

Глава V

Мишна 1

בְּעֶשְׂרֵה מְאֻמְרוֹת נִבְרָא הָעוֹלָם. וּמָה תִּלְמוּד לומר, וְהֵלֵא בְּמֵאֵר אֶחָד יָכוֹל לְהִבְרָאוֹת,
אֵלָּא לְהַפְרֵעַ מִן הָרְשָׁעִים שְׂמֵאֲבָדִין אֶת הָעוֹלָם שֶׁנִּבְרָא בְּעֶשְׂרֵה מְאֻמְרוֹת, וְלִתֵּן שָׂכָר טוֹב
לְצַדִּיקִים שְׂמֵקִימִין אֶת הָעוֹלָם שֶׁנִּבְרָא 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 אֶרֶךְ אַפַּיִם לְפָנָיו, שְׁכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מִכְעִיסִין וּבָאִין עַד שֶׁהִבִּיא עֲלֵיהֶם אֶת מִי הַמַּבּוּל. עֲשָׂרָה דוֹרוֹת מִנֹּחַ וְעַד אַבְרָהָם, לְהוֹדִיעַ כְּמָה אֶרֶךְ אַפַּיִם 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 гневил 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 гневил 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 гневил 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 אֲבִרָהּ אֲבִינוּ עָלֵינוּ הַשְּׁלוֹם וְעָמַד בְּכָלֵם, לְהוֹדִיעַ כְּמָה חִבְתּוֹ שֶׁל אֲבִרָהּ אֲבִינוּ עָלֵינוּ 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, שְׁנָאָמַר, «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 маловерными. 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 митбахаим* (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 (Орайт 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 Светильника (*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 Святой Святыни 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 Святой Святыни 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 Святой Святыни (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 Шоломо 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. וַיֵּשׁ אֲמָרִים, אֶף הַמְּדִיקִין, וְקַבּוּרֹתוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. וַיֵּשׁ 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 *эитано* 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 согрелся 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 Ярдэн» (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 נִבְהַל לְהִשִּׁיב, שׁוֹאֵל כְּעִנְיָן וּמְשִׁיב כְּהִלְכָה, וְאוֹמֵר עַל רֵאשׁוֹן רֵאשׁוֹן וְעַל אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן, וְעַל מָה שֶׁלֹּא שָׁמַע, אוֹמֵר לֹא שָׁמַעְתִּי, וּמוֹדָה עַל הָאֲמֶת. 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 свои 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 (Орайот 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 повторял 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

שְׁבַע מִיַּי פְּרָעוּיֹת בָּאִין לְעוֹלָם עַל שְׁבַע גּוֹפֵי עֲבָרָה: מִקְצָתָן מְעַשְׂרִין וּמִקְצָתָן אֵינָן מְעַשְׂרִין, רָעַב שֶׁל בְּצֻרַת בָּאָה, מִקְצָתָן רָעִבִים וּמִקְצָתָן שְׁבַעִים. גָּמְרוּ שְׁלֹא לַעֲשׂוֹר, רָעַב שֶׁל מְהוּמָה וְשֶׁל בְּצֻרַת בָּאָה. וְשְׁלֹא לְטוֹל אֶת הַחֶלֶה, רָעַב שֶׁל כְּלִיָּה בָּאָה. דְּבָר בָּא לְעוֹלָם עַל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָה שְׁלֹא נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין, וְעַל פְּרוֹת שְׁבִיעִית. חָרַב בָּאָה לְעוֹלָם עַל עֲנוּי הַדִּין, וְעַל עֲוֹת הַדִּין, וְעַל הַמּוֹרִים בְּתוֹרָה שְׁלֹא כְּהִלְכָה.

