взрослая здоровая женщина, и ее тело сумело противостоять проникшим в него бактериям». Услышав слова врача, раввин постановил, что кормилица обязана пить лекарство, чтобы вылечить ребенка, так как она сама и является причиной его болезни.

Так и здесь: сыновья Израиля, которые спустились в Египет с нашим праотцом Яковом и святыми родоначальниками колен, были все пропитаны верой в Творца неба, земли и всего, что на них. Но со временем нечестивые египтяне повлияли на евреев, так что те отреклись от Вечного Б-га Израиля и оставили свою веру, и провели их через 49 врат духовной нечистоты. Израиль забыл своего Творца, и ему пришлось служить идолам, как сказано: «И делали нам египтяне зло» (Дварим 26:6) – сделали нас нечестивыми и грешными. Об этом говорится в Мидраше¹⁸: «И хотя сказано, что сыны Израиля поверили в Б-га еще будучи в Египте, как сказано: “И поверил народ” (Шмот 4:31), затем они снова перестали верить, как сказано: “Отцы наши в Египте не уразумели Твоих чудес” (Теилим 106:7)». Поэтому необходимо было обрушить на египтян десять ударов на глазах у всего народа Израиля, чтобы он вернулся к чистой вере. А египтяне должны были терпеть удары, которые на них обрушивались, чтобы сыны Израиля излечились от «болезни», которой египтяне их «заразили», и вернулись к прежнему духовному состоянию. И об этом сказано: «И сделал (Ты) знамения и чудеса с фараоном, и всеми его служителями, и всем его народом, ведь Ты знал, что они сделали злодеями их» (Нехемья 9:10) – они не только сами делали зло, но и склонили к греху сынов Израиля, и сделали их злодеями, следующими за египетскими идолами. Поэтому необходимо было сотворить чудеса ради их исцеления¹⁹.

Праведникам, за их добрые дела, Всевышний тоже делает чудеса. Двое детей раби Йосе бен Кисма в период разрушения Второго Храма попали

¹⁸ Шмот Раба, глава 23, пункт 2.

¹⁹ «Оэль Яаков», глава «Бо», лист 17, стр. 1.

в плен к одному высокопоставленному римскому вельможе. Через какое-то время раби Йосе удалось узнать, где они находятся. Он отправился к тому вельможе и сказал: «Возьми десять тысяч монет и верни мне моих детей!» Вельможа отказался их возвращать. Раби Йосе вышел от него с пустыми руками и стал поститься и молиться Б-гу, чтобы послал ему избавление и вернул ему детей. Всевышний послал ангела, который поразил вельможу тяжкими болями в животе. Тот страшно мучился и громко кричал от боли. Его приближенные заметили: «Быть может, эта болезнь постигла тебя из-за того еврейского мудреца, который хотел выкупить своих детей из плена, а ты отказался?» Вельможа послал за раби Йосе, и как только тот вошел к нему, боли тут же прекратились. Вельможа сказал ему: «Дай мне те десять тысяч монет, которые ты мне предлагал, и забирай детей». Раби Йосе, однако, ответил: «Теперь я согласен дать только пять тысяч!» Вельможа рассердился и выгнал его.

Как только раби Йосе вышел, к вельможе вернулась болезнь, и он был на пороге потери сознания от боли. Он снова послал за раби Йосе и сказал: «Давай мне пять тысяч монет и забирай своих детей!» Но раби Йосе сказал ему: «Теперь я вообще не хочу платить. Я заберу детей даром!» Вельможа рассердился и раби Йосе вышел от него с пустыми руками. Как только он вышел, болезнь вельможи снова вернулась, еще сильнее, чем прежде. Он вернул раби Йосе и сказал: «Забирай своих детей даром!» Раби Йосе сказал ему: «Я не двинусь с места, пока ты не заплатишь мне за работу обоих моих детей с той поры, как ты взял их в плен, и до сих пор!» Произвели расчет, и оказалось, что за их работу полагается заплатить восемь тысяч монет. Вельможе пришлось заплатить эти деньги за работу детей раби Йосе. Раби Йосе забрал своих детей и ушел с миром. Если бы вельможа сразу согласился отдать детей, он получил бы десять тысяч монет и ему не пришлось бы мучиться от тяжелой болезни. Но Всевышний укрепил его дух и утвердил его сердце так, что ему пришлось отпустить их даром и еще заплатить им за работу. Так Всевышний поступил и с фараоном, как в той притче про человека, который и поел горькое, и получил удары кнутом, и заплатил²⁰.

Десять раз испытывали наши предки Всевышнего в пустыне, как сказано: «И испытывали Меня уже десять раз, и не слушали Меня» (Бемидбар 14:22). Приводится следующее толкование (Арахин 15а):

²⁰ Рукописный мидраш, он приводится в книге «Пада эт Авраам» и переписан в книгу «Од Йосеф Хай», глава «Насо», на стих: «Благословит тебя Б-г и будет хранить тебя».

«Сказал раби Йеуда: десять раз испытывали наши отцы Всевышнего в пустыне. Два раза на море – один раз, когда спускались в него, а второй – когда выходили из него. Когда спускались, сказано: “Разве нет могил в Египте...?!” (Шмот 14:11). Когда выходили: в том поколении сыны Израиля были малoverными. Они сказали: “Как мы вышли на этой стороне моря, так египтяне выйдут на той”. Тогда Всевышний велел ангелу, ответственному за море: “Вынеси тела египтян на сушу, а Я в будущем отдам тебе в полтора раза больше тел. А гарантом будет река Кишон”. Ангел моря тут же выбросил тела египтян на сушу, как сказано: “И увидел Израиль египтян мертвыми на берегу моря” (Шмот 14:30).

А где Всевышний вернул морю другие тела? Во время войны с Сисрой. Про египтян сказано: “И взял (фараон) шестьсот колесниц” (там же, 14:7), а про Сисру сказано: “А у него девятьсот железных колесниц” (Шофтим 4:3). Два раза испытывали сыны Израиля Всевышнего в связи с водой: в Маре и в Рефидим. В Маре, как сказано: “И стал жаловаться народ на Моше” (там же, 15:23). В Рефидим: “И остановились в Рефидим, и не было воды у народа, чтобы пить. И ссорился народ с Моше” (там же, 17:1). Дважды испытывали Всевышнего в связи с маном. Сказано: “Пусть никто не оставляет его до утра... и оставили люди от него до утра” (там же, 16:19). И еще сказано: “Пусть никто не покидает своего места на седьмой день (в субботу)... и вышли из народа собирать (ман)” (там же, 16). Два раза испытывали Всевышнего мясом. Первый раз: “...ведь мы сидели (в Египте) перед горшком мяса... и поднялись перепела и накрыли весь стан” (там же). Второй раз: “А сброд, который с ними, сильно возжелал...” (Бемидбар 11:4), и сказано: “И поднялся ветер от Б-га и принес перепелов с моря” (там же, 11:31). Еще испытывали Б-га золотым тельцом и когда были отправлены разведчики. Вот десять испытаний».

Мишна 5

עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂוּ לְאַבוֹתֵינוּ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ. לֹא הִפִּילָה אִשָּׁה מִרֵּיחַ בֶּשֶׂר הַקֹּדֶשׁ, וְלֹא הִסְרִיחַ בֶּשֶׂר הַקֹּדֶשׁ מֵעוֹלָם, וְלֹא נִרְאָה זָכוּב בְּבֵית הַמִּטְבָּחִים, וְלֹא אָרַע קָרִי לְכֹהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכַּפּוּרִים, וְלֹא כָּבוּ גִשְׁמִים אִשׁ שֶׁל עֲצֵי הַמַּעֲרָכָה, וְלֹא נִצְחָה הַרוּחַ אֶת עַמּוּד הָעֶשֶׂן, וְלֹא נִמְצָא פְּסוּל בְּעֹמֶר וּבְשִׁתֵּי הַלֶּחֶם וּבְלֶחֶם הַפָּנִים, עוֹמְדִים צְפוּפִים וּמְשַׁתְּחוּיִם רְוָחִים, וְלֹא הִזִּיק נֶחֱשׁ וְעֶקְרָב בִּירוּשָׁלַיִם מֵעוֹלָם, וְלֹא אָמַר אָדָם לְחַבְרוֹ צַר לִי הַמָּקוֹם שֶׁאֵלַי בִּירוּשָׁלַיִם.

Десять чудес были сделаны нашим предкам в (Первом) Храме: никогда не случалось у женщины выкидыша от запаха мяса жертвоприношений; и никогда мясо жертвоприношений не портилось; и никогда не видели мухи в *бейт митбахайм* (там, где резали жертвы); и ни разу первосвященник не осквернился семяизвержением в Йом Кипур; и ни разу не гасили дожди огонь, горевший на жертвеннике; и ни разу ветер не отклонял столп дыма жертвенника в сторону; и никогда не находилось порчи в *омере*, и в двух хлебах, и в *лехем а-паним* (хлебах подношения); стояли (люди в Храме) в тесноте, но, когда надо было падать ниц, было довольно места; никогда не причинили змея или скорпион вреда в Иерусалиме; и никогда не говорил человек другому: «Мне было тесно ночевать в Иерусалиме».

Десять чудес были сделаны нашим предкам в Храме: никогда не случалось у женщины выкидыша от запаха мяса жертвоприношений. Рашбац писал в «Маген Авот»: «Мясо жертвы всежжения (*ола*), которое сжигали на внешнем жертвеннике, пахло как зажаренное мясо, и коэны жарили для себя мясо жертв *хатат* и *ашам* (грехоочистительной и повинной), от которого тоже исходил запах. Если бы беременная женщина сильно желала поесть этого мяса, соблазнившись его запахом, то пришлось бы дать ей немного соуса или этого мяса, пока она не пришла в себя, так как иначе ее жизнь находилась бы в опасности, а сказано: “И будет жить ими (заповедями)” (Ваикра 18:5), а не чтобы умер из-за них (Йома 85б). Но Всевышний хранил женщин, чтобы у них не случилось выкидыша из-за запаха жертвоприношений (в случае если им не дали поесть этого мяса), чтобы жертвоприношения не принесли вреда.

Ведь жертвы призваны нести мир». И так писал рабейну Меир а-Меили в книге «А-Меорот»²¹: «Если беременная женщина почуяла запах жертвоприношения или запах свинины, макают палочку в соус и дают ей. Если она не успокоилась, то дают ей поесть само мясо, так как запреты отменяются в случае опасности для жизни». И так постановил Рамбам²². И это постановление выведено согласно Брайте (Йома 82а).

А Раши в комментарии к нашей мишне писал: «Не было выкидыша у женщины от запаха жертвоприношений» – даже если беременная женщина сильно желает поесть мяса жертвоприношений, ее не слушают и не дают ей. И так же сказано в комментарии «Тосфот Йом Тов». Это кажется странным, ведь нет ничего превыше сохранения жизни. Почему же ей не дают поесть мяса жертв, хотя бы половину количества, запрещенного Торой? Разве жертвы стоят выше, чем Йом Кипур, когда можно нарушить пост в случае опасности для жизни человека? Возможно, Раши полагался на то, что чудо в Храме – что беременная женщина не страдала от желания поесть мяса жертв – было постоянным. И в этом случае можно полагаться на чудо. И я нашел у Маарама Хавива в книге «Шамот ба-Арец»²³, что он тоже задавался вопросом о комментарии Раши, и ответил на него так, что коэны полагались на чудо, что у беременных женщин не случится выкидыша от запаха жертвенного мяса. Поэтому если она приходила с просьбой дать ей мяса жертв, ее не слушали. Что же тогда имелось в виду в словах брайты, что в случае необходимости ее кормят жертвенным мясом? Там сказано, что ее кормят частями мяса жертв хатат и ашам, которые едят коэны. А в этом не полагались на чудо, так как это чудо распространялось только на мясо, которое сжигалось на жертвеннике. И это – мнение того мудреца (Псахим 64б), сказавшего, что «не полагаются на чудо», и там говорится только о запирании ворот двора Храма (когда резали пасхальную жертву), так как если запрут ворота двора и не будут полагаться на чудо, не будет нанесено никакого ущерба. Это не так в случае кормления женщины мясом с жертвенника. Но поскольку это чудо – что у беременной женщины не случалось выкидыша от запаха жертвоприношений – было постоянным, все согласны, что в этом случае можно на него полагаться. И я очень обрадовался, ведь это соответствует тому, что писал я, с Б-жьей помощью. А в «Биньян Йеошуа»

²¹ На трактат «Йома», стр. 136.

²² Алахот маахлот асурот, глава 14, алаха 14.

²³ Статья «Тосефет Йом а-Кипурим», на Йома 82а.

на «Авот дераби Натан»²⁴ написана поправка к словам Раши. Автор разъяснял, что следует понимать Раши так: если беременная женщина почувствовала запах жертвы, но не ела от нее, из-за занятости священнослужителей или потому, что постеснялась попросить, с ней тоже случалось чудо и она не страдала. Если же она просит поесть мяса жертвы, Раши согласен, что следует ей дать, так как если не позволить ей, это опасно для жизни. Но эта поправка не очень согласовывается со словами Раши. А великий мудрец, наш наставник и учитель рав Шауль в «Гильон Тосафот Хадашим» писал: «Мне кажется, что следует объяснить Раши так: сказано: “Не было выкидыша у женщины”, а не “не было выкидыша у беременной женщины”. То есть, говорится о женщине, по которой не видно, что она беременна. А поскольку неизвестно, действительно ли она беременна, то ее не слушают (не соглашаются дать ей поесть мяса жертв). И сказано в “Маген Авраам”²⁵, что если беременная женщина почувствовала запах какой-то еды и попросила поесть, то ей дают, даже если она не изменилась в лице. Но по отношению к другому человеку это разрешено, только если он изменился в лице. Поэтому в нашем случае, если по женщине не видно, что она беременна, по закону ей не верят и не дают поесть мяса жертв. И в этом случае женщина могла оказаться в опасности, и тогда совершалось чудо, и она не страдала. Но если было ясно, что женщина беременна, то ее кормили мясом жертвы из-за опасности для жизни».

В респонсе «Хатам Софер»²⁶ также приводятся эти слова автора «Маген Авраам». И на основании этого автор считал, что, если человек выглядит здоровым, но говорит врачу, что сильно чего-то желает и от этого у него болит сердце, и врач должен решить, разрешить ли ему есть в Йом Кипур, врачу не следует давать разрешение, основываясь только на словах этого человека. Это и доказывается из слов автора «Маген Авраам». В конце автор респонсы говорит: «И я нашел поддержку этому подходу (автора “Маген Авраам”) в словах Раши на мишну в “Пиркей Авот”, на сказанное: “Не случалось у женщины выкидыша от запаха мяса жертвоприношений”. Возникает вопрос (почему не давали ей поесть от этого мяса), ведь это (отказ) опасно для жизни! И разъяснил великий мудрец, наш наставник и учитель рав Шауль в “Гильон Тосафот Хадашим”, что речь идет о случае, когда не видно, что женщина беременна. Тогда, даже

²⁴ Глава 35, лист 31, конец стр. 2.

²⁵ Алахот Йом Кипура, глава 617.

²⁶ Эвен а-Эзер, часть 2, глава 82.

если ей очень хочется поесть мяса жертвы, ей не дают, если она не изменилась в лице. В этом случае женщина была в опасности, что у нее случится выкидыш, и ей делалось чудо. И хотя сам человек знает свое состояние и может принять решение, должен ли он есть в Йом Кипур или есть от жертвоприношений, запрещенных ему в пищу, поскольку “пути ее (Торы) – приятные пути”, другие не кормят его в Йом Кипур и т.п.»

И автор книги «Тиферет Исраэль» (глава 15) также писал: «Если женщина чувствовала запах мяса жертв, можно было кормить ее из-за опасности для жизни, ведь этот запрет (на то, чтобы есть от мяса жертв) не тяжелее, чем запрет на еду в Йом Кипур, за нарушение которого полагается *карет*. Но ее кормят, как сказано (Йома 82а). Всё же следует отметить: если бы опасались, что женщина соблазнится запахом жертвенного мяса, беременные женщины избегали бы приходить в Храм и переживали бы из-за того, что не могут туда пойти (и это было чудо, что женщины не боялись, зная, что им ничто не угрожает)». Смотри там. Согласно этому, есть основание для того, чтобы не принимать доказательство, приведенное в «Хатам Софер» из слов «Маген Авраам». Также, согласно разъяснению слов Раши, приведенному выше, и согласно сказанному у Маарама бен Хавива, следует признать неверность доказательства «Хатам Софера». **Никогда мясо жертвоприношений не портилось.** Раши разъяснял, что, если за ночь не успевали сжечь все требуемые части жертв, их оставляли на жертвеннике, и там они лежали два или три дня, пока их не сжигали. Ночь, которую они пролежали на жертвеннике, не засчитывается (есть запрет оставлять части жертвы до утра). Чудо было в том, что эти части не портились и не приобретали дурного запаха всё время, пока они лежали на жертвеннике (это же говорится в «Тосфот Йом Тов»). А Ритва (Йома 21а) писал так же, как Раши, и его слова были переписаны также в «Кесеф Мишне»²⁷. Гаон Явец в книге «Эц Авот» писал: «Смотрел комментарий, приписываемый Раши, приведенный в “Тосфот Йом Тов”. Он показался мне чуждым восприятию. Не может быть, чтобы части жертв лежали два или три дня. Это просто невежество. Каждый день, когда клали дрова на жертвенник, части жертв возвращали в огонь и сжигали». И сколько смелости надо, чтобы выступить против *ришоним*!²⁸ Рав Хида опроверг слова

²⁷ Алахот корбан тамид, глава 1, алаха 7. Смотри там.

²⁸ Известно, что гаон Явец не особенно считался с мнением *ришоним*. Возражения против этого подхода встречаются у рава Хида в книге «Махзик Браха» (глава 170), в ре-спонсе «Хаим Шааль» (часть 2, глава 38, пункт 74), в комментарии «Брит Олам» (глава 15) и в других местах.

Явеца в книге «Махзик Браха»²⁹ и заметил, что так писали также Ритва и автор «Кесеф Мишне». Рав Хида также ясно отозвался о выражении «Смотрел комментарий, приписываемый Раши», так как комментарий Раши к нашей мишне действительно написан Раши, благословенной памяти. Его манускрипт приводится в Тосафот, в «Туре» и у других великих мудрецов. Но Рашбац в «Маген Авот» писал о нашей мишне, что речь идет о жертвах «легкой» святости, которые можно есть в течение двух дней и ночи. Летом, в жаркие дни, мясо за это время могло протухнуть. И было чудо, что оно не портилось и не червивело, а сохранялось целым из уважения к святости жертв.

Ни разу первосвященник не осквернился семяизвержением в Йом Кипур. Следовало бы заметить здесь: в мишне «Йома»³⁰ сказано, что для службы Йом Кипура готовили еще и другого коэна, заместителя, на случай надобности. Раши объяснял, что его готовили на случай, если у первосвященника случится семяизвержение (в ночь перед службой) или если он осквернится другой нечистотой и станет ритуально нечистым, из-за чего не сможет находиться в Храме. И так же разъяснял там наш учитель раби Овадья из Бартенуры. И так же разъясняется в Иерусалимском Талмуде (Йома 1): «На случай, если у первосвященника случится семяизвержение». Смотри там. Но там же, в Иерусалимском Талмуде (Йома 1), я видел, что спрашивается: «Разве это не было одним из чудес в Храме (что первосвященник не осквернялся в Йом Кипур – но тогда зачем ему готовили замену)? Сказал раби Авин: “Это делалось, чтобы выполнить сказанное: “Не испытывайте Б-га”. Сказал раби Йосе бар Бон: “Чудо (с первосвященником) происходило в Первом Храме. А в трактате “Йома” говорится о периоде Второго Храма”». Смотри там, и смотри в Иерусалимском Талмуде (там же и Орайот 3,2), что как-то случилось, что первосвященник осквернился в Йом Кипур, и на замену ему назначили раби Йосефа бен Иласа из Ципори. И я видел в комментарии «Тосфот Йом Тов»³¹, что заместителя первосвященнику назначают потому, что не полагаются на чудо. И это соответствует первому объяснению Иерусалимского Талмуда.

А в новых Тосафот (там же) сказано, что опасение, о котором говорится в первой главе мишны «Йома»³², – что первосвященник осквернится,

²⁹ «Орах Хаим», глава 267, пункт 2.

³⁰ 2а.

³¹ Начало мишны «Дмай», начиная от слов *ве-хомец бе-Йеуда*.

³² Мишна 4 и мишна 6.

было в период Второго Храма. Тогда некоторые из первосвященников были нечестивыми и не были достойны чуда. При Первом Храме такого не было, и там полагались на чудо. Смотри там. И Рашбац в «Маген Авот» на нашу мишну писал: чудо, что первосвященник не осквернялся в Йом Кипур, происходило из почтения к первосвященнику, чтобы не пришлось заменять его на другого и чтобы служба не выполнялась двумя первосвященниками. Мы находим в трактате «Йома» (47а) и в Иерусалимском Талмуде (Орайот 3,2), что однажды раби Ишмаэль, сын Кимхит, беседовал в Йом Кипур с одним арабским царем, и на его одежду брызнула слюна того царя. Это сделало его ритуально нечистым, и вместо него продолжил службу его брат Ишвав. Следует отметить, что чудо происходило именно в отношении семяизвержения, так как это выходит из тела и является более мерзкой скверной, чем другие. В Иерусалимском Талмуде сказано, что это чудо происходило только в период Первого Храма, а заместителя первосвященнику готовили в период Второго Храма, поскольку первосвященник мог сам принять меры предосторожности и не оскверниться мертвым животным или слюной невежды (поэтому чудо нужно было, только чтобы охранить его от семяизвержения).

А в респонсе Рашбаца³³ пространно опровергаются слова тех, кто считает, что в Иерусалимском Талмуде говорится, что чудо было только в Первом Храме, потому что при Втором Храме были и недостойные чуда первосвященники. В респонсе говорится, что и при Втором Храме были достойные первосвященники, а в Иерусалимском Талмуде говорится, что чудо было только в Первом Храме, потому, что это приводится как объяснение того, что первосвященнику готовили замену, следили, чтобы он избегал продуктов, которые могут привести к семяизвержению, и читали ему: «Если Б-г не построит дом, напрасно будут трудиться строители», чтобы следил за собой, и т.д. Эти слова Рашбаца не приняты во внимание в «Тосафот Хадашим».³⁴

И никогда не находилось порчи в омере, и в двух хлебах, и в ле-хем а-паним. Раши разъяснял: «И в этом было большое чудо, потому что если бы в омере нашлась порча, то его вообще не принесли бы, ведь нет возможности его заменить – его сжинали только в ночь на 16 нисана (Менахот 66а и Мегила 20б). То же самое касается двух хлебов – их приносили

³³ Часть 3, глава 36.

³⁴ И смотри в книге «Ор Якарот» (лист 6, стр. 2).

только в Шавуот, и после этого не было возможности их принести. Что касается *лехем а-паним*, то его нельзя было выпекать в субботу или в Йом Тов (Псахим 47а). Рашбац в своей респонсе³⁵ похвалил это объяснение Раши и пространно его дополнил. Сначала сказано про *омер* и два хлеба, а о *лехем а-паним* сказано в конце, хотя его приносят чаще, каждую субботу. Это сделано потому, что с *омером* и двумя хлебами приносили также жертву³⁶.

В «Мидраш Шмуэль» написано: «И ты, человек, тоже будь осторожен с вещью, которую невозможно заменить. Если тебе предоставляется возможность выполнить заповедь, у которой есть определенное время или определенные условия, выполни ее, пока не прошла такая возможность. Похожее сказано про молитву “Шма Израэль” – “Прошло время, отменилась его жертва” (Брахот 26а). И очень остерегайся тратить время на пустые занятия, ведь время вернуть невозможно. Если ты будешь учить Тору завтра, выполнишь обязанность того дня, но то, что ты обязан был учить сегодня и не учил, пропадет. И нельзя будет восполнить эту учебу. Нет большей потери, чем потеря времени». И знай, что три перечисленные в мишне вещи намекают на пропитание человека, как сказано (Рош а-Шана 16а): «Принесите Мне *омер*, и Я благословлю урожай поля», «Принесите Мне два хлеба, и Я благословлю плоды дерева». А в святой книге «Зоар» сказано, что всё время, когда *лехем а-паним* лежал на золотом столе в зале Храма, не было недостатка в хлебе у народа Израиля. Все благословения свыше сначала опускались на святой стол Храма, а оттуда распространялись по всей стране Израиля. Поэтому было чудо, что никогда не было порчи в этих вещах, чтобы у народа Израиля не было недостатка в пропитании.

Ни разу не гасили дожди огонь, горевший на жертвеннике. Раби Давид а-Нагид писал в книге «Мидраш Давид», что даже когда на дрова жертвенника лил сильный ливень, он не гасил огонь. Вода и огонь, две противоположности, заключили мир, чтобы выполнить волю Всевышнего, как сказано: «Огонь вечный будет гореть на жертвеннике, не погаснет» (Ваикра 6:6). Жертвенник стоял под открытым небом, посреди зала, но из трепета перед этим святым местом и перед величием Творца и из-за любви Творца к народу Израиля дождь никогда не гасил огонь – «Многочисленные воды не смогут погасить любовь». Здесь

³⁵ Часть 3, глава 36.

³⁶ «Кисе Рахамим» на «Авот дераби Натан», глава 35, лист 109.

содержится намек для того, кто занимается ремеслом для заработка. Пусть не отменяет назначенное им время для изучения Торы, ведь сказано, что дожди (*гашим*, однокоренное слову *гашми* – материальное), которые являются намеком на материальные блага, не могли погасить огонь, который намекает на Тору, как сказано: «Ведь слова Мои как огонь» (Ирмею 23:29). И пусть дурное начало не мешает ему учить Тору в назначенное им время, как ветер не мог склонить в сторону поднимавшийся прямо столп дыма жертвенника. И тогда будет «праведник, как пальма»³⁷.

Ни разу ветер не отклонял столп дыма жертвенника в сторону. Вот как написано в Брайте (Йома 21а): «Даже если все ветры мира соберутся и будут дуть на дым жертвенника, они не смогут сдвинуть его с места» (И это похоже на сказанное в мишне «Авот», в конце главы 3.) И Рашбац писал в «Маген Авот», что даже появлявшийся время от времени порывистый ветер не мог победить столп дыма, который поднимался прямо. И это было явным чудом, которое совершалось ради святости жертв. И хотя двор Храма имел большую площадь: 187 локтей на 135 локтей³⁸, даже порывистый ветер не мог отклонить столп дыма в сторону. Сказано (Йома 21б), что все смотрели на дым жертвенника на исходе последнего дня праздника Суккот, чтобы увидеть, куда он клонится: к северу или к югу и т.д. Он клонился, как финиковая пальма, целиком в одну сторону или в другую, но не развеивался.

Стояли (в Храме) в тесноте (*цфуфим*), но, когда надо было падать ниц, было довольно места. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что слово *цфуфим* (в тесноте) образовано от слова *цаф* – плывет по воде. Из-за огромного количества людей, собиравшихся в Храме, было так тесно, что люди не касались ногами пола, как будто висят в воздухе. Но когда надо было падать ниц, совершалось чудо, и места становилось вдоволь. Когда падали ниц, между людьми оказывалось расстояние в четыре локтя (чуть больше двух метров), чтобы один не слышал *видуй* (исповедь) другого. И в «Мидраш Раба»³⁹ упоминается, что чудо уже было у входа в Мишкан, как сказано: «Собери всю общину ко входу в Мишкан». Сказал раби Элазар: «Всех мужчин народа Израила было в пустыне шестьсот тысяч. Как же можно было собрать их всех ко

³⁷ «Руах Хаим».

³⁸ Мидот, глава 2, мишна 6.

³⁹ Конец главы «Цав».

входу в Мишкан? Но это было одно из тех мест, где “малое содержало многое”». ⁴⁰

И в респонсе Рашбаца⁴¹ написано, что это чудо происходило в Йом Кипур. Ведь тогда падали ниц, услышав полное Имя Б-га из уст первосвященника, и тогда говорили *видуй* – исповедовались в грехах. Поэтому было необходимо, чтобы между людьми было расстояние в четыре локтя – чтобы один не слушал *видуй* другого. И хотя, когда люди стояли, они теснились, занимая всё пространство до 11 локтей за *бейт-капорет* (западная часть двора за стеной Святая Святых до внешней стены двора; хотя обычно евреи не заходили дальше восточной части двора, предназначенной для всех евреев, в случае необходимости они могли занимать всю территорию двора Храма. – *Прим. пер.*), когда надо было падать ниц, все падали лицом к входу в Храм, как рассказывается в «Авот дераби Натан». В этом чуде не было нужды в *регалим* (три праздника, когда все еврейские мужчины обязаны посетить Храм, – Песах, Шавуот и Суккот), так как люди могли тогда заходить в Храм тремя группами, как это было, например, когда надо было приносить пасхальную жертву. Кроме того, можно было возместить принесение жертвы в течение всех дней праздника (и в течение шести дней после Шавуота). И еще об этом написано в респонсе Рашбаца⁴², смотри там. В «Мидраш Шмуэль» написано, что отсюда мы учим: когда беды постигают евреев, они должны раскаяться и пасть ниц (то есть смириться) перед Всевышним, и тогда они вздохнут свободно от этих бедствий, ведь «избавление от Б-га (приходит быстро) – как моргнуть глазом». И к этому добавлено в книге «Руах Хаим», что, когда люди стоят с гордо поднятой головой, им тесно, а когда они склоняются и смиряются перед Всевышним, им становится просторно. И в респонсе «Хатам Софер»⁴³ написано, что из-за давки в Песах раздавили одного старика (Псахим 64б). Это доказывает, что было чрезвычайно тесно. Но Всевышний не хотел делать чудо, благодаря которому людям было бы просторно стоять, чтобы не отнимать у них награды за то, что терпят тесноту.

Никогда не причинили змея или скорпион вреда в Иерусалиме. Сказано в «Тосфот Йом Тов»: «Не сказано, что никогда не укусили змея

⁴⁰ И так сказано в «Берешит Раба» (глава 5, пункт 5) и в «Ялкут Шимони» (Берешит, пункт 7). Смотри там.

⁴¹ Часть 3, глава 37.

⁴² Часть 3, глава 135.

⁴³ «Йорэ Деа», глава 234.

или скорпион. Но даже если случалось, что кусали, это не причиняло вреда. И хотя в стране Израиля есть ядовитые змеи, укусы которых смертельны, как рассказывается (Шабат 121б), в Иерусалиме чудо состояло в том, что никогда укус змеи не причинял вреда, поскольку там находилась *Шхина*. И это было еще более верно по отношению к Храму». И так же писал Рашбац в «Маген Авот». [А великий мудрец раби Йосеф Хаим писал в книге «Бен Йеояда», что, как он считает, сказано «не причинил вреда» – а не «не укусил» – потому, что в это было включено также и то, что, если еда или питье оставались неприкрытыми, не случалось, чтобы змея капнула туда свой яд, а люди это употребили и пострадали. И это не совсем ясно, так как сказано (Сукка 48б): если (приготовленная для возлияния на жертвенник) вода вылилась или была оставлена неприкрытой, коэн набирал воду из *кийора* (Храмового умывальника), так как оставленные открытыми вода и вино становятся негодными для возлияния на жертвенник. Раши объяснял, что причина этому – опасение, что их пила змея и накапала туда яд. Тогда получается, что вода занимает не весь сосуд, так как часть его занимает яд, и нет воды в достаточном количестве, которое по закону следует лить на жертвенник. И спрашивается там (50а): «А ведь можно процедить воду?» и т.д. Это доказывает, что даже в Храме опасались, что змея пила воду, приготовленную для возлияния на жертвенник, и оставила там яд. Тем более была такая опасность и во всем остальном Иерусалиме. И это требует более глубокого рассмотрения.] Написано в «Мидраш Шмуэль», что следует извлечь из этого урок. Пусть человек не говорит, что вынужден грешить, так как змей (дурное начало) обвился вокруг него, ведь «у входа лежит грех». Мы видим, что, хотя Иерусалим находится на горах, а «путь змеи по горе» (Мишлей 30:19), всё же ни разу не причинили змея и скорпион вреда в Иерусалиме. Ведь Всевышний хранит Свой народ и спасает. И у первого змея (дурного начала) не будет силы причинить вред, ведь «Б-г не оставит (человека) в его руках», если человек будет постоянно заниматься Торой. И еще сказано (Кидушин 30б): «Я сотворил дурное начало, и Я сотворил Тору как противоядие ему».

Никогда не говорил человек другому: «Мне было тесно ночевать в Иерусалиме». Наш учитель раби Овадья из Бартенуры писал, что, по некоторым мнениям, верна другая версия текста: «Никогда не говорил... мне будет тесно, когда я буду ночевать в Иерусалиме». Это сказано о тех, кто поднимался в Иерусалим на *регалим*. Им требовался (по дороге) ночлег, так как сказано: «И выйдешь утром и пойдешь в свой шатер». И так сказано (Хагига 17). А вот что написано в респонсе

Рашбаца⁴⁴: «Святость места Храма и Иерусалима остается и в наши дни. Ведь люди всё еще поднимаются туда в *регалим* из Сирии, Египта и Вавилона. И сказали, что еще осталось что-то от чудес, которые были в Иерусалиме (при Храме), когда не говорил один человек другому: “Мне было тесно ночевать в Иерусалиме”. Ведь в синагогах Иерусалима, которые в течение года полны местными жителями, собираются приехавшие на праздники-*регалим*, более трехсот человек, и все помещаются и сидят в синагогах с комфортом, без тесноты. И это похоже на чудо, которое было при Храме, ведь святость Иерусалима не исчезла. И это знак будущего третьего избавления». Похожие слова писал Рашбац и в книге «Маген Авот». А в респонсе «Хатам Софер»⁴⁵ написано: «Ведь не сказано, что никогда не было тесно человеку ночевать в Иерусалиме. Из этого следует, что, конечно, было тесно, ведь даже в Храме стояли в тесноте, и только во время падения ниц случалось чудо. А здесь чудом было то, что ни один человек не говорил: “Мне было тесно”, из любви к Всевышнему и от великой радости находиться там». А из слов Рашбаца следует, что им действительно было просторно ночевать в Иерусалиме.

Хотя мы учим, что в Храме «были сделаны десять чудес», на самом деле их было больше (по обычаю наших мудрецов, они иногда говорили об определенном количестве чего-нибудь, но имели в виду, что есть и еще. – *Прим. пер.*), и так же сказано у Тосафот (Кидушин 16б): «Хотя мы учим четыре, есть еще». И так же написано у Тосафот (Бава Кама 95а). И там приводятся еще подобные примеры из Талмуда. А здесь (Йома 21а) перечисляются чудеса, которые были в Храме, но не упоминаются в мишне. Вот некоторые из них: обломки глиняной посуды исчезали в земле там, куда упали (как сказано: «А глиняная посуда, в которой она варилась, пусть будет разбита»). Исчезали на месте в полу и остатки птицы после жертвоприношения, и перья, и зола, собранная с внутреннего жертвенника и с внешнего и со Святильника (*меноры*), – всё это исчезало в земле на том самом месте, где коэн это клал (во дворе Храма). И еще, западная свеча *меноры* (согласно раби Овадье из Бартенуры, это вторая свеча от востока), объемом в половину *лога* (объем масла в каждой лампаде *меноры*; его должно было хватить на горение на всю ночь, из расчета также на длинную зимнюю ночь. – *Прим. пер.*), горела ночь и весь день, хотя масла в нее наливали столько же, сколько в остальные свечи. Перед закатом первосвященник зажигал

⁴⁴ Часть 3, глава 201.

⁴⁵ «Йорэ Деа», глава 234.

от западной свечи все остальные свечи, а потом гасил, заново готовил и зажигал западную свечу *меноры*.

И еще сказано (Шабат 22б): когда у сыновей Израиля была особая приязнь перед Б-гом, как, например, в дни Шимона а-Цадика (Шимона-праведника), который служил первосвященником в течение сорока лет, это чудо продолжало совершаться. Сказано (Йома 39а): «*Лехем а-паним* оставался на столе от кануна субботы до кануна следующей субботы (когда коэны брали его есть), и сохранялся теплым, как в первый день». И еще сказано (Хагига 26б): «Сказал раби Йеошуа бен Леви: “Великое чудо происходило с *лехем а-паним*. Когда его снимали со стола, он был такой же свежий, как когда его положили на стол, как сказано: “Положить хлеб теплым, и таким он будет, когда его снимут (в канун следующей субботы)” (Шмуэль I 21:7). Коэны поднимали стол, показывали *лехем а-паним* пришедшим в Храм на праздники и говорили: “Смотрите, как Б-г любит вас. Хлеб, который забирают (через неделю), такой же свежий, как тот, который кладут”».

И еще одно чудо было в Храме. Место, отведенное в Кодеш а-Кодашим (Святая Святых) для Ковчега Завета (он стоял в Святая Святых в Первом Храме), не соответствовало его размерам. Мудрецы учили, что расстояние от Ковчега, который изготовил Моше, до стен было 10 локтей во все стороны. А вся площадь Святая Святых была двадцать локтей на двадцать локтей, как сказано: «А перед занавесью двадцать локтей длиной и двадцать локтей шириной» (Мелахим I 6:20). Получается, что место, которое занимал Ковчег, не уменьшало общей площади, как сказано (Мегила 10б и Йома 21а). *Крувим* также стояли чудом, как сказано: «И развернули крылья *крувим*, и крыло одного касалось стены, а крыло второго касалось противоположной стены, а внутренние крылья касались друг друга» (Мелахим I 6:27). Получается, что крылья *крувим* занимали всё пространство Святая Святых (каждое крыло было размером в пять локтей. – Прим. пер.), а по ширине не было места для их тел. Еще одно чудо – красная шерстяная нить, которая белела в Йом Кипур (как знак, что грехи народа прощены). Это происходило все сорок лет, пока Шимон а-Цадик был первосвященником, выполняя сказанное: «Если будут грехи ваши как *шани* (окрашены в красный цвет, как сказано: “Как нить *шани*, губы твои”), станут белыми, как снег» (Йешаяу 1:18 и Йома 39а).

И еще сказано (Йома 21б): «Когда царь Шломо строил Храм, он посадил там золотые сады, и деревья в них плодоносили, как обычные деревья.

А когда дул ветер, с них опадали золотые плоды. Как сказано: “И шумят плоды, как плоды Леванона (так называется Храм)” (Теилим 72:16). Во время разрушения Храма, когда в него зашли завоеватели, сад засох, как сказано: “И оторвался цветок Леванона” (Нахум 1:4). Но в будущем Всевышний возродит его, как сказано: “Расцветет, расцветет и возрадуется (земля), и петь будет, величие Леванона будет дано ей” (Йешаяу 35:2) (то есть в Храме снова будут чудесные плоды)». Там перечислены также еще другие чудеса, которые происходили с дровами жертвенника: на них спускался огонь с Небес, который горел всё время в форме льва, ярко, как солнце, и с легкостью сжигал как сухие дрова, так и влажные вещи (жертвы), и не давал дыма. Вот что сказал об этом огне раби Ханина, заместитель первосвященника (Йома 21б): «Я видел, как этот огонь стелился по жертвеннику (имея форму)» (сказанное ранее, что ветер не мог отклонить дым от огня жертвенника, говорилось об огне, зажженном человеком; рядом с огнем, который спускался с Неба, коэны зажигали еще один огонь, и он давал дым).

Мишна 6

עֲשֶׂה דְּבָרִים נִבְרָאוּ בְּעָרֵב שַׁבַּת בֵּין הַשְּׁמֹשׁוֹת, וְאֵלוֹ הֵן, פִּי הָאָרֶץ, וּפִי הַבְּאֵר, וּפִי הָאֶתוֹן, וְהַקֶּשֶׁת, וְהַמָּן, וְהַמָּטָה, וְהַשִּׁמִּיר, וְהַכֶּתֵב, וְהַמְּכַתֵּב, וְהַלְוִיחֹת. וַיֵּשׂ אֲמָרִים, אֶף הַמְדִיקִין, וְקַבּוּרָתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. וַיֵּשׂ אֲמָרִים, אֶף צָבַת בְּצָבַת עֲשׂוּיָהּ.

Десять вещей были созданы в канун субботы, в сумерки: «уста» земли, и устье колодца (Мирьям), и уста ослицы (Билама), и радуга, и ман, и посох, и червь *шамир* (с помощью которого обрабатывали камни для Храма), и форма написания букв (на Скрижалях), и надпись (на Скрижалях, ее можно было читать с двух сторон, и это было божественное чудо. – Прим.), и Скрижали Завета. Некоторые считают, что тогда же были сотворены отрицательные духовные силы (*мазиким*), могила для Моше и баран для нашего праотца Авраама (которого он принес в жертву вместо Ицхака). Некоторые считают, что также и (первые) клещи.

Десять вещей были созданы в канун субботы в сумерки. Рашбац писал в «Маген Авот»: «Наш учитель Моше (имеется в виду Рамбам),⁴⁶ писал, что наши благословенной памяти мудрецы считали, что решение о будущем было принято во время сотворения мира, до того, как всё было завершено творение. Это было сделано для того, чтобы чудеса, выходящие за пределы природы, имели тот же статус, что и законы природы, выполняя, таким образом, сказанное: «И нет ничего нового под солнцем» (Коэлет 1:9).

И говорится в «Ялкупт Шимони»⁴⁷, что уже при сотворении мира Всевышний поставил морю условие, что оно расступится перед сынами Израиля, как сказано: «И к утру вернулось море в свое первоначальное состояние (*ле-эйтано*)» (Шмот 14:27). У слова *эйтано* те же буквы, что у слова *тнао* – его условие. И сказал раби Ирмея бен раби Элазар: «Не только морю поставил Всевышний условие, но и всему сотворенному

⁴⁶ В книге «Море Невухим», часть 2, глава 29.

⁴⁷ Недельная глава Бешалах, главы 236 и 237.

в шесть дней творения. Сказал Всевышний: “Я велел солнцу и луне остановиться перед Йеошуа. Как сказано: “Солнце, встань над Гивоном, а луна – над долиной Аялон!” (Йеошуа 10:12); Я велел воронам приносить пропитание пророку Элияу. Как сказано: “А воронам Я велел кормить тебя там” (Мелахим I 17:5). Я велел рыбе изрыгнуть (пророка) Йону. Как сказано: “И сказал Б-г рыбе, и изрыгнула Йону на сушу” (Йона 2:11). Я велел огню не причинять вреда Хананье, Мишаэлю и Азарье. Как сказано: “Вот вижу я мужчин, расхаживающих в огне, и не было им вреда” (Даниэль 3:25). Я велел львам не трогать Даниэля. Как сказано: “Б-г послал ангела, и (он) закрыл пасть львам, и не причинили мне вреда”» (там же, 6:23).

Все эти вещи были заготовлены в сумерках, перед наступлением шабата. Мудрецы получили устное предание, что все эти вещи были созданы именно в тот момент, когда творение балансировало между обновлением и приемом устойчивых законов. И написано в переводе – комментарии Йонатана бен Узиэля: «И закончил Б-г в день седьмой Свой труд, который выполнял, и десять вещей, которые создал в сумерках, и покоился в день седьмой» (Берешит 2:2)».

Но рабейну Йосеф бен Шушан (он жил в поколении Риваша, который писал о нем в своих респонсах (глава 157): «Я знал престарелого мудреца, дона Йосефа бен Шушана, который был большим знатоком Талмуда и тайн Торы, был благочестив и скрупулезно выполнял заповеди. И была между нами большая дружба, и однажды я спросил его... и он ответил мне... и всё, что объяснил мне этот благочестивый мудрец – прекрасно...») в своем комментарии на трактат Аво⁴⁸ опровергал приведенные выше слова Рамбама. Ведь если все будущие чудеса уже были приготовлены в шесть дней творения, то как же было сказано Моше: «И если не поверят и этим двум знамениям, возьми воду из реки, и превратится она на суше в кровь» (Шмот 4:9)? Ведь если бы сыны Израиля поверили в первые два чуда, не требовалось бы делать третье. Да и первое чудо Б-г велел Моше сделать только из опасения, что сыны Израиля ему не поверят.

И разве в шесть дней творения существовал кусок железа, который плыл по воде у пророка Элиша? Разве существовала тогда вода, которую Элиша очистил солью? Разве существовали в шесть дней творения чудом спасшиеся из огня Авраам, а также Хананья, Мишаэль и Азарья,

⁴⁸ Глава 5, стр. 134 и далее.

и Йеошуа-первосвященник? И еще: Моше спросил фараона, в какое время прекратить удар. Если бы время окончания удара было предопределено заранее и Моше не мог сам установить время, то он не мог бы спросить фараона: «К какому времени мне молиться за тебя?» Ведь в таком случае время окончания удара не зависело бы от его молитвы.

Комментаторы писали, что фараон считал причиной всех ударов, выпавших на его страну, расположение звезд, а Моше – просто опытным астрологом. Когда Моше спросил его: «К какому времени мне молиться за тебя?», он посчитал, что Моше хочет его провести, чтобы показать, что это якобы зависит от него, но при этом знает, что фараон попросит прекратить удар немедленно. Поэтому фараон и попросил прекратить удар назавтра, а не немедленно, чтобы проверить его. Моше понял, о чем думал фараон, и потому сказал: «Пусть будет по-твоему, чтобы узнал ты, что нет силы, подобной нашему Б-гу». Он подчеркнул, что нет другой силы в мире, кроме Б-га.

Когда Гидон попросил у Б-га определенные знамения, он получил ответ. И пророк Йешаяу сказал царю Ахазу: «Проси знамения (какие пожелаешь)». Царь Хизкияу тоже просил знамения: «Какой знак (я получу), что поднимусь в Дом Б-га (Храм)?» Пророк Йешаяу сказал ему, что знамением ему будет немедленное передвижение солнца вперед. Но Хизкияу возразил: «Нет, пусть вернется на десять ступень назад». Разве могли бы пророки ставить свои пророчества под сомнение?

Но истина в том, что в момент надобности происходят новые чудеса. Б-г совершает их через пророков, как сказано: «Исполнит слово раба Своего, и выполнит предложение Своих посланников». Чудеса и знамения способствуют обновлению веры в мире. Они укрепляют в сердцах их очевидцев знание, что Б-г сотворил мир по Своей воле и может менять устои мира по Своему желанию. Некоторые считают, что мир существовал вечно и подчиняется только законам природы – чтобы был свет, нужна свеча, чтобы была тень – столб, который ее отбрасывает, – и думают, что Б-г ничего не может менять. Поэтому Тора мудро начинается словами: “В начале сотворил Б-г”, и эти слова проясняют глупцам (что именно Б-г принимает решение, следовать ли миру законам природы или отклониться от них).

Постоянно обновляемые чудеса и знамения вселяют веру в сердца тех, кто их видел или о них слышал. Это можно подкрепить следующей

притчей. Один царь ввел в своем государстве постоянные законы и обычаи, которые никогда не менялись. Это могло бы привести некоторых людей к мысли, что все эти законы были следствием договоренности живущих в государстве людей, а не царским указом. Поэтому время от времени царь объезжает государство и на определенное время вносит отдельные изменения, чтобы напомнить всем подданным и предупредить их, что это он издал законы. Принято, что всюду, куда приезжает царь, суд вершит только он, а не местные судьи. Так продолжается до тех, пока он не покидает город. А после его отъезда всё возвращается в прежнее русло.

Так и Всевышний иногда меняет законы природы, чтобы напомнить и предупредить, что все эти законы были созданы по Его воле, а не были необходимостью. Как сказал мудрый царь Шломо: «Знал я, что всё, что сделает Б-г, будет существовать вечно, и нельзя добавить к этому или убавить. А Б-г сделал, чтобы трепетали перед Ним» (Коэлет 3:14). Причина, по которой Он совершает чудеса, заключается в том, чтобы объявить, что всё было создано Им, и Он по своему желанию может изменить порядок мира, оживлять и умертвлять, чтобы пред Ним трепетали. Об этом неоднократно написано в Торе. Например: «Помни всё, что сделал Б-г... Великие события, которые видели глаза твои» (Дварим 7:18–19) и в многих других местах. Когда человек постигнет своим разумом неоспоримость того факта, что мир находится в процессе постоянного обновления, он постигнет и истинность того, что Б-г дает пророку возможность тоже творить чудеса. Ведь именно благодаря тому, что пророк прилепляется к Б-гу и является Его посланником, он приобретает возможность и силу менять устои мира.

«Уста» земли. Раши разъяснял, что речь идет о наказании Кораха: «И разверзла земля уста свои и поглотила их, и дома их, и всех людей Кораха, и всё его имущество» (Бемидбар 16:32). Это отверстие в земле в том самом месте было приготовлено еще с шести дней творения, но было закрыто до нужного момента. И после того, как земля поглотила согрешивших, отверстие снова закрылось, как сказано: «И накрыла их земля, и пропали они из общины» (там же, 16:33). Говорится (Бава Батра 74а), что раз в тридцать дней Геином возвращает их на то самое место, где они были поглощены живьем, и они кричат там: «Моше – истина, и Тора его – истина!», а они – лжецы! См. там. Рашбац писал в «Маген Авот»: «И хотя и в рамках законов природы бывает землетрясение, из-за чего разверзается земля. Но тогда остается впадина. А после того, как земля поглотила Кораха, осталось ровное место».

«Устье» колодца. Рашбац разъясняет в «Маген Авот», что это – колодец Мирьям. Чудо было в том, что в заслугу Мирьям в нем появилась вода, хотя раньше ее там не было. Этот колодец сопровождал еврейский народ все сорок лет их скитаний в пустыне. Когда Мирьям умерла, колодец давал воду в заслугу Моше (Таанит 9а). Приводится в «Мидраш Танхума»⁴⁹: «Колодец был округлой формы и катился с ними по пустыне». См. там. А Раши разъяснял, что буквально сказано “уста” колодца, так как он пел: «Поднимись, колодец, и ответим им» (Бемидбар 21:17). Согласно этому объяснению, это было великим чудом.

Уста ослицы. Раши разъяснял, что уже с шести дней творения было предопределено, что ослица Билама раскроет свои уста и будет спорить с ним. И, видимо, к этому относятся слова наших благословенной памяти мудрецов (Авода Зара 24б) на стих: «И запели коровы» (Шмуэль I 6:12): «Сказал раби Меир, что коровы пели: «Пой, пой, дерево! Маши ветками в своем величии, украшенное золотой вышивкой, расхваленное во дворце, великолепное навек». Одновременно с повелением разверзнуться устам ослицы было велено и коровам петь перед Ковчегом, который чудесным образом был возвращен сынам Израиля.

И радуга. Как сказано: «И будет, когда наведу Я облако над землей, появится радуга в облаке» (Берешит 9:14). В сумерках в канун шабата были сотворены облака, и им было велено принять радугу. В комментарии «Кли Якар» приводится от имени других комментаторов, что до Потопа пар, который поднимался, а затем орошал землю, был очень плотным, и солнечные лучи через него не проникали, а потому не образовывалась радуга. После Потопа Всевышний сделал пар – тоньше, а воздух – прозрачнее, и теперь лучи солнца могли проходить через него, и стала показываться радуга. См. там.

И ман. В «Тиферет Исраэль» написано, что Всевышний дал воздуху силу опускаться на землю небесный хлеб. Это была удивительная пища. Ман был желеобразной субстанцией, поэтому про него сказано: “И согривался на солнце, и таял” (Шмот 16:21). Тем не менее его надо было перемалывать или толочь, а потом варить, как кашу. Он насыщал любого голодного. Когда его пекли или варили, он не растворялся и не створаживался. А если его оставляли до утра, то «стал червивым и испортился» (там же, 16:20). Но в ночь шабата он сохранялся до утра и не портился, и не

⁴⁹ Недельная глава Бемидбар, глава 2.

становился червивым. Каждый день люди мерили, сколько им удалось собрать, и каждый раз оказывалось, что каждый собрал ровно столько, сколько нужно его семье на тот день. А в канун шабата обнаруживали в два раза больше *мана*, чем в будний день, чтобы хватило и на тот день, и на шабат (ведь в шабат *ман* не выпадал).

В «Шмот Раба»⁵⁰ говорится, что для каждого *ман* был в том состоянии, которое позволяло человеку его есть: молодые ели его, как хлеб, как сказано: «Я посылаю вам хлеб с небес» (Шмот 12:4). Для стариков он был, как лепешка в меду, как сказано: «И был его вкус, как лепешка в меду» (там же, 16:31). А для младенцев – как молоко матери, как сказано: «И был его вкус нежным, как масло» (Бемидбар 11:8). Для больных *ман* имел вкус манной крупы с медом, как сказано: «И хлебом, который Я дал тебе, из манной крупы, масла и меда, кормил Я тебя» (Йехезкель 16:19).

Сказано в Агаде, что, когда Моше объявил: «Шесть дней собирайте, а на седьмой день – шабат, и не будет его» (Шмот 16:26), Датан и Авирам сговорились и решили опровергнуть пророчество Моше, прибегнув к своим уловкам. Они взяли собранный для шабата *ман*, и в ночь шабата разбросали его по земле. Они планировали наутро выйти собирать этот *ман* и нести домой на глазах у всего народа. Но Всевышний послал птиц, и они съели всё, что было разбросано по земле Датаном и Авирамом. Утром в шабат «вышли люди собирать *ман*, но не нашли» (там же, 16:27), и вернулись с позором, так как птицы их опередили. Поэтому есть обычай на шабат, когда читают недельную главу Бешалах (которая содержит рассказ о *мане*), выставляя пшеницу птицам.⁵¹

И посох. Это – посох Моше рабейну, на котором было выгравировано тайное имя Б-га, а также *дацах*, *адаш*, *беахав* (аббревиатуры названий ударов, обрушенных на Египет). Он был сделан из *снапириона* (разновидность драгоценного камня), и им наводил Моше удары на Египет. Рассказывается в «Пиркей раби Элиэзер» (глава 40): посох, который был создан в сумерки в канун шабата, был передан Адаму в Ган Эдене. Затем его передавали из поколения в поколение, пока он не попал к Якову, как сказано: «Ведь с посохом моим перешел я эту реку Йорден» (Берешит 32:11). Яков взял посох с собой в Египет и передал его Йосефу. Когда умер Йосеф, всё его имущество было передано во дворец

⁵⁰ Глава 25, пункт 3.

⁵¹ И см. написанное в книге «Левьят Хен», стр. 113.

фараона. Оттуда он попал к Итро, который был одним из советников фараона. Итро воткнул посох в землю в своем саду, и ни один человек не мог к нему приблизиться. Когда в дом Итро пришел Моше, он увидел посох в саду, протянул руку и взял его. И еще не знал он всей его силы, пока не сказал ему Всевышний: «А посох этот возьми в руку свою, ведь им ты будешь делать знамения» (Шмот 4:17).

И червь шамир. Учили мудрецы (Сота 48б): «Этот *шамир* был размером с зернышко ячменя, и был он создан в шесть дней творения. Он мог разрушить любую твердую вещь. Хранили его обернутым в вату в свинцовой трубочке, наполненной ячменной шелухой. Этого червя использовал царь Шломо для строительства Храма, как сказано: «А при строительстве Храма использовали цельные камни» (Мелахим I 6:7). На драгоценных камнях, находившихся на *хошене* первосвященника, выводили чернилами буквы и показывали им *шамира*. Тогда они сами трескались по контуру, как плод инжира, который трескается в жару, но ничего при этом не теряет, или как расселина в земле, образующаяся из-за дождя и не теряющая своего объема.

И форма написания букв, и надпись, и Скрижали Завета. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры писал: «Форма написания – это вид букв, написанных на скрижалях; надпись – она была особая, и ее можно было читать с четырех сторон.⁵² А Скрижали были сделаны из *снапириона* (вид драгоценного камня). В длину и в ширину они были размером в 6 тфахим (приблизительно 8 сантиметров), а толщиной – в 3 тфахим».

Так приводится (Бава Батра 14а), и смотри так же в Тосафот (Кидушин 30б), где приводится мидраш: один человек взял *снапирион*, чтобы проверить его качества, положил на наковальню и с силой ударил по нему молотом. Молот сломался, наковальня разломилась пополам, а *снапирион* и не дрогнул.

Я видел у некоторых комментаторов, что три эти вещи – форма написания букв, надпись и Скрижали – были чудом. А под формой написания букв мишна подразумевает сказанное: «В тот момент появились человеческие пальцы и стали писать мелом на стене дворца, напротив светильника» (Даниэль 5:5). Там разъясняется, что царь Бельшацар очень испугался увиденного. Он созвал колдунов из Касдим и мудрецов

⁵² И см. Раши на Псахим 54а.

Вавилона, чтобы найти того, кто сможет прочесть и разъяснить ему надпись на стене. Тому, кто это сделает, царь обещал выдать пурпурные одежды, повесить на шею золотое украшение и отдать ему во власть треть государства. Но никто не смог прочесть написанное на стене, пока не пришел праведник Даниэль и не расшифровал царю написанное. Это и есть форма букв, по мнению этих комментаторов.

А надпись относится к сказанному: «И прибыло к нему (Йеораму сыну Йеошафата, царю Иудеи, который служил идолам) послание от (пророка) Элияу» (Диврей а-Ямим II 21:12). Но пророк Элияу уже не жил в том поколении, поднявшись на небо живым (и см. разъяснение Радака там). Это письмо от Элияу было послано Йеораму чудесным образом, и это и есть «надпись». А Скрижали – это Скрижали Завета, по всем мнениям⁵³.

Некоторые считают, что тогда же были сотворены отрицательные духовные силы (мазиким). Рашбац писал в «Маген Авот», что это – *шедим*. Они не упоминаются среди созданных в шесть дне творения и были сотворены уже в сумерках в канун шабата. Когда Всевышний создал их духовную сущность, уже начался шабат, и Он не успел создать им еще и тело. Так они и остались бестелесными духами. Это учит нас, что любую работу в канун шабата необходимо немедленно прекратить с наступлением шабата, даже если она не завершена. То же самое говорится в «Берешит Раба»⁵⁴.

В книге «Яфэ Тоар» разъясняется, что для Всевышнего не представляло проблемы создать их духовную сущность и тела одновременно. Но Он специально создал *шедим* перед самым шабатом, не закончив их тел, чтобы подать пример людям и чтобы они ценили заповедь шабата больше любого блага. (А в книге «Тиферет Исраэль» сказано, что *мазиким* – это ангелы уничтожения, которым поручено наказывать злодеев в будущем мире, а иногда и в этом. В духовной иерархии они находятся ниже других ангелов.)

Приводится в «Берешит Раба»⁵⁵: «Сказал раби Шимон бар Йохай: «Человек – он плоть и кровь. Не может точно знать времена, мгновения и часы (чтобы войти в шабат точно с его наступлением), поэтому

⁵³ «Сарей а-Меа», часть 6, стр. 198.

⁵⁴ Глава 7, пункт 5.

⁵⁵ Глава 10, пункт 10.

удлиняет святость за счет будней (принимает шабат раньше, а завершает – позже). Но Всевышний знает времена, мгновения и часы и входит в шабат точно с его наступлением, как сказано: «И прекратил Б-г в седьмой день всю работу, которую делал» (Берешит 2:2) (и не добавил от буднего дня к святому)».

И этим следует объяснить сказанное (Йома 81б): «И изнуряйте (постом) ваши души» девятого числа (месяца тишрей) вечером. Отсюда мы учим, что следует добавить будней к святому дню (принять его немного раньше). Откуда же мы учим, что и на исходе Йом Кипура следует растянуть святость дня за счет будней (то есть задержать окончание поста)? Сказано: «От вечера до вечера». Откуда мы учим, что принцип удлинения за счет предыдущего и последующего будних дней распространяется и на праздники (йом тов)? Сказано: «Не совершайте работы». Откуда мы учим, что за счет предыдущего и будущего будней удлиняют и шабат? Сказано: «Шабаты ваши». И, казалось бы, ясно, что если праздник требует дополнительного времени за счет будней, то тем более в шабат, нарушение которого является более строгим запретом! Но я бы сказал так: шабат дан в память о днях творения, ведь «шесть дней творил Б-г небо и землю, а на седьмой день прекратил работу и отдыхал». Мы видим, что Всевышний принял шабат в то самое мгновение, когда он начался. А раз он не принял шабат раньше и не удлинил его за счет предыдущего буднего дня, то мы могли бы подумать, что в шабат это не требуется. Поэтому было необходимо привести высказывание «Шабаты ваши», чтобы знать, что и шабат следует растягивать за счет предыдущего и последующего ему будних дней.

И место захоронения Моше. Рашбац писал в «Маген Авот», что мы нигде не встречаем упоминания о том, что, когда Моше умер, Всевышний вырыл ему могилу. Когда же она была вырыта? Несомненно, это произошло в сумерках в канун шабата. И сказано (Сота 14а), что Всевышний сам похоронил Моше, как сказано: «И похоронил его в низине» (Дварим 34:7).

Поскольку могила была подготовлена самим Всевышним, посланцы нечестивых римских властей не могли ее найти. Тем, кто поднимался на гору и стоял напротив Бейт Пеор, казалось, что могила внизу. А тем, кто стоял внизу, казалось, что могила на горе. Таким образом, исполнилось сказанное: «И никто не знает, где его могила».

В Мидраш Агада приводится причина, по которой Моше был похоронен напротив Бейт Пеор. Ежегодно в день, когда евреи согрешили с дочерьми Моава (и поклонились идолу Пеору), отрицательная духовная сила, связанная с идолом Пеором, поднимается к небесам, чтобы винить евреев, напоминая об их грехе; но при виде могилы Моше рабейну снова возвращается под землю – ведь Моше рабейну зарыл этого идола по нос в землю. И каждый раз, когда эта духовная сила пытается подняться, она снова увязает в земле там, куда Моше при жизни зарыл идола (Тосафот (Сота 14а)).

И баран для нашего праотца Авраама. В сумерках в канун шабата Всевышний решил, что баран будет принесен в жертву вместо Ицхака. Но Сатан хотел прогнать барана, чтобы в жертву был принесен Ицхак. Поэтому баран зацепился рогами за куст и стоял там, пока Авраам не забрал его и не принес в жертву вместо сына.

В Иерусалимском Талмуде (Таанит 2, 4) говорится: «Сказал раби Ханина бар Ицхак: «На протяжении всего того дня Авраам видел, как баран запутывался в ветвях дерева, потом перепрыгивал и убегал, затем запутывался в кусте и снова перепрыгивал и убегал, запутывался в другом кусте и снова убегал и т.д. Сказал Всевышний Аврааму: «Так и твои потомки в будущем будут цепляться за грехи и запутаются в изгнаниях: от Вавилона к Мидии, от Мидии к Греции, от Греции к Эдому. А в будущем они будут избавлены, и об этом будет извещено рогом барана, как сказано: «А Б-г... затрубит в *шофар* и направит бури на юг» (юг – это либо Греция, либо Эдом. – Прим.) (Зхария 9:14). И сказано: «И будет в тот день: протрубят в большой *шофар*, и придут пропавшие в земле Ашур и потерявшиеся в земле Египта, и поклонятся Б-гу на святой горе в Иерусалиме» (Йешаяу 27:13).

Там же, в Иерусалимском Талмуде, говорится от имени раби Йоханана: «Авраам сказал Всевышнему: “Владыка мира! Тебе известно, что, когда Ты велел положить моего сына Ицхака на жертвенник, мне было что возразить Тебе. Я мог сказать: “Вчера Ты сказал мне: “От Ицхака будет потомство твое” (Берешит 21:12), а теперь велишь мне положить его на жертвенник?!” Но я так не поступил. Я обуздал себя и выполнил Твою волю. Так да будет угодно Твоей воле, что, когда потомки моего сына Ицхака будут в беде и некому будет свидетельствовать в их пользу, Ты сам будешь свидетельствовать в их пользу и поступишь с ними милосердно”».

В «Пиркей раби Элиэзер» (глава 31) говорится: «Сказал раби Ханина бен Доса: «Ни одна часть того барана не пропала даром. Прах его был положен в основание внутреннего жертвенника, как сказано: «И будет Аарон совершать искупление раз в году в Йом Кипур, нанося кровь жертвы на боковые углы его» (Шмот 30:10). У барана десять жил, которые соответствуют десяти струнам музыкального инструмента, на котором играл царь Давид, как сказано: «На десятиструнном *невеле* (музыкальный инструмент) восхвалит Его» (Теилим 33:2). Из кожи барана был сделан пояс пророка Элияу, как сказано: «Сказали ему: “человек тот с длинными волосами и подпоясан кожаным поясом... – это Элияу”» (Мелахим II 1:8). Два бараньих рога – *шофары*. В левый Всевышний трубил на горе Синай, как сказано: «И был голос *шофара*» (Шмот 11:19). А правый рог больше левого, и в него будут трубить в будущем, когда соберут всех евреев из изгнания, как сказано: «И будет в тот день: протрубят в большой *шофар*» (Йешаяу 27:13)».⁵⁶

Также и клещи. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что это подобно нашим клещам. И выковать клещи можно только при помощи других клещей. Ведь чтобы выковать любой железный инструмент, требуется держать его в клещах. Иначе невозможно засунуть его в огонь. Кто же тогда сделал первые клещи? Очевидно, что они были сделаны Творцом.

⁵⁶ См. в конце мишны Киним.

Мишна 7

שְׁבַע דְּבָרִים בְּגִלְמֵ וְשִׁבְעָה בְּחֻכָּם. חָכָם אֵינוֹ מְדַבֵּר בְּפָנָי מִי שֶׁהוּא גָדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחֻכָּהּ וּבְמִנְיָן, וְאֵינוֹ נִכְנָס לְתוֹךְ דְּבָרַי חֲבָרוּ, וְאֵינוֹ נִבְהָל לְהִשָּׁיב, שׁוֹאֵל כְּעִנְיָן וּמְשִׁיב כְּהִלְכָה, וְאוֹמֵר עַל רֵאשׁוֹן רֵאשׁוֹן וְעַל אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן, וְעַל מָה שֶׁלֹּא שָׁמַע, אוֹמֵר לֹא שָׁמַעְתִּי, וּמוֹדָה עַל הָאֲמֵת. וְחִלּוּפֵיהֶן בְּגִלְמֵ.

Семь качеств свойственны глупцу, и семь – мудрецу. Мудрец не говорит в присутствии того, кто старше и мудрее его, и не перебивает собеседника, и не торопится с ответом, спрашивает по существу и отвечает, как требуется, на первый вопрос отвечает в первую очередь, а на последний – в последнюю (по порядку), о том, чего не слышал, говорит: «Я не слышал» и признаёт истину. Качества глупца – противоположны.

Мудрец не говорит в присутствии того, кто старше и мудрее его. В «Авот дераби Натан» (глава 37) приводится этому доказательство из сказанного: «И сказал Аарон все те слова, которые сказал Б-г Моше, и сделал знамения перед народом» (Шмот 4:30). Кому больше подобало говорить перед народом, Моше или Аарону? Конечно, Моше – ведь именно с ним Б-г говорил напрямую, а Аарон услышал Его слова от Моше. Но Моше рассудил так: «Разве могу я говорить перед моим старшим братом?!» Поэтому он попросил Аарона говорить с народом, что тот и сделал.

И еще мы находим в недельной главе Шмини (Ваикра 10:16–19): «Искал, искал Моше козла, предназначенного для жертвы *хатат*, но он был сожжен. И разгневался (Моше) на Элазара и Итамара, сыновей Аарона, говоря: «Почему вы не ели *хатат*?»... И сказал Аарон Моше: «Ведь сегодня принесли *хатат*...» (Ваикра 10:16–19). Раши разъясняет (там же, 10:19): «Как это Моше гневается на Элазара и Итамара, а отвечает ему Аарон?! Но Элазар и Итамар молчали из уважения к отцу и к Моше: «С нашей стороны непорядочно говорить, когда наш отец молчит, и не подобает ученику отвечать на порицание учителя». Быть может, Элазар не умел возражать? Сказано: «И сказал Элазар-коэн воинам...» (Бемидбар 31:21) – когда Элазар считал необходимым, он говорил в присутствии Моше и глав колен. Это я нашел в Сифри.

Мне кажется, более верным доказательством слов мишны является первый пример: Моше не хотел говорить в присутствии Аарона, который был его старшим братом. Во втором примере Элазар и Итамар не отвечали в присутствии своих отца и учителя. Они обязаны были трепетать перед ними, как перед Небесами, поэтому этот пример не очень подходит к сказанному в нашей мишне.

И также в мидраше (приводится в книге «Маген Авот» Рашбаца) сказано: «Вдумайся. Написано: «В сердце своем сохранил я слово Твое» (Теилим 119:11) и «Возвещал я (царь Давид) справедливость перед большим собранием» (там же, 40:10). Первое высказывание говорит о периоде, когда Ира а-Яири был жив, а второе – о периоде после его смерти. Ведь Ира а-Яири был учителем царя Давида, а запрещено выводить закон в присутствии учителя.

Рассказывают о великом и благочестивом раби Ицхаке Блазере, главе еврейского суда в Петербурге, что однажды он пришел на состоявшееся в городе собрание величайших раввинов России. Туда был приглашен также гаон раби Йосеф-Дов Соловейчик из Бриска (Бреста), которого почтили открыть собрание словами Торы. Раби Йосеф-Дов задал самый сложный вопрос на одну из тем Талмуда, что тут же вызвало бурное обсуждение среди присутствующих раввинов. Все призвали на помощь свой ум и эрудицию, чтобы найти ответ на заданный вопрос. Только раби Ицхак Блазер сидел и молчал. Раби Йосеф-Дов не принял ни одного ответа присутствующих и дал свой, очень глубокий ответ. Его объяснение произвело на присутствующих очень сильное впечатление, и все принялись его обсуждать. И только раби Ицхак Блазер не проронил ни слова. Раби Йосеф-Дов был удивлен: «И это – тот самый человек, которого считают большим мудрецом?!»

Вернувшись домой, он попросил своего сына, раби Хаима, принести ему книгу раби Ицхака Блазера «При Ицхак». Раби Йосеф Дов открыл книгу, намереваясь разобраться, что представляет из себя ее автор. В книге он обнаружил свой вопрос и собственный, очень глубокий ответ автора. Раби Йосеф-Дов был поражен скромностью раби Ицхака Блазера, который знал ответ, но молчал.

Когда им довелось встретиться в следующий раз, раби Йосеф-Дов извинился перед раби Ицхаком за то, что недооценил его в своих мыслях, а потом рассказывал другим раввинам о величии и скромности

раби Ицхака. Раби Ицхак Блазер в своей великой скромности считал, что раби Йосеф-Дов старше и мудрее его, и не хотел говорить в его присутствии.⁵⁷

Мудрец не говорит в присутствии того, кто старше и мудрее его. Приводится (Менахот 68б): «Раби Тарфон учился в *бейт мидраше*, и у него возник вопрос по изучаемому материалу... Возразил ему Йеуда бар Нехемия... Раби Тарфон промолчал. Лицо Йеуды бар Нехемия просияло от радости. Сказал ему раби Акива: «Ты сияешь от того, что возразил старшему?! Я буду удивлен, если ты проживешь долгую жизнь!» Сказал раби Йеуда бар Илай: «Это происходило за две недели до праздника Песах. Когда я поднялся в Иерусалим на праздник Шавуот, то спросил, где Йеуда бар Нехемия. Мне ответили, что он умер». (Это приводится также и в Сифри на недельную главу Пинхас, на стих: «А в день (приношения) бикурим».) Пусть мудрый примет к сведению, как надо уважать старших.

И не перебивает собеседника. Сказано в «Авот дераби Натан», что это мы учим у Аарона. Он с предельным вниманием, не перебивая, выслушал до конца всю гневную речь Моше, обращенную к Элазару и Итамару. (Моше отчитывал их за то, что не ели жертву *хатат*. И когда Аарон ответил ему, то высказал свои возражения в стороне, наедине, приведя ясные доказательства своему мнению.) В качестве доказательства он сослался на закон о десятине (святость которой меньше, чем жертвы *хатат*): «Не ел я ее в скорби» (Дварим 26:14). (Т.е. раз десятину не полагается есть в скорби, то жертву *хатат* – тем более). (И еще это же самое сказано (Звахим 101а).)

Подобное мы находим в эпизоде с Авраамом, когда он молился за жителей Сдома. Он говорил: «Может, найдутся там 50 праведников... может, 40... может, 30... может, 20... может, 10...» Всевышнему было известно, что в Сдоме нет ни трех, ни пяти праведников. Но Он ждал, пока Авраам закончит говорить, как сказано: «И покинул Б-г Авраама, когда тот закончил говорить» (Берешит 18:33). Похожая ситуация сложилась, когда Моше порицал представителей колен Гада и Реувена (которые хотели обосноваться по ту сторону Иордана, а не в границах земли Израиля): «Так делали отцы ваши, а теперь вы пришли на их место, грешные

⁵⁷ «Сарей а-Меа», часть 5, стр. 65, «Тнуат а-Мусар», часть 2, стр. 221, «А-Ришон ле-Шошелет Бриск», стр. 17, и в комментарии там же.

люди!» (Бемидбар 32:13) Они не прерывали его слов, а ждали, пока он закончит говорить. Так вели беседу и Иов с друзьями: «И ответил Иов...», «И ответил Элифаз а-Теймани», «И ответил Цофар а-Наамати», «И ответил Элиу бен Барахэль а-Бузи» – никто из них не перебивал другого.

Приводится в «Сифри»⁵⁸: «И сказал (Б-г): “Слушайте Мои слова”». Сказал раби Шимон бар Йохай: «Они (Аарон и Мирьям) хотели перебить Всевышнего, оправдаться и попросить милосердия. Сказал им Всевышний: “Подождите, пока Я закончу говорить”. Отсюда – не следует перебивать другого».

И не торопится с ответом. Это мы учим из Торы, как сказано: «Не поднимайся к Моему жертвеннику по ступеням» (Шмот 20:22). А рядом сказано: «Вот законы, которые ты дашь им». Это намекает на то, что следует говорить взвешенно (Санедрин 7б) и не спешить с ответом. И так сказал в своей мудрости царь Шломо: «Видел ты человека, спешащего сказать? У глупца больше надежды, чем у него» (Мишлей 29:20). Мы учим это также от Элиу бен Барахэля а-Бузи, который сказал: «Я – молод, а вы – старцы. Потому не спешил я и опасался высказать вам свое мнение. Думал я: “Пусть говорит возраст, и долголетие возвестит мудрость... Вот, ждал я ваших слов, вникал в премудрости ваши, пока выискивали вы, что сказать. Но присмотрелся я к вам: некому увещевать Иова... Буду ли я еще ждать? Ведь они перестали говорить. Остановились и больше не отвечают. Так отвечу и я в свой черед, выскажу и я свое мнение”» (Иов 32:6, 11–12, 16–17). Всё это приводится в Писании, с тем чтобы показать всем, что мудрый не говорит перед тем, кто мудрее его, не перебивает других и не спешит с ответом.

Спрашивает по существу и отвечает, как требуется. Если ученик спрашивает по существу, то учитель ответит ему, как требуется. И как приводится (Шабат 3б): «Раби Хия сказал Раву: «Сын великих! Разве я не говорил тебе, что, когда Раби (раби Йеуда а-Наси) учит один раздел (Торы), не спрашивают его о другом, ведь может случиться, что он сосредоточен на первой теме, и не будь он таким великим мудрецом, ты бы мог его посрамить: ведь он мог бы ответить тебе не точно, но (слава Б-гу) он ответил тебе верно».

А в Тосефта (Санедрин 7, 4) сказано: «Если один ученик задает вопрос по изучаемой теме, а другой спрашивает не по теме, отвечают тому,

⁵⁸ Конец недельной главы Беаалотха.

кто спросил по теме».⁵⁹ В книге «Хидушей а-Маарам Хлава»⁶⁰ написано, что высказывание «Задают вопросы о законах Песаха за тридцать дней до праздника» подразумевает, что вопросы, связанные с Песахом, считаются вопросами по теме. Так писали и а-Меири, и Ритва в своем комментарии⁶¹: «Сказавшие: “Задают вопросы о законах Песаха за тридцать дней до праздника” не имели в виду, что за тридцать дней до Песаха следует давать уроки по его законам в обязательном порядке, а имели в виду, что, начиная с этого времени, ученик имеет право задавать вопросы о законах Песаха, так как с этого времени они считаются вопросами по теме. И потому не сказано: “задают вопросы и обучают”». И сказано в Иерусалимском Талмуде (Псахим 1, 1): «Разъясняют законы Песаха – в Песах, законы Шавуота – в Шавуот. Но начинают задавать вопросы мудрецам о законах Песаха уже за тридцать дней до праздника». Эти слова я привожу от имени моего учителя, который говорил их от имени великого нашего учителя (Рамбана), да будет память о нем благословенна».

Рашбац в «Маген Авот» на нашу мишну тоже писал, что «спрашивает по существу» тот, кто задает вопросы на актуальную тему, например, о законах Песаха за тридцать дней до праздника. Как сказано в трактате «Псахим». Рашба в комментарии к трактату «Мегила» (30а) писал, что в Брайте сказано именно: **“Задают вопросы о законах Песаха за тридцать дней до праздника”** (а не разъясняют). Это говорится о тех, кто приходит к мудрецам спросить закон. Т.е. тот, кто в это время задает вопросы о законах Песаха, не считается глупцом с вопросами не по существу. Но нет обязанности за тридцать дней до Песаха давать публичные уроки на эту тему, ведь в конце трактата (32а) сказано: «Моше постановил, чтобы евреи разъясняли законы Песаха в праздник Песах, а законы Шавуота в праздник Шавуот». Это значит, что разъяснять эти законы требуется непосредственно в сам праздник. А до этого нет прямой обязанности разъяснять, но можно задавать вопросы. Так писал и а-Ран⁶².

Такое постановление вынесено и в «Шулхан Арух»⁶³: «Задают вопросы о законах Песаха за тридцать дней до праздника». Его мнение

⁵⁹ И так постановил Рамбам в «Алахот талмуд тора», глава 4, алаха 7.

⁶⁰ Псахим 1, 6б.

⁶¹ Мегила 1, 4а.

⁶² Псахим1, 6б.

⁶³ Глава 429, пункт 1.

соответствует мнению всех названных мудрецов: Рамбана, а-Рэо, Рашбы, а-Рана, а-Ритвы, а-Маарама Хлава, а-Меири и Рашбаца, в разрез с одиночным мнением, приведенным в «Мишне Бруре»⁶⁴.

Сказано (Бава Батра 119б): «Дочери Цлафхада были мудры. Это видно из того, что их просьба была по существу. Они увидели, что Моше занят распределением наделов, и спросили его о своем наделе». (И так писали Рашбац в «Маген Авот» и Виленский гаон.)

В «Авот дераби Натан» сказано: «Спрашивающий по существу – это Йеуда, который сказал своему отцу Якову: «Пошли отрока (Биньямина) со мной, и мы отправимся. А я обязуюсь вернуть его. Спрашивай его с меня» (Берешит 43:8). Так Яков и поступил. А тем, кто спросил не по существу, был Реувен, сказавший: «Убей двух моих сыновей, если я не верну его тебе» (там же, 42:37). На это Яков ответил: «Не пойдет (этот) сын мой с вами».

На первый вопрос отвечает в первую очередь, а на последний – в последнюю (по порядку). Так поступила Ривка. Когда Элиэзер спросил ее: «Кто твой отец? Есть ли в вашем доме место нам переночевать?» (Берешит 24:23), она ответила сначала на первый вопрос: «Я – дочь Бетуэля», а затем – на следующий: «У нас много сена и соломы, и есть место для ночлега» (там же, 24:24). Так писал и Раши: «Она ответила на его вопросы по порядку».

В «Авот дераби Натан»⁶⁵ говорится, что так поступил наш праотец Яков, посылая ангелов с дарами Эсаву: «Когда встретится тебе мой брат Эсав и спросит тебя, откуда ты, куда направляешься и кому принадлежит то, что у тебя, ответь ему: “От брата твоего Якова, это – дар, посланный господину моему Эсаву” (Берешит 32:18).

Мы видим, что Всевышний также отвечал Моше рабейну по порядку. Моше сказал: «Кто я, чтобы идти к фараону и чтобы вывести сынов Израиля из Египта?!» (Шмот 3:11). Первый его вопрос был: кто я? Я ведь всего лишь пастух, как же осмелюсь я идти говорить с великим фараоном?! А второй вопрос: как я выведу сынов Израиля из Египта, ведь они мне

⁶⁴ «Биур алаха», глава 429. И см. написанное в респонсах «Ябиа Омер» (часть 2, «Орах Хаим», глава 22, пункты 6–7.

⁶⁵ Конец главы 37.

не поверят?! На первый вопрос Всевышний ответил: «Я буду с тобой» – поэтому нечего тебе страшиться фараона. А на второй вопрос Он ответил: «Когда ты выведешь народ из Египта, служить Мне будете на этой горе» – тогда тебе поверят навеки. (И так писал Рамбам.⁶⁶)

О том, чего не слышал, говорит: «Я не слышал». (Качества глупца противоположны.) Так поступил Моше рабейну. Когда пришли к нему люди и сказали: «Мы ритуально нечисты, так как соприкасались с мертвым телом. Почему же мы должны быть лишены возможности (принести пасхальную жертву)?» (Бемидбар 9:7), он сказал: «Я не слышал» – «Постойте, и я послушаю, что велел Б-Г» (там же, 9:8). И так сказано (Брахот 4а): «Научись говорить: “Я не знаю”, чтобы не быть пойманным на ошибке».

Один большой раввин давал замечательный, публичный урок. Встал один глупец и сказал: «Но ведь этот урок мы уже слышали в прошлом году!» Раввин ответил: «Наши мудрецы перечислили качества мудреца и среди них – «о том, чего не слышал, говорит: “Я не слышал”... А качества глупца противоположны». Что это значит? Что он говорит: “Я слышал” на то, чего не слышал? Но тогда он не только глупец, но и лгун! Но на самом деле объяснение этому следующее: мудрый – даже если уже слышал этот урок, но всё же на сей раз узнал еще что-то новое, пусть даже самую малость, на то (ту часть урока), чего не слышал (в прошлый раз), говорит: «Я не слышал». Он так любит Тору, что ее слова ему постоянно кажутся новыми. Но глупец в этой ситуации говорит: «Я уже слышал», хотя не может быть, чтобы урок не научил ничему новому» (Хагига 3а).

И признаёт истину. Как это сделал Моше рабейну, когда Аарон сказал ему: «Если ты устраиваешь там, где речь идет об одноразовых жертвоприношениях, то не можешь облегчить там, где речь идет о постоянных жертвоприношениях» (Ваикра 11:19) (Раши). Моше не постеснялся признать правоту Аарона. И он не сказал: «Я не слышал» (не знал), а признался, что слышал, но забыл (Звахим 101б). В комментарии-переводе Йонатана бен Узиэля (Ваикра 11:20) добавляется, что, выслушав слова Аарона и признав их правоту, Моше тут же велел объявить по всему стану, что он забыл закон, а его брат Аарон объяснил ему это.

И Всевышний также признал правоту Моше, когда тот сказал: «И скажут народы, которые слышали Твое имя: “Не мог Б-г привести этот народ

⁶⁶ «Алахот йесодей а-Тора», глава 8, алаха 1 и далее.

в страну (и поэтому умертвил их в пустыне)» (Бемидбар 14:15). Т.е. народы скажут, что Б-г смог тягаться с фараоном, но якобы нет у Него силы одолеть тридцати одного царя земли Израиля. Всевышний признал правоту Моше, сказав: «Простил Я по слову твоему». Разъяснял мудрец из *бейт мидраша* раби Ишмаэля: «Всевышний сказал Моше: “Действительно, народы мира сказали бы так”». Счастлив ученик, чью правоту признаёт его учитель. «Но жив Я» – отсюда мы учим, что Всевышний сказал Моше: «Моше, ты взбодрил Меня своими словами».

Сказано в Иерусалимском Талмуде (Орайтот 3): «А коэны, потомки Аарона, будут трубить в трубы». Сказал раби Акива: «Только здоровые коэны, но не имеющие увечья». Ответил ему раби Тарфон: «Клянусь своим сыном, что я своими глазами видел своего дядю Шимона, брата матери, который хромал, но стоял в Храме и трубил в трубу». Спросил его раби Акива: «Быть может, вы видели это во время исполнения заповеди *Акэль*? Я же говорю о трублении в трубы во время жертвоприношений». Сказал ему раби Тарфон: «Сыном клянусь, что Вы сказали истину! Счастлив ты, наш праотец Авраам, что Акива является твоим потомком! Тарфон видел и забыл, а Акива самостоятельно сделал вывод, соответствующий закону. Всякий, кто оставляет вас, как будто оставляет жизнь». Вот пример поведения наших святых мудрецов, которые признавали правду.

Сказано (Шабат 63б): «То, что я вам сказал, ошибка». И еще (Гитин 43а): «Рава сын Бар Уна поставил ученика, который громко повторил за ним и сказал: «Это решение было ошибочно». Человек постигает всю глубину закона, только если предварительно ошибся (когда принял ошибочное *алахическое* решение, и его пристыдили за это, а он прислушался, и признал ошибку. «И я тоже ошибся в своем решении и отменяю его». – *Раши*).

И признаёт истину. Однажды гаон раби Исраэль Липкин из Саланта (раби Исраэль Салантер) давал урок ученикам *бейт мидраша*. В ходе урока один из учеников выдвинул серьезное возражение. Раби Исраэль несколько минут раздумывал, а потом признал, что это возражение рушит основу, на которой был построен урок, и сошел с трибуны. Потом он рассказывал ученикам: «У меня возникло сразу пять возможных ответов на тот вопрос, и они были бы приняты слушателями. Но я-то знал, что эти ответы не соответствуют истине, и правда – на стороне того, кто опроверг мои слова. Я стал обдумывать, ответить ли на приведенные

тем учеником доводы, чтобы поддержать авторитет Торы и оказать влияние на слушателей. Я считал, что, исходя из этих соображений, можно дать имеющиеся у меня ответы, хотя они и не соответствуют истине. Но всё же мне удалось победить дурное начало. Я сказал себе: «Израэль! Ведь ты учишь *мусар* (нравственные устои). Тебе следует признать истину! Я так и поступил и прервал урок».

Качества глупца противоположны. Глупец цепляется за свои слова, даже если они ошибочны и даже если он сам знает, что ошибся, – лишь бы только ему не сказали, что он ошибается. Поэтому и сказано, что качества глупца противоположны качествам мудреца (Рашбац).

Мишна 8

שְׁבַעַה מִיַּי פְּרַעְוִיּוֹת בָּאִין לְעוֹלָם עַל שְׁבַעַה גּוֹפֵי עֲבֵרָה: מְקַצֵּתֵן מְעַשְׂרִין וּמְקַצֵּתֵן אֵינָן מְעַשְׂרִין, רָעַב שֶׁל בְּצֻרַת בָּאָה, מְקַצֵּתֵן רְעֵבִים וּמְקַצֵּתֵן שְׁבַעִים. גָּמְרוּ שְׁלֵא לְעִשׂוֹר, רָעַב שֶׁל מְהוּמָה וְשֶׁל בְּצֻרַת בָּאָה. וְשְׁלֵא לְטוֹל אֶת הַחֶלֶה, רָעַב שֶׁל כְּלִיָּה בָּאָה. דְּבַר בָּא לְעוֹלָם עַל מִיתוֹת הָאָמוּרוֹת בְּתוֹרָה שְׁלֵא נְמַסְרוּ לְבֵית דִּין, וְעַל פְּרוֹת שְׁבִיעִית. חָרַב בָּאָה לְעוֹלָם עַל עֲנוּי הַדִּין, וְעַל עֲוֹת הַדִּין, וְעַל הַמּוֹרִים בְּתוֹרָה שְׁלֵא כְּהֻלְכָה.

Семь видов бедствий обрушиваются на мир за семь видов грехов. Если часть народа отделяет десятину, а часть – нет, приходит голод от засухи. И тогда часть народа голодает, а часть – сыты. Если совсем не отделяют десятину, то приходит голод и переполох от засухи. Если не отделяют халу, наступает смертельный голод. Эпидемия приходит в мир за то, что те, кто был достоин смертной казни, по Торе, не были переданы суду, а также за плоды седьмого года (*шмита*). Меч приходит в мир за судебную волокиту, и за несправедливый суд, и за неверное выведение закона Торы.

Если часть народ отделяет десятину, а часть – нет, приходит голод от засухи. И тогда часть народа голодает, а часть – сыты. Разъясняется (Шабат 32б): «За то, что не отделяют *труму* и десятину, небеса перестают давать дождь и росу. Всё дорожает, и люди изо всех сил стараются добыть себе пропитание, но безуспешно, как сказано: «Как (дни) лета отбирают дождь, выпавший зимой, так Геином проглатывает грешников» (Иов 24:19). Что это означает? Учил мудрец из *бейт мидраша* раби Ишмаэля: «Из-за тех вещей, которые Я велел делать в дни зноя (летом). (То есть отделять *труму* и десятины от урожая и плодов), будет отобрано у вас то, что получаете в зимнее время». (Маарша разъяснял, что слово «отбирают» предполагает, что кто-то взял, а другой забрал у него. И так сказано, что засуха высушивает влагу от дождей (выпавших зимой, как будто не было дождей вообще.) Вы отобрали летом – не дали то, что были должны, поэтому и у вас отберут. И часть будет голодать, а часть будет сыта по принципу «мера за меру».

И сказано: «И Я лишу вас дождя. На один город пролью Я дождь, а на другой не пролью; одно поле будет полито, а поле, которое не будет

полито, засохнет» (Амос 4:7). Раши (Санедрин 97а) разъяснял: «На один город пролью Я дождь» – чтобы дождь был в малом количестве, и в одном месте будет голод, а в другом – достаток.

Комментаторы писали, что слово засуха – “*бацорет*” на иврите – означает также недостаток или отсутствие мотивации, как сказано: «Не будет у них недостатка (“*ло ибацер*”»)» (Берешит 11:6). И Раши разъяснял: “*ибацер*” означает препятствовать (чему-либо прийти). Из-за того, что Б-г препятствует выпадению дождей, наступает засуха. Но всё же это еще не наказание голодом. И сказано (Таанит 19а): «Зимнее время в земле Израиля – пора дождей. Они являются основным источником влаги в стране. (Раши разъяснял, что, когда в одном городе нет урожая, то он найдется в других городах государства, и можно переправить продовольствие из одного города в другой судном по реке. И это – засуха, но не голод. Но если продовольствие надо везти из другой страны, значит, наступил голод, и в стране есть нехватка продовольствия.)»

Если совсем не отделяют десятину, то приходит голод и переполох от засухи. Это пример того, как грех влечет за собой грех. Сначала только часть людей не отделяла десятины, а потом, поскольку те, кто отделял, не наставляли их, то попали под их влияние и тоже перестали отделять. Наказание им – голод и переполох: в каждом городе будут волнения из-за отсутствия продовольствия. Раши (на эту мишну) разъяснял, что это означает состояние, когда люди едят, но не насыщаются, и это – проклятие желудка, как сказано: «И будут десять женщин печь ваш хлеб в одной печи, и раздавать на вес, и будете есть, но не насытитесь» (Ваикра 26:26). Раши разъяснял там, что даже то малое количество пшеницы, которое у них будет, сгниет. А хлеб будет разламываться в печи, и женщинам придется взвешивать куски, чтобы разделить их поровну.

Если не отделяют халу (один из положенных даров коэну; отделяется от замешенного теста, в том числе и за пределами страны Израиля), **наступает смертельный голод.** Приводится (Шабат 32б): «За то, что не отделяют халу, нет благословения на закромах (хлеба, вина и масла. Количество собранного в закромах уменьшается). Приходят проклятия. Одни сеют, а другие едят выросший урожай, как сказано: «Прикажу Я (и пошлю) ужас (*баала*)» (Ваикра 26:16). Не читай “*баала*” – ужас, а читай – “*бахала*” – из-за халы (так как буквы *алеф, хет, эй* и *ашн* являются

взаимозаменяемыми.⁶⁷ И продолжает стих: «Прикажу Я (и пошлю) ужас, чухотку и горячку, что раздирают глаза и мучают душу, и напрасно будете сеять семена ваши, и съедят их ваши враги».

И этот грех приводит к полному прекращению дождей, как сказано: «И будет небо над твоей головой медью, а земля под твоими ногами железом» (Дварим 28:23). И тогда вообще не будет урожая, и голод уничтожит землю. Это и есть смертельный (уничтожающий) голод, и он является наказанием за то, что люди не отделяют кусок от теста, хотя по букве закона хватает любого кусочка. Как сказано: «Как *труму* от собранного урожая, так возьмите и ее (халу)». И сказано (Хулин 137б): «Достаточно отделить зернышко для выполнения заповеди отделения *трумы*. Поэтому так велико наказание тем, кто этого не делает» (Менахот 43б). И сказано: «Геином (отберет) грешника» (Иов 34:19). (И см. Тосафот Рид (Кидушин 58б): «Хотя есть заповедь давать часть урожая коэну, но, если человек не желает выполнить эту заповедь, он может отделить одно зернышко от каждого амбара и тем самым исполнит заповедь трума. Но заповедь даров коэну он не выполнил».⁶⁸)

Кроме того, они могли каждый раз готовить тесто из меньшего количества муки, чем требуется для отделения халы, и тогда не обязаны бы были это делать. Но они так не поступали. (И так написано в «Тосафот Йом Тов». И хотя Рамбам⁶⁹ писал, что нельзя делать теста меньше, чтобы не надо было отделять халу (согласно Иерусалимскому Талмуду (Хала 3), это – не запрет Торы, а постановление мудрецов. Но тот, кто ест хлеб, от которого должны были отделить халу, но не отделили, совершает тяжкий грех.)

Эпидемия приходит в мир за то, что те, кто был достоин смертной казни, по Торе, не были переданы суду. Рамбам и наш учитель, раби Овадья из Бартенуры, разъясняли, что их не судили по законам

⁶⁷ См. в Моэд Катан 2а, в комментарии «Мецудот» (Йехезкель 27:24) и в комментарии Раши на Ваикра 19:16.

⁶⁸ И см. Тосафот на Псахим 32б. И так говорится и в книге «Мишне ле-Мелех» («Алахот Матанот Аниим», глава 6, *алаха* 7, начиная со слова «*ахер*»). И удостоился прийти сам к такому же решению автор «Нода бе-Йеуда» («Йорэ Деа», глава 201, начиная со слов «*ве-ани омер*»). И см. в книге «Брит Яаков» Питуси (лист 6, стр. 3) и в комментарии Маараца Хаюта (Гитин 20а).

⁶⁹ «Алахот Бикурим», глава 6, *алаха* 16.

Торы. Поэтому суд был передан на Небеса, и там был вынесен приговор – умертвить их эпидемией. И так сказано (Сота 8б): «Говорил раби Хия: «С момента разрушения Храма, хотя нет больше Санедрина и нет возможности у еврейского суда приговорить согрешившего к смерти (одним из четырех видов казни, предусмотренных Торой), но суд Б-га остается. Тот, кому полагается *скила*, падает с высоты, или его растаптывают звери. Тот, кому полагается *срефа*, сгорает при пожаре или умирает от укуса ядовитой змеи (яд жжет его внутренности). Того, кому полагается *арига*, казнят власти, или на него нападают вооруженные разбойники. Тот, кому полагается *хенек*, тонет или умирает от удушья».

В наши дни из-за множества грехов случается очень много дорожных аварий (автор говорит про реальность в Израиле), и они приводят к смерти нарушающих шабат и совершивших другие грехи, за которые по закону Торы полагается смерть. В наши дни люди часто тонут. А это (*хенек*) является наказанием за интимные отношения с замужней еврейкой и за другие грехи. Кто может скрыться от суда Б-га, благословенно имя Его?! Как сказал наш господин, царь Давид: «Куда денусь я и куда убегу от Тебя?» (Теилим 139:7) Но бывает, что у человека есть заслуга, и ему дают за нее награду в этом мире, и это оттягивает полагающееся ему наказание.⁷⁰

Меч приходит в мир за судебную волокиту. (Это когда судьи знают, какой следует вынести приговор, но затягивают суд и не выносят его), **и за несправедливый суд** (это когда оправдывают виновного и осуждают невиновного), **и за неверное выведение закона Торы** (это когда запрещают разрешенное и разрешают запрещенное). Это учат (Шабат 33а) из стиха: «И приведу на вас меч возмездия, за нарушения союза» (Ваикра 26:25). А «союз» – это Тора, как сказано: «Если бы не союз Мой, день и ночь...» (Ирмеяу 33:25), а также: «Из-за того, что презирали постановления Мои и законы Мои опротивели их душе» (Ваикра 26:43).

Все эти вещи – судебная волокита, несправедливый суд и неверное выведение закона Торы – вытекают из недостаточного изучения Торы, без глубокого вникания. Талмуд добавляет, что из-за этих вещей в мире происходят войны, армии грабят всюду на своем пути, приходят болезни и засуха. И так написано в вышеприведенном стихе: «Наведу Я на вас мор, будете преданы в руки врага. Когда сокрушу ваш источник

⁷⁰ Как сказано в Тосафот на Санедрин 37б, начиная со слова: «*мийом*».

хлеба...» (Ваикра 26:25–26) А еще сказано: «Если будете следовать Моим законам (то есть если будете тщательно изучать Тору), пошлю Я дожди ваши вовремя, и даст земля урожай, а дерево в поле даст свой плод» (там же, 26:1). Из описания того, что будет, если евреи будут следовать законам, можно понять, что будет в противном случае.⁷¹ Мы видим, что Тора перечисляет все проклятья, которые падут на народ в этом случае.

Мудрецы учили (Шабат 139а): «Сказал раби Йосэ бен Элиша: “Если видишь поколение, на которое обрушилось много бед, проверь еврейских судей (речь идет о еврейских судьях, судивших, когда был Храм и Санедрин). Ведь наказание приходит в мир за то, что еврейские судьи судят не по закону, как сказано: “Слушайте, главы дома Яакова и начальники дома Израиля, ненавидящие закон и искривляющие всё прямое... поэтому из-за вас Цион будет перепахан, как поле, Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора зарастет лесом” (Миха 3:9). И Всевышний не осенит народ Израиля *Шхиной*, пока не переведутся судьи-злодеи из Израиля, как сказано: “И проведу над тобой Свою руку, и очищу тебя, как щелочью, и удалю все твои примеси. И опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как вначале. После этого назовешься ты городом праведности, городом верным. Цион будет искуплен правосудием, а раскаявшиеся его – праведностью” (Йешаяу 1:25–27)».

⁷¹ И см. в Швуот 36а и в комментарии Раши на Дварим 11:21.

Мишна 9

חִיָּה רָעָה בָּאָה לְעוֹלָם עַל שְׁבוּעַת שָׁוָא, וְעַל חֲלוּל הַשֵּׁם. גְּלוּת בָּאָה לְעוֹלָם עַל עוֹבְדֵי עֲבוּדָה זָרָה, וְעַל גְּלוּי עֲרִיּוֹת, וְעַל שְׁפִיכוֹת דָּמִים, וְעַל הַשְּׂמִטַּת הָאָרֶץ. בְּאַרְבַּעַה פְּרָקִים הִדְבֵּר מִתְרַבֶּה. בְּרַבִּיעִית, וּבְשִׁבְעִית וּבְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית וּבְמוֹצָאֵי הַחֹג שְׁבֹכֵל שָׁנָה וְשָׁנָה. בְּרַבִּיעִית, מִפְּנֵי מַעֲשֵׂר עֲנִי שְׁבַלִישִׁית. בְּשִׁבְעִית, מִפְּנֵי מַעֲשֵׂר עֲנִי שְׁבַלִישִׁית. וּבְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, מִפְּנֵי פְרוֹת שְׁבִיעִית. וּבְמוֹצָאֵי הַחֹג שְׁבֹכֵל שָׁנָה וְשָׁנָה, מִפְּנֵי גִזְל מִתְּנוּת עֲנִיִּים.

Нашествие хищных зверей приходит в мир за напрасную клятву и за осквернение имени Б-га. Изгнание приходит в мир за идолопоклонство, и за разврат, и за кровопролитие, и за нарушение седьмого года (*шмита*). Мор усиливается в четвертый год, и в седьмой год, и на исходе седьмого года, и каждый год на исходе Праздника. В четвертый год – из-за десятины для бедных третьего года. В седьмой год – из-за десятины для бедных шестого года. На исходе седьмого года – из-за плодов седьмого года. Каждый год на исходе Праздника – из-за присвоения даров для бедных.

Нашествие хищных зверей приходит в мир за напрасную клятву и за осквернение имени Б-га. Это учат (Шабат 33а) из сказанного: «И если после этих (*эле*) вещей не исправитесь...» (Ваикра 26:23). Слово «эле» (этих) можно прочесть с огласовкой камац – «*ала*» – проклятье. И сказано: «И пошлю на вас хищных зверей, и лишат они вас ваших детей» (там же, 26:22).

Всевышний дал нам дар речи, чтобы возвысить нас над остальными творениями. Как же человек должен следить за тем, чтобы не растратить этот подарок на пустословие, и тем более на запрещенные речи – ложь, лесть, насмешки, злословие, сплетни и сквернословие! И, конечно, запрещено поносить изучающих Тору. Всё это – очень тяжкие грехи, ведь «жизнь и смерть зависят от языка».

Наш учитель, рав Хида привел в своей книге «Рашей Авот» притчу от автора книги «Бина ле-Итим». Одному человеку, потомку знатных людей, но бедному и жалкому, помогли заслуги отца, и он понравился царю. Царь приблизил его к себе, окружил почетом и из особой любви

дал ему особый подарок – меч с ножнами из золота, инкрустированными драгоценными камнями. Сказал ему царь: «Надень на бедро меч свой, храбрец, красоту свою и великолепие» (Теилим 45:4).

Всем ясно, насколько этот человек обязан почитать царя и верно служить ему, исполняя все его поручения! А если обуяет его гордыня и он обнажит свой меч против приближенных царя, как велико будет его наказание! Ведь он использовал подарок, полученный от царя в знак расположения против близких царю людей! Есть ли большая неблагодарность? А уж тем более если он осмелится направить этот меч против самого царя!

Смысл притчи понятен: Всевышний, да будет благословен, дал нам возможность говорить и вознес нас, людей, над всеми Своими творениями, чтобы мы могли молиться Ему, произносить благословения, учить Его святую Тору. Если же человек злоупотребляет этим подарком и говорит недозволенные речи – «Обратили против Неба уста свои, и язык их ходит по земле» (Теилим 73:9), – насколько тяжело его наказание!

Поэтому за грех напрасной клятвы, вышедшей из его уст, на него нападают дикие звери – ведь лишь речь ставит человека над ним. А если он портит свою речь, то становится наравне с животными, и страх перед ними властвует над ним. И сказано (Шабат 151б) на стих: «И страх, и ужас перед вами будет на животных земли» (Берешит 9:2): «Пока человек жив, остальные творения боятся его. А жизнь человека зависит от его речи, как сказано (когда Б-г дал человеку душу): “И стал человек живым существом» (Берешит 2:7) (в переводе Онкелоса разъясняется: говорящим существом)”. Когда он говорит запрещенные речи, это идет вразрез со всем, для чего он был создан. И тогда животные уже не боятся его, «стали похожими на животных».

И смотри сказанное Рашбацем в «Маген Авот»: «Нашествие хищных зверей приходит в мир за напрасную клятву» – т.е. в этой клятве нет необходимости, даже если она правдива. И уже сказано в мидраше, что у царя Яная было две тысячи селений на царской горе, и все они были разрушены из-за того, что люди давали там правдивые клятвы без добности». ^{72, 73}

⁷² См. там.

⁷³ И см выше, глава 4, мишна 7.

И за осквернение имени Б-га. Наш учитель раби Овадья из Барте-нурь разъяснял, что речь идет о том, кто нарушает Тору открыто и прилюдно, не стесняясь. И вот что писал Рамбам⁷⁴: «Это – тот, кто нарушает заповеди в открытую, как, например, царь Йеояким. Нет разницы, совершал ли он легкие или тяжкие прегрешения – в любом случае у него нет доли в будущем мире. И этот человек называется толкующим Тору неверно, так как не стыдится нарушать ее, а осмеливается делать это публично (про это сказано: “Место дерзкого в Геиноме”»).

Учат (Шабат 33а) это методом *гзира шава*. Про ложную клятву сказано: «И не клянитесь Моим именем ложно, ведь осквернишь имя Б-га твоего» (Ваикра 19:2). А про осквернение имени Б-га сказано: «Не оскверняйте Мое святое имя» (там же, 22:32). И учат из сходности текста: в обоих случаях нарушение названо «осквернением». Поэтому как наказанием за ложную клятву служат дикие животные, то же самое происходит и в связи с осквернением имени Б-га.

И также добавлено, что и за нарушение шабата плодятся дикие звери, вымирают люди и дороги пустеют. И это мы учим из стиха: «А оскверняющий его (шабат) будет умерщвлен». И учат наказание за осквернение из сказанного про ложную клятву: «И найду на вас диких зверей...» (Ваикра 26:22). Как оскверняющий имя Б-га отказывается Его признать, так и нарушающий шабат отказывается признать факт сотворения мира⁷⁵, а также отказывается признать всё, что Б-г тогда создал. Поэтому на него нападают дикие звери – они не признают превосходства этого человека над собой – того самого, которое было дано ему, чтобы животные не трогали его, как сказано: «И дикие звери будут в мире с тобой» (Иов 5:23). Те, кто не желают знать своего Творца, будут наказаны дикими животными, которые не пожалеют оскверняющего имя Б-га и нарушающего шабат.

И смотри (Бава Мециа 84б): жители Ахбарьи не позволяли мудрецам похоронить раби Элазара, сына раби Шимона бар Йохая, потому что все те годы, пока тело раби Элазара было там, в их селение не проник ни один дикий зверь. Маарша писал, что раби Элазар всегда вершил справедливый суд, по Торе, определяя, кто виновен, а кто невиновен. И никогда не случалось такого, чтобы он обязал кого-либо дать клятву, и никогда

⁷⁴ «Алахот Тшува», глава 3, алаха 12.

⁷⁵ См. Раши на Хулин 5а в конце.

в его селении не давали напрасной клятвы. Поэтому в их селении никогда не появлялись дикие звери. Ведь мы учили, что дикие звери приходят из-за напрасной клятвы.⁷⁶

Изгнание приходит в мир за идолопоклонство, и за разврат, и за кровопролитие. Это мы учим из стихов: «И повергну Я ваши трупы на обломки ваших идолов» (Ваикра 26:30). (Это исполнилось, из-за обилия наших грехов, во время разрушения Первого Храма, так как люди тогда погрязли в идолопоклонстве. И приводится (Санедрин 63б): Пророк Элияу (принимая облик живого человека) навещал голодающих в Иерусалиме. Однажды он нашел голодающего малыша, лежащего в мусоре, и спросил его: «Из какого ты семейства?» Он ответил: «Из такого-то, но из всей семьи не осталось никого, кроме меня. Все умерли от голода». Сказал ему Элияу: «Хочешь, я научу тебя одной вещи, благодаря которой ты останешься жив?» Ребенок ответил: «Хочу». Сказал Элияу: «Каждый день говори: «Шма Исраэль» – «Слушай, Исраэль, Б-г – Г-сподь твой, Б-г – един». Ответил ребенок: «Молчи! Нельзя упоминать имени Б-га!» Он тут же вынул идола, стал обнимать и целовать его, пока живот его не лопнул. Тогда идол выпал из его рук, а он сам упал на него сверху. Так исполнилось сказанное: «И повергну Я ваши трупы на обломки ваших идолов».)

И сказано: «И опустошу Я святилища ваши... а вас рассею между народами» (Ваикра 26:31, 33). Отсюда мы учим, что изгнание происходит в наказание за идолопоклонство. А про разврат сказано: «Ведь все эти мерзости делали жители страны до вас, и осквернилась земля. (не делайте этого) Чтобы не исторгла страна вас за то, что осквернили ее, как исторгла она народ, который был в ней до вас» (Ваикра 18:27–28). А про кровопролитие сказано: «И не оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ведь кровь оскверняет страну, и не искупиться стране от крови, пролитой в ней... И не оскверняй страны, в которой вы находитесь, и где обитаю Я» (Бемидбар 35:33–34). Т.е. если оскверните страну кровопролитием, не будете в ней находиться, и Я тоже не буду в ней обитать. И так сказано в «Сифри»: Кровопролитие оскверняет страну и прогоняет *Шхину*.⁷⁷

И за нарушение седьмого года. Сказано: «Тогда возместит земля шабаты свои» (Ваикра 26:34). Раши разъяснял, что семьдесят лет

⁷⁶ И см. в Йома 86б об осквернении имени Б-га.

⁷⁷ Все это взято из «Тосафот Йом Тов».