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 רָעָה בְּאֵה לְעוֹלָם עַל שְׂבוּעַת שְׂוֹא, וְעַל חֲלוּל הַשֵּׁם. גְּלוּת בְּאֵה לְעוֹלָם עַל עוֹבְדֵי עֲבוּדָה זָרָה, וְעַל גְּלוּי עֲרִיּוֹת, וְעַל שְׂפִיכוֹת דָּמִים, וְעַל הַשְּׂמִטַּת הָאָרֶץ. בְּאֵרְבַּע פְּרָקִים הִדְבֵּר מִתְּרֵבָה. בְּרַב־עֵיט, וּבְשִׁבְעֵיט וּבְמוֹצָאֵי שְׁבִיעֵיט וּבְמוֹצָאֵי הַחֵג שְׁבֵכָל שָׁנָה וְשָׁנָה. בְּרַב־עֵיט, מִפְּנֵי מַעֲשֵׂר עֲנִי שְׁבִיעֵיט. בְּשִׁבְעֵיט, מִפְּנֵי מַעֲשֵׂר עֲנִי שְׁבִיעֵיט. וּבְמוֹצָאֵי שְׁבִיעֵיט, מִפְּנֵי פְרוֹת שְׁבִיעֵיט. וּבְמוֹצָאֵי הַחֵג שְׁבֵכָל שָׁנָה וְשָׁנָה, מִפְּנֵי גִזְלֵי 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 обуюет 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 тяжко 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 надобности». ^{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 десятин» 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 סְדוּם. 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 בִּידְעוֹת. 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. מִהָר לְשִׁמוּעַ וּמִהָר לְאַבֵּד, יֵצֵא שְׂכָרוֹ בְּהִפְסְדוֹ. קָשָׁה לְשִׁמוּעַ וְקָשָׁה לְאַבֵּד, יֵצֵא הַפְּסָדוֹ בְּשְׂכָרוֹ. מִהָר לְשִׁמוּעַ וְקָשָׁה לְאַבֵּד – חָכָם. קָשָׁה לְשִׁמוּעַ וּמִהָר 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 добавьте 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 неимущего 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 удастся 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 בְּיּוֹשְׁבֵי 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 שֶׁהיא תְלוּיָהּ בְדָבָר, בְּטֵל דָּבָר, בְּטֵלָה אֲהָבָה. וְשֵׁאִינָהּ תְלוּיָהּ בְדָבָר, אֵינָהּ בְּטֵלָה לְעוֹלָם. אֵיזוֹ הִיא אֲהָבָה הַתְלוּיָהּ בְדָבָר, זוֹ אֲהָבַת אֲמִנוֹן וְתָמָר. וְשֵׁאִינָהּ תְלוּיָהּ בְדָבָר, זוֹ 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» (Теилим 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 מַחְלוּקֵת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוּפָהּ לְהִתְקַיֵּם, וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵין סוּפָהּ לְהִתְקַיֵּם. אִיזוֹ הִיא מַחְלוּקֵת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחְלוּקֵת הַלֵּל וְשֶׁמַּאי. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחְלוּקֵת 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 сомневающих 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 разъяснять 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 Шамая 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 Шамая 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 Шамая. Из этого мы учим, что между сторонами царили добрые, дружеские отношения, как сказано: «Любите правду и мир» (Зхария 8:19) (последователи Шамая 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 Шамая» (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 Шамая.

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. Корах 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 колону 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 הַמְזִיחַ אֶת הָרָבִים, אֵין חָטָא בָּא עַל יָדוֹ. וְכֹל 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 сжалась 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, поддельывал, 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 שְׁפֵלָה, 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 אֲמַלְא». אֲבָל תְּלַמְּדוֹ שֶׁל בְּלָעַם הָרָשָׁע יוֹרְשֵׁי גֵיהֶנֶם וְיוֹרְדֵי 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 Геином 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» (Беמידбар 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 כְּפַנְמֵר, וְקַל כְּפַנְשֵׁר, וְרַץ כְּצָבִי, וְגַבּוֹר כְּאַרְי לְעִשׂוֹת רְצוֹן אֲבִיךָ שְׂבִשְׂמִים. הוּא הָיָה אוֹמֵר, עַז פָּנִים לְגִיּהֵנָם, וּבִשְׁת פָּנִים לְגַן 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 свиньи – 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 свинье, а его повадки – такие же, как у дикого животного). И там сказано (начиная со слова «ве-ине»), что, согласно книгам по естествознанию, существует слоноподобная свинья: у нее также есть хобот, который она может разворачивать и сворачивать, как слон, но в остальном это животное похоже на свинью. 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 вернутся 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, בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצות, בן חמש עשרה לתלמוד, בן שמונה עשרה לחפה, בן עשרים לרדוף, בן שלשים לפח, בן ארבעים לבניה, בן חמשים לעצה, בן ששים לזקנה, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם.

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 Пятикнижью 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 устанавливают 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, וּבָהּ תִּחְזִי, וְסִיב וּבָלָה בָּהּ, וּמִנֵּה לָא תִזְזַע,
שְׂאִין לָךְ מִדָּה טוֹבָה הֵימְנָה. בֶּן הָא הָא אָמַר, לְפוּם 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» (Мислэй 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 586)). 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.