вавилонского изгнания были наказанием за семьдесят несоблюдённых лет *шмиты* (каждый седьмой год) и *йовеля* (каждый пятидесятый год). Речь идет о периоде времени с момента входа евреев в Землю Израиля и до изгнания десяти колен – тогда евреи были обязаны, по Торе, соблюдать их, как сказано: «И провозгласите свободу всем, поселившимся в стране». Разъясняется (Эрхин 33б), что это относится к тем временам, когда все евреи находятся в стране Израиля. Но когда (большая) часть из них – десять колен – была изгнана, оставшиеся евреи уже не были обязаны, по Торе, соблюдать *шмиту*.

Разъясняется в Иерусалимском Талмуде (Гитин 4, 3): «Сказано: «И вот в чем заключается *шмита* – пусть простит (*шамот*) заимодавец долг! (Дварим 15:2) Здесь говорится “*шмита*” дважды. Сказал Раби: «Имеются в виду год *шмиты* и год *йовель*. Когда, по Торе, обязаны соблюдать *йовель*, обязаны соблюдать и *шмиту*. Когда, по Торе, не обязаны соблюдать *йовель*, не обязаны соблюдать *шмиту*, по Торе, но обязаны соблюдать, по постановлению мудрецов. Когда нет обязанности соблюдать *йовель*? Сказано, что соблюдать его требуется, когда все евреи находятся в стране, но не тогда, когда часть отправилась в изгнание».

Мор усиливается в четвертый год, и в седьмой год, и на исходе седьмого года, и каждый год на исходе праздника... Каждый год на исходе Праздника – из-за присвоения даров для бедных. Когда в третий и шестой год отделяют десятину для бедных, мера суда уступает место мере милосердия, как сказано: «И дал я левиту и геру, сироте и вдове... Обведи же взглядом из святой обители Твоей, с Небес, и благослови народ Твой, Израиль» (Дварим 26:13, 15).

Сказано в мидраше «Шмот Раба»⁷⁸: «Смотри, как велика заповедь давать *цдаку*! Она переворачивает меру суда в меру милосердия. Ведь всюду, где в Торе говорится “обвести взглядом”, это – не к добру, как сказано: “И обвели взглядом Сдом” (Берешит 18:26), “И обвел Б-г взглядом египетский стан” (Шмот 14:24), “Обвела взглядом и разрыдалась мать Сисры” (Шофтим 5:28). И только один раз это выражение использовано, когда речь идет о благе: “Обведи же взглядом из святой обители Твоей, с Небес, и благослови народ Твой, Израиль”. Это учит нас, как велика сила тех, кто дает десятину бедным, – они переворачивают проклятье в благословение».

⁷⁸ Глава 41, пункт 1.

И наоборот, о тех, кто присваивает то, что полагается бедным (тем, что не отдают им то, что для них предусмотрела Тора), сказано: «Не обирай бедного, потому что он беден, и не притесняй нищего во вратах твоих. Ведь Б-г будет судить за них и заберет душу их обидчиков» (Мишлей 22:22–23). Наши мудрецы⁷⁹ разъясняли, что здесь речь идет о присваивающих дары, предназначенные для бедных. И так же сказано в «Мишнаш Раба»⁸⁰.

А в «Авот дераби Натан»⁸¹ сказано: «Мор приходит на землю за то, что не оставляли для бедных *лекет* (один или два колоса, упавших на поле во время сбора жатвы), *шихеха* (забытый в поле сноп) и *пэа* (обязанность оставить часть поля для бедных во время жатвы), а также десятину в третий и шестой год.

Одна бедная женщина жила по соседству с полем. Она послала двух своих сыновей собрать с поля *лекет*, но хозяин поля не дал им собирать. Их мать всё время твердила: «Когда же мои сыновья вернутся с поля?! Быть может, они принесут мне что-нибудь поесть, чтобы я пришла в себя!» А сыновья говорили: «Когда же мы вернемся домой?! Быть может, у мамы найдется что-нибудь, чтобы утолить голод!» Они вернулись домой с пустыми руками, и у матери тоже ничего не было для них поесть. Тогда они уткнулись головами в мать и заплакали. И умерли все трое в один день. Сказал Всевышний: «Вы забрали у них души? Клянусь, что и Я заберу ваши души», как сказано: «Ведь Б-г будет судить за них и заберет душу их обидчиков».

И так сказано (Бава Кама 119а): «Тот, кто обирает другого (даже) на сумму, меньшую, чем *прута* (самая мелкая монета), – как будто забирает у него душу, как сказано: «Таковы пути всякого алчущего наживы. Душу хозяина (денег) он отнимает» (Мишлей 1:19)». Рабейну Йона писал, что не сказано, что мор усиливается за неотделение «второй десятины» (то есть десятины, которую отделяют в первый, второй, четвертый и пятый год семилетнего цикла, и которая остается принадлежащей хозяину в отличие от десятины третьего и шестого года, которую хозяин обязан отдать бедным, в связи с тем она так и называется «десятиной бедных». – Прим.), ведь хозяин урожая сам ест эту десятину, но

⁷⁹ В «Сифра», начало недельной главы Кдошим, глава 22.

⁸⁰ Недельная глава Бемидбар, глава 5, пункт 2.

⁸¹ Глава 38, *алаха* 2.

только – в Иерусалиме, и, следовательно, не отделяя ее, не обкрадывает тем самым бедняков. Поэтому и не будет наказан за это.

Богатые люди, у которых «вторая десятину» была большой, везли ее в Иерусалим вместе со своими сыновьями. Там они занимались изучением Торы, пока не заканчивалось всё, что они привозили с собой. Таким образом становилось больше мудрецов в еврейском народе. И сказано в «Сифри» на стих: «Чтобы научился ты бояться Б-га твоего все дни» (Дварим 14:23): «Велика заслуга того, что привозили десятину в Иерусалим, ведь это приводило к изучению Торы. Когда человек находился в Иерусалиме и ел свою «вторую десятину», он чувствовал там большую святость. Он видел Санедрин, заседавший в Лишкат а-Газит в Храме, видел, как они учили Тору и выводили *алахические* постановления, как сказано: «Ведь из Циона выйдет Тора, и слово Б-га из Иерусалима» (Йешаяу 2:3). Он видел коаним, служащих в Храме, и ему самому хотелось стремиться к богобоязненности и изучать Тору. Поэтому и сказано: «Отделяй десятину..., чтобы научился ты бояться Б-га твоего все дни».

Каждый обязан вдуматься в то, какие наказания перечислены в этих мишнах за упомянутые в них грехи. Ведь всё в мире происходит под надзором Б-га, как сказано (Хулин 76): «Человек не ударит и пальца на земле, если не объявили об этом на Небесах». Всё является решением Небес. Ничто не происходит случайно, ведь всё – под надзором Б-га, как сказано: «Велик Ты советом, и многочисленны Твои деяния. Глаза Твои следят за всеми деяниями людей, чтобы воздать каждому согласно путям его и согласно плодам деяний его» (Ирмеяу 32:19).

А в Иерусалимском Талмуде сказано так (Швиит 9, 1): «Раби Шимон бар Йохай тринадцать лет находился в пещере. По истечении тринадцати лет он сказал: «Неужели мне не выйти и не узнать, что происходит в мире?» Он вышел и сел у входа в пещеру. Издалека он увидел птицелова. Если птице суждено было спастись от него, то слышался голос пророчества – «Димос» (слово, означающее милосердие и добро), и эта птица спасалась. А если птице суждено было попасться, слышался голос пророчества – «Спикула» (т.е. «поймать»), и птица попадалась в силки.⁸² Сказал раби Шимон: «Если маленькая птица не попадает в силки без утверждения с Небес, то человек – тем более!»⁸³ Всё зависит от решения Небес.

⁸² И об этом говорится в «Псикте» на слова «И было, когда послал...», лист 88, стр. 2.

⁸³ И так сказано в Тосафот на Авода Зара 16б в конце страницы.

И Рамбам⁸⁴ писал, что община обязана молиться и взывать к Б-гу из-за каждого постигшего ее бедствия – засухи, мора, саранчи и т.п. Это – одна из ступеней раскаяния. Если придет несчастье, и люди станут молиться Б-гу о спасении, то всем будет очевидно, что бедствия постигли их за грехи, как сказано: «Ваши грехи привели это» (Ирмеяу 5:25), и люди раскаются. А благодаря раскаянию отступит и бедствие.

Но если не станут молиться и взывать к Б-гу, а будут считать бедствие случайностью, обычным законом природы, это обернется жестокостью – ведь тогда люди продолжат погрязать в грехах и, как следствие, получать новые бедствия вдобавок к тем, которые на них уже обрушились. Это сказано в Торе: «... и пойдете со Мной *керу* (от слова “*микре*” – случай), и Я буду вести Себя в ярости с вами...» (Ваикра 26:27–28), т.е. Я приведу на вас бедствие, чтобы вы раскаялись. Но если вы станете говорить, что это бедствие – случайность, то добавлю вам еще бедствий – «пойду Я в ярости против вас».

Человек должен поститься и молиться о спасении от своей личной беды так же, как община постится и молится о спасении от общего бедствия. Тот, у кого заболел или попал в тюрьму близкий, должен поститься и молиться за его спасение (и в молитву добавляют специальную вставку, которую говорят во время поста). Поэтому сказано (Таанит 12б), что когда в общине объявляют пост из-за какого-либо бедствия, то в первую половину дня поста еврейский суд проверяет поступки членов общины – воровство, грабеж или ссоры между людьми, и примиряют враждующие стороны (Раши). Ведь главная цель поста – смирение и раскаяние.

В книге пророка Йешаяу невежды возмущаются: «Почему не видел Ты, что мы постились, изнуряли душу свою, а Ты и не знал?!» Отвечает им Всевышний: «Разве такой пост выбираю Я, чтобы человек изнурял душу..? Вот какой пост выбираю Я: разомкни оковы злодеяния... отрежь голодному от хлеба твоего...» (58:3, 6–7). И это соответствует сказанному (Брахот 6б): «Основная награда за пост приходит, когда в конце поста дают *удаку* нуждающимся». Да сделает Всевышний так, чтобы мы раскаялись, и да отменит все тяжкие и злые приговоры и пошлет нам благо, спасение и утешение!

⁸⁴ «Алахот Таанит», глава 1, *алаха* 1 и далее.

Мишна 10

אַרְבַּע מִדּוֹת בְּאָדָם. הָאוֹמֵר שְׁלִי וְשִׁלְךָ שְׁלֶךָ, זוֹ מִדָּה בֵּינּוֹנִית. וַיֵּשׁ אֲוֹמְרִים, זוֹ מִדָּה סְדוֹם. שְׁלִי שְׁלֶךָ וְשִׁלְךָ שְׁלִי, עִם הָאָרֶץ. שְׁלִי שְׁלֶךָ וְשִׁלְךָ שְׁלֶךָ, חֲסִיד. שְׁלִי שְׁלִי וְשִׁלְךָ שְׁלִי, רָשָׁע.

Существует четыре вида поведения, характеризующие человека. Тот, кто говорит: «Мое – мне, а твое – тебе» – средний. А некоторые считают, что это – качество жителей Сдома. Тот, кто говорит: «Мое – тебе, а твое – мне» – невежда. Тот, кто говорит: «Мое – тебе, и твое – тебе» – благочестив. Тот, кто говорит: «Твое – мне, и мое – мне» – нечестивец.

Тот, кто говорит: «Мое – мне, а твое – тебе» – средний. А некоторые считают, что это – качество жителей Сдома. Гаон раби Авраам Азулай (автор книги «Хесед ле-Авраам») писал в своей книге «Аава бэ-Таанугим», что оба эти определения верны и не являются взаимоисключающими, поскольку толкование этого изречения зависит от того, с какой целью оно было сказано и на чем в нем были расставлены акценты.

Один мудрец выделяет «твое – тебе» и подразумевает хорошие намерения – не пользоваться помощью других людей, так как «ненавидящий подарки будет жить», как сказано (Брахот 106): «Тот, кто хочет пользоваться помощью других, пусть пользуется, как пророк Элиша. А кто не хочет, пусть не пользуется, как пророк Шмуэль а-Рамати (Раши говорит, что в этом не проявляется невежливость или ненависть). Ведь так сказано: «И возвращался он в Раму, так как там был его дом» (Шмуэль I 7:17), так как куда бы он ни шел, он брал с собой всё необходимое. (Раши разъяснял, что всюду, куда Шмуэль шел судить народ, он нес свои домашние принадлежности, включая шатер, чтобы не пользоваться имуществом других.) Сказано (Хулин 76) о раби Пинхасе бен Яир, что он не разу не отрезал куска от чужого хлеба (так как не хотел есть даже маленький кусочек, принадлежащий другому. – Раши). И с того дня, когда стал самостоятельным, не ел с отцовского стола. (Поскольку с определенного возраста родители, по букве закона, не обязаны обеспечивать детей, то

раби Пинхас старался быть независимым и не получать ничего даже от отца. – Прим.)

Даже если после этого такой человек говорит: «мое – мне», что не является добрым качеством (хоть он и не желает этим сказать, что не следует давать *цдаку* и помогать нуждающимся, так как понимает, что это – его долг), это является средним качеством характера.

Но если человек говорит: «мое – мне» с намерением тем самым охранить свое имущество, так как он скуп, и при этом не хочет пользоваться чужим имуществом (чтобы потом не пришлось помогать за это тому, кто ему это дал), а потому говорит: «твое – тебе», то это – качество жителей Сдома.

«Мое – тебе, и твое – тебе» – благочестив. Этим комментаторы объясняют стих: «Молитва Давида. Приклони, Б-же, ухо Твое, ответь мне, ведь я беден и беспомощен» (Теилим 86:1): Как мог Давид, царь Израиля, сказать о себе, что он – беден? Ведь он владел царской сокровищницей! Давид осознал, что его слова звучат странно, поэтому сразу добавил: «Храни душу мою, ведь я благочестив». А благочестивый говорит: «Мое – тебе, и твое – тебе», значит, ему ничего не остается, поэтому он и беден.

Тот, кто говорит: «Мое – тебе, и твое – тебе» – благочестив. Тот, кто говорит: «Твое – мне, и мое – мне» – нечестивец. В книге «Оэль Яаков»⁸⁵ написано, что смысл данного высказывания в следующем. Когда у праведного, благочестивого человека возникает сомнение, принадлежат ли деньги, которые перед ним, ему или кому-то другому, он в первую очередь подумает, что, скорее всего, они принадлежат другому. И хотя у него нет полной уверенности, и, возможно, это – его деньги, он всё же скажет: «Даже если это мои деньги, лучше я отдам их тому человеку, чем оставлю себе и, возможно, окажусь вором. А ведь это – серьезное прегрешение!»

Нечестивец же мыслит иначе. Он в такой ситуации тут же решит, что деньги принадлежат ему. И хотя он не может быть в этом уверен, всё же рассуждает так: «Даже если я ошибаюсь и деньги принадлежат другому, пусть лучше они останутся у меня во избежание риска, что я напрасно отдам кому-то свое. Ведь нет доказательства, что деньги – его».

⁸⁵ «Йериат а-Оэль», недельная глава Мишпатим, лист 48, стр. 2.

Именно это имеется в виду в высказывании: «Мое – тебе, и твое – тебе» – благочестив» – даже если деньги мои, но раз в этом нет уверенности и есть опасение, что деньги, возможно, всё же твои, пусть они достанутся тебе, а я их не трону, чтобы случайно не оказаться вором. Злодей же решит наоборот, так как не боится нарушить запрет на воровство.

Следующая история произошла с великим мудрецом, нашим учителем раби Моше Галанти, учеником нашего святого учителя (раби Йосефа Каро, автора «Шулхан Арух». – *Прим.*), который пришел в дом нашего учителя Аризаль в Цфате, узнав о его величайшей праведности. Когда наш учитель, рав Ари, увидел его, то встал и спросил: «Кто я такой, что столь великий мудрец почтил меня своим присутствием?»

Раби Моше ответил: «Вы – чрезвычайно скромны. Я пришел попросить вас посмотреть мне на лоб и сказать, что мне следует исправить (проступки человека написаны на его лице, и особые праведники могли это видеть. – *Прим.*), чтобы мне не пришлось судиться на Небесах и возвращаться в этот мир (чтобы исправить то, что не успел). Я выполню всё, что вы скажете».

Наш учитель, Аризаль, извинился перед ним и сказал: «Я вижу, что, возможно, вы, не ведая о том, виновны в хищении». Услышав это, раби Моше очень расстроился. Он вернулся домой, сменил одежду на мешковину (в знак траура), сел на пол и стал горько плакать и причитать, заливаясь слезами. Он позвал служителя раввинского суда, главой которого он являлся, и велел привести всех работников своей ткацкой мастерской.

Все работники явились, недоумевая, зачем их вызвали. Раби Моше обратился к ним: «Скажите, задолжал ли я что-нибудь кому-либо из вас с тех пор, как вы у меня работаете?» Все ответили: «Уважаемый учитель! Вы ничего нам не должны. Наоборот, мы ощущаем особое благословение, и того, что вы нам платите, вдоволь хватает на все наши нужды, да еще и остается». Сказал раби Моше: «Знайте, что из-за вас попал я в беду! Наш учитель Аризаль сказал мне, что я, возможно, виноват в хищении. Как же мне скрыться от позора?! Чтобы такой человек, как я, был вором! Вот перед вами деньги на столе. Я прошу вас взять столько, сколько вам хочется, и спасти меня от наказания в Геиноме за возможное хищение!»

Он очень упрашивал работников взять деньги. Но никто не хотел ничего брать, кроме одной женщины, которая взяла несколько мелких монет. Раби Моше благословил всех работников и попросил, чтобы они сказали вслух, что прощают ему, даже если им полагается больше денег, чем он им заплатил. Они так и сделали. Тогда раби Моше оделся и отправился к нашему учителю Аризалью.

Наш учитель Аризаль вышел ему навстречу и сказал: «Почему вы так обеспокоились? Что я вам такого сказал?» Раби Моше ответил: «Ведь я – судья еврейского суда! Разве же это мелочь, чтобы такой человек, как я, возможно, был замешан в хищении?! Прошу вас, проверьте снова мой лоб. Исправлен ли мой грех?» Наш учитель Аризаль ответил: «Уже стерся тот грех. Вы должны были несколько монет той женщине, которая взяла их со стола. Она – большой профессионал и делает тончайшую работу лучше, чем другие. Поэтому ей полагается большая оплата. Вы, уважаемый, не обратили на это внимания, так как постоянно заняты Торой. Теперь же всё исправлено». Тогда раби Моше Галанти встал, поцеловал нашего учителя Аризаля в темя, благословил и отправился домой. И он устроил большую трапезу, а нашего учителя Аризаля усадил во главе стола, оказывая ему почести.

Мишна 11

אַרְבַּע מִדּוֹת בִּדְעוֹת. נוֹחַ לְכַעֵס וְנוֹחַ לְרִצּוֹת, יֵצֵא שְׂכָרוֹ בְּהַפְסְדוֹ. קָשָׁה לְכַעֵס וְקָשָׁה לְרִצּוֹת, יֵצֵא הַפְסְדוֹ בְּשְׂכָרוֹ. קָשָׁה לְכַעֵס וְנוֹחַ לְרִצּוֹת – הַסִּיד. נוֹחַ לְכַעֵס וְקָשָׁה לְרִצּוֹת – רְשָׁע.

Существует четыре разновидности темперамента. Вспыльчивый, но не злопамятный теряет свою заслугу из-за своего недостатка. Редко гневающийся, но злопамятный компенсирует свой недостаток своей заслугой. Редко гневающийся и не злопамятный – благочестив. Вспыльчивый и злопамятный – злодей.

Вспыльчивый, но не злопамятный теряет свою заслугу из-за своего недостатка. Свойства своего характера человек может исправить или испортить. В противном случае человек с исправленным характером не назывался бы благочестивым, а человек с испорченным характером – нечестивым. Очевидно, что человек может приобретать добрые качества, как мы учим в трактате Авот (4, 1): «Кто силен? Тот, кто обуздывает свое дурное начало, как сказано: «Терпеливый предпочтительнее сильного, и владеющий собой предпочтительнее захватившего город» (Мишлей 16:32). Поэтому тот, кто вспыльчив, что является недостатком (как сказано: «Гнев покоится у глупца за пазухой»), но не злопамятен, выигрывает от этого своего последнего качества то, что теряет от первого.

И наоборот, тот, кто не скоро гневается – хотя это вменяется ему в заслугу, но так как, когда он гневается, его трудно “остудить”, он эту свою заслугу теряет. Ведь если его тяжело успокоить, то чем поможет ему заслуга того, что его тяжело разозлить? (Рашбац). И так сказали мудрецы (Рош а-Шана 17а): «Тому, кто не держит обиды, прощают все грехи, как сказано: «Прощает грех и оставляет (в стороне) преступление» (Миха 7:18). Мудрецы учили из этого стиха следующее: «Чей грех прощает? Того, кто оставляет в стороне преступление (терпит и прощает обиды по отношению к нему от другого человека)». Прочтение этого отрывка Виленским гаоном – несколько иное: первую часть стиха он соотносит с человеком, а вторую – с Б-гом. Таким образом, получается: с того, кто терпит

грех, совершенный по отношению к нему, Б-г снимет его собственное преступление, даже сделанное злоумышленно, назло законам Торы. (Грех, упомянутый в первой части стиха, – *авон* – это умышленный грех, но не совершенный как акт против Б-га, а из-за слабости характера. Во второй части стиха используется слово *пеша* – это грех, совершенный как акт против Б-га. Всё же Б-г прощает и его тому, кто прощает другим. Таким образом, тут мера воздаяния Б-га преобладает над мерой суда.)

Рассказывается (Рош а-Шана 17а), что рав Уна, сын раби Йеошуа, тяжело заболел. Его напарник по учебе, рав Папо, зашел его навестить и увидел, что рав Уна при смерти. Он сказал родным умирающего подготовить саван и гроб, но рав Уна выздоровел. Рав Папо стыдился показаться ему на глаза, так как плохо высказался о нем (что он умирает). Рава Уну попросили: «Расскажи, что с тобой произошло». Он ответил: «Действительно, на Небесах было решено, что я умру. Но Всевышний вернул мою душу в тело и оживил меня. Он велел не судить меня строго, потому что я не держу обиду. И сказано: «Прощает грех и оставляет (в стороне) преступление!» (Тому, кто прощает грех, совершенный по слабости характера, Всевышний прощает преступление – бунт против Него, когда человек в принципе мог бы удержаться от греха, но не захотел.)

И еще рассказывается (Таанит 25б): «Однажды в год засухи раби Элиэзер вел молитву, и весь народ постился. Как принято во время общественного поста, раби Элиэзер произнес 24 благословения, но ему не было отвечено. Тогда все обратили взоры на раби Акиву. Раби Акива вышел молиться за общину и сказал: «Отец наш, Царь наш! Нет у нас царя, кроме тебя! Отец наш, Царь наш! Прояви к нам милосердие!» Тут же небо покрылось тучами, пошли благословенные дожди, и засуха закончилась. Народ посчитал, что раби Акива более праведен, чем раби Элиэзер. Раздался пророческий голос: «Раби Акива не более великий праведник, чем раби Элиэзер, но раби Акива ведет себя мягко и снисходительно, а раби Элиэзер – строго».

Редко гневающийся и не злопамятный – благочестив. Рашбац писал: «Возникает вопрос: в чем тут благочестие?! Ведь известно, что тот, кто гневается, как будто служит идолам, как сказано (Шабат 105б). И сказано (Недарим 22а): «Те, кто гnevаются, попадают в Геином». Ответ: иногда гнев необходим. Например, гнев на грешащих, как гнев Пинхаса на согрешивших в Шиттим. И царь Давид сказал своему сыну Шломо: «И ты тоже знаешь, что сделал мне Йоав бен Цруя. Поступи по мудрости своей

и не опусти его на старости лет с миром в преисподнюю» (Мелахим I 2:5). Благочестивый человек имеет право гневаться на подобные вещи, но должен всё время контролировать свой гнев и быстро останавливаться».

Это объясняет и сказанное (Псахим 113б): «Всевышний любит троих: того, кто не гневлив, кто не пьет вино допьяна, и кто умеет прощать». Почему Всевышний любит того, кто не гневлив? Что особенного в том, что человек не гневлив (ведь если он гневается, совершает грех)? Ответ мы находим в книге «Бен Йеояда»: здесь говорится о том, кто остерегается, чтобы не разгневаться, даже там, где это разрешено. Например, если требуется отчитать нарушителей, он увещевает их спокойно и дружелюбно, без гнева. Такой человек любим Творцом.

И так сказано в «Сефер Хасидим»⁸⁶: «Всякий богобоязненный человек, гневаясь на грешников, должен контролировать свой гнев и действовать рассудительно». И наш учитель, раби Хаим Виталь, в «Шар Руах а-Кодеш»⁸⁷ писал от имени благословенной памяти Аризаля: «Мой учитель, да будет благословенна память о нем, с предельной осторожностью следил за тем, чтобы не разгневаться, – больше его осторожности по отношению к другим заповедям, и даже если следовало рассердиться для выполнения закона Торы». И это из-за того, что сказано (Псахим 66б): «Когда Моше рабейну рассердился, как сказано: «И разгневался Моше на военачальников», его оставила мудрость, как сказано после этого: «И сказал коэн Элазар военачальникам (он стал разъяснять закон, а не Моше)» (Бемидбар 31:21).

И еще он сказал следующее: «Каждое нарушение заповеди наносит ущерб только какому-либо одному, соответствующему ей органу тела. Но гнев наносит ущерб всей душе и полностью меняет ее на (низменную) душу, чей источник – нечистота (“*клипа*”), как сказано: «Душу истребляет (“*тореф*”) гневом» (Иов 18:4). Он действительно истребляет свою святую душу (“*тореф*” – истребляет, а также делает “*трейфа*” – некошерным), когда гневается.

И хотя человек старается исправлять ущербы душе, и раскаяние помогает заслужить прощение за любые грехи, но если он гневается, то теряет заслуги за все выполненные им заповеди, даже самые великие.

⁸⁶ Пункт 137.

⁸⁷ Лист 9, стр. 1.

Ведь когда он разгневался, святая душа, которая выполняла все эти заповеди и добрые дела, сменилась «нечистой» душой. И остается у человека «нечистая служанка, наследовавшая госпоже». И снова должен человек исправлять всё, что уже исправил раньше. И так происходит каждый раз, когда человек гневается. Получается, что гневливый человек вообще не может исправиться, ведь он постоянно уподобляется собаке, которая возвращается к своей блевотине.

Кроме того, если он совершил великое добро, за что к его душе прилепилась душа праведника из предыдущих поколений (это тайна *ибура* – присоединения дополнительной души), чтобы помочь выполнять заповеди, гнев изгонит ее. И об этом и сказано: «Душу истребляет гневом».

Основа этого – в святой книге «Зоар»⁸⁸: «Человек в гневе выкорчевывает высшую душу, а вместо нее заносит в себя “нечистоту”. Он бунтует против своего Владыки – Всевышнего, и к нему нельзя приближаться, дружить с ним и вообще общаться. Ведь он выкорчевывает свою чистую душу своим гневом, а вместо нее впускает в себя идола, как сказано: «Не будет у тебя чужого бога» (Теилим 81:10). Этот человек считается постаментом, на котором служат идолу. И тот, кто приближается к нему, разговаривает с ним, как будто присоединяется к идолу, так как тот вырвал высшую святость с ее места и впустил туда идола. И как про идола сказано: «Не обращайтесь к идолам», так нельзя смотреть в лицо этому человеку. И верно сказанное (Таанит 4а): «Когда изучающий Тору гневается, то это его Тора распаляет его», как сказано: «Ведь мои слова как огонь» (Ирмеяу 23:29). (Раши разъяснял, что отсюда следует, что обязаны найти ему оправдание.)

В святой книге «Зоар»⁸⁹ сказано: «Гнев мудреца полезен всему, так как он несет в себе Тору, и Тора распаляет его, как сказано: «Ведь мои слова как огонь, сказал Б-г». Горячность мудреца преумножает уважение к Торе и посвящена служению Б-гу (так как он контролирует свой гнев. – Прим.).

И так заключают в трактате «Таанит»: «Сказал Равина: «Окончательное решение: даже мудрецу следует приучить себя вести себя спокойно; особенно, наставляя публику и беседуя о праведности, будет

⁸⁸ Недельная глава Тецаве, лист 182, конец стр. 1.

⁸⁹ Недельная глава Шмот, лист 182.

правильным говорить спокойно». И сказано: «Слова мудрецов в спокойствии будут услышаны», т.е. когда слова мудрецов произносятся в спокойствии, их слышат, и они проникают в сердце. Счастлив тот, кто наставляет того, кто готов слышать.

И в книге «Решит Хохма»⁹⁰ написано, что тот, кто гневается на грешников, должен тщательно, как на тончайших весах, взвесить свой гнев. Ведь Моше рабейну разгневался на колена Гад и Реувен и сказал им: «Вот вы пришли на смену вашим отцам, грешные люди!» (Бемидбар 32:14) И хотя он гневался во имя Небес, всё же был наказан, а его внук стал жрецом идолов, как сказано: «А Йонатан сын Гершома, сына Моше, вместе со своими сыновьями был жрецом (идолов) у колена Дан до изгнания из этой земли» (Шофтим 18:30). И хотя сказано (Бава Батра 110а), что Йонатан сын Гершома чистосердечно полностью раскаялся, и царь Давид назначил его казначеем своей сокровищницы, после смерти Давида, когда Шломо стал царем и сменил всех начальников и министров, он снова стал служить идолам. И это сказано и в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 11, 5).⁹¹

Великий Хафец Хаим требовал от тех, кто преподает основы нравственного поведения, не прибегать к тяжелым, резким словам, а рассказывать о важности Торы и соблюдения заповедей, о благе, ожидающем того, кто становится чище. Всё это – спокойно, в приятных для слушателя выражениях. Счастлив тот, кто приближает других к Торе! Ведь на его счету – заслуги многих.

Следующая история произошла с великим раби Исраэлем из Салант. Как-то у учеников его *бейт мидраша* стала наблюдаться некая слабость в учебе. Рамбам⁹² писал, что, если рав замечает, что его ученики по нерадивости расслабились в учебе, из-за чего не способны, как следует, воспринимать изучаемый материал, то он должен отнестись к ним с гневом, и сурово отчитать, и пристыдить, чтобы оказать на них потрясение и призвать их к усердию. Об этом сказали мудрецы (Ктубот 103б): «Окати учеников желчью».

Поэтому раби Исраэль стал гневно отчитывать учеников, однако время от времени он замолкал, отворачивался к стене и шептал себе что-то.

⁹⁰ Раздел «Анава», конец главы 5.

⁹¹ А также в комментарии Рашбама на Бава Батра 110а.

⁹² «Алахот талмуд тора», глава 4, *алаха* 5.

Один из учеников спрятался возле возвышения, на котором стоял раби Исраэль, чтобы услышать, что рав себе шепчет. Вот что он услышал: «Не гневаться по-настоящему, а только делать вид; ведь тот, кто гневается, – как будто служит идолам!», после чего раби Исраэль продолжил свои гневные наставления. Но сердце его оставалось при этом спокойным. Вот с чего надо брать пример!⁹³

Вспыльчивый и злопамятный – злодей. Так говорится (Недарим 22б): «Сказал рав Нахман бар Ицхак: “Если человек гневлив, то можно с уверенностью сказать, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: “А у гневливого – множество грехов”» (Мишлей 29:22). Рамбам⁹⁴ разъясняет, что человек, у которого больше грехов, чем заслуг, называется злодеем. Поэтому и здесь сказано, что вспыльчивый и злопамятный – злодей. И сказано (Недарим 22б): «Гневливый не считается даже со *Шхиной*, как сказано: «Злодей в гневе своем говорит: “Не взыщет Он. Нет Б-га” – вот все помыслы его» (Теилим 10:4).

Гневливый назван «злодеем», а если он еще и злопамятен, то нарушает сказанное: «Человек не должен быть жестоким, он должен прощать». И так писал Рамбам⁹⁵: «Нельзя быть жестоким, и не прощать, и не мириться. Не следует быть злопамятным, и не надо спешить гневаться. Когда провинившийся просит прощения, надо простить от всего сердца. Так поступают сыны Израиля, ведь сердце их чисто и праведно. Но среди идолопоклонников есть жестокосердные люди, как сказано: «И хранит гнев свой навеки» (Амос 1:11). И так сказано про жителей Гивона, которые не хотели простить царя Шауля: «А жители Гивона не принадлежат к народу Израиля» (Шмуэль II 21:2) (хотя они были потомками *геров*, когда Давид и его суд обратили внимание на жестокость, свойственную этому народу, отлучили их от еврейского народа, одно из основных качеств которого – милосердие. – *Прим.*). И так сказано у Рама в «Орах Хаим» (глава 606): «А тот, кто поступает, как идолопоклонники, и не прощает, называется злодеем».

⁹³ «Тнуат а-Мусар», часть 1, стр. 338 и другие книги.

⁹⁴ «Алахот Тшува», глава 3, *алаха* 1.

⁹⁵ «Алахот Тшува», глава 2, *алаха* 10.

Мишна 12

אַרְבַּע מִדּוֹת בְּתַלְמִידִים. מִהֵר לְשָׁמוֹעַ וּמִהֵר לְאַבֵּד, יֵצֵא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסְדוֹ. קָשָׁה לְשָׁמוֹעַ וְקָשָׁה לְאַבֵּד, יֵצֵא הֶפְסְדוֹ בְּשְׂכָרוֹ. מִהֵר לְשָׁמוֹעַ וְקָשָׁה לְאַבֵּד – חָכָם. קָשָׁה לְשָׁמוֹעַ וּמִהֵר לְאַבֵּד – זֶה חֵלֶק רָע.

Существует четыре разновидности учеников. Быстро усваивающий, но быстро забывающий – больше теряет, чем приобретает. Тяжело усваивающий, но не скоро забывающий – больше приобретает, чем теряет. Быстро усваивающий и не скоро забывающий – это добрая участь. Тяжело усваивающий и быстро забывающий – это дурная участь.

Быстро усваивающий (дословно: “быстро слышащий”), **но быстро забывающий** – больше теряет, чем приобретает. Спрашивается: почему здесь говорится о слухе, а не об учении? Ведь речь идет об обучении учеников! Следует разъяснить это согласно сказанному: «Слышащее ухо и видящий глаз – оба сотворены Б-гом» (Мишлей 20:12). Наши мудрецы разъясняют, что слышащее ухо – это Устная Тора, так как то, что было передано устно, нельзя записывать. А видящий глаз – это Письменная Тора, так как человек смотрит в книгу и читает ее. И то, и другое создал Б-г – и Устное, и Письменное учение были получены от Него. Следует также заметить, что основа знания и восприятия зависит от услышанного. Поэтому у глухого человека всё путается. Добро превращается в зло, а зло – в добро.

Один глухой был пастухом. Каждый день его жена носила ему в поле обед. Однажды она приболела и не смогла принести ему еду. Прошло два часа, пастуха одолел голод, и он решил пойти домой поесть. Он стал искать кого-нибудь, кто мог бы присмотреть за стадом в его отсутствие. В поле один человек косил траву, и он тоже был глухим. Пастух подошел к нему и попросил постеречь стадо, а когда он вернется – заплатит ему. Второй глухой решил, что пастух просит у него траву, чтобы накормить стадо, и ответил, что не может дать ему травы, так как у него самого дома есть животные, которых ему надо кормить, и жестом показал ему – “уходи”. Пастух же решил, что

жнец согласился на его предложение присмотреть за стадом, и отправился домой обедать.

Когда он вернулся, то, к счастью, обнаружил всё стадо в целости и сохранности. Тогда он выбрал жирную, но хромую овцу и привел жнецу: «Возьми эту овцу в награду за то, что присмотрел за стадом». Жнец не услышал слов пастуха, и решил, что тот бросил стадо, а теперь обвиняет его в том, что у овцы сломана нога. Поэтому он стал кричать, что и близко не подходил к стаду и не ломал ногу овце. Пастух решил, что этот человек не желает принимать хромую овцу, и сказал: «Не обращай внимания на то, что у нее сломана нога. Смотри, какая она жирная! Зарежь ее и ешь в свое удовольствие!» Жнец, увидев, что пастух продолжает с ним говорить, решил, что он ему не верит и продолжает обвинять в увечье овцы. Он рассердился и ударил его. Пастух дал сдачи, и завязалась драка.

Один человек шел в это время по дороге, увидел блуждающую, безхозную лошадь, сел на нее и дальше поехал верхом. Доехав до поля, где дрались пастух и жнец, он приблизился к ним. Увидев его, они подошли, взяли лошадь за узду и попросили его рассудить их. Но всадник тоже был глухим. Он решил, что лошадь принадлежит им и они обвиняют его в краже. Поэтому он сказал: «Я не крал лошадь! Я нашел ее блуждающей на дороге». Пастух и жнец продолжали говорить свое, поэтому всадник спрыгнул с лошади и убежал. Они увидели, что всадник бежит, и решили, что он хочет вызвать полицию, чтобы их арестовали за драку. Жнец забрал лошадь и ускакал, а пастух увел стадо на другое поле, чтобы полиция его не поймала.

Эта притча прекрасно иллюстрирует достоинства слуха, ведь недаром сказали наши мудрецы (Бава Кама 85б): «Тот, кто оглушил человека, должен заплатить ему компенсацию как за ущерб всему телу». И это – закон в «Шулхан Арух» (раздел «Хошен Мишпат», глава 420, пункт 25). Из этого следует сделать вывод и касательно изучения Торы и других духовных вещей. Ведь Устная Тора воспринимается через слух: «Ухо, слушающее наставления о жизни, будет покоиться среди мудрецов» (Мишлей 15:31).

А караимы отказываются принять Устную Тору и из-за этого неправильно толкуют законы. Они «оставили источник живой воды, стали рыть колодцы, колодцы разрушенные, которые не могут держать воду». Они искривили прямое, ведь без услышанного учения они превращают

добро в зло, а зло – в добро, тьму считают светом, а свет – тьмой, «не узнают и не поймут, ведь глаза их ослепли, и не видят, и блуждают они во тьме». Они толкуют ложно.

Например, в Торе сказано: «Не зажигайте огня во всех селениях своих в шабат» (Шмот 35:3). Наши учителя разъясняли, что здесь имеется в виду, что в сам шабат нельзя зажигать огонь (Йевамот 6б). Караимы же в своем невежестве решили, что запрещено также, чтобы огонь был зажжен до наступления шабата. Поэтому им запрещено, чтобы в шабат у них горел свет (даже зажженный до наступления шабата), и они проводят шабат в темноте. Удовольствие от шабата превращается у них в неудобство, «а злодеи молчат во тьме».

Кроме того, они запрещают резать беременное животное, а потому не едят животных, зарезанных по еврейскому закону. Они считают это грехом, потому что существует запрет: «Его и отпрыска его не режьте в один день». Это их постановление противоречит постановлению наших мудрецов, что резать беременное животное можно, поскольку зародыш считается частью матери.⁹⁶

И еще много заповедей они толкуют неверно. На запрещенное говорят «разрешено», а на разрешенное – «запрещено», особенно во всём, что касается разврата. Идут они за пустотой и пропадают, закрыли уши свои и не желают слушать переданное нам через мудрецов толкование законов Торы. А ведь «Пути Ее (Торы) приятны, и все дороги Ее – мир» (Мишлей 3:17). И сказано: «Сотовый мед – приятные речи, сладость душе и исцеление для костей» (там же, 16:24).

⁹⁶ Рамбам, «Алахот Шхита», глава 12, алаха 10, и «Тур», «Шулхан Арух» – «Йорэ Деа», глава 16, пункт 2.

Мишна 13

אַרְבַּע מִדּוֹת בְּנוֹתַי צְדָקָה. הַרוֹצֵה שְׂיִתֵּן וְלֹא יִתְּנוּ אֲחֵרִים, עֵינּוּ רָעָה בְּשֵׁל אֲחֵרִים. יִתְּנוּ אֲחֵרִים וְהוּא לֹא יִתֵּן, עֵינּוּ רָעָה בְּשֵׁלוֹ. יִתֵּן וְיִתְּנוּ אֲחֵרִים – חֶסֶד. לֹא יִתֵּן וְלֹא יִתְּנוּ אֲחֵרִים – רְשָׁע.

Существует четыре вида дающих *цдаку*. Тот, кто хочет давать сам, но чтобы другие не давали, – недоброжелателен к другим. Тот, кто хочет, чтобы давали другие, но не хочет давать сам, – скуп. Тот, кто дает сам и побуждает других давать, – благочестив. Тот, кто не дает и не хочет, чтобы давали другие, – злодей.

Четыре вида дающих *цдаку*. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что здесь приводятся четыре разновидности самой *цдаки*, а не дающих ее, ведь иначе не было бы категории: «тот, кто не дает и не хочет, чтобы давали другие». А сказанное: «Тот, кто хочет давать сам, но чтобы другие не давали, – недоброжелателен к другим» означает, что он знает, что *цдака* обогащает человека, как сказано (Таанит 9а), и не хочет, чтобы обогащались другие, так как хочет, чтобы всё богатство и почести достались ему. Поэтому и сказано, что он – недоброжелателен по отношению к другим.

Однажды к нашему учителю, раби Йехезкелю Ландо (автору книги «Нода бе-Йеуда»), пришли сборщики *цдаки*, которые собирали деньги на свадьбу двух сирот. Раби Йехезкель поинтересовался, какая сумма им требуется. Посетители ответили: «Тысяча золотых». Раби Йехезкель пошел в свой кабинет, открыл сейф, вынул 990 золотых и отдал им. Они спросили: «Учитель! Если уж вы дали почти всю сумму, то “начинающему выполнять заповедь говорят: “доведи ее до конца” (Иерусалимский Талмуд (Рош а-Шана 1, 8). Давайте добавь еще десять золотых, и вы удостоитесь полностью выполнить великую заповедь!» Ответил им раби Йехезкель: «Вы меня удивляете. Разве вы не помните, что в мишне ясно сказано: “Тот, кто хочет давать сам, но чтобы другие не давали, – недоброжелателен”? Я специально предоставил возможность другим людям дать эти десять золотых, чтобы и они поучаствовали в исполнении заповеди».⁹⁷

⁹⁷ «Сарей а-Меа», часть 1, стр. 121.

Тот, кто хочет, чтобы давали другие, но не хочет давать сам, – скуп. О нем сказано: «Жаден до денег скарედный человек» (Мишлей 28:22). Из-за недостаточной уверенности во Всевышнем он опасается, что завтра у него не будет пропитания и заработка, и поэтому не хочет расставаться с тем, что у него есть (Виленский гаон). И хотя он не дает *цдаку*, всё же перечислен здесь, так как кормит своих маленьких детей.

И разъясняется (Ктубот 50а) стих: «Счастливы соблюдающие закон, **постоянно** творящие справедливость (*цдака*)» (Теилим 106:3). – Разве может человек постоянно давать *цдаку*? Мудрецы из Явне разъясняли, что речь идет о том, кто заботится о нуждах своих маленьких детей. Но уже сказано: «И не будет входить в Святая Святых **постоянно**» – только одна эта «постоянная» *цдака* не приведет человека в будущий мир. Следует заботиться также и о бедных, а если не дает *цдаку* бедным – называется “скупым”».

Тот, кто дает сам и побуждает других давать, – благочестив. Великий раби Йосеф Давид (автор респонсов «Бейт Давид») писал в своей книге «Икра де-Сехви»⁹⁸: «Возникает вопрос: в чем может быть величие заслуги желать, чтобы и другие тоже давали *цдаку*? Ответ: по-видимому, речь идет не только о желании, но и о том, что человек активно действует в этом направлении – активно старается побудить других давать *цдаку*. Об этом и сказано, что такой человек – благочестив. Ведь он не довольствуется только тем, что дает *цдаку* сам. Он делает заповедь совершенной, заботясь о том, чтобы и другие ее выполнили.

А сказанное: «Тот, кто не дает и не хочет, чтобы давали другие» относится к тому, кто может повлиять на других, чтобы те давали *цдаку*, но не делает этого. Поэтому он называется «злодеем». И как сказано (Бава Батра 10а): «Кто отворачивает взор от *цдаки*, как будто служит идолам». В одном месте сказано: «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём нечестивости» (Дварим 15:9). А в другом – «И вышли нечестивые из среды твоей, и совратили жителей города своего, говоря: “пойдем и будем служить богам иным”» (там же, 13:14). Здесь речь идет о нечестивости в связи со служением идолам, и в первом случае тоже».

И это также вытекает из комментария Виленского гаона, который писал: «Тот, кто дает сам и побуждает других давать» – на это сказано (Бава

⁹⁸ Друш 73, лист 152, стр. 2.

Батра 9а): «Заслуга того, кто побуждает других выполнить заповедь, больше, чем заслуга того, кто выполняет ее сам, как сказано: «И будет деяние (“*маасэ*”, можно прочесть также как “*мэасэ*” – побуждающий других делать) *цдаки* миром» (Йешаяу 32:17).

Это может быть ответом на вопрос «Тосафот Йом Тов»: «Почему тот, кто дает сам и побуждает других давать, – благочестив? Ведь каждый, кто дает *цдаку*, желает, чтобы и другие дали». И в соответствии с этим объяснением всё становится ясно. Мне кажется, что причина высказывания (что тот, кто не дает *цдаку* и не хочет, чтобы другие давали): «как будто служит идолам» – в комментариях на сказанное: «Сделаем человека по образу и подобию нашему». Согласно этому комментарию, Б-г сказал богачу: «Давай вместе создадим человека. Я его сотворю, а ты будешь давать ему всё необходимое». А тот, кто не дает бедному *цдаку* и не заботится о его нуждах, остается с неразрешенным вопросом: почему сказано “сделаем”, как будто есть две силы, управляющие миром. Поэтому такой человек считается служащим идолам.⁹⁹

Тот, кто не дает и не хочет, чтобы давали другие, – злодей. Сказано (Сота 21б): «Кто считается коварным злодеем? Тот, кто дает бедному динар, чтобы у того было двести зуз». Ведь сказано: «Тот, у кого есть двести зуз, не должен брать *лекет*, *шихеха* и *пэа* в поле, а также десятину, которую отделяют для бедных (на третий и шестой год семилетнего цикла). Но если у бедного было на один зуз меньше, чем 200, то, даже если ему дадут сразу тысячу золотых динаров, он имеет право брать эти деньги.

И писали Тосафот от имени Иерусалимского Талмуда. У одного немощного ученика, мудреца Торы, было 199 зуз. Раби Йеуда а-Наси давал ему раз в три года десятину для бедных. Нашлись те, кто позавидовал этому ученику и дал ему динар, чтобы у него оказалось 200 зуз. На третий год семилетнего цикла раби Йеуда а-Наси хотел, как обычно, дать ему десятину для бедных. Ученик ответил: «Учитель! Мне уже добавили денег. Теперь у меня есть 200 зуз, и я не имею права брать». Сказал раби: «Это – происки лживых» (людей, которые выглядят как мудрецы, а внутри – злодеи). Раби Йеуда а-Наси дал знак своим ученикам, они отвели бедняка в другое место и забрали у него золотой динар. Тогда Раби Йеуда а-Наси дал ему десятину для бедных.

⁹⁹ «Мааяна шель Тора», Берешит, стр. 14, от имени автора «Ор Хадаш».

Тот, кто дает бедному динар, чтобы дополнить располагаемую им сумму до 200 зуз, чтобы не давать ему десятину и прочие подарки для бедных, не хочет, и чтобы другие давали ему. Такой человек называется злодеем.

Тот, кто не дает и не хочет, чтобы давали другие, – злодей. Великий Магид из Дубно, раби Яаков Кранц, писал в книге «Оэль Яаков»¹⁰⁰: «Знай, что существует два типа людей, которые не дают денег на *цдаку*. Один – если его спросить, почему он не дает *цдаку* и не кормит голодного, извинится и скажет, что у него нет возможности, так как он сам находится в очень стесненном финансовом положении. А человек второго типа на тот же вопрос ответит, что тот бедняк недостоин, чтобы ему давали, так как он – человек недобросовестный.

Разница между этими двумя типами в том, что первый, хотя и не помогает бедняку сам, предоставляет давать *цдаку* тем, у кого есть такая возможность. Но второй тип намного хуже, так как он дискредитирует бедняка в глазах других и, таким образом, приводит к тому, что и другие не дадут *цдаку*. О нем сказано: «Потому что забыл делать добро и преследовал бедного, нищего человека с сломленным сердцем, чтобы его сокрушить» (Теилим 109:16). Своими речами он приводит к тому, что и другие прогонят бедняка, и тот умрет от голода. Об этом и сказано: «Тот, кто не дает и не хочет, чтобы давали другие, – злодей». Именно причина (которую он называет – что бедняк нечистоплотен), чтобы не давать бедному *цдаку*, приводит к тому, что и другие не дадут. Поэтому он называется злодеем.

Этим объясняется и сказанное: «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём нечестивости... и захочешь сделать зло брату твоему, и не дашь ему. Он же воззовет о тебе к Б-гу, и будет на тебе грех» (Дварим 15:9). Слова: «Он же воззовет о тебе к Б-гу» можно объяснить притчей. Один богатый купец выдал свою дочь замуж за парня из прекрасной семьи праведников и мудрецов, хорошо знающего Тору. Купец взял на себя заботу о нуждах пары, чтобы его зять мог спокойно учиться, но не сдержал свое слово, и того, что он давал, хватало только на минимальную еду и не хватало даже на приличную одежду. Зять терпел нужду, но переносил всё молча, полностью погрузившись в изучение Торы и не задумываясь о благах этого мира.

¹⁰⁰ «Мааяна шель Тора», Бершит, стр. 14, от имени автора «Ор Хадаш».

Спустя какое-то время купца вызвал на суд руководитель общины. Поскольку зять купца был дальним родственником руководителя общины, тесть стал просить его замолвить за него слово. Зять отправился к руководителю общины, чтобы выполнить просьбу. Руководитель посмотрел на своего родственника и увидел, что тот очень исхудал и почернел, а одет – в обноски. Он спросил: «Сын мой, отчего ты такой исхудавший? Почему на тебе нет приличной одежды?» Приближенные руководителя общины ответили: «Это всё от жестокости и скупости купца». Тут выяснилось, что купец осмелился послать своего зятя замолвить за него слово. Руководитель общины был разъярен: «Вы видите, что я с ним сделаю!!! Я отберу у него всё его имущество, пусть знается с червями!»

Это и имеется в виду в приведенном стихе: когда будешь в беде и попросишь этого бедняка, которому ты отказался помогать, помолиться за тебя и просить милосердия, Всевышний увидит бедственное положение самого этого бедняка, и это только увеличит Его гнев по отношению к тебе. Ведь Он увидит, как исхудал бедняк и как иссох, а богач не желает делать ему добро. Это усилит влияние меры суда.¹⁰¹

¹⁰¹ «Оэль Яаков», недельная глава Ръэ, лист 35.

Мишна 14

אַרְבַּע מְדוֹת בְּהוֹלְכֵי לְבַיִת הַמִּדְרָשׁ. הוֹלֵךְ וְאִינוֹ עוֹשֶׂה, שָׂכָר הֶלִיכָה בְיָדוֹ. עוֹשֶׂה וְאִינוֹ הוֹלֵךְ, שָׂכָר מַעֲשֵׂה בְיָדוֹ. הוֹלֵךְ וְעוֹשֶׂה – חֶסֶד. לֹא הוֹלֵךְ וְלֹא עוֹשֶׂה – רָשָׁע.

Существует четыре вида проходящих в *бейт мидраш*. Тот, кто приходит, но не выполняет (не учится), – получает награду за посещение. Тот, кто выполняет, но не приходит в *бейт мидраш*, – получает награду за учение. Тот, кто приходит и выполняет, – благочестив. Тот, кто не приходит и не выполняет, – злодей.

Тот, кто приходит, но не выполняет, – получает награду за посещение. Раши разъяснял, что это – тот, кто идет в *бейт мидраш*, но не учится сам, а слушает других. По-видимому, он считает, что ему достаточно слушать и понимать во время учебы, и он не повторяет изученное. Про такого человека и сказано: «Получает награду за то, что пришел». Ведь в то время, когда он находится в *бейт мидраше*, он слушает и понимает то, что учат, поэтому приходит он не напрасно.

Но Рашбац в «Маген Авот» писал, что не следует считать, что слова «но не выполняет» относятся к исполнению заповедей, т.е. что этот человек не выполняет заповеди, так как в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1,2) сказано: «Тому, кто учит, но не выполняет, было бы лучше, если бы его пуповина перевернулась и он не родился бы». Поэтому следует сказать, что «приходит, но не выполняет», это – тот, кто занимается Торой, но не занимается добрыми делами. Затем Рашбац пишет: «А наш учитель раби Шломо (Раши) разъяснял: «Приходит в *бейт мидраш*, но не учит и не повторяет, получает награду за то, что пришел в *бейт мидраш*».

Возникает вопрос: если человек приходит в *бейт мидраш*, но не учится и не слушает, как учатся другие, а напрасно тратит время, то почему он должен получить награду за то, что пришел? Ведь он уходит с тем же, с чем пришел! Мне кажется, что ответ в том, что Раши говорит о человеке, который не понимает того, что учит, из-за неспособности или потому, что изучаемый материал слишком глубок для него. Про такого человека сказал Рава (Авода Зара 19а): «Пусть человек учит Тору, даже

зная, что забудет, и даже если не понимает, что произносит. Как сказано: “Дробила моя душа от жажды постоянно Твои законы” (Теилим 119:20), и не сказано “перемалывала”. (От большого желания учить Тору он разбирал материал как мог, но не “размалывал” его на мельчайшие тонкости закона. – *Раши.*) Такой человек получает награду за то, что пришел.

Похоже, что так комментирует и наш учитель раби Овадья из Барте-нуры: «Приходит в *бейт мидраш*, чтобы слушать, но не учит и не повторяет, и в итоге не понимает, что там учат». (И смотри в «Тосафот Йом Тов».) А в «Мидраш Шмуэль» сказано, что это – тот, кто исправно ходит в *бейт мидраш*, но не учит и не понимает, и ему не удается извлечь никакой пользы от того, что он там находится, «так как не направляет свое сердце на то, чтобы понять, что говорится в *бейт мидраше*». Он приходит вместе с остальными учащимися и уходит с ними.

Возникает вопрос: если человек не слушает и не старается понять (ведь если бы слушал и обращал внимание, то понял бы), то почему он должен получить награду за то, что приходит в *бейт мидраш*? Он же напрасно тратит драгоценное время! Рабейну Йона писал: «Приходит, но не выполняет» не значит, что не выполняет ничего из услышанного в *бейт мидраше*, ведь тот, кто уклоняется от соблюдения заповедей, – злодей, даже если не грешит. Но здесь имеется в виду тот, кто не стремится активно к выполнению заповедей, а выполняет их, только если они ему случайно подвернулись».

Не приходит и не выполняет – злодей. Как приводится (Санедрин 99а): «Сказал раби Неорай: «О том, кто может изучать Тору, но не делает этого, сказано: «Ведь слово Б-га презрел». И сказано (Хагига 5б): «Всевышний как будто каждый день плачет о том, кто мог бы учить Тору, но не делает этого».

Нет сомнения, что те, кто заносят домой телевизор и тратят время на просмотр того, что смотреть не следовало бы, одновременно уклоняясь от изучения Торы, тоже относятся к тем, кто «слово Б-га презрел». И их будут за это судить, ведь, слава Б-гу, в нашем поколении ситуация стала лучше, в большинстве синагог есть уроки Торы, и можно с легкостью ходить на эти уроки и слушать живое слово Б-га. А он (тот, кто вместо этого сидит у телевизора и т.п.) оставляет источник живой воды и идет рыть себе разрушенные колодцы, которые не держат воду. Это – тот, про кого сказано: «Не приходит и не делает».

(Возможно, такой человек не может и быть свидетелем в еврейском суде, так как он нарушает: «И не следуйте за своим сердцем и своими глазами». А ведь даже тот, кто нарушает пассивно (тем, что может учить Тору, но не учит), нарушает Тору и негоден для свидетельства. И так писал наш учитель, рав Хида, в книге «Биркей Йосеф».¹⁰² Сказано (Йевамот 20а): «Сказал Рава: «Каждый, кто не выполняет слова мудрецов, (только) не называется праведником? Разве он не называется негодяем?! (ведь каждый обязан исполнять постановления мудрецов)».¹⁰³

¹⁰² «Хошен Мишпат», глава 34, пункт 9.

¹⁰³ И см. в книге «При Хадаш» на «Орах Хаим» (глава 612), в респонсах «Хут а-Шани» (глава 18) и в книге «Арух а-Шулхан», «Хошен Мишпат» (глава 34, пункт 3). И следует изучить это более углубленно).

Мишна 15

אַרְבַּע מִדּוֹת בְּיוֹשְׁבֵים לְפָנֵי חֲכָמִים. סְפּוּג, וּמְשַׁפֵּךְ, מְשַׁמֶּרֶת, וְנֹפֶה. סְפּוּג, שֶׁהוּא סוֹפֵג אֶת הַכֶּל. מְשַׁפֵּךְ, שֶׁמְכַנֵּס בָּזוּ וּמוֹצִיא בָּזוּ. מְשַׁמֶּרֶת, שֶׁמוֹצִיאָהּ אֶת הַיַּיִן וְקוֹלְטָת אֶת הַשְּׂמָרִים. וְנֹפֶה, שֶׁמוֹצִיאָהּ אֶת הַקֶּמַח וְקוֹלְטָת אֶת הַסֵּלֶת.

Есть четыре вида сидящих перед мудрецами: «губка», «воронка», «цедилка» и «сито». «Губка» – тот, кто впитывает всё. «Воронка» – тот, у кого с одной стороны входит, а с другой выходит. «Цедилка» – выливает вино и оставляет только осадок. «Сито» – просеивает муку и задерживает только отборную.

Мишна 16

כָּל אֲהָבָה שֶׁהִיא תְלוּיָהּ בְּדָבָר, בְּטֵל דָּבָר, בְּטֵלָה אֲהָבָה. וְשֵׁאִינָהּ תְלוּיָהּ בְּדָבָר, אֵינָהּ בְּטֵלָה לְעוֹלָם. אֵיזוֹ הִיא אֲהָבָה הַתְלוּיָהּ בְּדָבָר, זֹאת אֲהָבַת אֲמִנוֹן וְתָמָר. וְשֵׁאִינָהּ תְלוּיָהּ בְּדָבָר, זֹאת אֲהָבַת דָּוִד וְיֵהוֹנָתָן.

Всякая любовь, которая зависит от внешних факторов, проходит, как только эти факторы уходят. А любовь, которая не зависит ни от каких факторов, не проходит никогда. Какой пример любви, зависящей от внешних факторов? Это любовь Амнона к Тамар. А пример любви, не зависящей от них, – это любовь Давида и Йонатана.

Какой пример любви, зависящей от внешних факторов? Это любовь Амнона к Тамар. Этим мишна хочет сказать, что Амнон любил ее из-за вожделения, которое к ней испытывал, так как она была красива, как сказано: «Я люблю Тамар, сестру Авшалома» (Шмуэль II 13:4). А когда он насытил свое вожделение, эта любовь прошла. Более того, сказано: «И возненавидел ее Амнон сильнее, чем прежде любил» (там же, 13:15). Но следует отметить, что причиной этой ненависти является то, что сказано (Санедрин 216), что Амнон при близости с Тамар получил увечье.

А пример любви, не зависящей от них, – это любовь Давида и Йонатана. Так сказал царь Давид, оплакивая убитого филистимлянами Йонатана: «Твоя любовь была мне дороже женской любви» (Шмуэль II 13:4). И сказано: «А душа Йонатана привязалась к душе Давида, и любил его Йонатан, как себя. И заключил Йонатан с Давидом союз из большой любви к нему» (Шмуэль I 18:1). И сказано: «И еще взял Йонатан с Давида клятву... так как любил его всей душой» (Шмуэль I 20:17). И Давид тоже восторгался Йонатаном и очень его уважал, как сказано: «А Давид встретил его в Негеве, и упал навзничь (перед Йонатаном), и трижды кланялся ему» (Шмуэль I 20:41).

И хотя по закону царство передается по наследству, как сказано: «Чтобы продлились дни его на царстве, и дни потомков его, в Израиле» (Дварим 17:20), и как постановил Рамбам¹⁰⁴, Йонатан, законный наследник,

¹⁰⁴ «Алахот Мелахим», глава 1, алаха 7.

уступил царство Давиду, как сказано: «И сказал Йонатан Давиду: «Ты будешь властвовать над Израилем, а я буду вторым после тебя, и отец мой, Шауль, знает об этом». И заключили они оба союз перед Б-гом» (Шмуэль I 23:17). В то время Йонатан уже знал, что пророк Шмуэль из Рамы помазал Давида на царство, как сказано (Шмуэль I 16:13).

Любовь Давида и Йонатана, несомненно, отвечала требованию: «И возлюби ближнего своего, как самого себя, я Б-г» (Ваикра 19:18). Такая любовь, являющаяся выполнением заповеди Творца, очень дорога и желанна перед Всевышним. Он любит таких людей, и о такой любви сказано: «Я люблю любящих Меня, и ищущие Меня найдут Меня» (Мишлей 8:17) и «Чтобы дать в наследство любящим меня (всё, что) есть, и сокровищницы их наполню» (там же, 8:21). Так вел себя наш повелитель царь Давид, как сказано: «Друг я тому, кто трепещет перед Тобой» (Теимлим 119:63). И сказано: «Трепещущие пред Тобой возрадуются, смотря на меня, ведь слово Твое желаю я» (там же, 119:74).

Тот, кто любит Всевышнего всей душой и соблюдает все Его заповеди, считается любящим Всевышнего любовью, не зависящей от внешних факторов. Эта любовь никогда не проходит, и такой человек удостоится сказанного (Брахот 17а): «Праведники сидят (в будущем мире) с коронами на головах и получают удовольствие от сияния *Шхины*» (благочестивый Явец, да будет благословенна память праведника. И см. еще в книге «Микдаш Давид»).

А любовь, которая не зависит ни от каких факторов, не проходит никогда. В рукописи, написанной нашим учителем, равом Хида, в 5519 г. (примерно 1759 г.) и посвященной союзу любви между благочестивыми раввинами, членами общины «Бейт Эль» в Иерусалиме, среди прочего сказано: «Между нами заключен союз, что все мы, нижеподписавшиеся двенадцать человек, по числу колен Израиля, будем любить друг друга всей душой и всем сердцем, будем едины духом и повязаны вместе, как одна душа. Каждый из нас будет всей душой и всей своей сущностью считать другого частью от себя.

(И так писал Аризаль в «Шаар а-Каванот»¹⁰⁵. И так писал гаон, раби Маари Цемах в книге «Нагид у-Мицва»¹⁰⁶: «Прежде, чем приступать

¹⁰⁵ Лист 1, конец стр. 2.

¹⁰⁶ Лист 8, стр. 2.

к утренней молитве, человек должен принять на себя выполнение заповеди: «И возлюби ближнего своего, как самого себя», подумать, что он любит каждого еврея, как себя, и считать, что другой еврей является частью его самого. Мой учитель, да будет благословенна память праведника, очень много говорил об этом. Если твой товарищ находится в беде – заболел, бездетен и т.д. – следует сопереживать ему и молиться о нем».)

Если кто-то из нас, не дай Б-г, попадет в беду, мы все вместе и каждый по отдельности будем помогать ему, чем только можно. И будет каждый из нас наставлять другого, если, не дай Б-г, узнает о каком-нибудь его грехе. Мы не станем расхваливать друг друга и, если с нами нет никого постороннего, не будем вставать друг перед другом, даже если кто-то из нас мудрее или старше, и не будем оказывать друг другу почести. Мы будем вести себя так, как будто все мы – один человек. И каждый из нас будет прилагать усилия, чтобы спасти и исправить души каждого из нас, как в этом мире, так и в будущем. И если, не дай Б-г, кому-то присудят на Небесах забрать также долю другого в будущем мире, он должен уступить ее тому из нас, у кого ее забрали».

Смотри у благословенной памяти Аризаля в «Шаар а-Каванот»¹⁰⁷, где сказано: «То, что в молитве о праведниках мы просим: «И дай нам долю вместе с ними», подразумевает, что, если иногда человек совершает прегрешения, которые отменяют выполненные им заповеди, и этим он лишается права на награду за заповеди, которые выполнял, пока не раскается, то тот духовный свет и те ангелы защитники, которые были созданы из тех заповедей, отдаются другому, достойному праведнику, по решению Всевышнего. Это – то, что сказано: «Злодей подготовит, а праведник наденет».

Но есть особые, великие праведники, которые не желают пользоваться чужим добром, а только своим. И когда они получают заслуги согрешившего, то хранят их как залог, а когда хозяин этих заслуг раскается, ему их возвращают. А поскольку нет праведного человека, который делал бы добро, ни разу не ошибившись, мы молимся, чтобы тот свет, который был создан нашими заповедями и был у нас отобран из-за наших грехов, будет передан тем великим праведникам, которые будут

¹⁰⁷ Друш 6, «Амида», лист 36.

хранить его как залог, а когда мы раскаемся, вернут его нам. И просим, чтобы не были наши заслуги отданы другим, т.е. тем праведникам, которые нам их не вернут»¹⁰⁸.

Эта рукопись подписана великими раввинами-каббалистами, да защитит нас их заслуга. Из этой рукописи есть чему поучиться.

¹⁰⁸ И см. написанное в книге «Маор Израэль», часть 1, на Хагига 15а.

Мишна 17

כָּל מַחְלוּקַת שְׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוּפָה לְהִתְקַיֵּם, אֵין סוּפָה לְהִתְקַיֵּם.
אִיזוּ הִיא מַחְלוּקַת שְׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוּ מַחְלוּקַת הַלֵּל וְשִׁמְאִי. וְשִׁאֲיָנָה לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוּ
מַחְלוּקַת קָרַח וְכָל עֲדָתוֹ.

Всякая полемика во имя Небес имеет право на существование. А та, которая не во имя Небес, не будет существовать. Какой пример полемики во имя Небес? Это – спор Гилеля и Шама. А полемика не во имя Небес? Это – спор Кораха и его сообщников.

Всякая полемика во имя Небес имеет право на существование. Приводится (Эрувин 136): «Сказал Шмуэль: «Последователи Шама и последователи Гилеля спорили в течение трех лет. Те говорят: «Закон следует вынести в соответствии с нашим мнением», и другие говорят: «Закон следует вынести в соответствии с нашим мнением». (Т.е. между ними была еще одна существенная полемика: учеников Шама было меньше, чем учеников Гилеля, поэтому ученики Гилеля считали, что закон следует выносить согласно их мнению, ведь их – большинство, а сказано: «Следовать за большинством» (Шмот 23:2). Ученики же Шама считали, что закон следует выносить согласно их мнению, так как за большинством следуют в том случае, когда все спорящие – мудрецы одинакового уровня. А ученики Шама были более мудрыми (Йевамот 14а). А в этом случае закон выносят в соответствии с мнением более мудрых.) Вышло пророчество: «И то, и то мнение – речи Б-га живого». Но всё же закон выносят согласно мнению учеников Гилеля.

За что последователи Гилеля удостоились того, что закон выносят согласно их мнению? За то, что они были скромными и их линия поведения заключалась в том, чтобы быть мягкими с людьми и терпеть обиды. Они занимались как учением Гилеля, так и учением Шама. Более того, они приводили мнение учеников Шама первым.

Наш учитель раби Йосеф Каро писал, что из-за своей скромности они удостоились выводить закон. И сказано про царя Давида: «И Б-г с ним» – т.е. закон всегда выводился согласно его мнению (Санедрин 93б), так как он

был скромным. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы, да будет благословенна память о них (Хулин 89а): «Сказано: «А я – червь, а не человек» (Теилим 22:7). А еще наш повелитель, царь Давид, сказал: «Б-же! Не возносилось сердце мое» (там же, 131). Этому числу – 131 – равна гематрия слова “анава” – скромность). Мудрецы разъясняли, что Давид сказал это в тот момент, когда пророк Шмуэль помазал его на царство. «И не поднимал я глаз моих» – в гордыне, когда убил Голиата. «И не следовал я за великим» – когда возвращал Ковчег завета в Иерусалим, и «за непостижимым для меня» – когда меня вернули на трон после смерти Авшалома». ¹⁰⁹

Сказанное «диспут последователей Шама и последователей Гилеля имеет право на существование», возможно, намекает на то, что писали знатоки Каббалы, что в будущем мире закон будут выносить в соответствии с мнением последователей Шама. Значит, и слова последователей Шама тоже исполнятся. И я видел, что так писал наш учитель, рав Хида, в книге «Петах Эйнаим» на мишну Авот. И смотри у Рамэ в книге «Йонат Элем», где сказано, что всюду в Талмуде, где написано «Рав промолчал» – это означает, что ему было что ответить согласно тайнам Торы, но он не хотел их раскрывать. И смотри в конце предисловия к книге «Имрей Бина», что причина этому в том, что не выносят закон согласно тайнам Торы, а только согласно тому, что в ней открыто.

Диспут по поводу *гета* из Клеве. В респонсе «Мате Леви» гаона раби Мордехая Лифшица (пункт 19), главы еврейского суда Франкфурта, приводится следующая история (и она приводится также в книге «Оэль Авраам», стр. 32). В среду 8 элула 5526 г. (1766 г.) Ицик Нейбург из Манхейма женился на Лее дочери Яакова из города Бона. В первый шабат после их свадьбы рано утром Ицик убежал из города. После продолжительных поисков его обнаружили прячущимся в одной деревне. Тогда он, его жена и представители их семей отправились в город Клеве, где главным раввином и главой еврейского суда был гаон раби Исраэль Лифшиц (дед автора книги «Тиферет Исраэль» на Мишну).

Муж, Ицик, заявил раву, что не может вернуться домой к мирной жизни с женой, так как ему грозит опасность и он вынужден бежать в Англию. Глава суда заперся с мужем в отдельной комнате, пытаясь всеми силами уговорить его на мир с женой. Рав говорил с ним в течение четырех часов

¹⁰⁹ И см. в Йома 26а и у Маарша в «Хидушей Агадот».

и приводил разумные доводы, но муж твердил, что в его родном городе его ждет смерть и он должен бежать в Англию. Поэтому для блага его молодой жены он готов написать ей *гет* по всем правилам еврейского закона, чтобы она не осталась *агуна* и смогла снова выйти замуж.

Раби Исраэль писал в своих респонсах «Ор Исраэль», что он расследовал сказанное мужем и узнал от одного надежного жителя Бона, что действительно этот человек совершил преступление, за которое ему полагается смертная казнь. Тогда рав велел подготовить *гет* по всем правилам закона. После того как *гет* был оформлен по всем правилам и передан жене, ее бывший муж скрылся, не оставив следа. В еврейском суде города Манхейм услышали об этом *гете*, и его глава в ту пору, гаон раби Тэвли, велел объявить в Франкфурте, что этот *гет* – недействителен, так как муж во время его подписания был не в своем уме и страдал манией преследования.

Раввины Франкфурта во главе с главой еврейского суда, гаоном раби Авраамом Авушом, написали 8 тишрея раввину города Клеве письмо с просьбой признать этот *гет* недействительным, несмотря на то, что он сам его составил, и запретить жене того человека снова выходить замуж. Но гаон раби Исраэль отказался это сделать и разгневался на сомневающихся в том, что его *гет* был оформлен по всем правилам. Он поклялся, что на протяжении всей беседы с мужем тот ни разу не проявил даже малейшего признака душевного расстройства. Несмотря на это, во Франкфурте было объявлено, что *гет* – недействителен и женщине запрещено выходить замуж.

Практически все главы того поколения занимались этим вопросом. Почти все они были на стороне раби Исраэля Лифшица и считали, что *гет* – в полном порядке. Среди них были гаон, автор книги «Ша-агат Арье», гаон, автор книги «Нода бе-Йеуда», гаон раби Ицхак а-Леви Оровиц, глава еврейского суда Гамбурга, известный и великий рав Явец, гаон раби Шауль, глава еврейского суда Амстердама, гаон раби Йосеф Штейнгарт, глава еврейского суда Ферта, автор респонс «Зихрон Йосеф», гаон раби Шломо, глава еврейского суда Замощчи, автор «Миркевет а-Мишне», гаон раби Давид Тэвли, глава еврейского суда Лиссы, и другие.

Гаон, автор книги «Нода бе-Йеуда», написал раввинам Франкфурта с просьбой объяснить, на каком основании они забраковали тот *гет*. Но,

как раввин Клеве и его суд написали суду Франкфурта: «Кто назначил вас судьей над нами, чтобы отменить нами оформленный *гет*?!», так и раввины Франкфурта ответили автору книги «Нода бе-Йеуда», что они не обязаны разяснять причины своего решения признать этот *гет* недействительным. Они взяли свидетельство у раввина города Манхейма, и никто не имеет права сомневаться в их решении.

Раввины, которые признали *гет* кошерным, были очень недовольны таким ответом. «Нода бе-Йеуда» написал ответ, приведенный в респонсах «Ор Исраэль»¹¹⁰: «Очевидно, что раввины Франкфурта забраковали *гет* из желания показать свою власть, и на самом деле та женщина, Леа, имеет право выйти замуж за любого, кого пожелает (кроме коэна). А тот, кто не послушается этого постановления и забракует *гет*, даже если он высок, как сосна, подпадет под *херем* рабейну Тама, наложенный на всякого, кто бракует *гет*. И если крепок он, как дуб, развалится в щепки, будет истреблен из этого мира, и падет на него проклятье, и не оставит после себя потомков. И падут на него все проклятья, сказанные в Торе! А Творящий мир на небесах воцарит мир на земле и вселит в сердце великого и благочестивого главы суда Франкфурта и всех судей смирение, как в былые дни. Ведь они – из величайших людей поколения в Торе, богобоязненности и чрезвычайной скромности. И только по этому вопросу вошли они в спор... и т.д. И главное, что нет никакой надобности устражать в этом вопросе, и та женщина может распространять наш ответ среди людей и послать его во все еврейские общины».

И гаон Явец (чей ответ также приведен в респонсах «Ор Исраэль», глава 4) писал: «Наказание любому, кто забракует этот *гет* и выйдет против раввина, который его составил, уже объявлено царем Давидом, да покоится с миром, который обладал пророчеством: «Истребит Б-г все уста льстивые, язык, говорящий надменно» (Теилим 12:4). Тот, кто делает это, губит свою душу, а тот, кто злословит – глупец. Более того, они совершили ужасную вещь, совершенно не укладывающуюся в голове: упрямо вышли против всех величайших мудрецов еврейского народа и решили, что они управляют всей диаспорой и все обязаны принимать их мнение!»

И в другом своем ответе, приведенном в той же респонсе (глава 6), гаон Явец писал: «Меня известили о поступках тех, кто отрицает действительность *гета*. Я понял, что они сговорились отрицать компетентность

¹¹⁰ Конец главы 10.

раввина, составившего этот *гет*, ведь они никак не объяснили свое решение. В их колких объявлениях, в которых они признают *гет* недействительным, нет никакой основы. Их слова стоят разбитого сосуда – нет в них ничего существенного. Они думаю, что их сила – в их словах?! Лучше бы они молчали, и это было бы мудро с их стороны! Тот, кто подаст голос против этого *гета*, найдет только беду и позор, который никогда не будет смыт!»

Подобным образом, очень резко, писали об этом и другие мудрецы поколения. Написано в книге «Ор а-Яшар» (лист 91), а также в книге «Оэль Авраам»¹¹¹: «Очевидно, что глава еврейского суда Франкфурта, раби Авраам Авуш, сначала не хотел участвовать в этом споре. Но раби Натан и его единомышленники опутали его и своими речами склонили его участвовать в том, что они называли «битвой за слово Б-га». Они без конца его дергали и вынудили подписать вместе с ними их постановление. Его чистое сердце не могло представить, что этим он помогает раздуть спор еще сильнее. Безусловно, предвидь он, какое пламя воспалится, не стал бы присоединяться к тому решению против *гета*. Клянусь жизнью, что, когда я был во Франкфурте в месяце кислев 5527 г., люди, заслуживающие доверия, рассказали мне, что этот великий и благочестивый мудрец предъявил претензии раби Натану и был зол на него за то, что он натворил, и сказал он про раби Натана: “Горе тебе земля, чей царь – отрок!» Пусть услышит мудрый и примет к сведенью».

Рассказывают, что, когда шел спор о *жете* из Клеве, раввины написали и гаону, автору «а-Афлаа» (который в то время был раввином еврейской общины Ямполье), с просьбой высказать свое мнение по этому вопросу. Он написал очень глубокий и эрудированный ответ, в котором признал *гет* действительным, поддержал гаона рава Исраэля Лифшица, его составившего, и высказался против мнения раби Авраама Авуша и его суда, которые признали этот *гет* недействительным и запретили женщине вторично выходить замуж. Закончив писать свой ответ, он хотел его отослать, потянулся за банкой с песком, которым хотел посыпать письмо, чтобы высушить чернила, но по ошибке взял банку с чернилами и вылил их на письмо.

Он очень расстроился и хотел написать ответ заново, но его оставил находившийся тогда в Ямполье глава еврейского суда, гаон раби

¹¹¹ Лист 18, стр. 2 и далее.

Мордехай Зев (отец великого мудреца, автора «Йешуот Яаков»). Он заметил гаону, автору «а-Афлаа», что раз уж так случилось, то, очевидно, таково желание Творца, поэтому не следует утруждать себя составлением ответа заново. Раввину Клеве хватит поддержки всех остальных великих раввинов.

Гаон, автор «а-Афлаа», прислушался к мудрому совету и не стал отсылать ответ. Через несколько лет, когда раби Авраам Авуш умер, искали раввина на его место. Но поскольку члены еврейского суда и руководители общины Франкфурта сердились на раввинов Польши за то, что те приняли сторону раввина Клеве и выступили против раби Авраама, то не желали просить кого-либо из них занять пост в их городе. Они стали проверять, кто из раввинов выступил против них, и обнаружили, что гаон, автор «а-Афлаа», не участвовал в споре. Тогда они решили назначить его главой еврейского суда Франкфурта на место покойного раби Авраама Авуша. Таким образом, подтвердилось, что всё было замыслом Творца на благо автора «а-Афлаа».

В итоге женщина, которая получила *гет*, Леа дочь Яакова, увидела объявления с постановлением раввинов Франкфурта, опровергающим постановление раввинов Польши, и с уведомлением, что письмо раввинов Польши, где *гет* считается в силе, было сожжено по велению раввинов Франкфурта во дворе *бейт мидраша*. В этом объявлении раввины Франкфурта заявили, что если она примет их постановление, то будет благословенна. Тогда Леа решила не выходить замуж без разрешения на то раввинов Франкфурта, даже если все раввины на свете признают *гет* действительным. В результате многими были предприняты усилия, чтобы разрешить спор. Отыскали мужа этой женщины и примирили его с женой, выполнив таким образом желание суда Франкфурта. Он снова женился на своей жене и произнес: «Теперь ты снова посвящена мне», как об этом писал гаон раби Мордехай Лифшиц в респонсе «Мате Леви»¹¹². «И упокоилась земля».

Какой пример полемики не во имя Небес? Это – спор Кораха и его сторонников. Наш учитель, гаон раби Йонатан Айбешиц, писал в своей книге «Ярот Дваш»¹¹³, что, хотя дурное начало сбивает человека с толку, убеждая, что буквально каждый спор – во имя Небес, но

¹¹² Конец главы 19, стр. 83.

¹¹³ Часть 2, друш 1.

наши мудрецы дали верный признак: Какой диспут является диспутом во имя Небес? Это – диспут последователей Шама и последователей Гилеля, которые, хотя и спорили по поводу выяснения закона, но оставались друг с другом в добрых отношениях. И это соответствовало сказанному нашими мудрецами (Кидушин 30б): «Даже отец и сын, или учитель и ученик становятся друг другу «врагами» при выяснении закона, как сказано: «Поэтому будет сказано в книге войн Б-га» (Бемидбар 21:14). И всё же, когда они не занимаются выяснением закона, они снова поддерживают добрые отношения, как сказано: «И любит в буре» (там же), и остаются добрыми друзьями». И так же сказано (Йевамот 14б): «Хотя последователи Шама и последователи Гилеля разошлись во мнениях по поводу закона в случае человека, умершего бездетным (можно ли делать *ибум* определенным категориям женщин. Согласно мнению последователей Гилеля, если одна из этих женщин вышла замуж за брата своего умершего мужа, их ребенок – *мамзер*), последователи Гилеля не отказывались жениться на дочерях последователей Шама. Из этого мы учим, что между сторонами царили добрые, дружеские отношения, как сказано: «Любите правду и мир» (Зхария 8:19) (последователи Шама предупреждали последователей Гилеля в том случае, если семья, из которой они хотели взять невесту, не соответствовала их *алахическому* критерию).

В споре Кораха и его сторонников всё было не так. Между ними царили вражда и ненависть. Поэтому видно, что их спор был не во имя Небес. Это является верным знаком, чтобы распознать, является ли диспут «спором во имя Небес».

Это – спор Кораха и его сторонников. Казалось бы, следовало сказать, что это – спор Кораха и Моше, так же, как сказано, «спор Гилеля и Шама» (т.е. упомянуты обе стороны). Но мудрецы учат нас, что, когда спор ведется во имя Небес, среди сторонников каждого из мнений царит мир и согласие, ведь все хотят одного – выяснения истины, как это было в случае последователей Гилеля и Шама.

Но в споре, который ведется не во имя Небес, а ради почестей и из любви к себе, даже между приверженцами одной из сторон царят разногласия, поскольку каждый преследует свою личную выгоду. Так было среди сторонников Кораха: каждый из этой «партии» преследовал свою цель, отличную от целей других. Корех хотел получить должность первосвященника, позавидовав Элицафану сыну Узиэля, который был

назначен предводителем колена. Сначала именно это послужило Кораху поводом выступить против Моше, а позднее он уже спорил по поводу назначения первосвященником Аарона. По его мнению, так как старший сын Кеата, Амрам, получил свою долю – его сын Моше стал царем, то первосвященником должен был стать потомок второго по старшинству сына Кеата – Ицгара.

А претензии Датана, Авирама и Она сына Пелета были по совершенно другому вопросу. Они возражали против того, что у Реувена было отобрано право первенства. Они считали, что поскольку первенцем Яакова был Реувен, то царь и первосвященник должны были быть из его потомков, как сказал Яаков: «Реувен, ты – мой первенец, у тебя больше терпения и больше силы». Терпение намекает на служение в Храме, а сила – на царя. Поэтому эти люди протестовали против того, что служба в Храме досталась колену Леви, и его знамя несли перед знаменем колена Йеуда.

И об этом сказано: «И взял (*«ваиках»*) Корах» (это слово означает взять слова и претензии, как в стихе: «Возьмите (*«кху»*) себе слова»). То есть Корах взял себе разные претензии, чтобы добавить их к спору: он, Корах сын Ицара, сына Кеата, сына Леви, является сыном второго по старшинству сына Кеата, а значит, ему полагается должность первосвященника. А Датан и Авирам сыновья Элиава, и Он сын Пелета добавили к этому свои претензии, так как они были из колена Реувен и считали, что именно члены этого колена должны быть служителями Храма, ведь именно Реувен был первенцем Яакова.

Мишна 18

כָּל הַמְזַכֵּה אֶת הָרָבִים, אֵין חָטָא בָּא עַל יָדוֹ. וְכָל הַמְחַטֵּיא אֶת הָרָבִים, אֵין מְסַפִּיקִין בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה. מִשָּׁה זָכָה וְזָכָה אֶת הָרָבִים, זְכוּת הָרָבִים תְּלוּי בּוֹ, שְׁנֵאמַר, «צִדְקַת ה' עָשָׂה וּמִשְׁפָּטָיו עִם יִשְׂרָאֵל». יִרְבְּעָם בֶּן נִבְט חָטָא וְהִחַטֵּיא אֶת הָרָבִים, חָטָא הָרָבִים תְּלוּי בּוֹ, שְׁנֵאמַר, «עַל חַטָּאוֹת יִרְבְּעָם אֲשֶׁר חָטָא וְאֲשֶׁר הִחַטֵּיא אֶת יִשְׂרָאֵל».

Тот, кто удостоивает других выполнения заповедей, не согрешит. А тому, кто склоняет других к греху, не предоставится возможность раскаяться. Моше выполнял сам и удостоивал других. Заслуги других приписываются ему, как сказано: «Справедливость Б-га делал, и законы Его – среди Израиля». Йеровам сын Невата грешил и склонял к греху других. Грехи других приписываются ему, как сказано: «За грехи Йеровама, который грешил и склонял к греху Израиль».

Тот, кто удостоивает других выполнения заповедей, не согрешит. Причина этому в том, что сказано (Йома 87а): «Тот, кто удостоивает других выполнения заповедей, не согрешит. Почему? Чтобы не вышло так, что этот человек будет в Геиноме, а его ученики – в Ган Эдене, как сказано: «Ведь не оставишь душу мою в преисподней, не дашь благочестивым Твоему увидеть гибель» (Теилим 16:10) – не дашь душе моей согрешить и оказаться в преисподней, чтобы благочестивые, т.е. мои многочисленные ученики, не увидели моей гибели, взирая из Ган Эдена». И см. в «Берешит Раба»¹¹⁴: «И душу, которую сделали в Харане» – это герим, которые благодаря им приняли иудаизм. А почему сказано «которую сделали»? Из этого мы учим, что тот, кто привел человека к иудаизму, как будто его создал». **Тот, кто удостоивает других выполнения заповедей, не согрешит.** Сказано (Йевамот 109б): «Тот, кто говорит, что для него существует только Тора (т.е. он не выполняет заповеди), у него будет только Тора (награда за изучение Торы)». Это же очевидно! Но это сказано ради того, кто обучает другого, и тот, другой, выполняет заповеди. Можно было бы сказать, что у учителя тоже есть заслуга за выполняемые учеником заповеди. Ответ: нет! (Так как он сам не исполняет.)

¹¹⁴ Глава 39, пункт 21.

И написано у Тосафот: «Возникает вопрос, ведь сказано (Йома 87а): «Тот, кто достаивает других выполнения заповедей, не согрешит, чтобы не вышло, что этот человек будет в Геиноме, а его ученики – в Ган Эдене». И еще, Элиша (бен Авуя), которого стали называть Ахер, оставил Тору и заповеди, хотя у него был ученик – раби Меир. Возможно, этот случай отличается, так как Ахер был испорченным с самого начала, еще до того, как стал обучать других, ведь о нем сказано, что он не прекращал напевать греческие песни и у него из-за пазухи выпадали книги отступников».

Автор книги «Июн Яков» писал на это: «По моему ничтожному мнению, слова: «Не согрешит» подразумевают «не согрешит по ошибке». И хотя ошибка при изучении закона приводит к намеренному греху, всё же, если человек не хотел согрешить, Всевышний уберезет его от ошибки. Но если этот человек сознательно желает согрешить, ему, конечно, предоставлена свобода выбора. Всё – в руках Небес, кроме страха перед Небесами».

Похожее сказано (Йома 38б): «Если большая часть лет жизни человека прошла без греха, то он уже не согрешит, как сказано: «Шаги благочестивых Своих охраняет» (Шмуэль I 2:9). В старых Тосафот сказано: «А если спросишь: “как же тогда Йоханан, который долгие годы был первосвященником (т.е. каждый год в Йом Кипур оставался жив, войдя в Святая Святых, так как был праведным), а потом стал цдуки?”, то на это следует ответить, что, конечно, если человек сознательно хочет согрешить, ему дают такую возможность. Но если он хочет очиститься и освятиться, ему помогают очиститься и без труда стать праведником».

Подобное сказано и в Иерусалимском Талмуде (Пэа 1,1): «Сказал раби Шмуэль бен Ицхак: «Если человек берег себя от греха раз, другой, третий, то дальше его уже хранит Всевышний, как сказано: «Ведь всё это сделает Б-г с человеком два-три раза» (Иов 33:29). И сказано: «А тройная нить несоро оборвется» (Козлет 4:12)». Сказал раби Зейра: «Не сказано: «совсем не оборвется», а сказано: «несоро оборвется», т.е. если будешь часто испытывать Его, то может и оборваться».

То же самое относится и к тому, кто достаивает других исполнения заповедей. Хотя первосвященник Йоханан тоже достаивал других, но, когда он сознательно захотел грешить, ему не стали препятствовать,

так как человеку предоставлено право выбора. И так сказано и в «Июн Яков». И см. в книге «Анаф Йосеф» на трактат «Йевамот»: «Сказано: «Заслуга других приписывается ему (тому, кто удостоивал их выполнения заповедей)». Если человек обучает других, и они благодаря этому выполняют заповеди, но сам он только учит, но не выполняет, то заслуга других не защитит его. Поскольку он сам мог выполнять заповеди, но не выполнял, то не получит награды за заповеди, выполненные теми, кого он обучал. Только тот, кто учит и выполняет, получит награду за заповеди, выполненные теми, кого он обучал. Про такого человека сказано (Бава Батра 9а): «Заслуга того, кто удостоивает других, больше заслуги того, кто делает сам». Но это – при условии, что тот, кто удостоивает других, выполняет сам.

И писал наш учитель, рав Хида в книге «Дварим Ахадим»¹¹⁵: «Конечно, не следует ради изучения Торы отменять молитву («Амида») и «Шма Исраэль». Кто так поступает, будет наказан, как это случилось с одним из учеников Рамбана. Тот часто пропускал молитву ради учебы, “Шма Исраэль” и других заповедей. Рамбан очень строго его за это отчитывал, повторяя, что Тора – одно дело, а молитва – другое. Но ученик не желал слушать. С ним произошла трагедия: мимо его дома проезжал всадник, который, увидев дочь этого ученика, схватил и надругался над ней на том самом столе, за которым ее отец обычно учился. Отец очень горевал. Сказал ему Рамбан: «Я же предупреждал тебя, что изучение Торы не должно быть за счет молитвы и других заповедей, а ты меня не слушал!». А если он не обучает других, то у него не будет даже заслуги Торы.

Тот, кто удостоивает других выполнения заповедей, не согрешит. В книге «Ховот а-Левавот»¹¹⁶ написано: «Даже самый благочестивый человек, который достиг полного исправления своей души и своей праведностью и добрыми качествами достиг уровня высших ангелов, прилагая все усилия для служения Творцу, не достигнет заслуг того, кто удостоивает других служения Творцу. Тот, кто обучает и направляет людей на праведный путь, склоняет злодеев к раскаянию и исправлению и приближает их к Б-гу, получает награду в многократном размере – ведь он получает награду и за заслуги всех тех людей, за все заповеди, которые они выполняют».

¹¹⁵ Друш 22 на Шабат а-гадоль, лист 115, стр. 1.

¹¹⁶ Раздел «Аава», 5, глава 6.

Это похоже на двух торговцев, прибывших в другую страну, чтобы продать свой товар и купить другой. У одного торговца был только один вид товара, который он купил дешево, за десять золотых монет, а продал за сто, получив в десять раз больше, чем потратил. Он заработал девяносто золотых и был доволен.

Второй торговец закупил много разных товаров и продал их за десять тысяч золотых. Эта цена также была в десять раз больше затраченной. Его заработок оказался намного больше, чем заработок первого торговца, благодаря тому, что купил он много разного товара. Так и награда того, кто исправляет Торой, заповедями и добрыми делами только себя, меньше, чем того, кто исправляет себя и многих других. Награда второго – намного больше.

В святой книге «Зоар»¹¹⁷ сказано: «Знай, что тот, кто занимается с незнающими Тору и увещевает их оставить свой нечестивый путь и раскаяться, помогает подчинить духовные силы зла (“*a-citra agra*” – буквально другая сторона) святости и, таким образом, способствует продолжению существования мира. О нем сказано: «Союз Мой с ним был заключен, жизнь и мир» (Малахи 2:5). Этот человек удостоится видеть детей и внуков занимающимися Торой и получит награду и в этом мире, и в будущем». Там же (лист 129) сказано: «Если бы люди знали, какая польза от “погони” за злодеями, чтобы убедить их раскаяться и выполнять заповеди, то “гнались” бы за ними изо всех сил, как за собственной жизнью!»

Счастлив тот, кто удостоивает других Торы и заповедей. В нашем поколении особенно много случаев, когда люди начинали соблюдать заповеди благодаря урокам и лекциям, которые дают наши дорогие аврехим, которых Всевышний наделил способностью ясным и приятным языком излагать изучаемое. «Знание, что сказать, – от Б-га».

А тому, кто склоняет других к греху, не предоставится возможность раскаяться. Сказано (Йома 87а): «Чтобы не получилось, что он – в Ган Эдене, а его ученики – в Геиноме, как сказано: «Виновный в убийстве будет убегать до смерти (от страха преследования), но никто не поддержит его» (Мишлей 28:17). По справедливости полагается, чтобы врата раскаянья были заперты перед ним».

¹¹⁷ Недельная глава Трума, лист 128.

И так сказано (Шабат 149б): «Того, из-за кого наказали другого, не вводят в место Всевышнего» (т.е. этот человек в будущем мире будет чувствовать себя очень отдаленным от Творца). И подобное писал Рамбам¹¹⁸: «Может случиться так, что человек совершил очень тяжкий грех, и Истинный Судья решает не предоставить ему возможности раскаяться. Этому человеку не дают оставить свой нечестивый путь, чтобы он умер и был истреблен из-за этого греха, как сказано: «Но они оскорбляли посланников Б-га, и презирали слова Его, и насмеялись над пророками Его, пока не поднялся гнев Б-га на народ Его, и не стало ему исцеления» (Диврей а-Ямим II 36:16). Т.е. они по собственному желанию многократно грешили, пока не было решено на Небесах не дать им раскаяться. А раскаянье – это исцеление.

Поэтому сказано в Торе: «А Я укреплю сердце фараона» – поскольку сначала он согрешил по собственному желанию и причинил много зла жившему в его стране еврейскому народу, как сказано: «Давайте его перехитрим» (Шмот 1:10), на небесах было принято решение не дать ему раскаяться, чтобы наказать его в полной мере. Поэтому Всевышний укрепил его сердце. Зачем же тогда Он посылал к фараону Моше, чтобы тот говорил ему: «Отпусти народ и раскайся»? Ведь Всевышний уже сказал ему, что он не отпустит! Как сказано: «Знал Я тебя и твоих рабов». Но это было сделано, чтобы уведомить весь мир, что, если Всевышний отобрал у человека право раскаяться, он уже не сможет этого сделать, а умрет за свои умышленные грехи.

И Сихон из-за своих грехов был лишен возможности раскаяться, как сказано: «Потому что Б-г твой ужесточил его дух и сделал его сердце упрямым» (Дварим 2:30). И жители Кнаана тоже были лишены Б-гом возможности раскаяться, чтобы выступили войной против сынов Израиля, как сказано: «Ведь от Б-га было это – ожесточить их сердце, чтобы воевали с Израилем для того, чтобы их уничтожить» (Йеошуа 11:20). Во времена пророка Элияу были евреи, которые очень тяжело грешили, и Всевышний лишил их возможности раскаяться: «Ты (Б-г) повернул их сердце вспять» (Мелахим I 18:37).

Мы видим, что Всевышний не велел фараону мучить еврейский народ, не велел Сихону грешить и жителям Кнаана творить мерзости, не велел еврейскому народу служить идолам. Они все согрешили по собственной воле и были лишены возможности раскаяться”.

¹¹⁸ «Алахот Тшува», глава 6, алаха 3.

Знай, что «тот, кто склоняет других к греху» относится и к тем, кто привел других к «легкому» прегрешению, например, помешал им выполнить заповедь. Так писал Рамбам¹¹⁹: «У тех, кто приводит других к греху, нет доли в будущем мире. Это относится как к тому, кто привел других к тяжкому греху, как Йеровам или Цадок и Байтос, так и к тому, кто привел других к «легкому» нарушению, даже если он только воспрепятствовал выполнению заповеди. Это относится и к тому, кто заставляет других грешить. Например, Менаше, который убивал евреев, которые отказывались служить идолам. Во всех этих случаях, а также у того, кто вводит других в заблуждение, из-за чего они и грешат, нет доли в будущем мире».

А тому, кто склоняет других к греху, не предоставится возможность раскаяться. Мне кажется, что здесь имеется в виду, что для раскаяния у этого человека не будет помощи с Небес, как сказано: «Виновный в убийстве будет убежать до смерти (от страха преследования), но никто не поддержит его» (Мишлей 28:17). Т.е. его не поддержат с Небес, чтобы не вышло, что он будет в Ган Эдене, а его последователи – в Геиноме. Но если человек своими усилиями раскается и исправит свои поступки, его раскаяние будет принято, как сказано у Рамбама¹²⁰: «Все, о ком мы сказали, что у них нет доли в будущем мире, и среди них склоняющие других к греху, – если раскаялись в своих грехах и умерли, раскаявшись, то они наследуют будущий мир. Ведь ничто не может устоять пред раскаянием». И это сказано в Иерусалимском Талмуде (Пэа 1, 1).

Намек этому содержится в стихе: «Если будут грехи ваши, как *шани* (нити красного цвета, которые символизировали в Храме грехи евреев; когда они становились белыми, это означало, что Б-г принял их раскаяние), белы станут, как снег, а если окрасят красным, как багрянец, – станут светлы, как шерсть» (Йешаяу 1:18). Если грехи будут только вашими – станут белы, как снег. Т.е. не останется никакого следа от греха. Но если окрасите красным и других, то грехов будет много, и они не побелеют, как снег, а будут как шерсть – ее цвет не такой чисто белый, как цвет снега. И всё же шерсть тоже светла – раскаяние такого человека тоже принимается¹²¹.

¹¹⁹ «Алахот Тшува», глава 3, *алаха* 10.

¹²⁰ «Алахот Тшува», глава 3, *алаха* 14.

¹²¹ «Пниним Якарим».

Не предоставится возможность раскаяться. Однажды к великому мудрецу раби Биньямину Дискину пришла одна достойная женщина и со смирением и слезами попросила разрешения поведать о своем горе. Она рассказала, что прибыла из Пруссии, где жила со своей семьей, по всем правилам еврейского закона. Но, к своему великому сожалению, ей приходится признаться, что ее отец был отступником (автором «Нетивот Олам»), который был, как плесень и гниль для народа Израиля. Этот ее отец бросил их семью, когда сама она была маленькой девочкой, оставив ее мать в нищете, а сам перебрался в Англию. Там он «заключил союз с Сатаном» и перевел на иврит книгу, порочащую иудаизм. Сама же эта женщина благодаря воспитанию матери осталась соблюдающей Тору еврейкой и со временем вышла замуж за соблюдающего еврея. Слава Б-гу, ее дети тоже воспитаны в духе Торы.

Прошло много лет, и она старалась забыть об отце, который доставил им столько горя, но вот однажды она неожиданно получила от него слезное письмо. Оно было полно сожаления и раскаянья, и в нем отец умолял ее пожалеть его и пустить к себе в дом, чтобы он мог провести у нее свою старость. Женщина очень сомневалась, как ей поступить, и уже подумывала ему отказать. Но, посоветовавшись с мужем, человеком добрым, она всё же сжалилась над несчастным отцом и впустила его к себе в дом. Он действительно вернулся к своему народу и к соблюдению заповедей Б-га, и не мог найти себе покоя от сожаления о своих грехах, и очень раскаивался. Его переживания сказались на его здоровье, и он заболел и уже не выздоровел.

Перед смертью он подозвал дочь и зятя и рассказал им следующее: «Я родился в Алтоне, и мой отец был одним из участников спора, которые поддерживали рава Явеца в его борьбе против раби Йонатана Айбешица, раввина Алтоны. Многие обвиняющие этого мудреца письма были сочинены моим отцом, который обладал особым писательским даром. Книга «Акицат Акрав» (изданная в Алтоне в 5513 г.), полная ругани и оскорблений в адрес раби Йонатана и приписываемая раву Явецу, была на самом деле написана моим отцом. Эту книгу он окончил писать в день, когда мне делали *брит-мила*. Те, кто участвовал в церемонии, видели в этом добрый знак и пророчествовали мне большое будущее.

Рав Явец благословил моего отца и меня: «Да будет угодно Б-гу, чтобы этот младенец, который сегодня вступил в завет нашего праотца

Авраама, воспитывался в духе книги, которую Вы только что закончили писать, и чтобы, как и Вы, он тоже выступал против взглядов и учения того человека (раби Йонатана), который называет себя “раввином Алтоны”». Мой отец от всего сердца сказал: «Амен!» в надежде, что благословение сбудется.

Когда об этом благословении рассказали раби Йонатану, он сказал: «Я тоже скажу на это благословение: «Амен!» в надежде, что именно это и ждет этого младенца в будущем». Теперь видно, что благословения рава Явеца и раби Йонатана исполнились. Я противился учению раввина Алтоны, и это увело меня от пути Торы. Я грешил, предавал, подделывал, уводил других евреев от Торы и помог ненавистникам еврейского народа! Из-за греха моего отца, который встрял в спор между двумя великими мудрецами Израиля, я испортился, как Йеровам сын Невата. Горе мне! Что ждет меня в День Суда?! Что ждет меня в День Обличения?!»

Затем он стал тихо плакать и обратился к дочери: «Прошу тебя, окажи мне последнюю милость! После моей смерти найди одного из праведных еврейских мудрецов, расскажи ему всё, что я тебе рассказал, и попроси его замолвить перед Всевышним слово за мою грешную душу!»

Всё это рассказала дочь того человека раби Биньямину Дискину, раввину города Гродно. Эта история учит нас, насколько надо остерегаться проявления непочтительного отношения к великим еврейским мудрецам. Не очистится тот, кто посмеет оскорбить кого-то из них.

Моше выполнял сам и удостаивал других. Заслуги других приписываются ему, как сказано: «Справедливость Б-га делал, и законы Его – среди Израиля». Приводится в «Тана дебей Элияу»¹²²: «За что Моше рабейну удостоился, что его лицо светилось в этом мире, хотя обычно это ждет праведников в будущем? За то, что выполнял желания Всевышнего всем сердцем и всю жизнь страстно желал мира между еврейским народом и их отцом на Небесах».

Сказано (Сота 136): «Когда Моше умер, он лежал на крыльях *Шхины*, и высшие ангелы говорили: «Справедливость Б-га делал, и законы Его – с еврейским народом». А перед этим сказано: «И видел первый

¹²² «Седер Элияу Раба», глава 4.

(владение его), ведь там похоронен утвердивший закон». Онкелос перевел это так: «там, в его наделе (наделе колена Гад), похоронен Моше, великий мудрец Израиля». А потом сказано: «Справедливость Б-га делал, и законы Его – с еврейским народом (обучал евреев Торе и заповедям)».

Йеровам сын Невата грешил и склонял к греху других. Сказано (Санедрин 101б): «Сказал рав Нахман: «Гордыня, которая была у Йеровама, лишила его будущего мира, как сказано: «И сказал Йеровам в сердце своем: «Теперь вернется царство дому Давида. Если поднимется этот народ в Иерусалим приносить жертвы в Доме Б-га, вернется сердце народа этого к его владыке, Рехаваму, царю Иудеи. И убьют меня, и вернутся к Рехаваму, царю Иудеи» (Мелахим I 12:26–27).

Он решил так: «Поскольку известен закон, что во дворе Храма может сидеть только царь из рода Давида, то, когда будут выполнять заповедь “Акэль” на исходе года *шмиты*, в праздник Суккот, и царь будет читать всему народу книгу Дварим из Торы, весь народ увидит, что Рехавам сидит, а я, Йеровам, вынужден стоять. Они скажут: «Вот царь сидит. А этот (стоящий) – его слуга». А если я сяду, как и он, меня сочтут бунтарем и убьют!»

Поэтому: «И посоветовался царь, и сделал двух золотых тельцов, и объявил им (народу): «Незачем вам подниматься в Иерусалим! Вот твое божество, Исраэль, которое вывело тебя из Египта!» (там же, 12:28). И сказано: «И было это во грех дому Йеровама, и (привело к тому, что было решено) уничтожить и истребить (его) с лица земли» (там же, 13:34). Уничтожить – в этом мире, а истребить – в будущем мире».¹²³

И еще сказали (Санедрин 102а): «После этого не раскаялся Йеровам в своем дурном поведении» (Мелахим I 13:33) – после чего? Сказал раби Аба: «После того, как Всевышний схватил его за край одежды и сказал: «Раскайся, и тогда Я, ты и сын Ишая (царь Давид) будем вместе гулять по Ган Эдену!» Йеровам спросил: «А кто будет идти во главе?» Всевышний ответил: «Сын Ишая». Сказал Йеровам: «Раз так, то не желаю раскаиваться!»

¹²³ И так же сказано в святой книге «Зоар», недельная глава Ки Тиса, лист 193, стр. 1.

Мишна 19

כָּל מִי שֵׁשׁ בְּיָדוֹ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים הִלְלוּ, מִתְלַמְּדוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. וְשְׁלֹשָׁה דְבָרִים אַחֲרֵיהֶם, מִתְלַמְּדוֹ שֶׁל בְּלָעַם הָרָשָׁע. עַיִן טוֹבָה, וְרוּחַ נְמוּכָה, וְנִפְשׁ שְׂפֵלָה, מִתְלַמְּדוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. עַיִן רָעָה, וְרוּחַ גְּבוּהָה, וְנִפְשׁ רַחֲבָה, מִתְלַמְּדוֹ שֶׁל בְּלָעַם הָרָשָׁע. מֵה בֵּין תְּלַמְּדוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ לְתַלְמִידוֹ שֶׁל בְּלָעַם הָרָשָׁע. תְּלַמְּדוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ, אוֹכְלֵי בְּעוֹלָם הַזֶּה וְנוֹחְלֵי בְּעוֹלָם הַבָּא, שְׁנֵאֲמַר, «לְהַנְחִיל אֶהְבִּי יֵשׁ, וְאַצְרִיתֵיהֶם אֲמַלְאָ». אֲבָל תְּלַמְּדוֹ שֶׁל בְּלָעַם הָרָשָׁע יוֹרְשֵׁין גִּיהֶנָּם וְיִוְרְדִין לְבָאָר שַׁחַת, שְׁנֵאֲמַר, «וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִידֵם לְבָאָר שַׁחַת, אֲנָשֵׁי דָמִים וּמְרָמָה לֹא יִחַצּוּ יְמֵיהֶם, וְאֲנִי אֲבַטַח בָּךְ».

Тот, кто обладает следующими тремя качествами, – из учеников нашего праотца Авраама. А тот, кто обладает тремя другими, – из учеников злодея Билама. Добрый глаз, скромность и умеренность – качества учеников нашего праотца Авраама. Злой глаз, гордыня и алчность – качества учеников злодея Билама. В чем разница между учениками нашего праотца Авраама и учениками злодея Билама? Ученики нашего праотца Авраама едят в этом мире и наследуют будущий мир, как сказано: «Чтобы дать в наследство любящим Меня есть (всё необходимое), и сокровищницы их Я наполню». А ученики злодея Билама наследуют Геинном и сходят в преисподнюю, как сказано: «А ты, Б-г, ввергнешь их в преисподнюю, людей кровожадных и коварных, не достигнут они и половины дней своих. Я же буду уповать на Тебя».

Добрый глаз, скромность и умеренность – качества учеников нашего праотца Авраама. Наш учитель, рав Хида, писал в книге «Хасдей Авот»: «Возможно, три этих качества являются противоположностью зависти, ненасытности и гордыне, лишаящих человека жизни в мире. Тот, у кого добрый глаз, доволен тем, что у него есть, любит других людей, делает им добро и не завидует им.

Именно так вел себя наш праотец Авраам: «И посадил сад (“эшель”) в Беэр Шеве и взывал там к Б-гу, Владыке мира». Слово “эшель” трактуется как аббревиатура: еда (“*ахила*”), питье (“*ития*”) и проводы (“*левая*”). Когда Авраам увидел трех пришельцев, он дал им есть три телячьих

языка в горчице, зарезав для этого трех телят: «И взял теленка одного, и молодого (два), и здорового (три)». Он мало говорил, а много делал.

Из всего, что было захвачено Авраамом на войне против пяти царей, он всё отдал царю Сдома, как сказано: «Не возьму ничего, от нитки и до шнурка обуви, чтобы не сказал ты: «Я обогатил Авраама» (Берешит 14:23). Кроме того, от всей добычи Авраам отдал десятину Малки-Цедеху (который в то время был как коэн). Всё это – противоположность завистливости.

Скромность – это когда человек не гонится за почестями, а ищет смирения, как сказано: «А я – прах и пепел» (там же, 18:27). Умеренность – отдаление от физических излишеств, как сказал Авраам Саре: «Теперь узнал я, что ты красива» (там же, 12:11). И сказано (Бава Батра 16а), что Авраам не смотрел даже на свою жену, как сказано: “теперь” – т.е. раньше не знал, поскольку был чрезвычайно скромнен. И сказано: «И Авраам очень огорчился из-за своего сына» (там же, 21:11). Огорчился из-за того, что его сын испортился, но не огорчился из-за необходимости отослать Агарь, хотя она была его женой.

У Билама же всё было с точностью наоборот. У него был дурной глаз, как сказано: «И поднял Билам взгляд, и увидел Израиль, размещенный по коленам своим» (Бемидбар 24:2). Раши разъясняет там, что он хотел положить на них дурной глаз (хотел напомнить о грехе с золотым тельцом и этим проклясть их, но у него это не вышло, и ему пришлось их благословить. – *Рашибац*).

Он был честолюбив – стремился к почестям, как сказано: «Б-г не позволяет мне идти с **вами**» (там же, 22:13) – не с вами, но с более высокопоставленными посланцами, так как Он желает оказать мне почет. Так разъясняет и Раши. Отсюда мы учим, что он был честолюбив и гнался за почестями. Поэтому сказано: «И снова послал Балак вельмож многочисленнее и важнее прежних» (там же, 22:15).

И был он жаден до наживы, как сказано: «Если даст мне Балак полный свой дом золота и серебра» (там же, 22:18). Раши разъясняет там, что отсюда видна его алчность и жажда чужого богатства, так как этими словами он как бы хотел сказать: «Балаку следует отдать мне всё свое серебро и золото. Ведь если бы он нанял армию воевать с евреями, то, может быть, победил бы, а может, и нет. А я точно приведу его к победе». И не

было предела его вожделению, ведь он жил со своей ослицей (как разъясняется (Санедрин 106а)).

И так сказано в «Мидраш Танхума»: «Если даст мне Балак полный свой дом золота и серебра» – отсюда мы учим, что Билам обладал дурным глазом, гордыней и алчностью. Дурным глазом – как сказано: «И поднял Билам взгляд...» Гордыней – как сказано: «Б-г не позволяет мне идти с вами». Алчностью – как сказано: «Если даст мне Балак полный свой дом золота и серебра». То же самое говорится в «Мидраш Раба». Билам был гордецом. Учат (Сота 4б): «Сказал раби Шимон бар Йохай: «Горделивый человек как будто служит идолам. В одном месте сказано: «Мерзость для Б-га каждый высокомерный» (Мишлей 16:5), а в другом: «Не приноси мерзость (идолов) в дом свой... презирай это и гнушайся им, ведь оно должно быть истреблено» (Дварим 7:26).

Раби Хама бар Ханина говорил, что гордец подобен тому, кто занимался запрещенным Торой развратом. В одном месте сказано: «Мерзость для Б-га каждый высокомерный», а в другом: «Ведь все эти мерзости творили те, кто жил на этой земле до вас» (Ваикра 18:27).

Сказал раби Йоханан: «Возгордившийся как будто отрицает Б-га, как сказано: «И вознесется сердце твое, и забудешь ты Б-га» (Дварим 8:14). Сказал раби Элазар: «Всякого высокомерного следует вырубить, как дерево *ашера* (служившее для поклонения идолам). В одном месте сказано: «И высокие срублены» (Йешаяу 10:33), а в другом: «А деревья ашеры вырубите» (Дварим 7:5). И такой человек не оживет во время восстания из мертвых, как сказано: «Проснитесь и пойте, лежащие во прахе» (Йешаяу 26:19) – те, кто при жизни уподоблял себя праху.

Дать в наследство любящим Меня есть (всё необходимое). Наш праотец Авраам был любящим Творца и любимым Им, как сказано: «Потомство Авраама, любящего Меня» (Йешаяу 41:8). Те, кто следует путем Авраама, называются «любящими Творца», и про них сказано: **«Дать в наследство любящим Меня есть»**. Мы учим в Мишне (конец мишны «Окцин»): «Сказал раби Йеошуа бен Леви: «В будущем Всевышний даст каждому праведнику в наследие 310 миров, как сказано: «Дать любящим Меня есть (שׁ) – “йеш”» (йеш – буквально реальность, т.е. каждый получит в будущем реальную, бесконечную награду, которая не сравнится ни с чем в нашем мире). *Гематрия* слова “йеш” равняется 310. А почему было подчеркнуто “каждый праведник”?

Сказано (Мегила 7а): «Подарки бедным (в Пурим) – это, как минимум, два подарка двум бедным – каждому по одному». Автор «При Хадаш» (глава 694) спрашивает: «Быть может, требуется по два подарка каждому бедному – в общей сложности четыре? Это – подобно сказанному (Йома 37а): «И вытянул Аарон для двух козлов жребии». Может, он должен был вытянуть по два жребия на каждого из них? Сказано: «Один жребий – для Б-га, а другой – для Азазеля». Если бы было сказано: «И бедным – подарки», то можно было бы сказать, что следует дать каждому бедному по два подарка (как «для двух козлов жребии»). Но теперь, когда сказано «подарки для бедных», ясно, что хватит по одному подарку для каждого из них».

А здесь сказано: «Дать любящим Меня есть» (как «бедным – подарки»). Если бы было сказано: «Дать есть любящим Меня» (как «подарки бедным»), то можно было бы сказать, что Всевышний выделил в общей сложности 310 миров, которые Он поделит между всеми праведниками. Но поскольку сказано именно: «Дать любящим Меня есть», это значит, что каждый праведник получит 310 миров.¹²⁴

А ученики злодея Билама наследуют Геинном и сходят в преисподнюю. Как сказано: «А ты, Б-г, ввергнешь их в преисподнюю, людей кровожадных и коварных, не достигнут они и половины дней своих». И сказано (Санедрин 106б): «Спросил отступник у раби Ханины: «Слышал ли ты, сколько лет было Биламу, когда он был убит?» Раби Ханина ответил: «Сказано: «Не достигнут они и половины дней». Выходит, что ему было 33–34 года (на основании слов царя Давида в Теилим: «Дни жизни их (людей) – семьдесят лет...» – *Прим.*)». Ответил отступник: «Ты верно сказал! Мне показали (рукопись), где сказано, что Биламу-хромому было 33 года, когда Пинхас его убил» (Билам хромал на одну ногу (Сота 10а)). (Согласно некоторым комментариям, убил Билама не лично Пинхас, но так как он был предводителем еврейской армии на войне с Мидьяном, то сказано, что это сделал он.)

Разбойник Билам был кровожадным, ведь из-за его совета в эпидемии погибло 24 тысячи евреев, как сказано: «Ведь они соблазнили сынов Израиля по слову Билама, изменить Б-гу ради Пеора (имя идола). И был мор в общине Б-га» (Бемидбар 31:16). Он был также коварным, ведь обманом он привел сынов Израиля к греху, дав совет Балаку (царю

¹²⁴ И см. написанное в респонсах «Ябиа Омер», часть 8, «Хошен Мишпат», глава 5.

Мидьяна), сказав: «Их Б-г ненавидит разврат. Пошлите дочерей ваших соблазнить сынов Израиля, и тогда они поклонятся Пеору, и будут наказаны мором», как приводится (Санедрин 106а).

Поэтому Билам погиб от меча в Мидьяне. И сказано (Санедрин, там же): «Что там (в Мидьяне) делал Билам? Сказал раби Йоханан: «Пришел получить награду за смерть (благодаря его совету) 24 000 евреев. А Пинхас с ним расплатился – убил его мечом». Об этом сказано: «Пошел верблюд просить себе рога, так ему обрезали уши» (так и Билам пошел просить награду, а был убит. – *Раишбац*).

Мишна 20

יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר, הָוֵי עַז כְּפִנְמָר, וְקַל כְּפִנְשָׁר, וְרַץ כְּצָבִי, וְגִבּוֹר כְּאַרְי לְעִשׂוֹת רְצוֹן אֲבִיךָ שְׂבִשְׂמִים. הוּא הָיָה אוֹמֵר, עַז פְּנִים לְגִיּהֵנָם, וּבִשְׁת פְּנִים לְגֵן עֵדֶן. יְהִי רְצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתְּבַנֶּה עִירְךָ בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתְךָ.

Сказал раби Йеуда бен Тейма: «Будь дерзок, как тигр, и легок, как орел, и быстр, как олень, и могуч, как лев, исполняя волю Отца твоего на Небесах».

Он говорил: «Наглый – в Геином, а стыдливый – в Ган Эден. Да будет воля Твоя, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы отстроил Ты Храм вскоре, в наши дни. И дай нам долю в учении Твоем!»

Йеуда бен Тейма. В трактате «Хагига» (14а) на стих: «Вот Владыка, Б-г Воинств уберет от Иерусалима и Иудеи остов и опору» (Йешаяу 3:1) говорится: «Остов – это знатоки Письменной Торы, а опора – знатоки Устной Торы, такие, как раби Йеуда бен Тейма и другие мудрецы его времени, которые изучили все 6 разделов Мишны (раби Йеуда а-Наси разделил Мишну на 6 разделов). А некоторые считают, что 7 разделов».

Рашбац писал, что некоторые считают его одним из десяти мудрецов, казненных римлянами. И он – тот самый Бен Дама, племянник раби Ишмаэля¹²⁵. И смотри в «Седер а-Дорот»¹²⁶. А в книге «Толдот Танаим ве-Амораим» (стр. 560) написано, что раби Йеуда бен Дама упоминается в мидраше «Эле Эзкера», ч. 2, который был напечатан в «Бейт а-Мидраш», и что он – один из десяти мудрецов, казненных римлянами, и был казнен в канун праздника Шавуот. В книге «Нахалат Авот» написано, что его имя – раби Йеуда бен Тейма.

Сказал Йеуда бен Тейма: «Будь дерзок, как тигр» и т.д. Наш учитель, раби Яков, «Бааль а-Турим», начал свою книгу «Тур»¹²⁷ с этой

¹²⁵ Который упомянут в Менахот 99б и Авода Зара 27б.

¹²⁶ Лист 83, конец стр. 2.

¹²⁷ Орах Хаим, глава 1.

мишны и писал так: «Здесь перечислены четыре качества, необходимые для служения Творцу, да будет Он благословен. Первое качество: «Будь дерзок, как тигр» – это очень важная вещь для служения Творцу, так как иногда человек хочет выполнить заповедь, но не делает этого, потому что над ним смеются. Поэтому мудрец нас предупреждает – по отношению к насмешникам следует проявлять дерзость (не ссориться, но и не обращать внимания на насмешки) и не уклоняться от выполнения заповеди.

И так сказал царь Давид, да пребудет он в мире: «И буду говорить о свидетельствах Твоих (о Торе) перед царями и не буду стыдиться» (Теилим 119:46). Хотя Давида преследовали, и ему постоянно приходилось быть в бегах, он всё время учился и не оставлял Торы, даже когда к нему относились с презрением.

Далее сказано: «легок, как орел» – это сказано о глазе. Как орел летит по воздуху и видит всё, так и глаз. Этим мудрец хотел сказать, что следует укрепиться и не давать глазу видеть то, что запрещено Торой. Ведь как человек грешит? Сначала глаза видят, потом сердце желает, а затем следует действие.

Далее сказано: «могуч, как лев» – это сказано о сердце. Ведь мужество, требуемое для служения Творцу, находится в сердце. Мудрец хотел этим сказать, что следует укрепить сердце для служения Творцу. И сказано: «быстр, как олень» – чтобы ноги бежали делать добро.

Будь дерзок, как тигр. Писал наш учитель раби Овадья из Барте-нуры: «Тигр (на самом деле сегодня нам неизвестно, какой конкретно вид животного здесь имеется в виду, – см. ниже) рождается от кабана и львицы. Когда у львицы брачный период, она рычит в чаще леса и требует себе пару. Кабан слышит ее рык и случается с ней. Тогда рождается тигр. Поскольку он рожден от нестандартного союза, он не очень могуч, но он дерзок». И так писал Рашбац в «Маген Авот».

А гаон Рашаш заметил на это: «Это нечто новое и чуждое. Я думаю, что не может львица родить от кабана, и в книгах о природе я тоже не видел ничего подобного». И следует привести на это также сказанное (Хулин 127а): «Те, у кого одинаковые повадки спаривания и продолжительность беременности, рожают друг от друга (Раши разъяснял: беременеют друг от друга). А те, у кого разные повадки спаривания

и продолжительность беременности, не рожают друг от друга». Сказано (Бхорот 8а), что период беременности свињи – 60 дней, а львицы – 3 года. Значит, они не могут спариваться и вынашивать плод друг от друга.

Этот вопрос рассматривается в книге «Сде Хемед»¹²⁸. Там сказано, что, возможно, речь идет именно о диком кабане (а не о домашней свиње, а его повадки – такие же, как у дикого животного). И там сказано (начиная со слова «ве-ине»), что, согласно книгам по естествознанию, существует слоноподобная свиња: у нее также есть хобот, который она может разворачивать и сворачивать, как слон, но в остальном это животное похоже на свињу. И раби Овадья из Бартенуры также имеет в виду некое дикое животное.

Будь дерзок, как тигр... исполняя волю Отца твоего на Небесах. Рашбац писал, что это говорит также о том, что человеку не следует стесняться задавать вопросу раву, который его обучает, как сказал Раби (Бава Батра 131а): «Было во мне ребячество, и я посмел возразить Натану а-Бавли» (т.е. Раби признал, что его аргумент был неверен, но возражать можно). И (Брахот 62а): «Сказал ему раби Йеуда: «Ты посмел так вести себя перед твоим учителем?!» Ответил ему: «Это – Тора, и я должен ее учить». И, мне кажется, эти слова также дают нам право возразить на слова *ахроним* там, где *ришоним* приводили противоположное мнение.

И так сказали мудрецы (Санедрин 6б): «Не страшитесь (“*ло тагуру*”) человека” – не заноси (“*ло таагор*”) свои слова ни от кого (т.е. высказывай свое мнение)». И см. в респонсах Роша¹²⁹: «А то, что Вы писали, что нельзя оспаривать мнение рава Маари бен Шушана, – неправильное суждение. Ведь кто уж был более велик, чем Раши, чьи комментарии прояснили слова Торы всей еврейской диаспоре, и тем не менее его потомки – рабейну Там и рабейну Ицхак – возражали ему и во многих местах Торы считали его мнение неверным. Наша Тора – учение истины, и для ее прояснения мы не льстим никому. Ифтах в своем поколении был равноценен Шмуэлю в его поколении».

И эти слова можно обратить к тем жалобщикам, которые, увидев новую книгу, в которой закон выведен в противоположность мнению кого-то из *ахроним*, поднимают такой крик, будто весь их мир

¹²⁸ Часть 20, пункт 129.

¹²⁹ Правило 55, пункт 9.

перевернулся. Они – слепы и не понимают, что так наши мудрецы поступали всегда. И разъясняется в «Пискей Маари» (глава 238), что если слова ученика проясняют вывод, то он имеет право вынести постановление вразрез с мнением его учителей. Таков путь толкования Торы еще со времен *танаим*.

Раби Йеуда а-Наси возражал против постановлений своего отца и наставника раби Шимона бен Гамлиэля, а Абайе и Рава – против постановлений их учителей Рабы и рава Йосефа. Рош высказывал свои возражения постановлениям своего учителя Маарама. И гаон раби Давид Прадо в книге «Мизмор ле-Давид»¹³⁰ писал, что мы не можем игнорировать вопросы и возражения, возникающие у нас при изучении комментариев мудрецов. И гаон раби Хаим Паладжи писал в респонсах «Хакакей Лев»¹³¹, что мудрецу Торы нельзя хранить в тайне свое прозрение, и он должен объявить свое мнение и записать его (и это похоже на то, как пророку нельзя было не раскрывать людям полученное пророчество). И так поступали все *ахроним*. Пусть мудрый услышит и примет к сведению.

Другое дело, что, конечно, излагать свои возражение следует уважительно и вежливо. Как сказали благословенной памяти мудрецы в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1, 2): «Тот, кто говорит слово Торы от имени того, от кого его услышал, должен как будто видеть, что сказавший это стоит перед ним». А великий раби Хаим из Воложина в книге «Руах Хаим»¹³² писал, что, хотя вести спор ради выяснения истины в Торе и возражать против мнения *ахроним*, если оно кажется не соответствующим истине, – допустимо, тем не менее следует остерегаться выражаться заносчиво и спесиво против мнения своего учителя. Нельзя даже возомнить себя равным своему учителю или автору книги, которому возражаешь. Свои возражения следует высказывать смиренно и уважительно.

Будь дерзок, как тигр. Раби Давид а-Нагид писал в книге «Мидраш Давид» (стр. 119): «Йеуда бен Тейма предупредил нас, что не следует уклоняться от исполнения заповедей, стыдясь насмешек других. Мы видим это у царя Давида, как сказано: «А Давид изо всех сил пляшет перед Б-гом... с кликами и под звук *шофара*» (Шмуэль II 6:14–15). И хотя сказано, что, увидев эти его пляски, его жена Михаль «презрела его в сердце

¹³⁰ Лист 57, стр. 2.

¹³¹ «Йоре Дэа», глава 42.

¹³² Авот, глава 1, мишна 4.

своем» (там же, 6:16), он ответил ей: «И еще больше унижу я себя, и стану еще ничтожнее в глазах своих» (для служения Творцу) (там же, 6:22). Михаль же была наказана за свое презрительное отношение, как сказано: «И не было у Михаль, дочери (царя) Шауля, ребенка до дня ее смерти» (там же 6:23).

И (Бейца 256): «Сказал раби Шимон бен Лакиш: «Есть трое дерзких: народ Израиля – среди народов, собака – среди животных и петух – среди птиц. А некоторые считают, что также дерзка коза среди мелкого домашнего скота. Некоторые считают, что дерево Цалаф (каперсы) «дерзко» среди других деревьев».

Сказал раби Меир: «Почему Тора была дана народу Израиля? Потому что они дерзки» (Тора была дана им, чтобы ограничить их силу и смирить их сердца. – *Раши*). А Маарша писал, что дерзость необходима, так как «стеснительный – не научится». И сказано: «Б-г даст своему народу дерзостную мощь» – т.е. Тору. И сказано: «Мощь моя и песнь Б-га...» (Шмот 15:2). У меня – дерзостная мощь, поэтому мне была дана Тора – песнь Б-га, а в ней сказано: «Песнями были мне Твои законы» (Теилим 119:54). И это – «Мощь моя и песнь Б-га» – «будет мне спасением» (Шмот 15:2). Сказано в Мидраше: «Справа от Него – пламя учения» – ради Торы, которая была дарована «правой рукой» Б-га, народ Израиля был выведен из Египта.

И легок, как орел. Кроме комментария “Тур”, приведенного выше, следует также объяснить это как напутствие проявлять расторопность в исполнении заповедей. И как сказано в мидраше «Мехильта»¹³³ на стих «И охраняйте мацот (מַצוֹת)» (чтобы не скисли): «Сказал раби Йеошия: «Следует читать “мицвот”. Не пропусти мицву, которая тебе подвернулась (слово мицвот пишется так же, как и мацот, – מַצוֹת) – так же, как не дают скиснуть тесту для мацы. Чтобы не дать заповеди скиснуть, не откладывают ее исполнение). И так сказано (Псахим 4а): «На протяжении целого дня (восьмого от рождения мальчика) можно выполнять заповедь *брит мила*. Однако «расторопные спешат выполнять заповеди пораньше», как сказано: «И встал Авраам рано утром».

И сказано (Бава Кама 38а): «Всегда стоит стараться выполнить заповедь, как можно раньше, ведь из-за того, что старшая на одну ночь

¹³³ Недельная глава Бо.

опередела младшую (речь идет о дочерях Лота), она удостоилась на четыре поколения больше потомков в еврейском народе (Рут приняла *гиюр* раньше, чем Наама): от Рут из народа Моав (она – потомок старшей дочери Лота) произошли Овед, Ишай, Давид и Шломо, а от Наамы из народа Амон (она – потомок младшей дочери Лота) родился Рехавам, сын Шломо».

Рашбац писал, что легким, как орел, следует быть в повторении изученного, чтобы удостоиться короны Торы и духовно возвыситься над другими изучающими Тору подобно тому, как орел летит выше всех других птиц.

И быстр, как олень. Приводится (Брахот 6б): «Сказал раби Йеошуа бен Леви: “Всегда следует бежать выполнить заповедь, даже в шабат, как сказано: «За Б-гом идут, как от рыкающего льва» (т.е. бегут, как бегут от рыкающего льва, а это делают даже в шабат). И сказал рав Завид: «Если я видел учеников мудрецов, бегущих на урок в шабат, я говорил: «Вот они нарушают шабат!» (как сказано (Шабат 113б): «В шабат не следует идти быстрым шагом, как сказано: «Если возвратишь стопы свои в шабат» – чтобы ты не ходил в шабат так, как ходишь в будний день). Сейчас, услышав закон от имени раби Йеошуа бен Леви, который сказал: «Всегда следует всегда бежать выполнить заповедь, даже в шабат», я тоже побежал».

А наш учитель раби Йосеф бен Йеуда (ученик Рамбама) писал: «Быстр, как олень» – чтобы был легок на подъем, перемещаясь при необходимости из города в город и из страны в страну, чтобы изучать Тору у великих мудрецов. И как сказано (Санедрин 32б): «Справедливость, справедливость преследуй» – иди за рабан Йохананом бен Закаем в Брур Хаиль, за раби Элиэзером – в Лод, за раби Йеошуа – в Пкиин, за рабан Гамлиэлем – в Явне, за раби Акивой – в Бней Брак, за раби Йосэ – в Ципори» И сказано: «Размышлял я о путях своих и обращал стопы свои к Твоим заповедям» (Теилим 119:59).

А в Мидраше сказано: «Сказал Давид: “Владыка мира! Каждый день я планировал: “сегодня пойду туда-то”. Но ноги вели меня в синагоги и в батей-мидраш, как сказано: «Обращал стопы свои к Твоим заповедям». И писал об этом гаон Радаль: «Так как он (царь Давид) постоянно ходил в эти места из большой любви к Творцу, ноги сами вели его туда. И это – как сказал Гилель (Сукка 53а): «Мои ноги ведут меня в то место,

которое я люблю». И написано в «Тур» (глава 1): «Пусть ноги твои бегут к добру». И сказано: «Спешил я и не мешкал, чтобы исполнять Твои заповеди» (Теилим 119:60) – это свидетельствует о расторопности царя Давида. И сказано и “спешил”, и “не мешкал”, потому что иногда человек спешит в синагогу, потому что замешкался дома и не вышел вовремя. Теперь он вынужден спешить. Но царь Давид сказал: «Спешил я и не мешкал» – я был расторопен во всём, от начала и до конца».

И могуч, как лев. Как сказано о нашем царе Давиде (Брахот 36) на стих: «В полночь вставал я восхвалять Тебя» (Теилим 119:62): «До полуночи он дремал, как лошадь, а с полуночи набирался сил, как лев (и вставал для служения Творцу)». И так постановил «Шулхан Арух» (пункт 1): “Следует собраться с силами, как лев, и встать рано утром для служения Творцу».

Это сказано и о борьбе с дурным началом, как мы учим (Авот 4, 1): «Кто силен? Тот, кто обуздывает свое дурное начало». И так сказано о достоинствах праведников: «Легче орлов, сильнее львов» (Шмуэль II 1:23). И сказано: «Вот народ встанет, как молодой лев, и, как лев, возвысится» (Бемидбар 23:24). Раши разъяснял: «Когда они встают утром после сна, собираются с силами, как лев, чтобы ухватить заповеди: *талит*, *тфилин*, “Шма Израэль” и молитву».

Он говорил: «Наглый – в Геинном». Приводится (Таанит 76): «Сказал рав Амнуна: «Засуха наступает из-за наглых, как сказано: «И прекратились дожди, и не было позднего дождя, но лоб развратницы был у тебя, и не пожелала ты устыдиться» (Ирмею 3:3). И сказал рав Амнуна: «Человек, в котором есть наглость, рано или поздно согрешит, как сказано: «Лоб развратницы был у тебя, и не пожелала ты устыдиться». Сказал рав Нахман: «Доподлинно известно, что такой человек согрешил, ведь сказано: «Лоб развратницы **был** у тебя», а не **будет** у тебя». Сказал Рава бар рав Уна: «Всякий, в ком есть наглость, называется злодеем, как сказано: «У злодея наглое лицо» (Мишлей 21:29). Сказал рав Нахман бар Ицхак: «Его допускается ненавидеть», как сказано: «Наглое выражение лица меняет (“ишунэ”))» (Козлет 8:1), а следует читать “*исна*” – “возненавидит” (и к нему не относятся заповеди: «И возлюби ближнего своего, как самого себя» и «Не возненавидь брата своего в своем сердце»)).»

О бесстыдном известно, что его предки не стояли у горы Синай (Недарим 20а). Сказано (Шабат 119б): «Сказал Ула: «Иерусалим был разрушен из-за того, что у людей не было стыда, как сказано: «Стыдились ли они,

что делали мерзость? И стыдиться не стыдились, и совеститься не совестились. Поэтому падут...» (Ирмеяу 6:15). И сказано (Брахот 12б): «Тому, кто стыдится совершенного греха, прощают все проступки, как было сказано царю Шаулю: «Завтра ты и сын твой будете со мной» (Шмуэль I 28:19). Сказал раби Йоханан: «“Со мной” – там, где я (порок Шмуэль, в Ган Эдене) (потому что Шауль постыдился упомянуть *урим* и *тумим*, так как он привел к тому, что были убиты коэны Нова)».

И имеется в виду тот, кто нагло ведет себя по отношению к мудрецам Торы, и тем более – по отношению к своим учителям, а не тот, кто дерзок ради исполнения воли Небес. Поскольку такой наглец является злодеем, то понятно, что он спустится в Геинном, как сказано: «Злодеи вернуться в Преисподнюю» (Рашбац).

А стыдливый – в Ган Эден. Ведь это один из отличительных знаков сынов Израиля, как приводится (Йевамот 79а): «Сказал Давид: «Три отличительных знака сынов Израиля: они – стыдливы, милосердны и творят добро». Стыдливые – как сказано: «Чтобы был у вас страх перед Ним, чтобы вы не грешили» (Шмот 20:16). (Сказано (Недарим 20а), что здесь речь идет о признаках стыда, которые можно увидеть на лице человека). Милосердные – как сказано: «И дал тебе милосердие, и помиловал тебя, и преумножил (твое потомство)» (Дварим 13:18). Творящие добро – как сказано о нашем праотце Аврааме: «Ведь известно Мне, что он будет наставлять своих потомков и своих домочадцев хранить путь Б-га и творить добро и справедливость» (Берешит 18:19)». Следует примкнуть к тому, кто обладает этими тремя отличительными знаками.

И сказано (Недарим 20а) и в «Масехет Дерех Эрец»¹⁵⁴: «Стыдливый редко грешит, как сказано: «Чтобы был у вас страх перед Ним, чтобы вы не грешили». И сказал раби Мийаша, внук раби Йеошуа бен Леви: «Тот, кому попало на глаза нечто запрещенное, но он тут же отвел их, удостоится принимать *Шхину*, как сказано: «И закрывает глаза, чтобы не видеть зла» (Йешаяу 33:15). И сказано: «Будет он обитать на Небесах» (там же, 33:16) и «Царя в красе его увидят твои глаза» (там же, 33:17). Рашбац писал в «Маген Авот»: «Стыдливость – качество, свойственное человеку разумному, и оно служит путем к долголетию. Поэтому мудрец сказал: «А стыдливый – в Ган Эден».

¹⁵⁴ Конец главы 1.

Да будет воля Твоя..., чтобы отстроил Ты Храм вскоре, в наши дни. О связи между этой молитвой и сказанным выше писал в Тосафот гаон раби Акива Эйгер (в комментарии на Пиркей Авот), ссылаясь на респонсы а-Рдаха¹³⁵, где сказано: «Сначала мудрец сказал: «Будь дерзок, как тигр», что необходимо для изучения Торы, так как «стеснительный не научится». Поэтому, хотя “наглый – в Геином”, ради изучения Торы проявление этого качества поощряется. Но в будущем Тора будет доступна, и “наполнится земля знанием Б-га”. И тогда не потребуются дерзости даже для ее изучения. Поэтому мудрец сказал: «Да будет воля Твоя..., чтобы отстроил Ты Храм вскоре, в наши дни», и тогда надобность в этом качестве полностью отпадет.

¹³⁵ Начало главы 24.

Мишна 21

הוא הִיא אומר, בֶּן חֲמֵשׁ שָׁנִים לְמִקְרָא, בֶּן עֶשֶׂר לְמִשְׁנָה, בֶּן שְׁלֹשׁ עָשָׂר לְמִצְוֹת, בֶּן חֲמֵשׁ עָשָׂר לְתַלְמוּד, בֶּן שְׁמוֹנֶה עָשָׂר לְחֻפָּה, בֶּן עֶשְׂרִים לְרִדּוֹף, בֶּן שְׁלֹשִׁים לְכַח, בֶּן אַרְבָּעִים לְבִינָה, בֶּן חֲמֵשִׁים לְעֵצָה, בֶּן שִׁשִּׁים לְזִקְנָה, בֶּן שִׁבְעִים לְשִׁיבָה, בֶּן שְׁמוֹנִים לְגְבוּרָה, בֶּן תְּשַׁעִים לְשׁוּחַ, בֶּן מֵאָה כָּאֵלוֹ מֵת וְעָבַר וּבִטֵּל מִן הָעוֹלָם.

Он говорил: «В пять лет (ребенок должен изучать) – Письменная Тора, в десять лет – Мишна, в тринадцать лет – соблюдение заповедей, в пятнадцать лет – Талмуд, в восемнадцать лет – женитьба, в двадцать лет – преследовать, в тридцать лет – сила, в сорок лет – понимание, в пятьдесят лет – совет, в шестьдесят лет – мудрость, в семьдесят лет – седины, в восемьдесят лет – мощь, в девяносто лет – согбенность, в сто лет – как будто умер и ушел из этого мира».

В пять лет – Письменная Тора. Раши разъяснял, и так же писал наш учитель раби Овадья из Бартенуры, что это учат из написанного в Торе по поводу закона *орла* (плоды дерева в первые три года имеют статус *орла*, т.е. запрещены к любому использованию): «Три года будет вам *орла*, а на четвертый год все плоды его (дерева) будут святы» (т.е. их уже можно использовать, но соблюдая определенные правила). Как плоды четвертого года можно выкупить, так в начале четвертого года отец должен обучить сына буквам и огласовкам. «А в пятый год ешьте плод его, добавляя себе его урожай» – и после четвертого года отец должен «откармливать сына, как быка», т.е. максимально привить ребенку знание Торы, в соответствии с его возможностями.

Приводится (Ктубот 50а): «Сказал Рав раву Шмуэлю бар Шилату (Раши писал, что он обучал детей Торе): «Не принимай учеников младше шести лет, а с шести лет и старше «откармливай их, как быка». А то, что мы учим, что следует обучать ребенка Пятикнижию с пяти лет, подразумевает, что с этого возраста надо постепенно начать его обучать. И Смаг писал, что мишна говорит, что до шестилетнего возраста отцу следует обучать ребенка самому, а затем – отвести к *меламеду*. И это приводится в «Шулхан Арух а-Граз»¹³⁶.

¹³⁶ «Алахот талмуд тора», «Кунтрес Ахрон», глава 1, пункт 1.

А Рашбац в «Маген Авот» писал, что в пять лет ребенок еще мал и очень чувствителен, и потому не следует подвергать его дисциплине учителя, а отцу следует самому обучать его дома читать «Тора цива лану» («Тору заповедал нам») и «Шма Исраэль». И сказано (Ктубот 50а): «В шесть лет (ребенок должен изучать) – Пятикнижие». Т.е. следует отвести ребенка к *меламеду* после того, как отец в течение года приучал его к учебе его дома. И может быть разница между здоровым ребенком и ребенком, который слаб здоровьем. В шесть лет (ребенок должен изучать) – Пятикнижие» – наполняя его знаниями, как откармливают быка. И так же писали там Тосафот.

И написано, что сказанное “в десять лет – Мишна” означает полные десять лет, т.е. десять лет и один день, как и по отношению к *бар-мицве* сказано: «В тринадцать лет – соблюдение заповедей», и это подразумевает тринадцать лет и день (то есть, не тринадцатый год, а полных тринадцать лет). В соответствии с этим, по-видимому, и сказанное “в восемнадцать лет – женитьба” тоже подразумевает восемнадцать лет и один день.

Но Рамбам¹³⁷ писал, что заповедь “плодитесь и размножайтесь” обязывает мужчину с семнадцати лет. И писал рав Магид: «А то, что в мишне Авот мы учим “в восемнадцать лет – женитьба”, означает, что он обязан жениться, когда ему пошел восемнадцатый год». И это сказано также в книге «Бейт Йосеф»¹³⁸. И гаон раби Акива Эйгер писал¹³⁹, что ясно, что имеется в виду начало восемнадцатого года.

В соответствии с этим следует сказать, что, хотя “в тринадцать лет – соблюдение заповедей” говорит о возрасте тринадцать лет и один день, здесь, когда речь идет о женитьбе, имеется в виду время, когда человек вступает в свой восемнадцатый год. Другими словами, одно с другим не связано.

Но автор «Шулхан Арух» постановил¹⁴⁰ в соответствии со сказанным в нашей мишне, что каждый мужчина должен жениться в 18 лет. А в книге «Баит Хадаш» говорится, что в слова рава Магида вкралась

¹³⁷ «Алахот» Ишут, глава 15, *алаха* 2.

¹³⁸ «Эвен а-Эзер», глава 1.

¹³⁹ В добавлениях к мишне Авот, пункт 11.

¹⁴⁰ Глава 1, пункт 3.

ошибка переписчика. Должно было быть написано, что человек обязан жениться, когда ему пошел девятнадцатый год, т.е. когда он уже прожил полных восемнадцать лет. И так написано в книге «Яд Аарон»¹⁴¹: «Знай, что Рамбам писал в законах изучения Торы: «В пять лет – Пятикнижие» – это означает, когда пошел шестой год». Получается, что Рамбам считает, что “в пять лет – Письменная Тора” – это полных пять лет, и “в восемнадцать лет – женитьба” – это восемнадцать полных лет, т.е. когда пошел девятнадцатый год, как писал «Бейт Йосеф».¹⁴²

В тринадцать лет – соблюдение заповедей. Сказано: «Мужчина или женщина, которые совершат один из грехов» (Бемидбар 5:5). Известно, что в тринадцать лет мальчик уже называется мужчиной, как сказано: «И двое сыновей Яакова, Шимон и Леви, взяли каждый свой меч (дословно: “взяли каждый мужчина свой меч”»». В то время Леви было 13 лет (а Шимон был чуть старше). Яаков служил Лавану 20 лет. Из них надо вычесть первые семь лет, когда он работал, еще не женившись. По истечении этих семи лет он женился на Лее. Получается, что после женитьбы он находился у Лавана еще 13 лет.

Леви был третьим сыном Яакова. Если посчитать три беременности, каждая из которых протекала по семь месяцев – это около двух лет, и два года Яаков провел в дороге после того, как покинул Лавана. И так сказано (Мегила 17а): «Яаков провел в дороге два года, как сказано: “А Яаков отправился в Суккот и построил себе дом и навесы для скота”» (Берешит 33:17). (Один дом – на зимний период, а поскольку «навесы» упомянуты во множественном числе, то их было как минимум два – на два летних периода. Т.е. это заняло 18 месяцев. И еще 6 месяцев Яаков провел в Бейт Эле. – Раши.)

Согласно этим данным, к моменту инцидента в Шхеме Леви было 13 лет. (Так разъяснял Раши в комментарии на мишну Авот. И так писал Рашбац, и так написано в «Орхот Хаим»¹⁴³. И в «Берешит Раба»¹⁴⁴ сказано: «Сказал раби Элазар: «И взяли каждый (мужчина) свой меч» – им было по 13 лет». И так писал Раши (Назир 29б).)

¹⁴¹ Часть 1, поправки на «Бейт Йосеф», пункт 2.

¹⁴² И см. в книге «Биркей Йосеф» («Йоре Дэа», глава 245, пункт 3) по поводу сказанного в «Баит Хадаш».

¹⁴³ «Алахот Тфила», пункт 93.

¹⁴⁴ Глава 80, пункт 9.

Наш учитель рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим» на нашу мишну: «Рав Явец долго и пространно высказывался против великого автора «Тосафот Йом Тов», заявив, что приведенный комментарий Раши на мишну Авот таковым не является (якобы это – не комментарий Раши). А я уже привел в книге «Пней Давид» слова Тосафот, где приводятся доказательства из Торы и слова Раши на мишну Авот».

А Рош (в начале правила 16) писал в ответ, что закон “в тринадцать лет – исполнение заповедей” был получен непосредственно Моше на горе Синай. А согласно словам Рамбама в предисловии к комментарию на Мишну, законы, полученные непосредственно Моше на горе Синай, изначально не могут служить предметом спора. И так писал Рамбам^{145, 146}.

А в книге «Кеилат Яаков» рава Алгази¹⁴⁷ спрашивается: «Если это – закон, полученный непосредственно Моше на горе Синай, то как мог раби Шимон бен Элазар (Нида 45б) его оспаривать, заявляя, что мальчик становится обязанным выполнять заповеди с двенадцати лет, а девочка с тринадцати (тогда как Раби сказал наоборот)?! Поэтому следует сказать, что, действительно, по мнению Рамбама, это не является законом, полученным Моше на горе Синай». И это требует более глубокого изучения.

В двадцать лет – преследовать. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что это подразумевает, что с двадцатилетнего возраста человека уже «преследуют» (наказывают) с Небес за нарушения заповедей Торы, тогда как до этого возраста Небесный суд не наказывает человека. И это соответствует сказанному (Шабат 89б): «Вычти первые двадцать лет, за которые не дают наказания в Небесном суде».

А в святой книге «Зоар»¹⁴⁸ сказано на фразу «там, где он (Ишмаэль)»: «Так как (Ишмаэль к тому моменту был младше двадцати лет) он еще не подлежал наказанию Небесного суда, который наказывает человека, начиная с двадцатилетнего возраста». И так сказано в «Мидраш Раба»¹⁴⁹.

¹⁴⁵ В «Алахот Мамрим» (глава 1, алаха 3).

¹⁴⁶ И см. в респонсах «Хават Яир» (глава 192).

¹⁴⁷ Раздел о половине меры, пункт 137.

¹⁴⁸ Недельная глава Ваера, лист 118, стр. 2.

¹⁴⁹ Недельная глава Корех, глава 18, пункт 3.

И написано в респонсах «Хахам Цви» (пункт 49), что только в этом мире Небесный суд не наказывает человека моложе двадцати лет. Но после смерти наказывают, ведь уже в возрасте полных тринадцати лет человек обязан принести жертву, приносимую за грех по ошибке в случае нарушения запрета, за преднамеренное нарушение которого полагается *ка-рет*. И так писал Маарам Шик в своей книге о 613 заповедях (заповедь 207).

Но гаон, автор книги «Маскиль ле-Эйтан», в другой своей книге «Нахаль Эйтан»¹⁵⁰ оспаривает слова автора «Хахам Цви», приводя в качестве доказательства высказывание Талмуда (Шабат 89б), что и после смерти не наказывают за грехи, совершенные человеком до того, как ему исполнилось двадцать. И следует найти ответ.

В книге «Сде Хемед»¹⁵¹ написано, что многие *алахические* авторитеты считают, что высказывание (Шабат 89б), что до двадцати лет не наказывают с Небес, – не закон, а просьба и мольба праотца Ицхака о том, чтобы не наказывали человека младше этого возраста. И так писал в своем ответе Маарам Шик¹⁵². Но, согласно «Зоар» и Мидрашу, это – не так. Но то, что Ицхак просил не учитывать первые двадцать лет жизни на суде, – это правда.

В шестьдесят лет – мудрость, в семьдесят лет – седины. В «Тикуней Зоар»¹⁵³ сказано: «Нет старости раньше шестидесяти лет», а здесь сказано: «в пятьдесят лет – старость». Виленский гаон, раби Элияу, писал в своем комментарии¹⁵⁴: «Зоар» оспаривает мнение раби Йеуды бен Тейма, опускает “в пятьдесят лет – совет” и пишет, что мудрость приходит в шестьдесят лет, а седины – в семьдесят. И в «Тикуним» опущено, что в пятьдесят лет – совет, а вместо этого сказано, что мудрость – в пятьдесят лет, а седины – в шестьдесят».

В книге «Бен Йохай»¹⁵⁵ приводится возражение гаона Явеца на сказанное в «Тикуним». Он считает написанное там странным, ведь в мишне мы учим, что в пятьдесят лет – совет, а в шестьдесят – мудрость. «Бен

¹⁵⁰ «Алахот Исур Биа», глава 1, *алаха* 3.

¹⁵¹ Раздел «Авелут», глава 212.

¹⁵² «Орах Хаим», глава 86.

¹⁵³ Тикун 21, лист 48, стр. 1.

¹⁵⁴ Изданном в Вильнюсе в 5627 г., лист 63, стр. 2.

¹⁵⁵ Часть 7, ответ 96.

Йохай» в ответ на это возражение приводит сказанное у «Тосафот Йом Тов», что, согласно мнению Ритвы, в мишне следует сказать: «в пятьдесят лет – мудрость».

Но *алахические* авторитеты приняли сказанное раби Йеудой бен Тейма в нашей мишне. Поэтому постановили, что следует вставать перед семидесятилетним старцем, как сказано: «Вставай перед сединой» (Ваикра 19:32) (а заповедь: «И почитай лик старца (“закен”»)» (там же) означает почтительное отношение к мудрецу Торы, даже молодому, так как слово “закен” рассматривается здесь как аббревиатура: “ze kana хохма” – этот, приобретший мудрость). И Рош¹⁵⁶ постановил, что человек с семидесяти лет соответствует статусу “с сединой” и перед ним надлежит вставать. И так написано в «Тур»¹⁵⁷.

И автор «Бейт Йосеф» писал, что и в «Агаот Маймониот» от имени Смака и «Шиболей а-Лекет» сказано: «И мы учили: «В семьдесят лет – седины». И так писал рабейну Элизер из Меца в книге «Сефер а-Йеремим» (глава 36): «Когда (наступает статус) седины (т.е. когда человеку оказывают почет, по закону Торы)? Сказано: «В семьдесят лет – седины». И то же самое сказано в «Орхот Хаим»¹⁵⁸ и в «Цейда ла-Дерех»¹⁵⁹. И так постановил автор «Шулхан Арух»¹⁶⁰: «Заповедь велит вставать перед мудрецом, даже если он не стар годами, а молод. И есть еще заповедь вставать перед сединой, т.е. перед тем, кому уже исполнилось 70 лет». И об этом писал Виленский гаон¹⁶¹. И приводится (Бава Батра 75а): «Сказал рав Аха бар Яаков: «Человек не считается в возрасте “седины” до семидесяти лет».

Однако в книге «Биркей Йосеф»¹⁶² написано от имени Аризалья, что следует вставать перед тем, кому уже исполнилось 60 лет. По-видимому, он разделял мнение «Тикуней Зоар». Но мы выносим постановление согласно нашей мишне и Талмуду. И автор «Бейт Йосеф»¹⁶³ уже

¹⁵⁶ Трактат «Кидушин», глава 1, пункт 53.

¹⁵⁷ «Йорэ Деа», глава 244.

¹⁵⁸ Часть 2, стр. 38.

¹⁵⁹ Статья 1, правило 4, глава 18.

¹⁶⁰ «Йорэ Деа», глава 244, пункт 1.

¹⁶¹ Авот, глава 5, в пункте 5.

¹⁶² Глава 244, пункт 4.

¹⁶³ «Орах Хаим», глава 25.

писал, что даже если бы мудрецы, установившие алаху, знали сказанное раби Шимоном бар Йохаем в книге «Зоар», они все равно бы не вынесли постановление в соответствии с его мнением, если оно противоречит Талмуду.

И мудрецы *ахроним* также постановили, что всюду, где Каббала противоречит сказанному в Талмуде, закон выводится согласно Талмуду. И так писал а-Ридбаз в своем ответе¹⁶⁴. И так написано в книге «Мааданей Йом Тов»¹⁶⁵ и в книге «Кнесет а-Гдола»¹⁶⁶. И так же написано в респонсах «Гинат Врадим»¹⁶⁷: «Этот путь уже проторен нашими предками: всюду, где Талмуд и «Зоар» или другие книги по Каббале расходятся во мнениях, мы принимаем мнение Талмуда».¹⁶⁸

И гаон Адерет писал в своей рекомендации к книге «Хешбон Пратей а-Мицвот»¹⁶⁹, что из слов Виленского гаона очевидно, что «Тикуней Зоар» возражает сказанному в мишне Авот. Отсюда делается вывод, что Виленский гаон считал, что закон должен соответствовать сказанному в мишне, что возраст “седины” – в семьдесят лет. (И еще Виленский гаон доказывал сказанное “в семьдесят лет – седины” на основе стиха: «В тридцать лет стал Давид царем и сорок лет правил» (Шмуэль II 5:4) и стиха: «И умер (Давид) в доброй седине» (Диврей а-Ямим I 29:28) – отсюда действительно возраст “седины” – это семьдесят лет.) И принято, что всюду, где Каббала противоречит Талмуду, закон устанавливается согласно Талмуду. См. там. (А в книге «Барух ше-Амар» автор писал, что видел в сидуре Аризалья, что следует вставать перед старцем шестидесяти лет. И это – не так, как сказано в мишне (что “седины” – это семьдесят лет), и требует более углубленного изучения. Но он не знал, что Аризаль руководился сказанным в «Тикуней Зоар».)¹⁷⁰

¹⁶⁴ Часть 4, пункт 36.

¹⁶⁵ Глава «а-Роэ», конец пункта 77.

¹⁶⁶ В начале правил *поским*.

¹⁶⁷ «Орах Хаим», правило 2, начало главы 13.

¹⁶⁸ Это же сказано и в респонсах «Маком Шмуэль» (глава 80), и в респонсах «Хаим ле-Олам» Модай (глава 12, пункт 32), и в респонсах раби Хаима Паладжи «Лев Хаим» (часть 1, глава 64), и в книге Маари Сида «От Эмет» (лист 122, стр. 1), и в других местах.

¹⁶⁹ В начале книги, изданной в Иерусалиме в 5664 г. от сотворения мира, примерно 1904 г.

¹⁷⁰ И см. написанное в респонсах «Ябия Омер», часть 3, Йорэ Деа, пункт 13.

Мишна 22

בֶּן בַּג בַּג אָמַר, הִפֵּךְ בָּהּ וְהִפֵּךְ בָּהּ, דְּכֹלָא בָּהּ, וְכָה תִּחְזִי, וְסִיב וּבִלָּה בָּהּ, וּמִנֵּה לָא תִּזְזַע,
שְׂאִין לָךְ מִדָּה טוֹבָה הֵימָנָה. בֶּן הָא הָא אָמַר, לְפִיּוֹם צַעֲרָא אֲגָרָא.

Сказал Бен Баг Баг: «Изучай и (снова) изучай ее, ведь всё в ней. И в ней увидишь (истину), старься и седей с нею. И не отходи от нее, ведь нет ничего лучше нее».

Сказал Бен Эй Эй: «Сколько усилий – столько награды».

Сказал Бен Баг Баг. Его звали Йоханан, как сказано (Кидушин 10а): «И уже послал Йоханан Бен Баг Баг раби Йеуде бен Бетейра: «Я слышал, что Вы сказали, что девушка, которая обручена с коэном, но сама – не коэн, не может есть *труму*». Раби Йеуда послал ему в ответ: «А Вы так не считаете? Я знаю, что Вы хорошо эрудированы во всех разделах Торы». (И то же самое сказано в Тосефта (Ктубот 5).) (А в Иерусалимском Талмуде (Ктубот 5, 4) сказано: «Раби Йоханан бен Баг Баг».)

Сказано в Тосафот¹⁷¹: «Бен Баг Баг и Бен Эй Эй были герами. К их именам была добавлена буква “hэй”, как была она добавлена к именам Авраама и Сары. Баг (בג) по *гематрии* равняется 5, как и буква “hэй”. А в «Мидраш Шмуэль», начиная со слов “ве-Рашбам” (по-видимому, имеется в виду другой Рашбам, не брат рабейну Тама), сказано: «Бен Баг Баг и Бен Эй Эй были герами (так он приводит от имени Маари сына а-Роша). Их так называли, чтобы спрятать от доносчиков. А так как геры считаются потомками Авраама и Сары, то к имени каждого из них была добавлена буква “hэй” (как и у Авраама и Сары, которые были первыми герами)».

И так же писал раби Давид а-Нагид в книге «Микдаш Давид» (стр. 121): «Наши учителя Бен Баг Баг и Бен Эй Эй были герами. Они стали великими мудрецами Торы. И к их именам была добавлена буква “hэй” в честь нашего праотца Авраама и нашей праматери Сары. Поэтому один назван Бен Эй Эй (буква “hэй” от Авраама и еще одна от Сары), а второй – Бен Баг

¹⁷¹ На Хагига 9б, начиная со слова «бар».

Баг. Баг по *гематрии* равняется 5, как и буква “הַי”». А «Тосафот Йом Тов» писал, что он назван так, потому что умер молодым.

Изучай и (снова) изучай ее. Как мы находим (Эрувин 13б): «Он (раби Меир. – Прим.) говорил на ритуально нечистое, что на самом деле это – чисто, приводя доказательства из Торы. А на ритуально чистое говорил, что это нечисто, приводя доказательства из Торы. Казалось бы, он говорил противоположные вещи, но знай, что и то, и то – истина» (конечно, закон – только один и принимается решением большинства мудрецов. – Прим.).

И так сказано в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4, 2): «Сказал Моше Всевышнему: «Владыка мира! Объясни мне, как правильно устанавливать закон!» Ответил ему Всевышний: «По Торе, есть 49 граней объяснения, что нечто ритуально нечисто, и 49 граней объяснения, что это – ритуально чисто, как сказано: «И знамя (“*ве-дигло*”, по *гематрии* 49) его надо мной – любовь». Если большинство мудрецов считает, что человек невиновен (“чист”), значит, он – невиновен. А если большинство считает, что виновен (“нечист”), значит – виновен».

И сказано так: «Слова Б-га – слова чистые, серебро, переплавленное на земле, очищенное семикратно (“*шиватаим*” – семь раз по семь, то есть 49)» (Теилим 12:7). И сказано: «Любят Тебя путями истинными». И в «Мидраш Раба»¹⁷² сказано: “Во времена царя Давида дети могли 49 способами установить, что нечто – ритуально нечисто, и 49 способами – что нечто чисто. Давид молился о них: «Храни их, Всевышний! Храни Тору в их сердцах!»¹⁷³ Поэтому «изучай ее и изучай», пока не доберешься до истины.

Изучай и (снова) изучай ее, ведь всё в ней. Сказал раби Шимон бен Халафта: «Однажды царь послал за своим советником, выросшим при дворце, и сказал ему: «Проси у меня всё, что пожелаешь!» Советник рассудил так: «Если я попрошу золото, серебро и драгоценные камни, он мне их даст. Попрошу назначения в министры и царские одежды, он выполнит и это. Попрошу-ка я у него то, что даст мне всё это сразу». И советник высказал желание получить в жены царскую дочь. Таким образом он получил всё, о чем мечтал.

¹⁷² Недельная глава Эмор, глава 26, пункт 2.

¹⁷³ И смотри «Масехет Софрим», глава 16, *алаха* 7.

Так сказано и про царя Шломо: «В Гивоне Б-г явился Шломо во сне и сказал ему: «Проси всё, что хочешь» (Мелахим I 3:5). Шломо подумал: «Если я попрошу золото, серебро и драгоценные камни, Он даст мне. Попрошу почестей – даст мне. Но я буду просить у него мудрость», как сказано: «Ведь Б-г даст мудрость из уст Его, знание и разумение» (Мислей 2:6). Так Шломо и поступил: «И дай рабу Твоему сердце понимающее» (там же, 3:9). Сказал ему Всевышний: «Раз ты попросил мудрость, а не богатство и почести, то будут даны тебе мудрость и разумение, и еще Я дам тебе богатство, имущество и почести». И сразу: «И проснулся Шломо, и вот – это был (пророческий) сон» (там же, 3:15). Слышал Шломо чириканье птицы – и понимал, что она чирикает, слышал рев осла – и понимал его. Тогда: «И пришел в Иерусалим, и встал перед ковчегом Завета..., и устроил пир для всех рабов своих» (там же). Отсюда мы учим, что, завершая изучение раздела Торы, устраивают благодарственную трапезу.

Один философ исследовал змей, чтобы выяснить, сколько времени длится у них беременность. Он поймал двух змей в момент спаривания и поместил в ящик, поставляя им пищу в течение семи лет. Затем самка отложила яйца. Когда мудрецы прибыли в Рим, у раби Йеошуа спросили: «Сколько времени длится беременность у змей?» Он ответил: «Семь лет». Его спросили: «Откуда вам это известно?» Он ответил: «Это написано в Торе, в проклятье, полученном змеем: «Проклят ты из всего скота и из всех зверей». Собака является (ритуально) нечистым животным, и ее беременность длится пятьдесят дней. Беременность нечистого скота длится двенадцать месяцев – в семь раз больше, чем у собаки. Беременность скота протекает в семь раз дольше, чем беременность диких зверей, а змей проклят в семь раз больше, чем скот. Следовательно, беременность змеи длится 7 лет». Вечером туда прибыл тот философ и, услышав от римских мудрецов слова раби Йеошуа, стал биться головой об стену со словами: «То, над чем я трудился в течение семи лет, он выдал за минуту!»¹⁷⁴

Сказал Мар Шмуэль: «Пути звезд известны мне так же хорошо, как пути Наардеи» (и это же сказано (Брахот 58б)). Откуда это было ему известно? Разве он поднимался на небеса? Но всё это он постиг, трудясь над Торой¹⁷⁵.

¹⁷⁴ «Берешит Раба», глава 20, пункт 7.

¹⁷⁵ «Мидраш Теиллим» 19, пункт 4.

Изучай и (снова) изучай ее. Приводится (Рош а-Шана 26б): «Мудрецы не могли понять, что означает сказанное: “Сальсель Ее (Тору), и возвысит тебя” (Мишлей 4:8) (они знали, что этот стих говорит о важности Торы, но не знали точный смысл слова). Однажды они услышали, как служанка дома раби Йеуды а-Наси сказала одному человеку, который долго и тщательно укладывал волосы: «Доколе ты будешь накручивать (“месальсель”) волосы»? (И здесь тоже – «хорошенько ищи и копайся в сокровищнице Торы со всех сторон». – Раши.)

Приводится (Недарим 54а): «Сказал раби Йоханан: «Что означает сказанное: «Охраняющий смоковницу вкусит ее плод» (Мишлей 27:18)? Слова Торы уподоблены смоковнице. Всякий раз, ища среди ветвей смоковницы, человек находит плод (инжир не созревает весь сразу. Сегодня созревает часть плодов, а в другой день другая часть. Поэтому изо дня в день можно найти созревший плод. – Раши). Так и слова Торы: каждый раз, когда человек учит ее, находит вкус (что-то новое)». Сказал раби Шмуэль бар Нахмани: «Что означает сказанное: «Лань возлюбленная и прекрасная серна... от груди ее насытишься в любое время»? Всякий раз, когда младенец тянется к груди, он находит там молоко. Так и тот, кто учит Тору, всякий раз находит в Ней вкус».

Ведь всё в ней. У великого мудреца, благочестивого раби Пинхаса Шапири из Кориц, были тысячи хасидов-последователей. У двух братьев из этих хасидов умер пожилой отец. После траурной недели – *шивы* – он стал являться им во сне с просьбой отречься от иудаизма. Они очень переживали из-за этого и со слезами обратились к своему раби, рассказав, что происходит по ночам. Раби Пинхас не знал, что им посоветовать, и постился сорок постов, прося, чтобы с Небес ему открыли во сне, почему это происходит.

Он получил ответ с Небес, что отец этих братьев совершил прегрешение, за которое полагалось отлучение от общины, и так и умер отлученным. Поэтому он и приходит к своим сыновьям во сне. Если его отлучение отменяют, то он успокоится и перестанет приходить. Отлучение было снято, и тот умерший перестал являться своим сыновьям.

Через некоторое время раби Пинхаса посетил гаон и праведник раби Яаков Шимшон из Шепетовки. Раби Пинхас спросил гостя, что он думает о том случае. Раби Шимшон тут же ответил: «Из сказанного в Иерусалимском Талмуде ясно, что человек, который умер отлученным от

общины, может являться во сне подобным образом». Когда раби Пинхас услышал этот ответ, он заплакал и сказал: «Зачем нужны посты? Лучше учить Тору и узнавать все ответы из нее!»¹⁷⁶

И в ней увидишь. Сказано (Сота 21а) о стихе: «Ведь свеча – заповедь, а Тора – свет» (Мишлей 6:23): «Как свет будет всегда, так Тора оберегает всегда (до учебы и после). Это похоже на то, как один человек шел ночь по дороге во тьме, боясь наткнуться на колючки, препятствия и ямы, столкнуться с дикими зверями и разбойниками. Когда ему удалось найти факел и зажечь его, он уже не боялся наткнуться на колючки, препятствия, и ямы, но всё еще опасался диких зверей и разбойников. А с рассветом он спасен и от диких зверей, и разбойников. (Таким же образом тот, кто открыл для себя свет Торы, спасется от греха и от страданий. – Раши.) Но он еще не знает, каким путем ему продолжать. А когда он достигает перекрестка, разрешается и это опасение. Что означает перекресток применительно к Торе? Это – мудрец Торы, которому удастся правильно вывести закон. (Раши разъяснял: Когда человек подошел к перекрестку, то узнал, куда ему держать свой путь. Так и здесь: постигнув истину в Торе, человек не оставляет ее уже до самой смерти, спасаясь от всех сомнений.)

Старься и седей с нею. Как сказано (Менахот 99б), что, даже выучив всю Тору, человеку и в старости нельзя прекратить ее изучение и заняться постижением других премудростей. Сказали ученики раби Ишмаэля: «Не имеешь права освободить себя от слов Торы». И сказал Рав (Шабат 83б): «Человек никогда не должен уклоняться от учебы в *бейт мидраше*, даже на краткий срок. Ведь сколько лет ни изучали эту мишну в *бейт мидраше*, не поняли ее истинного смысла, пока не прибыл раби Ханина бен Акавья и разъяснил ее». Сказал раби Йонатан: «Человек никогда не должен уклоняться от учебы Торы и от посещения *бейт мидраша*, даже на пороге смерти, как сказано: «Вот Тора (учение): когда человек умрет в шатре» (Бемидбар 19:14)».

И сказано (Йевамот 62б): «Раби Акива разъяснял стих: «Сей утром семя твое и вечером не давай отдыха рукам твоим» (Козлет 11:6): человек должен учить Тору как в молодости, так и в старости. Пусть будут у него ученики и в молодости, и в старости. Ведь он не может знать, что окажется более плодотворным – изученное в молодости или в старости. А может быть, и то, и другое».

¹⁷⁶ «Дерех а-Нешер», стр. 21.

У самого раби Акивы было 12 тысяч пар учеников (т.е. 24 тысячи учеников), и все они умерли в период между праздниками Песах и Шавуот. Мир остался пустынным, без Торы. Тогда раби Акива отправился к мудрецам на юге и обучил их. Это были раби Меир, раби Йеуда, раби Йосэ, раби Шимон и раби Элазар. И они установили Тору в то время, и если бы раби Акива этого не сделал, то, не дай Б-г, забылась бы Тора в Израиле.

«Сей утром семя твое, и вечером не давай отдыха рукам твоим». В «Мидраш Раба»¹⁷⁷ рассказывается об императоре Адриане, да сотрутся его кости в Геиноме, который, проезжая через Тверию, по дороге увидел старика, который вскапывал землю и сажал деревья. Он спросил: «Старик! Сколько тебе лет?» Старик ответил: «Сто». Сказал ему император: «Старик, старик! Ты сажал деревья в молодости и трудился, так как хотел вкусить их плоды. Но для чего ты трудишься теперь, в старости? Ведь, скорее всего, тебе не удастся отведать плодов деревьев, которые ты сажаешь!»

Ответил старик: «Ваше Величество! Я трудился в молодости и продолжаю трудиться в старости. Если я удостоюсь поесть плодов – прекрасно! А если нет, то как мои предки трудились для меня, так и я тружусь для своих сыновей. И уже сказано: “Сей утром семя твое, и вечером не давай отдыха рукам твоим” (Коэлет 11:6)». Сказал ему император: «Если ты удостоишься отведать плодов деревьев, которые ты сажаешь, дай мне знать об этом».

Прошло время, и деревья расцвели, и смоковница дала плоды. Старик решил: «Пришло время уведомить об этом императора». Он взял корзину, наполнил ее отборным инжиром и пришел во дворец. Слуги поинтересовались: «Что ты здесь делаешь?» Старик ответил: «Я принес императору подарок и хочу его вручить».

Его впустили к императору, и тот спросил: «Что ты здесь делаешь?!» Старик ответил: «Ваше Величество! Я – тот старик, которого вы видели вскапывающим землю, когда проходили мимо. Вы велели уведомить вас, если я удостоюсь вкусить плоды. И вот я удостоился поесть этих плодов, а этот инжир, который я принес, собран с тех самых деревьев». И он передал царю корзину.

¹⁷⁷ Недельная глава Кдошим, глава 25, пункт 25.

Царь велел своим слугам взять у старика фрукты, а корзину наполнить золотыми монетами. Они так и сделали, а потом поинтересовались у императора: «Вы так почтили этого старого еврея?» Император ответил: «Его Творец почтил его и продлил его годы, а я не проявлю к нему почтения?!». Старик вернулся домой счастливым.

Жена соседа этого старика была завистлива. Услышав, как приняли ее соседа во дворец, она сказала мужу: «Похоже, этот император любит инжир. Иди собери большую корзину инжира, отнеси ее к нему, и он обогатит тебя, как обогатил нашего старого соседа».

Ее муж так и поступил и принес во дворец полную корзину инжира. Адриан спросил его: «Что ты здесь делаешь?!» Тот ответил: «Я слышал, что Ваше Величество любит инжир, и я принес вам эту корзину плодов, чтобы вы заменили их золотыми монетами». Император велел поставить этого человека у входа во дворец, чтобы каждый проходящий мимо бросал инжир ему в лицо. Это наказание продолжалось весь день. Вечером этот человек вернулся домой с разбитым и вспухшим лицом и был зол на жену: «Как мне расквитаться с тобой за то, к чему привел меня твой глупый совет?!» Она ответила: «Поблагодари Б-га за то, что это был мягкий инжир, а не, например, *этроги*. Ведь *этрогами* тебя могли и ослепить!»

И не отходи от нее, ведь нет ничего лучше ее. В респонсах а-Рибаша (глава 45) приводится вопрос, который раби Шмуэль бен Хофни задал нашему учителю, раби Ай-гаону: можно ли учить философию? Ответил ему наш учитель, раби Ай-гаон: «Исправления характера и правильного поведения человек добивается, изучая Мишну и Талмуд. Изучение Торы приносит пользу ему самому, таким, как он, а также невеждам. Но тот, кто оставит изучение Торы и станет заниматься теми вещами (философией), лишит себя Торы и богобоязненности, отчего совершенно запутается и даже не заметит, как перестанет молиться. Только те, кто самоотверженно отдастся изучению Тору и приобретению богобоязненности, поведут народ по правильному пути и не станут сомневаться во Всевышнем. А если те, кто изучает философию, скажут тебе, что их путь им ясен и подобным образом они постигают познание Творца, не слушай их. Знай, что они обманывают тебя, потому что богобоязненность, боязнь совершить грех, расторопность в выполнении заповедей, скромность и святость можно обрести, только занимаясь Мишной и Талмудом».

Рибаш заметил на это, что не следует в качестве примера приводить Рамбама, который знал и другие премудрости, потому что Рамбам сначала изучил всю Тору, законы и Агаду, «Сифру», и «Сифри», и весь Вавилонский и Иерусалимский Талмуд. Это видно из написанной им книги «Мишне Тора». А чтобы знать, что отвечать отступнику, он написал книгу «Морэ Невохим», в которой опровергает доказательства философа, что мир существовал всегда, а также говорит о том, что Б-г наблюдает за всеми и всё происходит по Его воле.

И не отходи от нее. Как сказано: «Сын мой! Пусть не удаляются от глаз твоих. Храни мудрость и рассудительность» (Мишлей 3:21).¹⁷⁸

Ведь нет ничего лучше нее. Как сказано в Иерусалимском Талмуде (Пеа 1, 1) о стихе «Ведь мудрость (Торы) лучше жемчуга, и никакая желанная вещь с ней не сравнится» (Мишлей 8:11): «Здесь имеется в виду, что даже заповеди, о которых сказано: «“Их желаю Я”, – сказал Б-г» (Ирмею 9:23), не сравнятся с одной фразой Торы!» И так сказано в «Мидраш Раба»¹⁷⁹: «Эти “желанные вещи” – заповеди и добрые дела».

И (Бава Мециа 33а): «Учили мудрецы: «Изучение только Письменной Торы – хорошо, но не так важно, как изучение Мишны и Талмуда. Изучение только Мишны – это важно, и учащиеся получают за это награду. Но учеба Талмуда превосходит всё» (Раши разъяснял, что те, кто изучает Талмуд, разбирают то, что непонятно в Мишне, а если два высказывания Мишны кажутся противоречащими друг другу, они вникают в эту тему и разъясняют ее так, что становится ясной истинность обоих высказываний.) И велико учение, которое приводит к действию (Кидушин 40б).

Сколько усилий – столько награды. Один торговец-еврей ехал в своей телеге на ярмарку. По дороге небо покрылось тучами, и стал падать снег. Торговец заблудился, так как скоро вся дорога оказалась занесена снегом, и лошади не могли больше двигаться. К вечеру он почувствовал, что замерзает, и решил бросить телегу и продолжить путь пешком. Он шел и шел около часа, пока не увидел впереди мерцание света. Он добрался до него из последних сил и обнаружил хижину, в которой сидел раввин и учился возле растопленного очага. Раввин

¹⁷⁸ И см. в Тосафот на Сота 18б, начиная со слова «Имрей».

¹⁷⁹ Недельная глава Ноах, конец главы 35.

услышал стук, поспешил открыть торговцу дверь, забрал его мокрую одежду, одел его в теплое и напоил горячим чаем. Когда торговец отогрелся, раввин накормил его ужином, а после еды его одолел сон.

Проснувшись утром, торговец обратился к раввину: «Уважаемый рав! Вы видите, как тяжело мне приходится трудиться в этом мире, чтобы кормить семью. Но что с моим будущим миром? Будет ли он у меня?» Раввин ответил: «Глупец! Если в этом мире, который является всего-навсего прихожей, ведущий в будущий мир – царскую гостиную, надо так тяжело трудиться, чтобы что-то заработать, так уж тем более сколько надо трудиться, чтобы удостоиться будущего мира! Разве будущий мир раздается даром?! Ты должен трудиться, изучая Тору и выполняя заповеди, и тогда удостоишься будущего мира». Как сказано: «Кто приобрел (постиг) слова Торы, тот приобрел себе будущий мир». «Если будешь искать ее, как серебро, и разыскивать, как клады, тогда поймешь, что такое богобоязненность».

Раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш) продолжительное время учил Тору в пещере возле Тверии. Горшечник каждый день ставил в пещере кувшин с водой. Когда раби Шимон входил туда усталым, он пил воду из кувшина. Однажды горшечник зашел в пещеру и остался посидеть. Он обратился к раби Шимону: «Раби! Быть может, вы помните, как мы вместе ходили к одному *меламеду*? Вы удостоились, а я не удостоился (учить Тору). Помолитесь за меня, чтобы я был с вами в будущем мире!» Ответил ему раби Шимон: «Какой смысл в моей молитве? Ведь в будущем мире ты будешь среди других горшечников – там каждый будет находиться среди людей того же ремесла!»¹⁸⁰

Сколько усилий – столько награды. Один великий царь был большим мудрецом, и перед ним склонялись многие другие цари, принцы и вельможи. Они приезжали к нему, чтобы посоветоваться о разных делах – политических, военных, экономических. Он всем давал мудрые советы. Однажды приближенные к нему министры посоветовали для приема высокопоставленных гостей построить специальный, особенно роскошный дворец. Тут же были объявлены торги на постройку дворца.

Один опытный архитектор предложил удачный проект, и строительство было поручено ему. Он тут же взялся за работу: привел много

¹⁸⁰ «Коэлет Раба», глава 3, пункт 11.

усердных работников и постарался закончить строительство как можно скорее. За год дворец был построен. Министры посоветовали позвать мастеров, чтобы раскрасили центральный зал нового дворца в красивые цвета. За работу взялись четыре опытных художника, и каждому было поручено раскрасить одну из стен дворца не более чем за месяц.

Трое художников немедленно приступили к работе, наняв себе помощников, чтобы гарантировать окончание работы в срок – ведь через месяц должно было состояться торжественное открытие дворца в присутствии царей и других высокопоставленных лиц. Они ежедневно трудились очень усердно и споро. А четвертый художник не обращал внимания на спешность задания. Иногда он посещал дворец, чтобы посмотреть, как продвигается работа остальных мастеров, выкуривал сигарету и уходил.

Другие художники удивлялись ленивости того мастера, и царь, который сам следил за работами, стал гневаться на четвертого мастера за то, что тот не выполняет работу, которую обязался сделать в срок. Когда до окончания месяца, отведенного для работ, остались считанные дни и остальные художники почти закончили свою работу, четвертый художник сообразил, что не успеет закончить работу к назначенному сроку, и решил исхитриться. Он наклеил на «свою» стену зеркала, и они отражали три остальные, раскрашенные стены. Всякий, кто приближался к этой стене, мог видеть в ней отражение красивых узоров других стен.

Когда царь и его министры пришли проверить работу мастеров, ему понравилась работа трех художников. Он позвал их и в дополнение к плате за работу щедро одарил их: на каждую из трех стен были повешены три полных золота кошелька. А четвертому художнику царь сказал: «А на твоей стене – отражение трех кошельков, полных золота. Это – твоя награда». Художнику стало стыдно, и он ушел восвояси. Об этом и сказано: «Сколько усилий – столько награды»¹⁸¹.

¹⁸¹ «Сихат Хулин шель Тальмидей Хахамим», стр. 21.

Глава VI

שְׁנוּ חֲכָמִים בְּלִשׁוֹן הַמִּשְׁנָה, בְּרוּךְ שֶׁבָחָר בָּהֶם וּבְמִשְׁנָתָם.

Мудрецы учили языком Мишны. Благословен избравший их и их учение.

Мишна 1

רַבִּי מֵאִיר אָמַר כָּל הָעוֹסֵק בְּתוֹרַה לְשִׁמְהָ, זוֹכֶה לְדַבְרֵי הַרְבֵּה, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שְׂפַל הָעוֹלָם כְּלוּ כִדְאִי הוּא לוֹ, נִקְרָא רַע, אֶהוּב, אֹהֵב אֶת הַמְּקוֹם, אֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת, מְשַׁמַּח אֶת הַמְּקוֹם, מְשַׁמַּח אֶת הַבְּרִיּוֹת, וּמְלַבֶּשֶׁתוֹ עֲנִיָּה וִירָאָה, וּמְכַשְׂרֵתוֹ לֵהִיּוֹת צַדִּיק חֲסִיד יֵשֶׁר וְנֹאֲמָן, וּמְרַחֲקֵתוֹ מִן הַחֵטָא, וּמְקַרְבֵּתוֹ לְיַדֵּי זְכוּת, וְנִהְיִין מִמֶּנּוּ עֲצָה וְתוֹשִׁיָּה בִּינָה וּגְבוּרָה, שְׁנֹאֲמַר, «לִי עֲצָה וְתוֹשִׁיָּה אֲנִי בִּינָה לִי גְבוּרָה», וְנוֹתְנָת לוֹ מְלָכוּת וּמְשַׁלָּה וְחֲקוֹר דִּין, וּמְגַלִּין לוֹ רְזִי תוֹרָה, וְנִעְשֶׂה כְּמַעֲזֵן הַמַּתְגַּבֵּר וּכְנֶהֱרַ שְׂאִינוּ פּוֹסֵק, וְהָיָה צָנוּע וְאָרְךְ רוּחַ, וּמוֹחֵל עַל עֲלֻבוֹנוֹ, וּמְגַדְּלֵתוֹ וּמְרוֹמְמֵתוֹ עַל כָּל הַמַּעֲשִׂים.

Сказал раби Меир: «Каждый, кто изучает Тору во имя Небес, удостоивается многого. Более того, весь мир был создан ради него. Он называется другом, любимым (Б-гом), любящим Б-га (ведь он исполняет заповеди из любви к Нему), любящим людей (ведь он приближает их к Б-гу и делает им добро), радующим Б-га, радующим людей. (Тора) облачает его в смирение и богобоязненность, помогает стать праведным, благочестивым, честным и верным. Она отдаляет его от греха и приближает к добрым делам. Люди прислушиваются к его мнению, наслаждаются его советами, мудростью и разумением и его праведными деяниями, как сказано: “Мне совет и мудрость, у Меня мудрость и сила”. Ему дается величие, и люди подчиняются ему, и он проникателен во время суда. И открывают ему тайны Торы, и он становится подобным бьющему ключу и непересыхающей реке. Он скромн, терпелив и прощает обиды. Она возвеличивает его, и заслуга его Торы выше других».

Мудрецы учили языком Мишны. Наш учитель рав Хида писал в книге «Марит Аин»: «Наш святой учитель (раби Йеуда а-Наси) составил только пять глав “Пиркей Авот”. Рамбам и раби Овадья из Бартенуры также написали комментарий только к пяти главам этого раздела Мишны. А комментарий Рамбама к шестой главе на самом деле не является комментарием Рамбама. Переписчики перемешали комментарий Раши к этой главе с комментарием Рамбама». И наш учитель, великий мудрец раби Йосеф Хаюн писал в книге «Милей де-Авот», что поскольку издавна распространился обычай читать этот раздел Мишны

по субботам между праздниками Песах и Шавуот – в каждую субботу по главе, то одна суббота осталась без главы для изучения. Поэтому была составлена еще одна глава, которая состоит из высказываний наших мудрецов, благословенной памяти, о величии Торы. Эту главу читают в субботу, предшествующую празднику Шавуот. В этот праздник отмечают дарование Торы. Составители этой главы привели в качестве предисловия фразу: «Мудрецы учили языком Мишны. Благословен избравший их и их учение», тем самым поясняя, что эта глава является не частью составленной раби Йеудой а-Наси мишны «Авот», а сборником высказываний мудрецов. [То же самое писал великий раби Авраам Прицоль (жил около 5250 г. от сотворения мира, примерно 1490 г.) в своем комментарии к мишне «Авот», стр. 91. Это же сказано и в «Мидраш Шмуэль».]

Сказал раби Меир: «Каждый, кто изучает Тору во имя Небес, удостоивается многого». (Великий мудрец раби Хаим Виталь сетовал: «Как могли мудрецы нашего поколения говорить, что учат Тору во имя Небес! Здесь святой *тана* раби Меир опровергает их слова, ведь он сказал, что тот, кто учит Тору во имя Небес, удостоивается многих вещей, но мы не видим, чтобы эти мудрецы их удостоились!» Его слова приводятся в книге «Марит Аин» на мишну «Авот» (лист 61). «Более того, весь мир был создан ради него», как сказали наши мудрецы (Брахот 6б) о сказанном в стихе: «В итоге всё становится ясно. Б-га бойся и заповеди его храни, ведь в этом весь человек» (Козлет 12:13). Сказал раби Элазар: «Весь мир создан для него (человека, который это делает)». Сказал Шимон бен Азай, а есть мнение, что Шимон бен Зома: «Весь мир был создан, чтобы быть с таким человеком». И сказано: «**Каждый**, кто учит Тору во имя Небес» – даже тот, кто сначала учился не ради Небес и только потом удостоился достигнуть уровня изучения Торы во имя Небес (без других интересов). Он также удостоивается всех перечисленных в мишне вещей. А наш учитель рав Хида в книге «Марит Аин» (на мишну «Авот») писал, что слово «каждый» говорит нам, что, хотя есть разные уровни изучения Торы во имя Небес, человек, достигший любого из этих уровней, удостоивается всего перечисленного в мишне. А сказанное «весь мир» соответствует сказанному у «Таза»¹ о том, что говорят в молитве Рош а-Шана: «Царствуй над всем миром полностью». Во многих случаях большая часть также считается за всё целое. Поэтому здесь подчеркнуто: **весь**

¹ Глава 582, пункт 3.

мир, а не большинство мира.² **Радующим Б-га, радующим людей.** Написано в «Мидраш Шмуэль»: «Целью Всевышнего, да будет Он благословен, при сотворении мира было сделать добро творениям, как сказано: “Мир милосердия будет построен”, и Всевышний радуется, делая добро творениям, которые этого достойны, поскольку делают добрые дела. А тот, кто изучает Тору во имя Небес, стоит того, чтобы ради него был сотворен мир, ведь в его заслугу Всевышний делает добро всем творениям. А так как Всевышний радуется, делая добро, получается, что тот, кто изучает Тору во имя Небес, радуется Его, поскольку благодаря ему Всевышний делает добро творениям. А значит, он радуется и все творения, ведь благодаря ему Всевышний делает им добро». Намек на это содержится в стихе: «Да пребудет слава Б-га вовеки». Слава – это Тора, как сказано: «Славу унаследуют мудрецы» (Мишлей 3:35). Всевышний радуется тому, кто изучает Тору во имя Небес.

(Тора) облачает его в смирение и богобоязненность. Ведь качества характера являются как бы одеянием человека, как сказано: «Справедливость надел я, и она облачила меня» (Иов 29:14). Тот, кто изучает Тору во имя Небес, видит величие наших мудрецов, благословенной памяти, их острый ум и глубину подхода. Это приводит его к смирению, и он понимает свое ничтожество по сравнению с теми великими мудрецами и перед Б-гом, благословен Он, «Ведь Б-г даст мудрость из уст Его, знание и понимание» (Мишлей 2:6)³.

Великий Хафец Хаим был чрезвычайно скромно. Он не считал себя в чем-либо лучше других и говорил: «Разве может быть, чтобы человек гордился или считал, что ему полагается награда за то, что он ел или пил?! Ведь он ест ради собственной пользы, чтобы быть здоровым. Чем же духовная пища отличается от физической? Ведь Тора и заповеди приносят нам пользу, как сказано: “И повелел нам Б-г выполнять эти законы, бояться Б-га нашего, чтобы было нам благо все дни, и чтобы дать нам жизнь, как в этот день” (Дварим 6:24). В чем же преимущество того, кто выполняет свою обязанность и цель своего существования?!» Поскольку он ни в чем не видел своего преимущества перед другими людьми, он и вел себя как обычный человек. Он не надевал особых одежд, подобающих раввинам, а ходил в простой одежде, а на голову

² И смотри в респонсе «Амуд Эш» (глава 2, пункт 26, лист 15, стр. 2), и в «Мицпе Эйтан» (на трактат «Недарим», 31б), и в книге «Сде Хемед», раздел «Рош а-Шана» (глава 3, пункт 1).

³ «Тиферет Исраэль».

надевал шапку с козырьком, как все остальные вокруг. Он не соглашался, чтобы раввины, которые писали рекомендательные письма на его книги, хвалили его, а просил только, чтобы хвалили книгу и писали о ее пользе. Он всячески старался приуменьшить себя. Когда он давал урок, он не говорил наставлений строго, а как бы вел беседу о том, что всем, включая его самого, следует укрепиться в служении Всевышнему. В предисловии к своей книге «Ликутей Алахот» он писал: «Я ничтожен и беден в Торе и заповедях, и не знаю даже одного закона Торы как следует, и ни одной заповеди не выполняю полностью, как требуется. Мои знания меньше одной тысячной по сравнению с великими мудрецами *ришони*. Я всего лишь служка *бейт мидраша*, который приносит на стол книги Рифа, Рамбама и других авторов, чтобы люди могли учиться». Как велика была его скромность! А что тогда можем сказать мы, пришедшие после него? Ведь мы чрезвычайно бедны (знаниями). Недаром этот великий мудрец именно благодаря своему величию и скромности удостоился того, что *алаху* устанавливают согласно его книге «Мишна Брура». Трое великих мудрецов Торы было во времена нашего учителя, раби Йосефа Каро (автора «Бейт Йосеф» и «Шулхан Аруха»): он сам, наш учитель раби Йосеф Тайчек и наш учитель раби Йосеф бен Лев. Каждый из них был достоин составить книгу, разъясняющую «Тур» и содержащую все *алахические* постановления. Но с Небес согласие на написание этой книги было дано нашему святому учителю раби Йосефу Каро, благодаря его особой скромности⁴.

Она отдаляет его от греха и приближает к добродетели. Говорится (Йома 86а), что раби Ишмаэль перечислял четыре вида искупления. Если человек нарушил повелительную заповедь и раскаялся, то ему прощается немедленно, как сказано: «Вернитесь, сыны шаловливые, излечу Я необузданность вашу» (Ирмеяу 3:22). Если человек нарушил запрет и раскаялся, то Йом Кипур искупает его грех, как сказано: «Ведь в этот день искупится вам, (чтобы) очистить вас от всех ваших грехов» (Ваикра 16:30). Если человек совершил грех, за который полагается *карет* или одна из четырех видов казней, предписанных Торой, раскаяние и Йом Кипур отодвигают наказание, а страдания искупают, как сказано: «Накажу Я палкой за преступления их, и язвами за их грехи» (Теилим 89:33). Но если человек осквернил Имя Творца, то все эти перечисленные вещи отодвигают наказание, а смерть искупает грех, как сказано: «Если искупится вам этот грех до вашей смерти» (Йешаяу 22:14). И наш учитель рав

⁴ Книга «Шем а-Гдолим», раздел «Книги», «Бейт Йосеф».

Хида писал в книге «Хомат Анах» (Теилим 32), что, если человек учил Тору во имя Небес, ему немедленно искупаются все грехи, за которые полагаются все четыре вида искупления. Ведь Тора избавляет и защищает во время учебы и во время перерыва, как сказал рав Йосеф (Сота 21а): «Доэг и Ахитофель отличаются, так как они учили Тору не во имя Небес» (и поэтому она не спасла их). Согласно этому следует разъяснить сказанное: «отдаляет (Тора) его от греха» – поскольку он учил Тору во имя Небес, она защищает его и спасает, и он не приходит к греху, даже в тот момент, когда не учится. И также все грехи, всех четырех видов, прощаются ему.

Люди прислушиваются к его мнению, наслаждаются его советами. Как сказано: «И снизойдет на него дух от Б-га, дух знания и понимания, дух совета и силы, дух мудрости и богобоязненности» (Йешаяу 11:2). Следующая история произошла за два дня до смерти нашего учителя, раби Яакова Шауля Эльяшара, занимавшего должность Ришон ле-Цион (звание главного сефардского раввина в Земле Израиля). 26 тамуза 5666 г. ему принесли следующую телеграмму: «Варшава, 13 июля 1906 г. Я, раввин Новоминска, прошу Вас от имени всей общины помочь нам, так как мы попали в большую беду! Около двух месяцев назад здесь был убит один государственный служащий. Двое братьев Элиэзер и Ноах Горовиц и женщина по имени Мотл, которые теперь находятся в Иерусалиме, в доме Ицхака Фридмана из Межиричей, лжесвидетельствовали перед отъездом, что убийство совершили пятеро христиан (с которыми у них была ссора), и на основании этого свидетельства тех приговорили к смерти. Мы просим Вас вызвать этих людей, допросить их и заставить признаться, что они дали показания против этих христиан из ненависти. Тогда можно будет спасти приговоренных от смертной казни, а евреев от погрома и ненависти местного населения. Я прошу Вас уведомить о результатах русского консула в Иерусалиме, чтобы он мог телеграфировать в Варшаву. Раввин Рабинович, Новоминск, Варшавская область».

Ришон ле-Цион, раби Яаков Шауль Эльяшар, очень удивился стилю и содержанию телеграммы. Он попросил своего секретаря рава Хаима Михла Михлина разыскать людей, упомянутых в ней, и выяснить у них подробности этого дела. Секретарь нашел их, и оказалось, что христиане, против которых они свидетельствовали, действительно убили чиновника. Рав Михлин передал то, что узнал, раби Яакову. Раби Яаков попросил собрать к нему некоторых из руководителей общины, чтобы

рассмотреть это дело. Во время собрания раби Яаков молчал и не вмешивался в обсуждение. Но когда присутствующие собрались писать ответную телеграмму, он встал и сказал: «Я считаю, что вся эта телеграмма – подделка. Вполне возможно, что раввин, чьим именем она подписана, не знает о ее содержании, и возможно также, что семья убийц вынудила его подписаться против его воли. Если мы напишем, что у свидетелей и у нас есть какая-то причастность к этому делу, именно наш ответ и спровоцирует погром евреев Новоминска. Поэтому мне видятся две возможности. Одна: проигнорировать телеграмму и не отвечать вовсе, а вторая – вежливо ответить, что поскольку я являюсь главным раввином одной из областей Османской империи, то не имею законного права вмешиваться в судебные разбирательства другого государства».

Не все собравшиеся были согласны с мнением раби Яакова. Некоторые были против его предложения. Тогда раби Яаков предложил посоветоваться с главным раввином ашкеназской общины, великим мудрецом раби Шмуэлем из Саланта, не уведомляя его о мнении раби Яакова по поводу полученной телеграммы. Если раби Шмуэль будет того же мнения, то секретарь сможет отправить ответную телеграмму после того, как главный раввин ашкеназской общины одобрит ее содержание. Несмотря на поздний час, посланники раби Яакова немедленно отправились к раби Шмуэлю, прочли ему телеграмму из Варшавы и рассказали о том, как разошлись во мнениях по ее поводу, не упомянув о предположении раби Яакова. Раби Шмуэль немного подумал, а потом категорично заявил: «Я считаю, что вся эта телеграмма – подделка. Возможно, что она была послана самими убийцами, и раввин Новоминска о ней ничего не знает. А может быть, вообще нет такого раввина». «Что же нам делать?» – спросил секретарь раби Яакова Эльяшара. Великий раби Шмуэль из Саланта ответил: «Либо не отвечать, либо написать в ответ что-то туманное, вроде того, что главному раввину одной из областей Османской империи нельзя вмешиваться в судебные разбирательства другого государства». Присутствующие в доме раби Шмуэля были поражены тем, что его решение совпало с решением раби Яакова Эльяшара, как будто два пророка произнесли одно пророчество. Они поступили согласно совету двух великих мудрецов и отправили в Варшаву телеграмму, где написали, что раввин Эльяшар не имеет права вмешиваться в дела чужого государства. Через две недели после этого из России пришли две еврейские газеты: «А-Зман» и «А-Цфира», где было опубликовано следующее: «Благодаря мудрости раввинов Иерусалима нашим ненавистникам не удалось поймать нас в расставленную ими сеть, и мы

избежали погрома. Они послали в Иерусалим фальшивую телеграмму от имени нашего раввина, и если бы раввины Иерусалима ей поверили, то невозможно передать, какие мучения нас ожидали бы!»

Ему дается величие, и люди подчиняются ему, и он проницателен во время суда. Следует разъяснить понятие «величие в Торе», как сказано: «Мною (Торой) будут править цари, и повелители узаконят справедливость» (Мишлей 8:15). Что означает величие среди мудрецов Торы (Гитин 62а)? Это сказано о том, кто станет руководителем поколения и будет назначать честных и неподкупных раввинов и судей, которые будут вершить истинный и справедливый суд и устанавливать закон в каждом конкретном случае. И в Иерусалимском Талмуде (Пеа 8, 6) сказано: «Раби Хагай, когда назначал попечителей общины, сначала обучал их Торе. Это учит нас, что всякая власть дается в заслугу Торы, как сказано: “Мною будут править цари”».

Ему дается величие, и люди подчиняются ему, и он проницателен во время суда. Это можно разъяснить с помощью приведенной истории (Хулин 105б). Два носильщика несли на плечах бочонки с вином к торговцу. По дороге они увидели ступеньку под сточной трубой и решили немного отдохнуть. Они спустили бочонки с плеч и хотели поставить их на ступеньку. Тут же послышался грохот, бочки разломились, и всё вино вытекло. Торговец вином обратился в *бейт дин*, где заседал Мар, сын рава Аши, и потребовал от носильщиков оплатить стоимость бочонков с вином. Носильщики же, со своей стороны, утверждали, что не совершили никакого проступка. Они спустили бочонки осторожно, а те лопнули уже на ступеньке. Мар, сын рава Аши, позвал помощника и велел ему трубить в *шофар* и велеть *мазику* (отрицательной духовной силе) немедленно явиться. Явился демон, и Мар, сын рава Аши, спросил его: «Почему ты это сделал?!» Тот ответил: «А что мне было делать, если они поставили бочонки мне на уши? Я не мог этого терпеть!» Сказал ему рав: «Тебе нечего делать там, где находится большое количество людей! Ты нарушил правила, и ты обязан заплатить за лопнувшие бочонки с вином». Демон попросил, чтобы ему дали время для оплаты долга. Мар, сын рава Аши, дал ему тридцать дней. Это время истекло, но демон не явился вовремя. Рав подождал еще какое-то время, и тут наконец демон явился, чтобы уплатить долг. Мар, сын рава Аши, спросил его: «Почему ты не появился, когда тебе было назначено?!» Тот ответил: «Я не имею права тронуть то, что завязано, запечатано, измерено или сосчитано. Только теперь я нашел бесхозные деньги и принес их,

чтобы заплатить за бочонки». Эта история является примером власти и проницательности на суде. Мы видим, что того, кто учит Тору во имя Небес, Всевышний ставит правителем не только над людьми, но и над демонами – те тоже обязаны выполнять его постановления. «Ведь в нем мудрость Б-га его, чтобы вершить суд» (Мелахим I 3:28).

И открывают ему тайны Торы. Кроме простого понимания, согласно которому этому человеку открывают тайны Торы, следует разьяснить это еще и по-другому: поскольку он учит Тору во имя Небес, он удостоится сказанного (Сота 21а), что Тора облачает его в смирение и богобоязненность, и он удостаивается выносить верные постановления, соответствующие истине Торы. И так сказано (Эрувин 13б): «Благодаря чему последователи Гилеля удостоились того, что закон устанавливают согласно их мнению? Потому что были скромны и необидчивы». А непонятные вещи становятся открытыми ему, и он понимает, как применять их на практике, – сокрытое открыто ему. И так писал автор книги «Швут Яаков» в комментарии «Июн Яаков»⁵: «Сказал Рава: мудрец Торы, который занимается применением *алахи* на практике, вышел из колена Леви или колена Иссахара. О колене Леви сказано: “Учат законам Твоим (сыновей) Яакова” (Дварим 33:10), а о колене Иссахара сказано: “А из сыновей Иссахара – умеющие понимать времена, чтобы знать, что делать Израилю” (Диврей а-Ямим I 12:32). А если скажем, что также из колена Йеуды, как сказано: “Йеуда – Мой законодатель” (Теилим 60:9)? Ответ таков: те колена занимались применением конкретных законов».

В «Июн Яаков» задается на это вопрос по поводу царя Давида, о котором сказано: «И Б-г – с ним» – закон всюду устанавливают согласно его мнению (Санедрин 93б) (то есть закон устанавливали согласно мнению царя Давида, а он был из колена Йеуды). Ответ таков: царь Давид отличается от остальных, поскольку он был чрезвычайно скромен, как сказано: «А Давид самый младший» (Шмуэль I 17:14). Наши мудрецы, благословенной памяти, разьяснили (Мегила 11а): «Он оставался малым (в своих глазах) с детства и до смерти. В молодости он преуменьшал себя перед теми, кто был более великим в Торе, и так же продолжал поступать даже тогда, когда был царем – принижал себя перед более великими мудрецами» (например, перед Ахитофелем, которого называл: «мой господин и учитель». – *Маарша*). И еще сказано (Моэд Катан 16б), что в доме учения он соглашался сидеть только на полу. Всевышний сказал ему:

⁵ К трактату «Йома» 26а.

«Поскольку ты принизил себя, будешь подобным Мне. Я буду выносить приговор, а у тебя будет сила его отменить». И сказано (Эрувин 53а): «Давид стремился понять до конца всё, что учил, и обучал других Торе. Он сказал: “Боящиеся Тебя увидят меня и обрадуются”» (Раши объяснял, что он изучал Тору и применял закон на практике, как сказано (Брахот 4а): «Руки мои перепачканы кровью менструации и родов, чтобы сделать жену разрешенной мужу». А затем он спрашивал у Мефивошета: «Мой учитель Мефивошет! Правильно ли я постановил / обвинил / оправдал / признал ритуально чистым / признал ритуально нечистым? и т.п.»). У него была сила найти разрешающий фактор в сложных вопросах закона в соответствии с истиной Торы. И всё это благодаря его скромности.⁶

И он становится подобным бьющему ключу и непересыхающей реке. Как сказано: «Пей воду из твоего водоема, и льющуюся из твоего колодца. Разольются источники твои наружу» (Мишлей 5:15–16). Виленский гаон объяснял это высказывание так: тот, кто хочет пить воду из колодца, должен с большими усилиями доставать ее оттуда. Но чтобы напиться из источника, не требуется прилагать таких больших усилий. А если источник вытекает наружу, то не следует даже искать, откуда он бьет. Поэтому сказано сначала: «Пей воду из твоего колодца» – прилагай усилия, как сказано (Мегила 6б): «Трудился и нашел – верь (тому, кто скажет это о себе)». А потом «льющуюся из твоего колодца» – это источник. После того как человек приложил достаточно усилий, он сможет найти, не утруждаясь так сильно, а в конце ему вообще не придется прикладывать усилий, и он к тому же удостоится «разлить свои источники» наружу, как сказал царь Давид: «Объявлял я справедливость среди многочисленного народа».

Однажды наш учитель, автор «Бейт Йосеф» (раби Йосеф Каро) учился со своими учениками, и они затруднились понять слова Рамбама. Наш учитель всю ночь пытался разобраться в них, не давая себе заснуть. Он прилагал величайшие усилия, и Всевышний раскрыл его глаза, и ему удалось найти прекрасное объяснение непонятого места. Рано утром наш учитель отправился в свою йешиву со светящимся от радости лицом, ведь мудрость делает лицо человека светлым. Когда он захотел разъяснить слова Рамбама, один из учеников попросил разрешения разъяснить их, и наш учитель согласился. Этому ученику удалось скрупулезно разъяснить слова Рамбама в точности так же, как удалось их

⁶ И смотри в книге «Рош Давид» (Шмини, лист 75, конец стр. 1).

понять самому раввину после долгого труда, – как будто тот ученик сидел и учился вместе с ним! Наш учитель сказал этому ученику: «Да благословят тебя на Небесах за то, что ты удостоился разъяснить слова Рамбама так же, как и я. Это несомненно истинное объяснение». Все ученики йешивы чрезвычайно обрадовались этому объяснению, но наш учитель глубоко в сердце был несколько расстроен тем, что ему удалось понять слова Рамбама только после огромных усилий и бессонной ночи, а этот ученик пришел и так просто выдал то же объяснение.

Ночью ангел «а-Магид», который постоянно являлся нашему учителю, сказал ему, чтобы тот не расстраивался. Ведь действительно, пока он сам не объяснил эти слова Рамбама, ни один мудрец не мог постичь глубину его мысли. Но после того, как наш учитель сумел понять и прояснить эти слова, они открылись миру, и теперь любой мудрец может их понять. Однако именно наш учитель считается тем, кто открыл это понимание. [Наш учитель рав Хида в книге «Хомат Анах» так разъяснял стих «Счастлив человек, нашедший мудрость, и человек, обретший разумение» (Мишлей 3:13): нашедший мудрость – это ученик, которому удалось понять сложную тему без особого труда. Но главное – это обретший разумение, тот мудрец, кто первым, после больших усилий, сумел разъяснить это сложное место.^{7]}

И прощает обиды. Как сказано (Шабат 88б): «Те, кого обижают, но сами они не обижают других, слышат, как их поносят, но не отвечают (на оскорбления), выполняя заповеди из любви и с радостью принимают страдания, называются “А любящие Его – как солнце, сияющее в полную силу”».⁸ Говорится (Хулин 89а): «Сказал раби Илаа: мир держится на том, кто сдерживает себя (и молчит) (*болем*) во время ссоры, как сказано: “Подвешивает землю ни на чем (видимом) (*блима*)” (Иов 26:7)». И наш учитель рав Хида писал в книге «Дваш ле-Пи»⁹: «Я слышал из уст великого и святого мудреца раби Хаима бен Атара, благословенной памяти, следующую реальную историю. Он видел одного богатого человека, высокопоставленного вельможу при дворе, грубого и вспыльчивого, который набросился на одного мудреца Торы и стал оскорблять его. Когда он ушел, раби Хаим стал просить того мудреца не обращать внимания на слова богача и простить ему. Мудрец ответил, что он сразу его простил,

⁷ И это же сказано в книге «Ме-ам Лоэз», на Йеошуа, стр. 137.

⁸ И смотри Маарша, последнее издание, на трактат «Бава Мециа» 58б.

⁹ Часть 40, глава 23.

так как сказано в святой книге “Зоар”¹⁰, что грехи народа Израиля являются тяжким грузом на крыльях *Шхины*. Если бы он не простил, то этому богачу его поведение засчиталось бы грехом, и *Шхина* страдала бы. Раби Хаиму было очень приятно услышать такие слова. И на самом деле такое поведение мудреца говорит о богобоязненности».

А в книге «Кикар ла-Аден»¹¹ автор также приводит эту историю и добавляет, что поэтому сказано (Рош а-Шана 17а): «Тому, кто прощает, прощают все его грехи» – это делается по принципу «мера за меру»: как человек прощает того, кто причинил ему страдание, чтобы *Шхина* не страдала от греха обидчика, так и ему прощают его грехи, чтобы *Шхина* не страдала и из-за них. Наш учитель рав Хида четырежды привел эту историю в книге «Марит Аин»¹². Это показывает нам, насколько велик человек, который слышит оскорбления и не отвечает на них, а немедленно прощает обидчика в своем сердце. Счастлив он, и прекрасная доля ждет его в будущем мире. И он один из «любящих Его, как солнце, сияющее в полную силу», так как этим своим поступком он показывает, что любит Всевышнего и заботится о том, чтобы не причинять страданий *Шхине*.

Подобное сказано в Иерусалимском Талмуде (Швиит 4, 2): «Раби Тарфон спустился в свой сад и стал есть плоды. Его увидели сторожа, не узнали и набросились на него с палками. Он почувствовал, что его жизни угрожает опасность, и сказал им: “Прошу вас, пойдите и скажите в доме раби Тарфона, чтобы готовили ему саван!” Когда сторожа услышали эти слова, они пали перед раби Тарфоном ниц и стали умолять о прощении. Он сказал им: “Пусть на меня падет проклятье, если после каждого удара палки я тут же не прощал вам!”» Мудрец простил их, чтобы не отягощать *Шхину* их грехом.

Следующая история случилась с раби Йом Товом Липманом Геллером, автором «Тосфот Йом Тов», который был главным раввином Праги и руководил своей большой общиной честно и справедливо. Раби Йом Тов ввел много добрых обычаев и постановлений, в частности, в том, что касается сбора государственного налога. До него сбор налогов для

¹⁰ Цав, лист 28, стр. 2.

¹¹ Лист 118, конец стр. 1.

¹² В комментариях к Рош а-Шана 17а, лист 19, стр. 1; Санедрин 7а, лист 41, стр. 2; Швуот 30а, лист 54б, и Тмура лист 73, начиная со слова «Тмура».

властей проводили главы общины, занимавшие высокопоставленные должности, и некоторые из них пользовались своим положением и взимали поровну налоги со всех членов общины, вместо того чтобы заставить более состоятельных людей платить в соответствии с их доходами. Раби Йом Тов Липман принял это близко к сердцу и сумел стать главой оценщиков налогов. Он взимал налоги согласно материальному положению человека и его значимости в общине. Такое положение вещей вызвало недовольство некоторых богачей общины, в особенности одного из них, по имени Рефаэль. Он стал всеми силами добиваться смещения раби Йом Това Липмана с поста раввина Праги. Этот Рефаэль был придворным менялой денег, и потому у него были связи среди министров. Министры были должны ему большие суммы, и он обратился к ним с предложением простить им часть долга, в случае если им удастся убрать раби Йом Това Липмана с поста. Затем ему удалось прельстить обещаниями одного из членов еврейского суда и одного изучающего Тору, которые ненавидели главного раввина Праги. Они переписали и исказили некоторые отрывки из книги раби Йом Това Липмана «Мааданей Мелех», чтобы «доказать», что раввин Праги опасен и наносит вред государству. Им удалось убедить в этом власти, и раби Йом Това Липмана схватили и посадили в тюрьму. Власти отнеслись к представленным им «доказательствам» очень сурово. Раби Йом Това Липмана ожидала смертная казнь, а евреев города – изгнание.

Но Всевышний, хранящий народ Израиля, приготовил спасение прежде, чем обрушить удар: раби Шмуэль, сын раби Йом Това Липмана, вернулся из йешивы города Меца, вовсе не зная о происходящем. По дороге домой он присел отдохнуть в парке, как вдруг услышал крики: «Спасите!!!» Оказалось, что жена французского посла несла на руках малыша, завернутого в красное одеяло. Это одеяло увидел бык, взбесился и погнался за женщиной, а она пыталась убежать и звала на помощь. Раби Шмуэль подбежал к ней, стянул красное одеяло и бросил быку. Животное тут же принялось топтать одеяло, а жена посла и ее ребенок спаслись от верной смерти. Когда раби Шмуэль прибыл домой, он узнал, что отец в тюрьме, и отправился его навестить. Отец рассказал сыну о том, как на него донесли. Раби Шмуэль немедленно отправился в дом французского посла. Посол и его жена приняли его с большими почестями. Он рассказал им о беде, в которую попал его отец, и посол пообещал сделать всё возможное, чтобы его спасти. Когда король собрался дать судьям указание вынести раби Йом Тову Липману смертный приговор, посол вмешался и потребовал не делать этого, угрожая,

что Франция не потерпит такой несправедливости. Тогда королю пришлось отказаться от смертного приговора, но он назначил вместо этого раби Йом Тову Липману очень высокий денежный выкуп, который оставил его без средств к существованию, и снял его с поста главного раввина.

Возмездие Б-га не миновало доносчиков, и они и их сыновья умерли один за другим, несмотря на то что раби Йом Тов Липман простил их всем сердцем. В то время находился при смерти и тот богатый Рефаэль, главный доносчик. Раби Йом Тов Липман хотел его навестить, так как раньше, до доноса, у них были дружеские отношения. Пока он раздумывал, следует ли ему навестить больного (раввин опасался, как бы тот не решил, что он пришел порадоваться его беде), к нему явился слуга Рефаэля и попросил пойти к его хозяину, так как у того к нему срочное дело. Раби Йом Тов Липман пришел к Рефаэлю и увидел его в кровати, испытывающего страшные мучения. Больной обратился к раввину: «Я знаю, что вам стало известно, что именно я преследовал вас и был причиной всех ваших страданий! Но знайте, что я не собирался навредить вам до такой степени! Я прошу у вас прощения и прошу вас помолиться за меня. Сжальтесь над моей душой! Простите меня! Помолитесь Всевышнему, чтобы Он вылечил меня, чтобы я мог исправить то, что натворил!» Богач разразился рыданиями. И раби Йом Тов Липман простил его от всего сердца.

И прощает обиды. Наш учитель рав Хида привел в книге «Хасдей Авот» то, что написал автор респонсы «Хават Яир» (глава 205): хотя мудрецу Торы нельзя прощать оскорбления, нанесенные прилюдно (Рамбам¹⁵), но если он известен своим благочестием, то имеет право простить. И, как мы видим (Ктубот 17а), рав Шмуэль бар Ицхак танцевал перед невестой, а когда он умер, огненный столп разделил между ним и остальными людьми. Получается, что, хотя обычному мудрецу Торы нельзя так поступать, так как это может привести к тому, что к его Торе будут относиться презрительно, тому, кто известен всем как благочестивый и святой человек, это делать можно. Поэтому здесь есть похвала тому, кто учит Тору во имя Небес. Он получает величие, известность и прочие достоинства, и также имеет право прощать оскорбления в свой адрес. И конечно, можно это место объяснить так: если он был оскорблен не при людях, он также может простить, как разъясняет Рамбам.

¹⁵ Алахот талмуд тора, глава 7, алаха 13.

И прощает обиды. Великий раби Менахем Нахум из Гродно был опекуном бедняков своего города и заботился обо всех их нуждах. Он сам лично ходил по домам богатых собирать *цдаку* и собирал пожертвования также у гостей в гостиницах города. Однажды он постучал в дверь одной из комнат в гостинице, где находился адвокат из жителей города, который беседовал с одним евреем, занимавшим какой-то государственный пост в Петербурге. Адвокат открыл дверь, увидел раби Нахума, понял, для чего он пришел, и сердито сказал: «У меня нет на тебя времени, всего доброго!» Раби Нахум не спешил уходить. Он сказал адвокату: «Я прошу у вас только пожертвовать на нужды бедняков города!» Но адвокат гневно захлопнул за собой дверь. Об этом происшествии стало известно в городе, и все негодовали: как посмел этот адвокат так грубо обойтись с раби Нахумом! Сам же раби Нахум не стал держать обиды и ни с кем на эту тему не говорил. Постепенно эта история забылась.

Как-то на этого адвоката подали в суд, и всё шло к тому, что его признают виновным. Единственной его надеждой было обратиться к своему знакомому чиновнику в Петербурге и просить вызволить его из беды. Он отправился в Петербург и явился в дом своего приятеля, надеясь поймать его перед выходом в министерство. Там он передал привратнику записку со своим именем и попросил, чтобы хозяин принял его. Привратник вернулся с ответом, что хозяин занят и не может его принять. Адвокат был удивлен: «Ты сказал ему, кто я?» Привратник ответил утвердительно. Тогда адвокат сунул ему деньги, чтобы тот попробовал еще раз, но тот не согласился: «Хозяин занят!» – и предложил ему вернуться после обеда, когда хозяин вернется из министерства. Адвокат вернулся во второй половине дня, но ему снова было отвечено, что хозяин не желает его принимать. Ему было странно, что его друг так к нему относится, но поскольку он понимал, что без его помощи не сможет избежать суда, он был готов унизиться и стал дожидаться, пока друг не выйдет из дома, надеясь на его милосердие. Когда показался хозяин дома, он подошел к нему и заискивающе сказал: «Здравствуйте, Ваша Светлость!» Но тот отвернулся, сделал вид, что ничего не слышал, сел в карету и уехал.

Адвокат остался в растерянности: почему его друг отворачивается от него? Но выбора не было, и он решил дожидаться его возвращения, пасть к его ногам и молить о милости. Он дождался возвращения чиновника, бросился к его ногам и стал плакать и умолять сжалиться над ним

и выслушать, ведь он находится в большой беде. Тогда чиновник сказал ему: «Ты посмел захлопнуть дверь перед раби Нахумом из Гродно! Поэтому тебе полагается, чтобы и перед тобой захлопнули дверь!» Адвокат пытался оправдаться, но тот прервал его и сказал, что примет его, только если он принесет заверение от раби Нахума, что тот его прощает. В тоске и печали адвокат покинул Петербург и направился в Гродно за требуемой запиской. Раби Нахум принял его приветливо и как только услышал о причине прихода, тут же от всего сердца простил его и написал следующее письмо: «Я ни минуты не чувствовал себя оскорбленным подателем сего письма, так как вообще не обратил на это внимания». С письмом раби Нахума адвокат вернулся в Петербург, и тогда его друг впустил его и помог добиться оправдания в суде.

Мишна 2

אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻעַ בֶּן לֵוִי, בְּכֹל יוֹם וַיּוֹם בֵּית קוֹל יוֹצֵאת מֵהַר חוֹרֵב וּמִכְרִזַּת וְאוֹמֶרֶת אוֹי לָהֶם לְבְרִיּוֹת מִעֲלֵבוֹנָה שֶׁל תּוֹרָה שְׁפַל מִי שְׂאִינוּ עוֹסֵק בְּתוֹרָה נִקְרָא נְזוּף, שְׂנֵאָמַר «נָזַם זָהָב בְּאַף חֲזִיר אִשָּׁה יִפֶּה וְסִרְתָּ טַעַם», וְאוֹמֶר «וְהִלַּחַת מֵעֲשֵׂה אֱלֹהִים הִמָּה וְהַמְכַתֵּב מְכַתֵּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלַּחַת», אַל תִּקְרָא חָרוּת אֶלָּא חָרוּת, שְׂאִין לָךְ בֶּן חוֹרִין אֶלָּא מִי שְׂעוֹסֵק בְּתִלְמוּד תּוֹרָה, וְכֹל מִי שְׂעוֹסֵק בְּתִלְמוּד תּוֹרָה הָרִי זֶה מִתְעַלָּה, שְׂנֵאָמַר «וּמִמֶּתְנָה נְחִילָאֵל וּמִנְחִילָאֵל בְּמוֹת».

Сказал раби Йеошуа бен Леви: «Каждый день раздаётся глас с горы Хорев, возвещающий: “Горе людям, оскорбляющим Тору!” Ведь всякий, кто не занимается Торой, порицаем, как сказано: “Красивая, но безрассудная женщина – как золотое кольцо в пяточке свиньи”. И сказано: “А скрижали были сделаны Б-гом, и надпись – надпись Б-га вырезана (*харут*) на скрижалях”. Не читай “*харут*”, а читай “*херут*” – свобода, ведь свободен только тот, кто занимается изучением Торы. А всякий, кто занят изучением Торы постоянно, возвышается, как сказано: “Из местности Матана в Нахалиэль, а из Нахалиэля в Бамот”» (*Матана* – дар, *Нахалиэль* – удел в Б-ге, *Бамот* – возвышения. Мудрец трактует этот стих так: «От дара (дарования Торы) к уделу в Б-ге, а от удела в Б-ге – к возвышению»).

Горе людям, оскорбляющим Тору! Великий Хафец Хаим в книге «Шмират а-Лашон»¹⁴ приводит притчу о том, кто оставляет Тору. Один великий царь гулял со своими министрами и по дороге увидел человека, покрытого язвами и валяющегося в мусоре. Он выглядел очень больным и нищим. Царь знал его родителей, которые были добрыми и честными людьми, и потому сжалился над ним и велел своим слугам забрать его во дворец и дать ему комнату. Он приставил к нему врачей, которые вылечили его, и одел его в приличную одежду. Более того, он женил его на своей дочери и назначил министром. Однажды этот человек вышел погулять и увидел играющих детей. Ему захотелось тоже поиграть, он снял свои богатые одежды

¹⁴ Раздел «Тора», глава 4, лист 29, стр. 1.

и стал с ними играть. Он так увлекся игрой, что бросил жену и министров, сопровождавших его, испачкал одежду и продолжал носиться за мячом. Разве можно представить наказание, которое ждет этого неблагодарного человека, пренебрегшего добротой царя и отвернувшегося от него! Смысл этой притчи понятен: Всевышний наделил человека умом и пониманием, чтобы учить Тору, которую желали все небесные ангелы, а он по собственному желанию оставляет ее, источник живой воды, чтобы копать себе разваленные колодцы, которые не удержат воду, и гордо следует за своим дурным началом. О нем сказано (Брахот 5а): «Тому, кто может изучать Тору, но не делает этого, Всевышний посылает тяжкие страдания, и они изводят его, как сказано: “Онемел я, притих от добра, и боль моя изводит” (Теилим 39:3)». Об этом сказано (Хагига 9б): «“Искривленное не сможет выпрямиться, а недостаток не сможет восполниться” – это изучавший Тору, который оставил ее».

И еще сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Псахим 49б): «Грех того, кто учил Тору и оставил ее – тяжелее всех». Это и имеется в виду здесь: «Горе людям, оскорбляющим Тору!», и это уподоблено «золотому кольцу в пяточке свиньи» (Мишлей 11:22). Как свинья пачкает золото в своей ноздре, так и изучавший Тору, который отказывается от своего Отца на Небесах, давшего ему ум и понимание, чтобы учить Тору, бросает всё и обращается к пустоте и лжи, своими отвратительными поступками оскверняет Имя Всевышнего – «Они народ Б-га, и землю Его покинули» (Йома 86а). Горе ему, и горе его душе! И тот, кто никогда не учил Тору и занимался только материальным, тоже порицаем за то, что не учился. И так сказал пророк Элияу в «Тана девей Элияу»¹⁵: «Однажды я перемещался с места на место и повстречал человека, который ничего не учил. Он дурачился и отпускал насмешки. Я обратился к нему: “Сын мой! Что ты ответишь своему Отцу на Небесах в день Суда?” Он ответил: “Раби! Мне есть что ответить своему Отцу на Небесах в день Суда! Я скажу ему, что мне с Небес не было дано ума и понимания, чтобы учить Тору”. Я спросил его: “Сын мой! Чем ты занимаешься?” Он ответил: “Я рыбак”. – “Сын мой! Кто сказал тебе, что нужно взять лен, сплести из него сети, бросить их в море и ловить рыбу?” – “Раби! На это мне с Небес дали смекалку”. Тогда я сказал: “Сын мой! Тебе были даны разум и смекалка, чтобы бросать сети и ловить рыбу, а для

¹⁵ Седер Элияу зута, глава 14.

понимания слов Торы, о которых сказано: “Ведь близко это к тебе весьма” (Дварим 30:14), тебе не были даны разумение и понимание?!” Он тут же стал стенать и громко плакать. Я сказал ему: “Сын мой! Не переживай! Многие люди считают так, как считал ты, но их занятия доказывают обратное, как сказано: “И устыдятся чесальщики льна и ткачи белых полотен” (Йешаяу 19:9)».

Мишна 3

הַלּוֹמֵד מִחֲבֵרוֹ פֶּרֶק אֶחָד אוֹ הֶלְכָה אֶחָת אוֹ פְּסוּק אֶחָד אוֹ דְבוּר אֶחָד אוֹ אֶפִּילוּ אוֹת אֶחָת, צָרִיךְ לְנַהֵג בּוֹ כְּבוֹד, שֶׁכֵּן מְצִינוּ בְּדוֹד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל, שֶׁלֹּא לָמַד מֵאַחִיתוֹפֵל אֶלָּא שְׁנֵי דְבָרִים בְּלִבָּד, קָרָא רַבּוֹ אֶלּוּפּוֹ וּמִיָּדְעוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר «וְאַתָּה אָנוּשׁ כְּעַרְכֵי אֶלּוּפֵי וּמִיָּדְעֵי», וְהֵלֵא דְבָרִים קַל וְחוֹמֵר, וּמָה דּוֹד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לָמַד מֵאַחִיתוֹפֵל אֶלָּא שְׁנֵי דְבָרִים בְּלִבָּד קָרָא רַבּוֹ אֶלּוּפּוֹ וּמִיָּדְעוֹ, הַלּוֹמֵד מִחֲבֵרוֹ פֶּרֶק אֶחָד אוֹ הֶלְכָה אֶחָת אוֹ פְּסוּק אֶחָד אוֹ דְבוּר אֶחָד אוֹ אֶפִּילוּ אוֹת אֶחָת עַל אַחַת כְּמָה וְכְמָה שֶׁצָּרִיךְ לְנַהֵג בּוֹ כְּבוֹד, וְאִין כְּבוֹד אֶלָּא תוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר «כְּבוֹד חֻכְמִים יִנְחֵלוּ וְחֻמִּימִים יִנְחֵלוּ טוֹב», וְאִין טוֹב אֶלָּא תוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר «כִּי לֶקַח טוֹב נִתְתִּי לְכֶם תּוֹרַתִי אֶל תַּעֲזוּבוּ».

Тот, кто выучил у другого одну главу, один закон, один стих, одно изречение или даже одну букву, обязан относиться к нему с уважением. Это мы учим от Давида, царя Израиля, который научился у Ахитофеля всего двум вещам, но называл его своим учителем, наставником и другом, как сказано: «Но ты человек, равный мне, наставник мой». И если Давид, царь Израиля, который научился у Ахитофеля всего двум вещам, называл его своим учителем и наставником, то тем более тот, кто выучил у другого одну главу, один закон, один стих, одно изречение или даже одну букву, насколько должен уважать его! А уважение – это Тора, как сказано: «Почет унаследуют мудрые... и непорочные унаследуют добро». А добро – это Тора, как сказано: «Ведь доброе учение дал Я вам, не оставляйте Моей Торы».

Это мы учим от Давида, царя Израиля, который научился у Ахитофеля всего двум вещам. Раши приводит следующий мидраш: однажды Ахитофель зашел к царю Давиду и обнаружил, что тот сидит и учится в одиночку. Он спросил: «Почему вы учитесь один?» Ведь сказали мудрецы (Брахот 63б и Таанит 7а): «Что означает сказанное: “Меч на тканях (*бадим*), и испортились”? Меч полагается тем мудрецам Торы, которые учатся в одиночку (*бад бе-вад*), и в конце они придут к греху». Царь Давид сказал ему: «Давай учиться вместе». В другой раз Ахитофель увидел, что царь Давид вошел в синагогу с высоко поднятой головой (он делал это во имя Небес, чтобы люди боялись его и выполняли заповеди). И Давид считал, что выполняет заповедь, как сказано (Кругот 103б):

«Управляй властно, делай так, чтобы ученики тебя боялись». И так писал наш учитель рав Хида в книге «Рош Давид»¹⁶. Ахитофель сказал: «Не следует так поступать, ведь сказано: “А Храма Моего страшитесь” (Ваикра 19:30)». И царь Давид принял его слова. И поэтому Давид сказал: «Но ты человек, равный мне, наставник мой», от которого я научился двум вещам: «Вместе мы будем беседовать о тайном» (изучать Тору вместе) и «в дом Б-га идти будем с трепетом» – то есть с волнением, страхом и смирением (Теилим 55:14). И так писал Маарша (Санедрин 106б).

А гаон Мааримат задал вопрос (по главе «Эмор»): сказано (Макот 11а), что есть еще одна вещь, которой царь Давид научился у Ахитофеля: можно написать на глиняном черепке Имя Б-га и бросить в воду, чтобы вернуть (поднявшиеся) грунтовые воды на место, чтобы они не затопили мир. И его вопрос немного непонятен: разве он не видел слов Раши (Сукка 53а), что царь Давид это уже знал, но не хотел устанавливать закон в присутствии Ахитофеля, которого считал своим учителем? И так замечено в книге «Лашон Лимудим»¹⁷. И я видел, что наш учитель рав Хида в книге «Петах Эйнаим» возразил этим на слова гаона Явеца в книге «Эц Авот».¹⁸

¹⁶ Шмини, лист 75, конец стр. 1.

¹⁷ Орах Хаим, глава 15, лист 13, стр. 4.

¹⁸ И смотри в «Хидушей а-Рашаш» на Макот 11а) и в «Сиах Ицхак» рава Хаюта.

Мишна 4

כָּךְ הִיא דְרָכָהּ שֶׁל תּוֹרָה, פֶּת בְּמַלְחָה תֹאכֵל וּמַיִם בְּמִשְׁוֹרָה תִּשְׁתֶּה וְעַל הָאָרֶץ תִּישָׁן וְחַיֵּי
צַעַר תִּחְיֶה וּבַתּוֹרָה אַתָּה עֹמֵל אִם אַתָּה עֹשֶׂה כֵן אֲשַׁרְיָךְ וְטוֹב לָךְ אֲשַׁרְיָךְ בְּעוֹלָם הַזֶּה
וְטוֹב לָךְ לְעוֹלָם הַבָּא.

Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, пей воду умеренно, спи на земле, жизнью трудной живи и трудись над изучением Торы. Если ты так поступаешь, то «счастлив ты, и будет тебе благо». «Счастлив ты» – в этом мире, «и будет тебе благо» – в будущем мире.

Таков путь Торы: ешь хлеб с солью и т.д. Если ты так поступаешь, то «счастлив ты, и будет тебе благо». Комментаторы писали, что здесь речь идет о человеке, который может позволить себе изысканную пищу, но тем не менее отказывается от нее и ест хлеб с солью, и т.д., подобно Раби, который сказал перед смертью: «Владыка мира! Тебе известно, что всеми своими десятью пальцами я трудился над Торой и не получал удовольствия даже на мизинец!» И Тосафот писали о сказанном в Мидраше: «Прежде чем молиться, чтобы вошли слова Торы внутрь него, человеку следует молиться, чтобы не вошли в него деликатесы». И об этом сказано: «Если ты так поступаешь» – твое сильное желание прилепиться к Торе приводит тебя к отказу от благ этого мира, и все твои помыслы направлены только на нее. И подобное сказано в книге «Решит Хохма»¹⁹ от имени раби Ицхака из Акко, благословенной памяти, смотри там (и так разъясняется в «Мидраш Шмуэль»).

¹⁹ Конец главы 4, раздел «Аава».

Мишна 5

אל תבקש גדלה לעצמך, ואל תחמוד כבוד, יותר מלמודך עשה, ואל תתאוה לשלחנם של שרים, ששלחנך גדול משלחנם וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך.

Не стремись к величию и не желай славы. Делай больше, чем учишь, и не тянись к царскому столу, ведь твой стол важнее его, и корона твоя значительнее царской короны. И надежен твой Хозяин, который заплатит тебе за труд.

И не тянись к царскому столу, ведь твой стол важнее его. Наш учитель рав Хида писал в книге «Хасдей Авот», ссылаясь на мудрецов Мусара, что во всём, что касается материального – еды, питья, одежды и прочего, человеку не следует смотреть на более богатых или на более уважаемых. Не следует завидовать им, а следует обратить внимание на тех, кто находится в худшем положении, как в приведенной истории (Недарим 50а), когда раби Акива сказал своей жене: «Смотри, у этого человека нет даже соломы для лежанки» (раби Акива и его жена были очень бедны и спали на соломе. К ним постучал бедняк, у которого не было даже соломы. – *Прим. пер.*). Тот, кто довольствуется тем, что дал ему Всевышний, будет всегда радостным, как сказано: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей». Но в том, что касается духовного – изучения Торы, выполнения заповедей, приобретения добрых качеств характера, таких как скромность и добрый глаз, человеку следует равняться на тех, кто достиг большего, чем он, чтобы и он стремился достичь этого. Вот знак об этом: во всём, что наверху – в духовных вещах, которые принадлежат Небесам, – следует смотреть вверх, на тех, кто достиг более высокого уровня, и учиться у них. А во всём, что касается земного – материальных вещей, следует смотреть на тех, чье положение ниже, и радоваться своей доле. И об этом сказано: «Путь жизни благоразумного вверх, чтобы избежать преисподней внизу» (Мишлей 15:24) – в духовных вещах надо смотреть вверх. И Виленский гаон, раби Элияу, разъяснял: человек называется идущим от вершины к вершине, т.е. надо постоянно находиться в движении и подниматься ввысь, на новую ступень. А если человек не будет подниматься наверх, то спустится вниз и упадет.

У одного очень богатого купца была текстильная фабрика. На фабрике и в его торговом доме работало много рабочих и служащих, и сам он ежедневно напряженно работал по многу часов – вел торговлю, писал письма, проверял счета. Однажды после обеда его навестил приятель и увидел, что он так занят, что из-за обилия дел у него нет времени даже съесть принесенный ему из дома обед. Еда остыла и покрылась слоем застывшего жира так, что ее было невозможно есть. Приятель сказал ему: «До каких пор ты будешь гнуть спину, как бедный труженик? Почему бы тебе не радоваться тому, что у тебя есть?» Купец ответил «О чем ты говоришь?! Я – бедняк?! Всё, что ты видишь вокруг себя, принадлежит мне, и все находящиеся здесь служащие подчиняются мне!» Друг ответил ему: «Друг мой, все эти служащие работают, чтобы содержать семью. Когда приходит время обеда, они делают перерыв, едят досыта, а потом возвращаются к работе, чтобы заработать на пропитание семье. Ты же похож на бедняка, у которого нет денег, чтобы поесть, и потому он не может насытиться. Твой обед стал негодным в пищу, а ты остался усталым, голодным и измученным жаждой. Что же за толк тогда во всей твоей торговле и во всех подчиненных?!» Купец сказал: «И что же мне делать? У меня много работы, которую никто, кроме меня, сделать не сможет. Что же мне теперь, пустить всю свою торговлю под откос?» – «Нет, брат мой! Найми еще работников, которым можно доверять, плати им хорошую зарплату, а сам только руководи, как военачальник. И тогда тебе станет гораздо легче». О подобном и сказано: «И не тянись к царскому столу», ведь богатые являются рабами своих денег. И так сказал царь Шломо в своей великой мудрости: «Лучше сухой хлеб в спокойствии, чем дом, полный мяса, но в ссоре» (Мишлей 17:1). Поэтому не следует стремиться к богатству и приобретению имущества, лишая себя покоя. И уже сказано (АвоТ 2): «Умножающий имущество – умножает беспокойство». Пусть умный наберется еще больше ума²⁰.

²⁰ «Бен Йеояда» на Бава Кама 17а, лист 59.

Мишна 6

גְּדוּלָה תוֹרָה יוֹתֵר מִן הַפְּהוּנָה וּמִן הַמְּלָכוּת, שֶׁהַמְּלָכוּת נִקְנִית בְּשִׁלְשִׁים מְעֻלוֹת, וְהַפְּהוּנָה בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע, וְהַתּוֹרָה נִקְנִית בְּאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה דְּבָרִים, וְאֵלוּ הֵן, בְּתַלְמוּד, בְּשִׁמְיעַת הָאָז, בְּעִרְיַת שְׁפָתַיִם, בְּבִינַת הַלֵּב, בְּאַיְמָה, בְּיִרְאָה, בְּעִנּוּה, בְּשִׂמְחָה, בְּטָהֳרָה, בְּשִׁמּוּשׁ חֲכָמִים, בְּדַקְדוּק חֲבָרִים, בְּפִלְפּוּל הַתְּלָמִידִים, בְּיִשׁוּב, בְּמִקְרָא, בְּמִשְׁנָה, בְּמַעוֹט סְחוּרָה, בְּמַעוֹט דֶּרֶךְ אֶרֶץ, בְּמַעוֹט תְּעִנוּג, בְּמַעוֹט שְׁנָה, בְּמַעוֹט שִׂיחָה, בְּמַעוֹט שְׁחוּק, בְּאַרְךָ אַפִּים, בְּלֵב טוֹב, בְּאַמוּנַת חֲכָמִים, בְּקַבְלַת הַיְסוּרִין. הַמְּפִיר אֶת מְקוֹמוֹ, וְהִשְׁמַח בְּחֻלְקוֹ, וְהַעוֹשֶׂה סִיג לְדַבְּרָיו, וְאִינוֹ מַחְזִיק טוֹבָה לְעַצְמוֹ, אֶהוּב, אֶהוּב אֶת הַמְּקוֹם, אֶהוּב אֶת הַבְּרִיּוֹת, אֶהוּב אֶת הַצְּדָקוֹת, אֶהוּב אֶת הַמִּישָׁרִים, אֶהוּב אֶת הַתּוֹכְחוֹת, וּמִתְרַחֵק מִן הַפְּבוֹד, וְלֹא מִגִּיס לְבוֹ בְּתַלְמוּדוֹ, וְאִינוֹ שֹׁמֵחַ בְּהוֹרָאָה, נוֹשֵׂא כֶּעַל עִם חִבְרוֹ, וּמְכַרְעוֹ לְכַף זְכוּת, וּמַעְמִידוֹ עַל הָאֱמֶת, וּמַעְמִידוֹ עַל הַשְּׁלוֹם, וּמִתְיָשֵׁב לְבוֹ בְּתַלְמוּדוֹ, שׂוֹאֵל וּמְשִׁיב שׂוֹמֵעַ וּמוֹסִיף, הַלּוֹמֵד עַל מְנַת לְלַמֵּד וְהַלּוֹמֵד עַל מְנַת לְעֹשׂוֹת, הַמְּחַכֵּים אֶת רְבוֹ, וְהַמְּכַוֵּן אֶת שְׂמוּעָתוֹ, וְהַאֲמִיר דְּבַר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ, הָא לְמַדְתָּ כֹּל הָאוֹמֵר דְּבַר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מִבֵּיא גְּאֻלָּה לְעוֹלָם, שְׁנֵאמַר «וְהָאֵמַר אֶסְתֵּר לְמַלְךְ בְּשֵׁם מְרֻדְכִי».

Тора выше священнослужения и царствования. Царствование приобретает тридцатью качествами, священнослужение – двадцатью четырьмя, а Тора приобретает сорока восьмью вещами. Вот они: изучение, слушанье, произнесение вслух, постижение сердцем, страх, трепет, скромность, радость, чистота, служение мудрецам, тщательное изучение вместе с друзьями, диспут учащих, рассудительность, знание Писания, знание Мишны, сокращение времени (затрачиваемого) на торговлю, сокращение занятия делами, уменьшение удовольствий, сокращение времени на сон, уменьшение веселья, уменьшение разговоров, терпеливость, доброе сердце, доверие к словам мудрецов, принятие страданий. Знает свое место, доволен своей долей, осторожен в своих речах, не вменяет себе в заслугу (знание Торы), любимый (Б-гом), любит Б-га, любит людей, любит делать добро, любит наставления, любит справедливость, избегает почестей, не похвально своей учебой, не радуется необходимости выносить (алахические) решения, соперничает ближнему, ищет оправдание его поведению, направляет его по пути истины, направляет его по пути мира, разумно постигает изучаемое, задает вопросы и отвечает, слушает (стараясь понять) и добавляет, учит (Тору) – чтобы обучать,

учит – чтобы выполнять, умножает мудрость своего учителя, вдумывается в услышанное и произносит чужие слова от имени их сказавшего. Ведь мы учим, что тот, кто цитирует слова, ссылаясь на их источник, приносит в мир избавление, как сказано: «И сообщила Эстер царю от имени Мордехая».

А Тора приобретается сорока восьмью вещами. Здесь содержится намек на сказанное: «Кто найдет жену добродетельную (*эшет хаиль*)» (Мишлей 31:10). Числовое значение слова “*хаиль*” – 48. А весь этот отрывок в книге «Мишлей» посвящен Торе, как сказано (Йевамот 63б): «Как прекрасна хорошая жена, ведь Тора уподоблена ей».

Слушанье. Следует внимательно слушать слова учителей – пусть услышит мудрый и примет к сведенью. О нем сказано: «Ухо, слушающее наставления жизни, будет пребывать среди мудрых». И объясняли мудрецы, что сказано (Брахот 5а): «Пусть человек всегда “натравляет” (*яргиз*) доброе начало на дурное (пусть воюет с дурным началом, чтобы подчинить его. – *Раши*), как сказано: “Содрогайтесь (*ригзу*) и не грешите” (Теилим 4:5). Если ему удалось подчинить (дурное начало) – хорошо, а если нет – пусть произнесет “Шма Исраэль”, как сказано в продолжении вышеприведенного стиха: “на ложах ваших” (на ложах – намек на чтение “Шма Исраэль” при отходе ко сну). Если ему удалось подчинить – хорошо, а если нет – пусть напомним себе о дне смерти, как сказано (там же): “И молчите (в день полного молчания – день смерти), *сэла*”». Но человеку, основным занятием которого является изучение Торы, не приходится напоминать себе о дне смерти, так как Тора является противоядием для дурного начала, как сказано (Кидушин 30б): «Я сотворил дурное начало, и Я же сотворил ему противоядие – Тору». Благодаря изучению Торы и чтению «Шма Исраэль» – признанию единства Творца – дурное начало оставляет человека, поэтому сказано: «Ухо, слушающее наставления жизни (даже без упоминания о дне смерти), будет пребывать среди мудрых».

Произнесение вслух. И так разъясняли мудрецы (Эрувин 54а) стих: «Ведь приятно (будет тебе), когда сохранишь их в себе, утвердятся на устах твоих» (Мишлей 22:18). «Когда слова Торы будут приятны, и ты сохранишь их в себе и не забудешь? Когда “утвердятся на устах твоих” (когда ты проговариваешь их, а не учишь про себя. – *Раши*). Сказал Рава: это учили отсюда: “Желание сердца его дал Ты ему, и просьбе уст его не отказал” (Теилим 21:3). Когда Б-г дал ему желание его сердца (чтобы помнить

изученное)? Когда просьбе уст его не отказал (когда дал ему разумение проговаривать изучаемое вслух). И так сказал Шмуэль раву Йеуде: “Открой уста свои и читай Писание, открой уста свои и учи Мишну, чтобы Тора сохранилась у тебя, как сказано: “Потому что они (слова Торы) – жизнь для того, кто их находит (*моцзем*), и всему телу его исцеление” (Мишлей 4:22)». Слово *моцзем* – «находит их» – можно прочесть и как *моцизем* – «вынимает наружу, произносит». У раби Элизера был один ученик, который повторял изучаемое шепотом, и через три года он забыл всё, что учил. Сказано (Брахот 15а): «Тот, кто читал “Шма Исраэль”, но не произнес вслух, выполнил заповедь, а раби Йосе считает, что не выполнил. Сказал рав Йосеф: это разногласие касается только чтения “Шма Исраэль”. А относительно всех остальных заповедей все соглашаются с тем, что человек, произнесший (положенные слова) шепотом, считается выполнившим заповедь».

Сказано: «Обрати внимание и услышь, Израиль» – это относится к словам Торы ((Брахот 63б): «Собирайтесь группами изучать Тору»). Здесь слово *аскет*, «обрати внимание», трактуется как производное от *кат*, «группа». – *Раши*). Отсюда видно, что при изучении Торы недостаточно произносить мысленно, а следует проговаривать слова вслух (и так написано в «Пней Йеошуа»). И сказано: «И ясно выскажут знание мои уста» (Иов 33:3). Поэтому раби Йосеф Каро постановил в «Шулхан Арухе»²¹, что тот, кто размышляет о словах Торы, не должен произносить благословение на Тору. И хотя Виленский гаон не соглашается с ним и считает, что и на размышления о словах Торы следует произносить благословение, уже «Мишна Брура»²² отмечают, что и гаон признавал, что размышления – это не то же самое, что произнесение вслух, но считал, что размышлениями о Торе человек тоже выполняет заповедь.²³

В комментарии «Мидраш Шмуэль» сказано, что в нашей мишне употреблен термин *арихат сфатаим* (дословно «упорядочивание устами»), а не *оцаат сфатаим* (произнесение), как намек на то, что следует повторять материал многократно, пока он не будет отскакивать от зубов. Тогда «в устах разумного находится мудрость» (Мишлей 10:13), и еще сказано: «Сердце мудрого вразумляет его уста (*пиу*), и на губах его умножается знание» (там же, 16:23). Числовое значение слова *пиу* – 101, ведь не

²¹ Орах Хаим, глава 47, пункт 4.

²² См. «Биур алаха».

²³ И смотри в респонсе «Биньян Олам», Орах Хаим, глава 6.

похож тот, кто учит материал сто раз, на того, кто учит его сто один раз (Хагига 9б). Сказано: «Поцелует устами отвечающий разумными словами» (Мишлей 24:26), и еще сказано: «Упорядочен во всём (союз с Б-гом) и храним» (Шмуэль II 23:5). Когда Тора упорядочена во всём теле человека, тогда она сохраняется. И только когда человек хочет углубиться в материал, чтобы как следует понять его, он может делать это про себя, ведь невозможно по-другому, и так постановил «Шулхан Арух а-Рав» (составленный Альтер Ребе)²⁴.

Страх и трепет. Об этом сказано (Шабат 30б): «Если ученик сидит перед своим наставником, и с уст его не капает мирра (*мор*) (Раши разъяснял, что это от слова *мар*, “горький” – то есть ему должно быть “горько” от страха), то ему полагается, чтобы эти уста были обожжены, как сказано: “Уста его – как розы, с которых капает мирра (*мор*)”. Не читай *мор*, а читай *мар*». И так разъясняется сказанное в этой мишне в книге «Милей де-Авот»: страх – перед учителем, а трепет – перед Творцом. А вот что говорится (Йома 4б) о стихе: «И пребывала Слава Б-га на горе Синай, и накрывало ее облако в течение шести дней. И позвал Б-г Моше на седьмой день, и поднялся Моше» (Шмот 24:16). Сказал раби Матья бен Хараш: «Здесь Тора хочет утратить, чтобы была она дарована в страхе и трепете, в дрожи и в поту, как сказано: “Служите Б-гу в страхе, и радуйтесь, трепеща” (Теилим 2:11) (облако отстранило Моше от других евреев, чтобы он поднялся к Б-гу в страхе. – Прим. пер.). Там, где радость (это дарование Торы, когда были получены скрижали Завета, о которых сказано: “Повеления Б-га праведные, радующие сердце”. – Раши), там будет трепет».

И сказано (Брахот 22а): «И расскажи их сыновьям своим и сыновьям своих сыновей», и рядом: “День, когда ты стоял перед Б-гом своим у горы Хорев”. Как там стояли в страхе и трепете, в дрожи и в поту, так и когда будешь передавать слова Торы другим». И сказано (Софрим 16, 2) так: «Лицом к лицу говорил Б-г с вами” (Дварим 5:4). Есть четыре выражения лица: лицо в страхе – для Писания, лицо, выражающее нейтральное состояние, – для Мишны, радостное лицо – для Талмуда (радость увеличивает понимание), объясняющее лицо – для Агады (чтобы понять намеки в Агаде)». Тот, кто пишет новые комментарии к Торе, законы и ответы по *алахе*, должен подходить к установлению закона со страхом и трепетом, и тогда он удостоится вынести верное

²⁴ Алахот талмуд тора, глава 2, *алаха* 12.

постановление. Чтобы помнить то, что он учил, нужна помощь Небес (Мегила 6б).

Скромность. Вот как сказано об этом (Таанит 7а): «Почему слова Торы были уподоблены воде, как сказано: “Все жаждущие идите к воде” (Йешаяу 55:1)? Как вода устремляется из высокого места к низкому, так и слова Торы остаются у того, кто скромен». И говорится (Эрувин 54а) так: «Что означает сказанное: “А из пустыни в Матана” (Бемидбар 21:18)? Если человек считает себя пустыней, которую все топчут, то он сохранит Тору, которую выучит, и она будет дана ему в подарок (*матана*). А когда он получит Тору в подарок, он унаследует надел Б-га, как сказано: “А из Матана в Нахалиэль (дословно “надел Б-га”)”. А когда он унаследует надел Б-га, то возвысится, как сказано: “А из Нахалиэль в Бамот (возвышения)”. Но если возгордится, Всевышний его принизит, как сказано: “А из Бамот в Гай (низина)”. А если исправится, Всевышний снова его вознесет, как сказано: “Всякая низина возвысится”». Смиранный человек учится у каждого, как сказал Бен Зома²⁵: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека, как сказано: “От всех своих учителей набрался я мудрости”». Смиранный – это также тот, кто признает правду и не стесняется признаться, что ошибся, как это сделал Моше рабейну в споре со своим братом Аароном: «И услышал Моше (сказанное Аароном) и признал это правильным» (Ваикра 10:20). И разъясняется (Звахим 101б): «Моше не стеснялся признаться, что не знает закона. Он сказал: “Я учил, но забыл”». И еще сказали мудрецы (Кидушин 49б): «Плохое знание Торы – признак гордыни».

Скромность. Сказано (Бава Мециа 84б): «Трое известны своей скромностью: Йонатан, сын царя Шауля, который сказал Давиду: “Ты будь царем, а я буду вторым после тебя” (Шмуэль I 23); рабан Шимон бен Гамлиэль, который сказал сыну: “Ты – лев, сын лиса”; сыновья Бетейры, которые отказались от своей должности руководителей поколения и глав йешивы в пользу Гилеля, когда тот прибыл в Землю Израиля из Вавилона, увидев его величие в Торе (Псахим 66а)». А в Иерусалимском Талмуде (Псахим 6, 1) сказано: «Йонатан, сын Шауля, и сыновья Бетейры отказались от короны в этом мире и наследовали жизнь в будущем мире», смотри там. Сказано (Авода Зара 20б), что о будущем избавлении в первую очередь будет объявлено скромным, как сказано: «Дух Б-га на мне, ведь помазал меня Б-г, чтобы объявить скромным» – отсюда

²⁵ Авот, начало главы 4.

мы учим, что скромность является самым важным качеством. И так сказано в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1, 3) и в «Мидраш Шир а-Ширим»²⁶: «То, что мудрость надевает, как корону, на голову, скромность делает подошвой своей обуви, как сказано: “Начало мудрости – богобоязненность” (Теилим 111:10) (нет мудрости без богобоязненности, а скромность предшествует богобоязненности), и еще: “Благодаря (экев) смирению – богобоязненность” (Мишлей 22:4) (слово *экев* можно прочесть как *акев* – “пята”))». И смотри у Тосафот (Авода Зара 20б), начинающая от слова *анава*, где сказано, что в трактате «Дерех Эрец» (глава 6) перечислены три равноценные вещи: богобоязненность, мудрость и скромность. И не может одно из них быть без других: «А тройная нить не скоро разорвется».

В 4970 году от сотворения мира (примерно 990 г.) судно, на котором находились четверо еврейских мудрецов, было захвачено одним арабским судном, и раби Хушиэль (отец нашего учителя раби Хананэля), раби Шмарья бар Эльханан, наш учитель раби Моше и его сын раби Ханох попали в плен. Раби Хушиэль был продан в Африке и затем преподавал Тору в Аль-Кайруан. Раби Шмарья был продан в Александрии, в Египте. Раби Моше и раби Ханох были выкуплены евреями Кордовы, в Испании. В городе был дом учения, которым руководил судья раби Натан. Он был очень благочестив. В то время он преподавал в доме учения, а раби Моше сидел в углу, одетый в мешковину. Когда раби Натану задали вопрос по поводу закона, на который он не знал ответа, раби Моше попросил разрешения раби Натана и полностью разъяснил требуемое место в трактате, а также ответил на все задаваемые вопросы, проявляя свою мудрость. Когда раби Натан отправился в суд, он сказал ждущим его для судебного разбирательства людям: «Я не могу быть вашим судьей. Этот человек, одетый в мешковину, будет вам судьей. Он будет моим учителем, а я буду его учеником!» Раби Натан попросил руководителей общины назначить раби Моше главой еврейского суда Кордовы. Его тут же облачили в достойные одежды, посадили в карету и назначили главным раввином города. Когда военачальник, продавший раби Моше евреям, услышал о его высоком положении, он хотел расторгнуть сделку, но царь был доволен, что теперь евреям в его стране нет нужды в мудрецах Вавилона. Со всех концов Испании к раби Моше стекались ученики, и он многих обучал Торе.

²⁶ Глава 1, пункт 9.

Служение мудрецам. В «Мидраш Раба»²⁷ говорится, что Моше считал, что его положение унаследуют его сыновья. Всевышний сказал ему: «Йеошуа служил тебе верой и правдой и оказывал тебе большой почет. Он рано вставал и задерживался допоздна вечером, расставляя скамьи и расстилая циновки в *бейт мидраше*. Поскольку он служил тебе всеми силами, назначь его своим преемником, так как он достоин править народом Израиля», как сказано: «Стережущий инжир вкусит его плод» (Мишлей 27:18). Отсюда мы учим, насколько велика важность служения мудрецам, как сказано (Брахот 76): «Служение Торе (ее мудрецам) больше, чем ее изучение, как сказано: “Здесь Элиша, сын Шафата, который лил воду на руки Элияу” (Мелахим II 3:11)». Не упоминается тот факт, что Элиша был учеником Элияу, а говорится о том, что он прислуживал ему. Это учит нас, что служение мудрецам Торы важнее, чем ее изучение. И этим разъясняется сказанное (Бава Батра 75а): «И дай ему (Йеошуа) от своего сияния». Мудрецы того поколения говорили: «Лик Моше – как лик солнца, а лик Йеошуа – как лик луны. Горе нам из-за нашего стыда! Горе нам из-за нашего позора!» Они видели, как Йеошуа усердно прислуживает Моше, как рано встает, чтобы расставить скамьи и расстелить циновки в шатре, где учили Тору, но даже пальцем не шевельнули, чтобы помочь, так как стыдились прислуживать. В итоге именно Йеошуа стал преемником Моше и предводителем народа Израиля. Поэтому те мудрецы пожалели о своем поведении и сказали: «Горе нам из-за нашего стыда! Горе нам из-за нашего позора!» – горе нам за то, что мы стыдились прислуживать Моше и не удостоились перенять духовные богатства, которые удостоился перенять Йеошуа. Мы упустили возможность достигнуть высших уровней пророчества и мудрости, как это удалось Йеошуа! И в «Мидраш Шмуэль» сказано, что три эти вещи – служение мудрецам, тщательное изучение вместе с друзьями и диспут учащих – соответствуют трем категориям людей, благодаря которым человек совершенствуется в изучении Торы: его учителя, напарники по учебе и ученики. И так сказано (Таанит 7а): «Много Торы выучил я от своих учителей, еще больше от напарников по учебе, но больше всего – от своих учеников».

Тщательное изучение вместе с друзьями и диспут учащих. О друзьях – напарниках по учебе сказано, что с ними ведется тщательное изучение, а про учащих – что с ними ведется диспут. Мудрецам, благодаря их уму, не требуется проводить много диспутов, чтобы

²⁷ Пинхас, глава 21, пункт 15.

досконально понять изучаемую тему, так как они быстро почувствуют, что является основным, на что надо обратить внимание. Но ученики еще не имеют достаточных навыков, чтобы быть точными и ясно понять основные моменты, поэтому им требуется вести полемику, чтобы выяснить правду. Кроме того, мудрецы могут устанавливать *алаху*. Учи из того, что писал Маари Маврона в своей респонсе (глава 29), что не следует путем полемики разрешать женщине, бывшей замужем, снова выйти замуж. Когда мы учимся с учениками, мы проводим обсуждение, входим в тонкости, взвешиваем и спорим. Но устанавливать закон, разрешить или запретить что-то следует, только тщательно изучив и поняв тему.²⁸

И похожее писал наш учитель раби Авталион в книге «Палгей Маим»²⁹: «Я слышал от своего учителя гаона Мааршика, что многие великие мудрецы нашего поколения ошибочно выводят законы при помощи диспута, остротой своего ума. Но так делать неверно. Законы следует устанавливать прямым изучением и правильными выводами, согласно ясному и простому смыслу темы (сравнивая с решениями, принятыми в подобных случаях), а не при помощи диспутов и кружным путем». И так сказано в книге «Кнесет а-Гдола». И смотри в комментарии Мерири³⁰, где сказано, что он видел мудрецов Торы, прекрасно знающих Талмуд, но не умеющих вывести ни одного закона. Хотя они считаются большими знатоками всех разделов Торы, когда дело доходит до вынесения постановления, они «не знают, где вход». И Риваш писал в своей респонсе (глава 271): «И наши глаза видят больших мудрецов, которые ведут полемику на разные темы Талмуда, входят в споры Абайе и Равы и на каждую запятую готовы привести множество вопросов и ответов, но, к их стыду, не знают законов для реального применения. И разрешают запрещенное, и запрещают то, что разрешено».

Знание Писания, знание Мишны. Изучающий Тору должен хорошо знать Письменную Тору и Мишну, так как это фундамент, на котором построен Талмуд. Поэтому те, кто обучает юношей Талмуду в йешиве, должны сначала пройти с учениками изучаемую тему в Торе, с комментарием Раши, чтобы ученики могли понять, на чем основывается Талмуд. Каждый мудрец Торы, который выступает перед людьми, должен

²⁸ И это же сказано в респонсе «Маим Амуким» (глава 30).

²⁹ Лист 5, стр. 2.

³⁰ На Йома 26а.

превосходно знать все 24 книги Писания и в своих лекциях цитировать их. Тогда его слова будут приятны слушателям и проникнут в их сердца. Счастлив тот, кого внимательно слушают. И так сказано в мидраше «Шмот Раба»³¹: «Сказал раби Шимон бен Лакиш: если человек говорит слова Торы, которые неприятны его слушателям, лучше бы он не говорил их». И еще сказал раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш): «“И дал Моше, когда закончил (*кехалото*) говорить с ним, скрижали...” Это слово написано в Торе без буквы *вав*, и можно прочесть его как *кехалото* – “как его невеста”. Это говорит нам, что, как невеста украшена 24 видами украшений, так и мудрец Торы должен превосходно знать все 24 книги Писания». [Смотри в святой книге «Зоар»³²: «И привел (תַּבְּרָא – *гематрия* 24) ее (Хаву) к Адаму» – прежде чем привести Хаву к Адаму, Творец украсил ее 24 видами украшений.] И, как видно, это связано с тем, что если он украшает свои слова стихами Писания, то его слова становятся приятными слушателям. И «ухо, слушающее наставления жизни, будет пребывать среди мудрых».

А в мидраше «Козлет Раба»³³ сказано: «“Хорошо, если будешь держать это” – это Писание, – “и от того не отнимай рук своих” – это Мишна». И еще сказано в Талмуде (Кидушин 30а): «Человек должен разделить свою учебу на три части: треть времени посвящать Писанию, треть – Мишне и треть – Талмуду (разделить неделю на три части. – *Раши*)». И Рамбам³⁴, а также «Тур» и «Шулхан Арух»³⁵ писали: «Человек обязан разделить свою учебу на три части. Треть времени он должен посвятить Письменной Торе, треть – Устной Торе (Мишне) и треть – Талмуду. Например, если человек работает три часа, а девять посвящает учебе, то три из них он должен посвятить Письменной Торе, пока не изучит ее хорошо, три Мишне, а три часа Талмуду». (В нашем поколении эти последние три часа надо посвятить изучению «Бейт Йосеф», «Шулхан Аруха» и пояснениям к ним, и хорошо знать *алаху*. Ведь с тех пор, как был разрушен Храм, «у Всевышнего остались в этом мире только те места, где требуется *алаха*» (Брахот 8а). И это – урок, как вести себя по Торе во всех жизненных ситуациях.) Шах писал, ссылаясь на комментарий «Дриша», что есть работающие люди, которые каждый день изучают Талмуд и комментарий

³¹ Глава 41, пункт 6.

³² Берешит, лист 48.

³³ Глава 7, пункт 18.

³⁴ Алахот талмуд тора, глава 1, *алаха* 11.

³⁵ «Йорэ Деа», глава 246, пункт 4.

Раши и Тосафот (в наши дни – «Даф а-Йоми»). Мне кажется, что этим они не выполняют полностью обязанность изучения Торы. Им следует изучать книги законоучителей, в которых разъясняются конкретные законы. Поэтому те, кто учится всего три-четыре часа в день, должны учить не только Талмуд, но и труды *поским* (законоучителей).

Знание Писания, знание Мишны. Намек на это содержится в стихе: «И размышляй о ней днем и ночью» (Йеешуа 1:8). «День» – это Писание, а «ночь» – это Мишна, как сказано в «Пиркей дераби Элиэзер» (глава 46), что все сорок суток, которые Моше находился на горе Синай, он днем учил Письменную Тору, а ночью Устную. (И так сказано в «Пискей а-Рош»³⁶.) И в «Мидраш Танхума»³⁷ говорится: «А как Моше знал, когда день, а когда ночь? Когда Всевышний обучал его Письменной Торе, Моше знал, что теперь день» и т.д. В «Таргум Шир а-Ширим» (на стих «Друг мой (доди) светел и румян» (Шир а-Ширим 5:10)) сказано: «Любимого моего я целую днем, изучая 24 книги Торы, Пророков и Писания (числовое значение слова доди – 24), а ночью – изучая шесть разделов Мишны», смотри там. И так писал Риканати: «И знай, что человек должен днем заниматься Письменной Торой, а ночью Устной». **Сокращение занятия делами** (*дерех эрец*). Так сказал и раби Меир (Авот 4, 10): «Уменьшай занятия заработком и увеличивай изучение Торы». *Дерех эрец* означает ремесло, как мы учим (Авот 2): «Хорошо учение Торы вместе с ремеслом». А некоторые мудрецы считают, что *дерех эрец* – это интимные отношения: вступать в интимные отношения только тогда, когда это необходимо. Другое объяснение этому понятию – правила хорошего тона. Бывает, что в то время, когда человек учит Тору, к нему приходит уважаемый гость, который может обидеться, если хозяин просто скажет ему, что занят учебой и не может его принять. С другой стороны, разговор с этим человеком приведет к потере учебы в выделенное для этого время. Тут надо поступить с мудростью и вежливо объяснить и намекнуть, что он примет его со всем уважением, которое ему полагается, в другое время, но не должен бросать ради него учебу. «Когда учишь мудрого, он становится еще мудрее». (Особенно если, приняв этого гостя, человек не слушает урок *алахи* из уст мудреца и не сможет восполнить его потом.)

Уменьшение удовольствий. Тосафот (Ктубот 104а), ссылаясь на Мидраш, писали: «Прежде чем молиться, чтобы внутрь вошли слова Торы,

³⁶ В конце трактата «Рош а-Шана».

³⁷ Конец главы «Ки Тиса», пункт 36.

следует молиться, чтобы туда не вошли деликатесы». И так сказано (Санедрин 111а): «Рав Каана вымыл голову (Раши разъяснял: мыл голову и ублажал себя в то время, когда должен был учить Тору), а потом вышел, чтобы учить Тору у мудреца Рава. Тот сказал ему: “И не найдешь в мире живых” (Иов 28:13) – Тора не будет пребывать у того, кто слишком занят удовольствиями». И говорится (Бава Батра 107б): «Сказал раби Йоханан раби Хие бар Аба: вы ели финики в Вавилоне, а мы разъясняли» (пока вы в Вавилоне ели финики, наслаждаясь, и в это время не занимались Торой, мы разъясняли Мишну. – *Раишбам*). И действительно, истинным удовольствием должно быть удовольствие духовное, наслаждение души заповедями и добрыми делами. Ведь она духовна и вышла из духовного мира, как сказано в «Мидраш Раба»³⁸ о стихе: «А душа не наполнится»: «Простолюдин женился на принцессе. Какие бы деликатесы он ей ни подавал, она их ни во что не оценит, ведь она царская дочь. Так и душа – никакие удовольствия ее не насытят, ведь она пришла с Небес и испытывает наслаждение и успокоение только от Торы и заповедей».

Сокращение времени на сон. Как сказано: «Не люби сон, чтобы не обеднеть» (Мишлей 20:13). И мы учили³⁹: «Утренний сон лишает человека будущего мира». И сказано о царе Давиде (Брахот 3б): «До полуночи он дремал, как лошадь (то есть урывками, засыпая на короткое время), а с полуночи набирался сил, как лев (и уже не спал), и вставал, чтобы восхвалять Творца». И в сказано (Менахот 110а) о стихе: «Восхваляйте Б-га, все рабы, служащие Ему, находящиеся в доме Б-га по ночам» – это мудрецы, изучающие Тору по ночам. А вот как писал Рамбам⁴⁰: «Слова Торы не укрепятся у того, кто учится нерадиво, и не у тех, кто заботится о своих удовольствиях и о еде и питье, а у того, кто учится изо всех сил, лишая тело комфорта, и отгоняет от себя дремоту». Мудрецы нашли на это намек в стихе: «Когда человек умрет в шатре» – Тора не забывается у того, кто все силы истрчивает в шатре учения.

И так сказал мудрый царь Шломо: «Если ты проявил слабость в день беды друга, то будешь слаб в день своей беды» (Мишлей 24:10). И еще он сказал: «Также (*аф*) мудрость моя была у меня». Слово *аф* – «тоже» – имеет еще значение «гнев». Мудрецы трактуют этот стих про Тору так: мудрость, которую я учил в тяжелых условиях, осталась у меня. Мудрецы

³⁸ Коэлет, глава 6, пункт 7.

³⁹ Глава 3, мишна 10.

⁴⁰ Алахот талмуд тора, конец главы 3.

сказали: тот, кто прилежно учит Тору в доме учения, не скоро забудет то, что учил. А тот, кто трудится над Торой скрыто, становится мудрым, как сказано: «Мудрость со скромными». Тот, кто вслух проговаривает то, что учит, хорошо запомнит изучаемое, а тот, кто учится шепотом, быстро забывает. Хотя человек обязан учиться днем и ночью, всё же лучшее время для учебы – это ночь. И тот, кто желает быть увенчанным короной Торы, должен следить, чтобы не потратить даже одну ночь полностью на сон, еду, беседы и т.п., а использовать ночи для изучения Торы и постижения ее мудрости. Мудрецы сказали, что во время изучения Торы человек удостаивается особого вида радости, который называется *рина* (пение) – именно ночью, как сказано: «Встань и пой ночью». Тот, кто учится ночью, удостаивается особой милости Б-га днем, как сказано: «Днем дает Б-г Свою милость, а ночью пой со мной песнь (песнь – это Тора) Б-гу жизни моей».

Дом, в котором ночью не слышны слова Торы, пожирает огонь, как сказано: «Всякая тьма хранится для спрятавшихся, пожрет его не раздутый огонь» (Иов 20:26), ведь он презрел слово Б-га – это тот, кто вообще не занимается Торой. Тот, кто может учить Тору, но не учит, или учился, а потом оставил ее ради погони за благами этого мира, считается презревшим слово Б-га. Мудрецы сказали: тот, кто не изучает Тору в богатстве, в будущем станет бедным и не сможет изучать Тору из-за этого. А каждый, кто учит Тору в бедности, в итоге будет учить ее в богатстве. Это напрямую сказано в Торе: «За то, что не служил ты Б-гу в радости и довольстве, когда был в достатке, будешь служить своим врагам». И еще сказано: «Чтобы испытывать тебя и дать тебе благо в будущем». Рассказывают, что великий мудрец раби Йосеф Тайтчик (учитель Ма-арашадама) в течение сорока лет спал в постели только по субботам. А в будние дни он спал, лежа на сундуке и свесив ноги, и вставал ровно в полночь, чтобы учиться. Никто об этом не знал, и только после его смерти об этом рассказала его жена.

Сокращение времени на сон. Гаон раби Залман (брат гаона раби Хаима из Воложина) спал по ночам всего четыре часа, а всё остальное время посвящал учебе. Ему заметили: «Но ведь сказано: “Спал я, и тогда (аз) мне был отдых”. Числовое значение слова аз – восемь. Следовательно, надо спать восемь часов в день». На это он ответил: «Но ведь сказано: “Мне (ли) был отдых”. *Гематрия* слова ли – 40. Всего получается 48 часов, из которых восемь надо потратить на сон, это получается по четыре часа каждый день». **Сокращение времени на беседы.** Это

разъясняли согласно сказанному (Брахот 53а), что во времена рабана Гам-лиэля в доме учения не говорили «будь здоров» тому, кто чихнул, чтобы не тратить драгоценное время учебы. Раши объяснял, что, когда человек чихает, люди обычно говорят ему «будь здоров». [Великий мудрец раби Акива Эйгер в «Гилайон а-Шас» заметил на сказанное в «Пиркей дераби Элиэзер» (глава 52): «Со времени сотворения неба и земли человек не болел. Когда приходило его время умереть, он чихал там, где в то время находился, и его душа покидала тело через ноздри. Но наш праотец Яаков просил милосердия у Творца: “Владыка мира! Не забирай мою душу, пока я не сделаю завещания своим домочадцам”» – поэтому человеку, который чихнул, следует сказать: «*лехаим*» – «на жизнь», ведь признак смерти теперь стал признаком жизни, как сказано: «От чиха его засияет свет» (Иов 41:10).] А в «Мидраш Шмуэль» сказано: «Поскольку всякая беседа в сущности своей отвлекает от изучения Торы, как сказал мудрец (в конце первой главы Пиркей Авот): “И не нашел я ничего лучше для тела, чем молчание”, и если разговор – это серебро, а молчание – золото, то даже если невозможно избежать разговора, следует его максимально сократить». Сказано (Мегила 18а): «Снадобье от всего – молчание... Слово – за монету *сэла*, а молчание – за две».

Уменьшение веселья. Согласно сказанному (Шабат 30б), Раба, прежде чем говорить слова Торы, отпускал какую-нибудь шутку, и его ученики приходили в веселое состояние духа, а после этого он обучал их в строгости (навевая на учеников страх из-за святости изучаемого материала). Это и есть достаточное количество, до которого следует уменьшать веселье, и больше не должно быть, так как уже приведено (Брахот 31а): «Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: человеку в этом мире (в наше время) нельзя наполняться чрезмерным весельем, как сказано: “Тогда наполнятся уста наши весельем, а язык наш песней” (Теилим 126:2). Когда это будет? Об этом сказано в продолжении, когда “скажут народы: великие вещи сделал для них (евреев) Б-г”». Про Реш Лакиша говорили, что он никогда не предавался веселью в этом мире с тех пор, как услышал эту *алаху* из уст своего учителя, раби Йоханана.

Автор «Бейт Йосеф» в книге «Бедек а-Баит»⁴¹ писал от имени рабейну Йерухама, что того, кто нарушает постановление не наполняться весельем (Брахот 31а) или спать днем больше, чем дрема лошади (то есть очень короткое время (Сукка 26б)), не наказывают ударами ремнем или

⁴¹ «Йорэ Деа», конец главы 157.

отлучением от общины, но тем не менее этот человек считается нарушившим постановление мудрецов. Но великий мудрец, наш учитель раби Йосеф Хаим, писал в книге «Бен Йеояда» (на Брахот 31а) о сказанном про Реш Лакиша, что он никогда не предавался веселью в этом мире: «Непонятно, почему Талмуд приводит этот факт про Реш Лакиша, ведь ясно, что Реш Лакиш выполнял все благочестивые обычаи, о которых слышал от раби Йоханана. Но мне кажется, что Реш Лакиш по природе был шутником, как Бар Капара, и поэтому ему было тяжело из-за своего характера и привычек следовать этому благочестивому обычаю. Но, несмотря на это, он соблюдал его». Отсюда видно, что раби Йосеф Хаим (Бен Иш Хай) считает это благочестивым обычаем, а не постановлением мудрецов. И следует изучить это более углубленно. И смотри в святой книге «Зоар»⁴²: «Высказывание “И радуйтесь в трепете” означает, что повышение радости в повседневных вещах (в этом мире) запрещено человеку. Но “служите Б-гу с радостью” сказано про законы Торы, которые надо выполнять с радостью.»⁴³

Терпеливость. Следует отдаляться от гнева, как сказано: «Гнев покоится у глупцов за пазухой» (Коэлет 7:9). И еще сказали мудрецы (Псахим 66б): «Если тот, кто гневается – мудрец, мудрость покидает его». Также сказано в «Сефер Хасидим» (пункт 137): «Богобоязненному человеку, когда он гневается на грешащих, следует взвешивать свой гнев, чтобы сохранить трезвость ума. Ему следует поучиться на примере того, что случилось с Моше рабейну. Он разгневался на колена Реувена и Гада и назвал их поведение резкими словами – “повадками грешных людей”, и поэтому его внук стал жрецом идола Михи, и это несмотря на то, что он гневался во имя Небес», смотри там. И наш учитель Аризаль писал в книге «Шаар Руах а-Кодеш»⁴⁴, что следует остерегаться гнева больше, чем нарушения других запретов, даже когда человек гневается ради выполнения воли Творца, как Моше, о котором сказано: «И рассердился Моше на Элазара и Итамара».

Вера в слова мудрецов. Гаон раби Менахем Мендл из Любавичей (автор книги «Цемах Цедек») в молодости, перед женитьбой, зашел к своему деду, великому автору «Тании», чтобы объявить о своей помолвке. Его дед заметил, что он подпоясан дорогим позолоченным

⁴² Ахарей Мот, лист 56, конец стр. 1.

⁴³ И смотри в книге «Сде Хемед», часть 1, правило 326.

⁴⁴ Лист 9, стр. 1.

поясом, и спросил: «Это твой будущий тесть подарил тебе этот пояс?» Раби Менахем Мендл ответил утвердительно. Тогда автор «Тании» спросил: «А какое приданое он дал за своей дочерью?» – «Десять тысяч рублей» – «Как ты собираешься их использовать?» – «Я дам их надежному торговцу, чтобы тот пустил их в оборот, и у меня будет небольшой доход». Автор «Тании» продолжил спрашивать: «А если этот купец обанкротится, то у тебя не будет не только дохода, но и начальной суммы тоже!» Внук возразил: «Он очень богат, и такой опасности нет». Сказал ему дед: «Я советую тебе отдать эти деньги в мою кассу помощи нуждающимся. Когда ты захочешь получить их обратно, я верну их тебе, и таким образом они сохранятся полностью». Внуку неудобно было отказывать деду, но он уклонился от ответа и отдал деньги приданого тому богатому торговцу, который был очень надежным человеком. Однако спустя два месяца всё имущество того богача сгорело, и тот стал нищим, и ему пришлось просить милостыню. Естественно, всё приданое раби Менахема Мендла пропало, и он очень из-за этого переживал.

Через какое-то время он посетил своего деда, автора «Тании», и тот спросил: «Ну, удалось тебе получить прибыль с твоих денег?» Раби Менахем Мендл рассказал ему правду – что деньги пропали. Автор «Тании» сказал со вздохом: «Что же ты не послушался меня и не отдал деньги в кассу помощи нуждающимся? Ведь тогда твои деньги сохранились бы! Жаль, что нет у вас веры мудрецов к вашим учителям. Слушай, и я расскажу тебе историю из прошлого поколения, которая свидетельствует о крепкой вере жителей Волыни в еврейских мудрецов. Однажды я поехал к своему наставнику и учителю, Магиду из Межирича, да будет благословенна память о праведнике. Дело было зимой, было очень холодно, и валил снег. Я остановился на постоялом дворе одного богобоязненного человека и рассказал ему, что являюсь учеником Магида из Межирича. Он принял меня с большим почетом и напоил горячим.

Я спросил: «Сколько времени у вас этот постоянный двор?» Он ответил: «Я живу здесь уже десятки лет». – «Есть ли у вас по субботам *миньян*, чтобы молиться и читать свиток Торы?» Хозяин ответил: «Нет. На период от Рош а-Шана до Йом Кипура я уезжаю в соседний город и остаюсь там до конца праздников». Я спросил: «Разве это годится – постоянно молиться одному и не слушать Кадиш, Кдушу и *Барху*? Почему бы вам не поселиться в том городе?» Он ответил: «А чем я буду зарабатывать на жизнь?» – «Сколько еврейских семей есть в том городе?» – «Боле ста семей». Тогда я сказал ему: «Для ста семей в том городе Всевышний

посылает заработок, а тебе не сможет послать?!” Он промолчал. Я переночевал там, а рано утром обнаружил у постоялого двора телеги, полные мебели и различных вещей. Я поинтересовался у хозяина гостиницы, в чем дело. Он ответил: “Я послушал вас и немедленно переезжаю жить в тот город!” Так он и поступил. Учись из этой истории, насколько велика была вера этого владельца гостиницы! Я был тогда молод, но узнав, что я ученик великого Магида, он немедленно предпринял все усилия, чтобы уехать из места, где он много лет хорошо зарабатывал, в другой город, где неизвестно, что его ждало и мог ли он там заработать. Но он уповал на Творца и немедленно послушал моего совета. А ты слышал от меня, что есть опасность, что ты потеряешь и деньги, и прибыль, но ты мне не поверил. На будущее призадумайся над этим».

Принятие страданий. Об этом сказано (Брахот 5а): «Сказал раби Шимон бар Йохай: три хороших дара дал Всевышний народу Израиля, и все они приобретаются страданиями: Тора, Земля Израиля и будущий мир. Тора, как сказано: “Счастлив человек, которого наказываешь ты, Б-г, и Торе Своей обучаешь” (Теилим 94:12); Земля Израиля, как сказано: “Как отец наказывает своего сына, так Б-г твой наказывает тебя”, а затем написано: “Ведь Б-г твой приводит тебя в хорошую землю” (Дварим 8:5); будущий мир, как сказано: “И путь жизни (будущий мир) – назидательные порицания” (Мишлей 6:23)». Также сказали наши мудрецы (Шабат 88б), благословенной памяти: «О тех, кто выполняет Тору и заповеди из любви и принимает страдания с радостью, сказано: “А любящие Его – как солнце, светящее в полную силу” (Шофтим 5:31)». И сказано (Бава Мециа 84б): «Раби Элазар, сын раби Шимона, призывал страдания: “Приходите, братья мои, приходите, друзья мои”, и покрывался болезненными и кровоточащими язвами. А утром он говорил страданиям: “Уходите от меня”, чтобы они не мешали ему учить Тору».

Знает свое место. Как сказано: «Не красуйся перед царем, и не становись на место великих» (Мишлей 25:6). Не следует садиться на более почетное место, чем полагается, как разъясняется (Санедрин 37а). И написано в «Мидраш Шмуэль»: «Здесь содержится намек на то, что человек должен знать, где его настоящее место: этот мир – не его место, ведь в нем человек живет временно, как гость, а затем перемещается в могилу, на свое истинное место (до восстания из мертвых)». И сказано (Моэд Катан 9б): «В этом мире ты – гость, а дом твой – в том мире», как сказано: «В мыслях их (“кирвам”), что их дома будут навечно». Слово “кирвам” мудрецы дают другую трактовку: “киврам” – их могила».

И так сказали мудрецы (Брахот 6а): «Если человека одолевает дурное начало, пусть напомнит себе о дне смерти, и тогда в его сердце возьмет верх здравый смысл».

Эти слова также намекают на то, что человек должен напомнить себе о том, что его настоящее место – в Ган Эдене, где он будет покоиться на крыльях *Шхины*. Поэтому пусть постарается достигнуть совершенства в Торе и выполнении заповедей, чтобы вернуться в то место, откуда пришла его душа, «находиться в сладости Б-га и посещать Его обитель».

Некоторые разъясняют, что слова “и не становись на место великих” означают, что, если уровень объяснений рава, к которому человек пришел учиться, слишком высок, и он с трудом его понимает, то не следует оставаться у него, а надо найти рава, который говорит проще, и учиться у него. Рассказывается (Эрувин 13а), что раби Меир пришел учиться у раби Акивы, но не смог у него оставаться (и-за остроты ума раби Акивы). Он отправился к раби Ишмаэлю, учил у него Мишну и уже затем вернулся к раби Акиве (для более углубленного изучения и обучения, устанавливая закон. – *Раши*). Это – пример мудреца, который знал свое место.

Знает свое место. Можно разъяснить здесь, что мудрец Торы, который благословлен знанием, пониманием, умением выводить закон, а также сведущ в Мидраше и Агаде, давая урок публике, должен осознавать, что за публика перед ним. Если это люди, глубоко изучающие Тору, то он может давать урок, соответствующий его мудрости, и показать, как выводить закон от начала до окончательного решения. Но если его слушатели обычные люди, которые не вникнут в глубину его рассуждений, пусть использует на уроке Мидраш и Агаду, дает нравственные наставления и приводит притчи и истории, чтобы привлечь сердца слушателей к богобоязненности, и чтобы слова его были им приятны. В каждом месте следует давать урок в соответствии с тем, кто туда приходит. И как сказали наши благословенной памяти мудрецы в «Мидраш Раба»⁴⁵: «Если человек говорит слова Торы перед публикой, и слова его неприятны слушателям, лучше бы он их не говорил. Счастлив тот, кто говорит в ухо внимающему».

Еще одно объяснение: мудрец должен знать свое место. Если он желает установить закон в противоположность тому, что написано в книге

⁴⁵ Недельная глава Ки Тиса, глава 41, пункт 6.

одного из мудрецов предыдущего поколения, пусть не возгордится, а помнит сказанное мудрецами в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1, 2) – следует представить, что тот мудрец, с которым он ведет полемику, стоит перед ним. И см. слова раби Хаима из Воложина в книге «Руах Хаим»⁴⁶, где написано, что, хоть и допустимо вести спор ради выяснения истины в Торе, следует остерегаться говорить заносчиво и спесиво против мнения своего учителя. Свои возражения следует высказывать с уважением и смиренной скромностью.

И уж тем более непозволительно отзываться свысока о величайших мудрецах древности, до которых нам и не дотянуться. И сказали наши мудрецы (Йома 9б), благословенна память о них: “Ноготь *ришоним* лучше живота *ахроним*”. И еще сказано (Шабат 112б): «Если мудрецы прошлых поколений похожи на ангелов, то мы похожи на людей, а если они похожи на людей, то мы – на ослов». Это означает, что, если мы понимаем величие предшествующих мудрецов и признаем, что они были подобны ангелам, это нам верный знак, что мы – как люди, обладаем здравым смыслом и умеем правильно оценить их величие. Но если мы считаем, что и они были людьми и тоже могли ошибаться, как и мы, значит, мы – как ослы, лишенные человеческого разума.⁴⁷

Кого можно назвать большим знатоком Торы, чем раби Акива Эйгер? Но всюду, где у него возникал вопрос или замечание по поводу слов одного из мудрецов *ришоним*, он с чрезвычайной скромностью писал: «Я не удостоился понять его святые слова». А кто мы по сравнению с этим великим мудрецом необыкновенной остроты ума, который, не смотря на свою мудрость и глубину понимания, с чрезвычайным почтением писал о предшествовавших ему мудрецах?

Любит наставления. Как сказано: «Не увещевай глупца, чтобы не возненавидел тебя. Увещевай мудрого, и он будет тебя любить» (Мишлей 9:8). И сказано: «Лучше открытое обличение, чем скрытая любовь» (Мишлей 27:5). И говорится (Тамид 28а): «Сказал Раби: «Какой путь правильно выбрать человеку? Пусть любит наставления, ведь пока в мире есть наставления, в него приходит (с Небес) удовлетворение, как сказано: «А к наставляющим будет благоволение, и будет на них доброе

⁴⁶ Авот, глава 1, мишна 4.

⁴⁷ Книга «Рав Пеалим», часть 1, вступление. Приводится также в книге великого мудреца рава Атии «Ров Даган» на трактат «Эрувин» 53а, от имени европейских раввинов.

благословение» (Мишлей 24:25)». (Маарша писал, что, учитывая наставления, люди исправляются, и в мир приходит удовлетворение.)⁴⁸

Это похоже на человека, который купил зеркало и повесил на подходящее место у себя дома. Он смотрится в него и проверяет, быть может, что-то в его внешнем виде или одежде не в порядке в том месте, где он самостоятельно, без помощи зеркала не может увидеть. И если он действительно обнаруживает, что что-то не в порядке, то, чтобы не стать предметом насмешек людей, поправляет это прежде, чем выйти на улицу. Наставления подобны зеркалу, ведь сказано, что обычно человек не видит в себе изъянов (Шабат 119а), и только другой может заметить в нем недостаток и указать на него с укоризной, чтобы человек исправил свое поведение. И за этот укор надо быть благодарным, ведь об этом и сказали мудрецы: «купи себе друга» – чтобы помог тебе духовно совершенствоваться. Тогда человек будет приятен и Б-гу, и людям.

И так сказали наши благословенной памяти мудрецы, в «Авот дераби Натан» (глава 29): «Люби того, кто тебя наставляет, ведь он приводит тебя к жизни в будущем мире. И ненавидь того, кто тебя расхваливает» (в книге «Кикар ле-Адан»⁴⁹ написано, что необязательно буквально ненавидеть того человека, а следует предупредить его, чтобы он прекратил похвалы, пока он здесь, и пригрозить, что в противном случае ты от него отдались).

Любит наставления. Изучение книг по Мусару укореняет в человеке богобоязненность. Поэтому даже тот, кто всё свое время посвящает изучению Торы, должен постараться посвятить время и изучению Мусара, как сказано: «Держись за нравоучения и не оставляй, храни их, ведь они – твоя жизнь» (Мишлей 4:13). И так писал наш учитель рав Хида в книге «Дваш ле-Пи»⁵⁰: «Недостаточно учить законы, следует учить также Мидраш и Агаду, в которых содержатся нравственные наставления». И как сказано в «Авот дераби Натан» (глава 29): «Тот, кто знает законы, но не знает Мидраша, не вкусил страха греха». Изучение Мусара делает человека скромным, и нет качества лучше. А выполнение (одной) заповеди влечет за собой выполнение другой: благодаря изучению Мусара

⁴⁸ И см. в книге «Петах Эйнаим», Авот, начало главы 2.

⁴⁹ Лист 252, стр. 1.

⁵⁰ Часть 400, пункт 41.

человек удостоится изучать Тору во имя Небес и выполнять ее, а ведь для этого человек и создан».

В этих словах содержится упрек тем изучающим Тору, которые хотят учить только Талмуд и труды законоучителей и в душе презирают других изучающих Тору, которые учат также Пророков, Писания, Мишну и книги Мусара. Они не понимают, что, хотя чрезвычайно важно учить Талмуд и законоучителей – ведь у Всевышнего остались в этом мире (после разрушения Храма) только те места, где изучается *алаха*, – речь идет об изучении во имя Небес и в смирении, а выполнение заповедей – с точностью до мельчайших нюансов, как это делали в прошлые поколения.

Но в наше сиротливое поколение, когда отрицательные духовные силы (“*супра ахра*”) набирают силу и дурное начало особо преследует изучающих Тору, можно наблюдать, что те из них, кто не учит Мусар, в большинстве случаев начинают гордиться своими знаниями, считать себя великими мудрецами и относиться с презрением к истинно великим мудрецам поколения.

И молятся они тоже не так, как положено, не вдумываясь в то, что произносят, не оберегают свой язык (от запрещенных разговоров) и свои глаза. Тора их – нежеланна, ведь они не учат ее во имя Небес. Пусть они вспомнят, что законоучители писали, что в нашем поколении нет *алахического* статуса «мудрец Торы», и не гордятся своей Торой. И в Тосафот (Бава Мециа 67б), начиная со слов: «Равина ахаль банехайта» (Равина кушал фрукты, в случае, когда мудрецы устрожали и не ели. Там разбираются законы *рибит* – процентов), сказано: «Сказал рабейну Там, что Равина не хотел держаться важно и рассматривать себя как мудреца Торы. И если так поступали *амораим*, то что остается нам в этом осиротелом поколении? И если Равина вел себя так из своей великой скромности, то в нашем поколении так следует вести себя по справедливости. Поэтому каждый изучающий Тору (*талмид хахам*), в котором есть искра святости, должен исправиться и изучать Мусар. Тогда он сразу обнаружит свои недостатки, и только тогда его учение будет желанно Творцу».

Однажды раби Буним из Пшисхи пришел к своему равву, «Провидцу из Люблина», с красными от слез глазами. «Провидец» спросил его, что случилось, и он ответил, что он плачет, потому что его кто-то задел за живое. Спросил «Провидец»: «И что ты обидчику за это

сделал?» – «Расцеловал», – ответил раби Буним. Подивился «Провидец» и спросил: «Кто же это был?» Раби Буним ответил, что это была книга «Шевет Мусар» раби Элияу а-Коэна, слова которой взволновали его до слез. А когда закончил читать, то, прежде чем вернуть книгу, ее расцеловал.

Великий мудрец, автор книги «Сфат Эмет», в молодости не приходил в *бейт мидраш* на начало занятий до рассвета, а немного опаздывал. Об этом узнал его дед, гаон, автор книги «Хидушей а-Рим», и строго его за это отчитал. Автор «Сфат Эмет» внимательно и молча выслушал порицание. Через какое-то время автор «Хидушей а-Рим» узнал, что его внук не мог приходиться в *бейт мидраш* рано утром, потому что учится всю ночь. Он обратился к внуку и спросил: «Почему, когда я тебя отчитывал, ты не рассказал мне, что допоздна учился ночью, а сидел и слушал мои слова, не прерывая, чтобы сказать правду?»

Автор «Сфат Эмет» ответил: «Мне не хотелось пропустить ни слова вашего поучения, поэтому я не прервал вас, чтобы оправдаться. Подтверждение моему поведению мы находим в Торе (недельная глава Матот), когда Моше сурово отчитывал представителей колен Гада и Реувена за то, что попросили себе надел на другой стороне реки Йорден: «Так делали отцы ваши, а теперь вы пришли на их место, грешные люди!» Представители колен Гада и Реувена слушали его слова и только когда он закончил, ответили: «Рабы твои перейдут Йорден, чтобы воевать, и не вернемся мы домой, пока все сыны Израиля не поселятся в своих наделах». Почему они сразу не сказали этого Моше? Отсюда мы учим, что они любили слушать наставления Моше рабейну, поскольку «верны раны, нанесенные любящим». Поэтому они выслушали слова Моше до конца, и я поступил так же».

Великий мудрец, адмор, раби Авраам-Мордехай из Гур сазал: «Однажды один еврей отчитал меня и был прав. Когда я заходил в свой кабинет, один еврей дал мне записку с именем своей больной дочери, а я сказал ему: «Поверьте мне, у меня нет ни одной свободной секунды, так как я очень занят». Он ответил: «У меня есть время, чтобы больше двадцати лет заботиться о больной дочери, а у раби нет на нее даже минутки?» Тогда я признал его правоту и помолился за его дочь».

Умножает мудрость своего учителя, вдумывается в услышанное и произносит чужие слова (Торы) от имени их сказавшего. Это

можно разъяснить в соответствии со сказанным (Йевамот 96б), что раби Йоханан был недоволен своим учеником, раби Элазаром бен Педатом, за то, что он цитировал его слова, на него не ссылаясь. Ведь каждый мудрец, чье постановление закона цитируют от его имени, тем самым как бы продолжает говорить (это постановление) и на том свете. Раби Яков бар Иди успокоил раби Йоханана: «Сказано: “Всё, что повелел Б-г своему рабу Моше, передал Моше Йеошуа, и так Йеошуа и сделал” (Йеошуа 11:15). Разве каждый раз, когда Йеошуа обучал народ, он говорил: “Моше сказал мне так-то и так-то”? Йеошуа обучал Торе, и все знали, что эти знания он получил от Моше. И твой ученик Элазар тоже обучает Торе, и все знают, что получил он свои знания от вас». Раби Йоханан успокоился.

Гаон, автор книги «Паним Меирот», писал в предисловии, что речь в вышеприведенном трактате идет именно о таком ученике, который получил от рава большинство его знаний. Но если ученик сам стал большим мудрецом, он же может и самостоятельно находить новые понимания в Торе. Тогда то, что он услышал от рава, он обязан передавать от его имени, иначе могут подумать, что это он сам нашел ответ или обнаружил новое понимание.

И сказанное “умножает мудрость своего учителя” намекает на это: о том, что ученик слышал от рава, он обязан сказать: «Это я слышал от своего рава и учителя», чтобы не подумали, что это – его собственные слова, потому что он уже большой мудрец. А если он хочет добавить что-то к словам рава, то должен сказать всё основное от его имени, а затем добавить свои слова без упоминания имени рава. Но при этом должно быть ясно, что из этих слов – слова рава («Хасдей Авот»).

Мишна 7

גְּדוּלָהּ תוֹרָה שֶׁהִיא נוֹתֶנֶת חַיִּים לְעֹשֶׂיהָ בְּעוֹלָם הַזֶּה וּבְעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר «כִּי חַיִּים הֵם לְמוֹצְאֵיהֶם וְלִכְל בְּשָׂרוֹ מִרְפָּא», וְאֹמֵר, «רְפָאוֹת תְּהִי לְשָׂרְךָ וְשִׁקוֹי לְעֲצָמוֹתֶיךָ», וְאֹמֵר, «עֵץ חַיִּים הִיא לְמַחְזִיקִים בָּהּ וְתוֹמְכֵיהָ מְאֹשֶׁר», וְאֹמֵר, «כִּי לַיִת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ וְעֲנָקִים לְגִרְגְּתֶיךָ», וְאֹמֵר, «תִּתֵּן לְרֹאשֶׁךָ לַיִת חֵן עֲטֹרַת תְּפָאֶרֶת תִּמְגְּנֶךָ», וְאֹמֵר, «כִּי בִי יִרְבוּ יְמֶיךָ וַיִּוָּסִיפוּ לְךָ שָׁנוֹת חַיִּים», וְאֹמֵר, «אַרְךָ יָמִים בִּימִינָהּ בְּשִׂמְאוֹלָהּ עֲשֶׂר וְכַבֹּד», וְאֹמֵר «כִּי אַרְךָ יָמִים וּשְׁנוֹת חַיִּים וְשָׁלוֹם יִוָּסִיפוּ לְךָ» וְאֹמֵר, «דְּרָכֶיהָ דְרָכֵי נֹעַם וְכָל נִתְבוֹתֶיהָ שְׁלוֹם».

Велика Тора, ведь она дает жизнь выполняющему ее в этом мире и в будущем, как сказано: «Ведь они (слова Торы) – жизнь для нашего и исцеление для всего его тела». И сказано: «Оздоровит она тело твоё и обновит кости твои». И сказано: «Древо жизни она для держащихся за нее, и подпирающие ее счастливы». И сказано: «Они (слова Торы) – прекрасный венец на твоей голове и ожерелье на твоей шее». И сказано: «Возложит она на голову твою прекрасный венец и вручит тебе великолепную корону». И сказано: «Благодаря Мне (Торе) увеличатся дни твои, и добавятся тебе годы жизни». И сказано: «Долголетие справа от нее, а слева – богатство и почести». И сказано: «Ведь долгие дни (в будущем мире), и годы жизни (в этом мире) и мира добавят тебе (слова Торы)». И сказано: «Пути ее приятны, и все тропы ее – мир».

Велика Тора, ведь она дает жизнь выполняющему ее в этом мире и в будущем. В «Мидраш Шмуэль» обращается внимание на то, что сказано: «выполняющему ее», а не «изучающему ее». Это говорит нам, что главная цель изучения Торы – в том, чтобы Ее выполнять. А тот, кто учит, но не выполняет, лучше бы не родился!

А еще мы учим, что награда за изучение Торы больше, чем награда за выполнение. Поэтому сказано: «Велика Тора» – ведь даже тем, кто принял и выполнил всё, что учил, именно Она дает жизнь, как сказано: «Ведь она – твоя жизнь и долголетие» (Дварим 30:20). (Это кажется противоречащим первому объяснению Тосафот (Кидушин 34а), начиная со слов: “гавра”, что стих, в котором сказано “ведь она – твоя жизнь и долголетие”,

говорит не об изучении Торы, а об исполнении заповедей. И приводится (Шабат 13а) история об одном изучающем Тору, который много учился, но умер молодым. Его жена брала его *тфилин* и ходила по синагогам и домам учения, восклицая: «Сказано: “Ведь она твоя жизнь и долголетие”, а почему же тогда мой муж, который много учил Тору, умер молодым..?» Возникает вопрос, зачем она брала для этого его *тфилин*? Ведь достаточно того, что он много учил Тору! Но она знала то, что сказали Тосафот в «Кидушин» на этот стих Торы – что он говорит о выполнении заповедей. Поэтому она несла его *тфилин*, которые были сделаны правильно, по закону, со всеми устрожениями, чтобы показать этим, что и заповеди ее муж выполнял тоже тщательно.)

За одно выполнение заповедей не полагается такой огромной награды. Словами “велика Тора” мишна сообщает нам, что именно в заслугу учебы выполняющие заповеди получают награду. И см. то, что писал раби Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим»⁵¹: «Даже та святость от выполнения заповедей, которая дает жизнь человеку, является производной от святости Торы. Ведь в заповеди, самой по себе, нет ни жизни, ни святости, ни света. Всё это приходит от святости букв Торы, которые говорят об этой заповеди».

Но у того, кто только изучает Тору и не выполняет заповеди, нет ничего, как сказано (Йевамот 109б): «У того, кто говорит, что у него есть только Тора, нет даже Торы». И сказано в Иерусалимском Талмуде (Шабат 1, 2): «Тот, кто учит Тору, но не выполняет заповеди, лучше бы не родился». А тому, кто учит Тору и выполняет заповеди, Тора дает вечную жизнь и святость. Поэтому сказано в «Мидраш Танхума»⁵²: «Даже праведник, который выполняет заповеди, – если не учит Тору, то у него в руках ничего нет». И написано (Эрувин 54б) о раби Прейде, которому в заслугу терпеливого обучения Торе были дарованы четыреста лет жизни, ведь Тора дает жизнь выполняющим ее.

Один еврей из Натании приехал на шабат в Иерусалим и провел его в одной известной йешиве. Ему очень понравилась субботняя атмосфера в йешиве, он решил соблюдать Тору и остался в йешиве, где стал духовно расти. Примерно через год учебы он вспомнил, что в его родном городе Натании остались его друзья, которые ничего не знают о Торе

⁵¹ Раздел 4, глава 30.

⁵² Недельная глава Бехукотай.

и заповедях. Он поехал туда и стал уговаривать, чтоб и они начали соблюдать Тору, пригласив провести один шабат в йешиве, чтоб и они почувствовали вкус Торы, как сказал царь Давид: «Попробуйте и увидите, что Б-г – (это) благо» (Теилим 34:9).

Но друзья сказали, что приедут на следующий шабат, так как в ближайший шабат должен был состояться важный футбольный матч со сборной России. На следующей неделе он снова позвал их на шабат, но они снова отказались, сославшись на празднование дня рождения на исходе шабата, пообещав, что приедут на следующий шабат. На следующей неделе у них снова была отговорка: родственники одного из них празднуют *бар-мицву* своего сына. Но они попросили друга приехать к ним в воскресенье, и тогда они поедут с ним в йешиву. В воскресенье он приехал в дом одного из этих друзей, но не нашел их там, а вместо этого застал сидящих на полу и рыдающих родителей. Оказалось, ночью, когда эти парни возвращались с праздника, они были пьяны, и их машина врезалась в электрический столб. Они все погибли. Их друг очень горевал и сказал: «Как жаль! Если бы они поехали со мной в Иерусалим, остались бы живы!» Ведь: «Велика Тора, ведь она дает жизнь выполняющему ее в этом мире и в будущем».

«Оздоровит она тело твое и обновит кости твои». Мы учим (Хулин 56б), что если кишки птицы сдвинулись с места, а потом вернулись назад, то птица кошерна – пригодна для еды. И раби Шмуэль бар Ицхак сказал, что если бы они перевернулись (то есть не вернулись каждая на свое место), то птица стала бы *трефа* – запрещенной в пищу, как сказано: «Он создал тебя и сотворил тебя (*ваихоненеха*)» (Дварим 32:6). И так же у человека. Б-г создал человеку основы (*конаниет*) (основы, которые держат соответствующие органы; если органы сдвинулись со своей основы и уже не входят назад, как надо, то человек становится *трефа*, т.е. нежизнеспособным, а если они вернутся на свои места в точном порядке, человек может выздороветь). Один человек упал с крыши на землю. Его живот лопнул, и кишки выпали наружу. Пришел один нееврей-колдун, который умел создавать иллюзию, привел единственного сына упавшего и создал на его глазах иллюзию, как будто он этого сына убивает. Упавший стал тяжело вздыхать, и его кишки вернулись на место (их не хотели трогать руками, из опасения, чтобы они не перевернулись). Потом его живот зашили, и он выздоровел. Получается, что вздохи являются средством излечения кишечника. А укрепления костей человека можно достигнуть весельем и радостью, как сказано: «Добрая весть

утучняет кость» (Мишлей 15:30). И об этом сказано: «Оздоровит она тело» – это пупок. Если он вскрыется, кишки выпадут наружу. Вздохи укрепляют кишки. А ослабленные кости укрепляются радостью. Поэтому Тора дает два вида исцеления: с одной стороны, «оздоровит она тело», а с другой – «обновит кости твои», и всё это приведет к полному исцелению.

«Древо жизни она для держащихся за нее» (Мишлей 3:18). Виленский гаон объяснял: «Когда человек что-то держит, обычно он держит это обеими руками. И это как выполняющий заповеди – повелительные и запреты. «И подпирающие ее счастливы» – подпирает двумя ногами. И здесь речь о тех, кто «подпирает Тору»: один поддерживает йешивы и дома учения деньгами, а другой – физически: помогает мудрецам Торы и ухаживает за ними. Поэтому это сказано во множественном числе. И еще сказано в книге «Руах Хаим»: «Этот мир – бурное море, и его волны хотят утопить человека в пучинах страстей. И тот, кто держится за древо жизни – Тору, которая является противоядием дурному началу, спасется». Похожее рассказывается (Йевамот 121а) о раби Акиве, который плыл на судне, и оно затонуло. Раби Акива спасся и выбрался на сушу. Рабан Гамлиэль спросил его: «Сын мой, как ты выбрался на сушу?» Раби Акива ответил: «Мне попался лист обшивки судна, и перед каждой волной я склонял голову, пока они не вынесли меня на берег». «Лист» – это лист Талмуда, который он учил и который защитил его. И он вышел живым и невредимым на берег. «Ведь древо жизни она для придерживающихся ее, подпирающие ее счастливы».

«Ведь долгие дни и годы жизни и мира добавят тебе» (Мишлей 3:2). «Долгие дни» соответствуют повелительным заповедям, как сказано: «И храните Мои законы и Мои постановления, и, если человек будет их выполнять, будет жить ими» (Ваикра 18:5). «Годы жизни» соответствуют запретам, ведь того, кто нарушает запрет, наказывают. А если человеку попалась возможность согрешить, но он этого не сделал, то плохое в его жизни обернется добром. И так сказано (Йома 71а): «Что означает: “Ведь долгие дни и годы жизни и мира добавят тебе”? Разве есть годы жизни и годы не жизни? Сказал раби Элазар: это годы невзгод, которые обрачиваются годами благоденствия» (ведь если человек в молодости был беден, а к старости разбогател, ему кажется, что только теперь он начал жить. – Раши⁵³). И так сказано в книге «Решит Хохма»⁵⁴ со ссылкой на

⁵³ И смотри в комментарии Раши к трактату «Шабат», 105б, конец страницы.

⁵⁴ Раздел «Кдуша», глава 8, лист 136, стр. 1.

Мидраш: «Тот, кто остановился и не согрешил, даже если он обычный еврей (не коэн), становится достойным принести *ола*, жертву всежжения, как первосвященник, и питается светом *Шхины*, как высшие ангелы, как сказано: “И видели Славу Б-га, и ели и пили” (Шмот 24:11). А тот, кто видит запрещенное и отворачивается, чтобы не смотреть, удостоится увидеть *Шхину*, как сказано: “Закрывает глаза, чтобы не видеть зла” (Йешаяу 33:15), а дальше сказано: “Царя в красоте его увидят глаза твои” (там же, 33:16)». Мир соответствует изучению Торы, о которой сказано: «Пути ее приятны, и все тропы ее – мир» (Мишлей 3:17). Все эти три вещи, перечисленные в стихе, соответствуют изучению Торы и выполнению заповедей. И велико учение, приводящее к исполнению (Виленский гаон).

«Пути ее приятны, и все тропы ее – мир» (Мишлей 3:17). Путь, дорога – находится в людном месте, где нет опасности нападения разбойников или врагов, так как там ходит много людей. Но из-за давки может случиться, что человека случайно толкнут, он упадет, и это неприятно. Поэтому о Торе сказано, что даже ее широкие пути приятны, («широкие пути» намекают на) тех, кто учит ее во имя Небес. А тропы – это боковые улочки, где немного людей, но из-за этого там может встретиться грабитель или вооруженный разбойник («тропы» намекают на того, кто учит Тору не во имя Небес). Поэтому сказано, что все тропы Торы – мир, ведь сказали мудрецы: «Пусть человек учит Тору даже не во имя Небес, потому что это приведет его к учебе во имя Небес». Все пути и тропы Торы приятны и мирны (Виленский гаон).

Мишна 8

רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן מְנַסֵּיאַ מְשׁוּם רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן יוֹחָאֵי אוֹמֵר, הַנּוֹי וְהַחַח וְהַעוֹשֵׁר וְהַכְּבוֹד וְהַחֲכָמָה וְהַזְקֵנָה וְהַשִּׁיבָה וְהַבְּנִים נֹאָה לְצַדִּיקִים וְנֹאָה לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר «עֲטֹרַת תְּפָאֶרֶת שִׁיבָה בְּדֶרֶךְ צְדָקָה תִּמְצָא», וְאוֹמֵר, «עֲטֹרַת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים וְתְּפָאֶרֶת בָּנִים אֲבוֹתָם», וְאוֹמֵר «תְּפָאֶרֶת בַּחוּרִים כּוֹתֵם וְהֵדֵר זְקֵנִים שִׁיבָה, וְאוֹמֵר, «וְחִפְּרָה הַלְּבָנָה וּבוֹשָׁה הַחֲמָה, כִּי מֶלֶךְ יִהְיֶה צְבָאוֹת בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלַיִם, וְנִגְדַּד זְקֵנֵי כְבוֹד». רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן מְנַסֵּיאַ אוֹמֵר, אֵלּוּ שְׁבַע מַדּוֹת שְׁמָנוּ חֲכָמִים לְצַדִּיקִים, כֻּלָּם נִתְקִימוּ בְּרַבִּי וּבְבָנָיו.

Сказал раби Шимон бен Менасья от имени раби Шимона бар Йохая: «Красота, сила, богатство, мудрость, старость, седина (седина добавляет величия праведнику и увеличивает его влияние на окружающих. – Прим. пер.) и сыновья хороши для праведников и хороши для мира, как сказано: “Прекрасный венец – седина, находится на пути праведности”. И сказано: “Венец мудрых – их богатство”. И сказано: “Венец старцев – внуки, а краса сыновей – отцы”. И сказано: “Краса юных – сила, а великолепие старцев – седина”. И сказано: “И устыдятся луна и солнце, ведь Б-г Воинств воцарится на горе Цион и в Иерусалиме, и слава будет старцам Его” (знающим, что Он – истинный Б-г. – Прим. пер.)». Сказал раби Шимон бен Менасья: «Всеми этими семью вещами, которые мудрецы перечислили для праведников, обладали раби Йеуда а-Наси и его сыновья».

Сказал раби Шимон бен Менасья от имени раби Шимона бар Йохая: «Красота, сила, богатство, мудрость, старость, седина и сыновья хороши для праведников и хороши для мира». Рассказывается (Таанит 7а) о раби Йеошуа, который не был красив внешне. Однажды дочь императора сказала ему: «Как жаль, что такая великая мудрость содержится в таком уродливом сосуде!» Он сказал ей: «Скажи мне, в чем твой отец-император держит вино?» Она ответила: «В глиняных сосудах». Тогда он сказал: «Все (простые люди) держат вино в глиняных сосудах, и в императорском дворце тоже так поступают?!» Она спросила: «В каких же сосудах мы должны держать вино?» Он ответил: «Вы ведь очень знатные люди. Вам следует держать вино в серебряных и золотых сосудах!» Дочь императора велела слугам перелить всё вино

в серебряные и золотые сосуды, и оно скисло. Император спросил свою дочь: «Почему ты так поступила?» Она ответила: «Так мне подсказал раби Йеошуа бен Хананья». Император вызвал раби Йеошуа и спросил: «Почему ты дал моей дочери такой совет?» Тот ответил: «Потому что она сказала обо мне, что моя мудрость находится в уродливом сосуде. Вот я и показал ей, что и вино сохраняется лучше в уродливом глиняном сосуде, так же, как Тора сохраняется во мне теперь лучше, чем если бы я был красивым». Талмуд спрашивает на это: но ведь мы видим, что есть очень красивые и мудрые люди? И отвечает: если бы они не были красивыми, то были бы еще мудрее. (Раши объяснял, что красивым людям трудно быть смиренными, и они забывают то, что учат.) Тосафот писали, что, если бы те люди ненавидели красоту, они были бы большими мудрецами Торы. Отсюда следует, что и красивые люди, которые не придают значения своему внешнему виду, тоже могут быть великими мудрецами. Поэтому раби Шимон бен Менасья сказал, что красота хороша для праведников, ведь они не придают значения своей красоте, и это украшает их, и они похожи на ангелов Б-га Воинств. И люди будут внимать их словам.

Венец старцев – внуки, а краса сыновей – отцы. Известно высказывание мудрецов (Санедрин 104а): «Сын удостаивает отца, а отец не удостаивает сына». Поэтому украшением старцев являются сыновья и внуки, которые удостаивают их венца будущего мира и награждают их коронами Торы, которую они учат, как сказано в святой книге «Зоар»⁵⁵: «Сколько радости добавляется в Ган Эдене у праведников, у которых есть сыновья, занимающиеся Торой и открывающие новые понимания ее во время учебы в субботу. Ведь Всевышний, и вся Его небесная свита, и все души праведников в Ган Эдене – все украшаются этими открытиями. И сколько добавляется уважения, и каким венцом увенчивают старца того (изучающего Тору) в Ган Эдене...»

А краса сыновей – отцы. Сыновья могут только гордиться своим достойным происхождением, так как отец не может удостоить сына будущего мира (Виленский гаон).

⁵⁵ Шлах, лист 173, конец стр. 2.

Мишна 9

אמר רבי יוסי בן קסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום, אמר לי, רבי מאיזה מקום אתה, אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני, אמר לי, רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלה אלפים דגרי זהב ואבנים טובות ומרגליות, אמרתי לו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אני דר אלא במקום תורה, וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל, «טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף», ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר, «בהתהלךך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך», בהתהלךך תנחה אתך, בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך, בקבר, והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא, ואומר, «לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות».

Сказал раби Йосе бен Кисма: «Однажды я шел по дороге, и мне встретился один человек. Он приветствовал меня, и я ответил ему тем же. Он спросил: “Раби, откуда вы?” Я ответил ему: “Из большого города, полного мудрецов и изучающих Тору”. Он сказал мне: “Хотите поселиться у нас? А я дам вам за это тысячу тысяч золотых динаров и драгоценных камней!” Я сказал ему: “Если ты мне дашь всё серебро, золото и все драгоценные камни мира, я буду жить только там, где есть Тора (где есть мудрецы, изучающие Тору)”. И так написал царь Давид в книге «Теилим»: «Лучше мне Тора из уст Твоих, чем множество золота и серебра». Более того, в час смерти не сопровождают человека ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а только Тора и добрые дела, как сказано: «Когда будешь идти – она поведет тебя, когда ляжешь – будет хранить тебя, а когда пробудишься – она будет говорить с тобой». «Когда будешь идти – она поведет тебя» – в этом мире. «Когда ляжешь – будет хранить тебя» – в могиле. «А когда пробудишься – она будет говорить с тобой» – в будущем мире. И сказано: «Мне (принадлежит) серебро и Мне золото, сказал Б-г Воинств».

Сказал раби Йосе бен Кисма: «Однажды я шел по дороге...» В «Мидраш Шмуэль» написано, что раби Йосе всю свою жизнь посвятил только изучению Торы. Он отправился в путь всего однажды, и тут же

дурное начало, оно же ангел Эсава, попыталось соблазнить его огромной суммой денег (миллион золотых динаров), чтобы он оставил жизнь Торы и город, полный мудрецов и изучающих Тору, и пошел неизвестно куда. Раби Йосе рассказывает в нашей мишне, что повстречавшийся ему человек был вежлив: он красиво поздоровался и пытался завлечь его к себе, используя дружеский тон. Но раби Йосе не поддался соблазну последовать за миражом богатства и сказал: «Я буду жить только там, где есть мудрецы Торы». Спрашивается: а почему бы ему было не отправиться в то место и не превратить его в город Торы, обучая ей местных жителей, используя свою силу истинного мудреца? Ответ таков: раби Йосе понял, что желанием встречного было не установить изучение Торы в своем городе, а иметь своим представителем такого важного и известного правителем человека, как раби Йосе, которого можно было бы посылать к властям для нужд города. И так сказано (Авода Зара 18а), что, когда раби Йосе бен Кисма умер, все знатные люди Рима явились на его похороны.

Раби Йосе понял: если тот человек предлагает ему огромные деньги, чтобы он пошел с ним, значит, его цель не в том, чтобы найти мудреца, который будет обучать жителей города Торе. Ведь сказано: «Смотри, я обучил вас законам и постановлениям, как велел мне Б-г мой» – как я (Моше) обучал вас бесплатно, так и вы обучайте бесплатно (Недарим 37а). Причина этого в том, что всё, что необходимо в мире, Всевышний сделал дешевым, чтобы каждый мог себе это позволить, как, например, хлеб, которым питаются все люди. Но мясо является излишеством, поэтому оно дороже хлеба, ведь можно прожить и без него, как, например, поступают вегетарианцы. А вода чрезвычайно необходима для жизни, и она нужна не только для питья, но и для мытья и стирки, как сказано (Недарим 81а): «А дворы их будут для скота и для всего живого» – это стирка. Поэтому вода очень дешева – дешевле хлеба. Воздух, которым человек дышит, бесплатный, и никакому правительству не приходит в голову брать за него налог, так как без воздуха жить невозможно. Тора – как воздух для души, и поэтому ее изучение должно быть бесплатным, а этот человек обещал миллион золотых динаров, лишь бы раби Йосе пошел с ним. Поэтому ясно, что речь шла не о Торе, а о том, чтобы иметь подходящего представителя у властей. Раби Йосе не желал отказываться от Торы даже за все блага мира. И он вернулся в свой город.

Если дашь мне всё серебро, золото и все драгоценные камни мира, я буду жить только там, где есть Тора. Возникает вопрос – ведь

Раши писал, комментируя стих: «Если даст мне Балак полный дом серебра и золота» (Бемидбар 22:18): «Отсюда мы учим, что Билам был жадным и желал получить чужое богатство» (так как Билам здесь намекает, что хочет получить полный дом серебра и золота, а раби Йосе использовал похожую формулировку). Как может быть, чтобы раби Йосе бен Кисма сказал такое? Ответ: по-видимому, раби Йосе ответил согласно полученному предложению, то есть ему предложили тысячу тысяч золотых динаров и драгоценные камни, а он сказал, что даже если ему предложат больше, всё равно он будет жить только там, где есть Тора. И это не то, что имел в виду Билам, который желал, чтобы ему предложили больше. И я видел, что так объяснил наш учитель рав Хида в книге «Рошей Авот». И еще он привел объяснение от имени автора «Нахалат Яаков» (глава «Балак»): Билам просил то, что реально можно выполнить, – полный дом серебра и золота. Но раби Йосе сказал то, что выполнить невозможно, ведь как мог бы тот человек принести ему всё золото и все драгоценные камни мира?! Поэтому понятно, что раби Йосе просто использовал гиперболу.

И так сказано в книге «Теилим», написанной царем Давидом. То есть царь Давид сказал это, так как обладал неким уровнем пророчества, как сказано: «Дух Б-га говорил во мне, и слово Его на языке моем» (Шмуэль II 23:2). А поскольку эти слова были сказаны пророчески, то, конечно, они верны для всех поколений. «Лучше мне Тора из уст Твоих, чем тысячи золота и серебра» – это намек на то, что в будущем Всевышний будет разъяснять Тору праведникам, и они будут учиться у Него, как сказано в «Ялкупт Шимони»⁵⁶.

А от имени великого рава раби Залмана (брата раби Хаима из Воложина) говорят, что если *талмид хахам* беден и всю жизнь учит Тору, не имея никаких материальных благ, и заявляет, что Тора для него дороже всего золота и серебра, то другие скажут – это потому, что он этих благ никогда не видел. Но если человек, у которого были все материальные блага, говорит, что все они не сравнятся с Торой, то на его слова можно положиться. Как сказано в мидраше «Дварим Раба»⁵⁷: «Если бы другой человек сказал: “Теперь узнал я, что Б-г более велик, чем любая другая сила”, то могли бы возразить, что он просто ничего другого не знает. Но когда Итро, который поклонялся всем идолам, которые существовали

⁵⁶ На Йешаяу, глава 429; приводится в книге «Рашей Авот».

⁵⁷ Глава 1, пункт 4.

в мире, обнаружил, что в них ничего нет, и принял еврейство, и сказал: «Теперь узнал я, что Б-г более велик, чем любая другая сила», – его словам можно доверять». Другое объяснение: если бы другой человек сказал, что этот мир – суета, сказали бы, что, конечно, он так говорит, ведь у него ничего нет. Но царю Шломо, о котором сказано: «И сделал царь Шломо серебро в Иерусалиме равноценным простым камням» (Меллахим I 10:27), подходят такие слова. И когда царь Давид, у которого было несметное количество золота и серебра, говорит: «Лучше мне Тора Твоя, чем множество золота и серебра», ему можно доверять.

Мишна 10

חַמֻּשָּׁה קְנִינִים קָנָה לוֹ הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ, וְאֵלוּ הֵן, תּוֹרָה קְנִינָא אֶחָד, שָׁמַיִם וְאָרֶץ קְנִינָא אֶחָד, אֲבָרָהֶם קְנִינָא אֶחָד, יִשְׂרָאֵל קְנִינָא אֶחָד, בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קְנִינָא אֶחָד. תּוֹרָה מִנִּינָא, דְּכַתִּיב, «יְהוָה קָנְיֵי רֵאשִׁית דְּרִכּוֹ, קָדָם מִפְּעֻלְיוֹ מֵאָז». שָׁמַיִם וְאָרֶץ מִנִּינָא דְכַתִּיב «פֶּה אָמַר יְהוָה, הַשָּׁמַיִם כִּסְאֵי וְהָאָרֶץ הַדָּם רִגְלֵי, אִי זֶה בֵּית אֲשֶׁר תִּבְנֶנּוּ לִי וְאִי זֶה מְקוֹם מְנוּחָתִי», וְאוֹמֵר, «מָה רַבּוֹ מַעֲשֵׂיךָ יְהוָה, כָּלֶם בְּחֻכְמָה עָשִׂיתָ, מְלֶאכֶה הָאָרֶץ קְנִינָא». אֲבָרָהֶם מִנִּינָא, דְּכַתִּיב וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמֶר בְּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֲלִיּוֹן קוֹנֵה שָׁמַיִם וְאָרֶץ. יִשְׂרָאֵל מִנִּינָא, דְּכַתִּיב, «עַד יַעֲבֹר עִמָּךְ יְהוָה, עַד יַעֲבֹר עִם זֶה קְנִינָתְךָ», וְאוֹמֵר «לְקַדְוִשִׁים אֲשֶׁר בָּאָרֶץ הַמָּה, וְאֲדִירֵי כָל חֻפְצֵי כֶסֶם. בֵּית הַמִּקְדָּשׁ מִנִּינָא, דְּכַתִּיב, «מִכּוֹן לְשִׁבְתֶּךָ פְּעֻלַּת יְהוָה, מִקְדָּשׁ אֲדָנִי כּוֹנֵנוּ יְדִידְךָ», וְאוֹמֵר «וַיִּבְיָאֵם אֶל גְּבוּל קְדָשׁוֹ, הֵר זֶה קְנָנְתָהּ מִיְּמֵנֹו».

Пять вещей в мире являются собственностью Всевышнего. Вот они: Тора, небо и земля, Авраам, народ Израиля и Храм. Тора, как сказано: «Б-г сотворил меня в начале пути Своего, прежде деяний Своих, издавна». Небо и земля, как сказано: «Так сказал Б-г: небо – престол Мой, а земля – подножие Мое. Какой же вы построите Мне дом, где место покоя Моего?» И сказано: «Как многочисленны деяния Твои, Б-же! Их все сотворил Ты с мудростью, полна земля созданиями Твоими!» Авраам, как сказано: «И Он благословил его и сказал: “Благословен Авраам перед Б-гом Всевышним, владеющим небом и землей”». Народ Израиля, как сказано: «Пока не перейдет народ твой, Б-же, пока не перейдет народ, который Ты приобрел». И сказано: «К святым, которые на земле, и к могучим всё благоволение Мое». Храм, как сказано: «Место, которое Ты сделал Своим жилищем, Б-же, Храм, Б-же, сотворили руки Твои». И сказано: «И привел Он их в предел Свой, на гору, которой овладела Его правая рука».

Авраам, как сказано: «И Он благословил его и сказал: “Благословен Авраам перед Б-гом Всевышним, владеющим небом и землей”». Это можно прочесть и как: «Благословен Авраам... владеющий небом и землей», как сказано: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их (беибарам)» (Берешит 2:4). И мудрецы сказали (Берешит Раба⁵⁸ и в святой

⁵⁸ Глава 12, пункт 8.

книге «Зоар»⁵⁹), что в слове *беибарам* (בהבראם) можно переставить буквы и прочесть *бе-Авраам* (באברהם), то есть небо и земля были сотворены в заслугу Авраама. А поскольку небо и земля являются собственностью Всевышнего, как сказано: «Полна земля созданиями Твоими», то являются и собственностью Авраама, в (будущую) заслугу которого они были сотворены (Мидраш Шмуэль).

⁵⁹ Недельная глава «Лех Леха», лист 86, стр. 2.

Мишна 11

כָּל מַה שֶּׁבָרָא הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ, לֹא בָרָאוּ אֱלֹא לְכְבוֹדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, «כָּל הַנִּקְרָא בְּשֵׁמִי וְלְכְבוֹדִי בָרָאתוֹ יִצְרָתוֹ אֶף עָשִׂיתוֹ», וְאֹמֵר «יְהוָה יְמַלֵּךְ לְעַלְמֵי וָעַד».

Всё, что сотворил Всевышний, благословен Он, в этом мире, сотворил Себе во Славу, как сказано: «Всё, названное именем Моим, во Славу Себе сотворил Я, создал и сделал». И сказано: «Б-г будет царствовать во веки веков».

Содержание

Вступление

Приветствие главного раввина Израиля, гаона рава Ицхака Йосефа (<i>иврит</i>)	6
Приветствие главного раввина Израиля, гаона рава Ицхака Йосефа (<i>перевод</i>)	7
Обращение президента Международного фонда СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева	8
Приветствие главного раввина России (ФЕОР) Берла Лазара	10
Приветствие главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта	12
Обращение от йешивы « Маор Исраэль », Иерусалим (<i>иврит</i>)	15
Обращение от йешивы « Маор Исраэль », Иерусалим (<i>перевод</i>)	16
Приветствие главы Верховного совета раввинов горских евреев, рава Янива Нафталиева	18
Обращение раввина общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради», рава Элазара Нисимова	20
Предисловие автора	22
Введение	27

Глава I

Мишна 1	33
Мишна 2	43
Мишна 3	50
Мишна 4	58
Мишна 5	66
Мишна 6	71
Мишна 7	82
Мишна 8	87
Мишна 9	93
Мишна 10	99

Мишна 11.....	106
Мишна 12.....	107
Мишна 13.....	118
Мишна 14.....	135
Мишна 15.....	137
Мишна 16.....	141
Мишна 17.....	147
Мишна 18.....	152

Глава II

Мишна 1	167
Мишна 2	181
Мишна 3	191
Мишна 4	194
Мишна 5	197
Мишна 6	213
Мишна 7	222
Мишна 8	225
Мишна 9	248
Мишна 10.....	254
Мишна 11.....	256
Мишна 12.....	261
Мишна 13.....	263
Мишна 14.....	269
Мишна 15.....	275
Мишна 16.....	292
Мишна 17.....	299
Мишна 18.....	306
Мишна 19.....	320
Мишна 20.....	333
Мишна 21.....	341

Глава III

Мишна 1	349
Мишна 2	362
Мишна 3	364
Мишна 4	370
Мишна 5	372
Мишна 6	374
Мишна 7	378

Мишна 8	379
Мишна 9	388
Мишна 10.....	390
Мишна 11.....	394
Мишна 12.....	400
Мишна 13.....	402
Мишна 14.....	404
Мишна 15.....	408
Мишна 16.....	423
Мишна 17.....	427
Мишна 18.....	441
Мишна 19.....	448
Мишна 20.....	457
Мишна 21.....	467
Мишна 22.....	470
Мишна 23.....	471

Глава IV

Мишна 1	477
Мишна 2	489
Мишна 3	499
Мишна 4	505
Мишна 5	518
Мишна 6	529
Мишна 7	538
Мишна 8	547
Мишна 9	551
Мишна 10.....	556
Мишна 11.....	567
Мишна 12.....	585
Мишна 13.....	589
Мишна 14.....	598
Мишна 15.....	601
Мишна 16.....	610
Мишна 17.....	613
Мишна 18.....	615
Мишна 19.....	617
Мишна 20.....	624
Мишна 21.....	633
Мишна 22.....	643

Глава V

Мишна 1	663
Мишна 2	665
Мишна 3	675
Мишна 4	680
Мишна 5	686
Мишна 6	699
Мишна 7	710
Мишна 8	719
Мишна 9	724
Мишна 10.....	732
Мишна 11.....	736
Мишна 12.....	742
Мишна 13.....	745
Мишна 14.....	750
Мишна 15.....	753
Мишна 16.....	754
Мишна 17.....	758
Мишна 18.....	766
Мишна 19.....	775
Мишна 20.....	780
Мишна 21.....	789
Мишна 22.....	796

Глава VI

Мишна 1	809
Мишна 2	824
Мишна 3	827
Мишна 4	829
Мишна 5	830
Мишна 6	832
Мишна 7	854
Мишна 8	859
Мишна 9	861
Мишна 10.....	865
Мишна 11.....	867

рав Овадья Йосеф

Ветвь древа отцов

Кураторы проекта: *рав Элазар Нисимов, Давид Мордехаев*

Научный редактор: *рав Шауль Черняк*

Редактор: *Йосеф Молот*

Корректоры: *Йосеф Молот, Олег Пуля*

Технический редактор: *Олег Пуля*

Дизайн переплета: *Ровиен Атаев*

Макет и верстка: *Елена Сашина*

Издательский Дом СТМЭГИ

Подписано в печать 30.04.2019. Формат 70×100/16

Гарнитура PT Serif. Печать офсетная. Бумага офсетная

Усл. печ. л. 70,31. Тираж 999 экз.

Отпечатано с готовых файлов заказчика

ЗАО «Периодика»

117545, Москва, Варшавское ш., д. 125Д, корп. 2

Тел.: +7 (495) 585-13-13

E-mail: info@periodika.com

www.periodika.com