

Глава III

Мишна 1

עֲקָבִיא בֶּן מַהֲלֵאל אָמַר, הַסֵּתֶפֶל בְּשִׁלְשָׁה דְבָרִים וְאֵין אִתָּהּ כָּא לְיַד עֵבֶרָה. דַּע, מֵאַיִן בָּאתָ וְלֵאן אִתָּה הוֹלֵךְ וְלִפְנֵי מִי אִתָּה עֵתִיד לָתֵן דִּין וְחֻשְׁבוֹן. מֵאַיִן בָּאתָ – מִטַּפַּח סְרוּחָה, וְלֵאן אִתָּה הוֹלֵךְ – לְמָקוֹם עֶפְרָר רָמָה וְתוֹלְעָה, וְלִפְנֵי מִי אִתָּה עֵתִיד לָתֵן דִּין וְחֻשְׁבוֹן – לִפְנֵי מֶלֶךְ הַמַּלְכִים הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא.

Сказал Акавья бен Маалалэль: вдумайся в три вещи, и не согрешишь: знай, откуда ты появился, и куда идешь, и перед Кем должен будешь давать отчет. Откуда ты появился? – Из зловонной капли. И куда ты идешь? – Туда, где прах, тлен и черви. И перед Кем будешь давать отчет? – Перед Царем всех царей, Святым, благословен Он.

Акавья бен Маалалэль жил во времена Второго Храма. О нем говорится в мишне «Эдуйот»¹: «Мы учим: Акавья бен Маалалэль свидетельствовал о четырех вещах, а мудрецы оспаривали его мнение. Сказали мудрецы: “Откажись от своих слов, и мы назначим тебя главой еврейского суда!” Он ответил: “Пусть лучше меня всю жизнь называют глупцом, чем я окажусь подобным злодею перед Всевышним, чтобы не сказали люди: он отказался от своих слов ради должности”». И там мы учили: «Раби Йеуда бар раби Илай свидетельствовал, что никогда не закрывали ворота двора Храма ни перед одним евреем во время приношения пасхальной жертвы (когда там присутствовало огромное количество евреев), чтобы был там кто-нибудь, подобный Акавье бен Маалалэлю мудростью и богобоязненностью». И это же сказано (Псахим 64б). И продолжает мишна «Эдуйот»²: «Перед смертью Акавья бен Маалалэль велел сыну отказаться от слов, которые он (Акавья) говорил (против мнения мудрецов). Сын спросил: “Отец, почему же ты не отказался от них?” Акавья ответил: “Сын мой, я слышал (то, что говорил) от многих (других мудрецов), а мудрецы, которые спорили со мной, также слышали свое мнение от многих. Поэтому я мог придерживаться своих слов, а мудрецы – своих. Но ты слышал это мнение только от одного человека

¹ Глава 5, мишна 6.

² Глава 5, мишна 7.

(от меня) и слышал также мнение многих – мудрецов. Следует отказаться от мнения одного человека в пользу мнения многих, ведь нам велено принимать мнение большинства мудрецов”. Сын сказал: “Отец! Вели другим мудрецам принять меня!” Акавья ответил: “Я не стану этого делать. Твои собственные дела тебя или приблизят, или отдалят”. Пусть это научит тебя, насколько правда была дорога им и освещала им путь.

Акавья бен «Маалалэль». В этом содержится ответ написанному в респонсе Мабита, часть 1 (глава 271), о том, что следует давать имя ребенку из Торы только начиная с праотца Авраама, но не давать имени кого-либо из предшествующих поколений, как, например, Ноах, Шем, Эвер или Йефет. А тот, кто назван по имени какого-либо предшественника Авраама, не называется изучающим Тору и делающим приятное Творцу. И наш учитель рав Хида возражал на это в книге «Биркей Йосеф»³: «Автор “Кнесет а-Гдола” уже выразил сомнение по поводу этого, ведь в Талмуде встречается раби Биньямин бар Йефет, и не дай Б-г нам сказать, что отец раби Биньямина, раби Йефет, нарушил еврейский обычай». Хида добавил к этому: «И следует также возразить тому мнению на примере Акавьи бен Маалалэля (имя Маалалэль встречается у поколений, живших до Потопа). Да и в обычае у людей называть своих детей Адам, Ноах и т.д.». А в книге «Шем а-Гдолим»⁴ автор писал о словах Мабита так: «Непонятно, почему рав высказал свое мнение, не приведя ему доказательств из слов мудрецов или из полученного по традиции от гаонов. Если бы он просто высказал это как добрый совет, я бы промолчал. Но постановить, что человек с таким именем не является изучающим Тору, очень странно. Кроме того, в народе принято называть детей именами Адам, Ноах, Шем, Маалалэль и т.д. И я видел у автора “Сефер а-Йохасин”, который писал о раби Йефете, отце раби Биньямина, что тот был одним из амораим, смотри там.»⁵

Сказал Акавья бен Маалалэль: вдумайся в три вещи, и не согрешишь: знай, откуда ты появился, и куда идешь, и перед Кем должен будешь давать отчет.

Откуда ты появился? – Из зловонной капли и т.д. Комментаторы отметили повторы в мишне. По-видимому, в начале ее слова Акавьи

³ Глава 265, пункт 6.

⁴ Часть 1, пункт 34.

⁵ И смотри в его респонсе «Йосеф Омец» (конец пункта 11).

подразумевают положительные вещи. Ведь дурное начало пытается со-
вратить людей, чтобы не изучали Тору и не молились, говоря: «Разве
Всевышнему нужны твоя Тора и твоя молитва?! Ведь Ему прислуживают
тысячи из небесного воинства, ангелы, которые вознесены над миром!
Что же может добавить твоя молитва и твоя Тора? Ведь по сравнению
с ними ты – как мелкая блоха! Поэтому “Тебя прославит молчание” –
лучше тебе молчать». Таким образом дурное начало приводит к тому,
что человек не учит Тору и не молится. Но на самом деле душа человека
происходит из возвышенного места, она – часть от Б-га и происходит
из-под трона Славы, как сказано в святой книге «Зоар»⁶. И еще сказа-
но в святой книге «Зоар»⁷, что Всевышний берет чистую душу от трона
Славы, чтобы она осветила тело и т.д., и она важнее Всевышнему, чем
ангелы, как сказали (Хулин 99б): «Еврейский народ дорог Всевышнему
больше, чем ангелы, ведь еврейский народ возносит Ему хвалу в любое
время, а ангелы только один раз в день, и есть мнение, что раз в месяц,
и есть мнение, что раз в год, и есть мнение, что раз в пятьдесят лет.
Кроме того, евреи произносят Имя Всевышнего после двух слов: “Шма
Израэль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь един”. А ангелы произносят его по-
сле трех слов: “Свят, свят, свят Г-сподь...” Более того, ангелы не имеют
права вознести хвалу на небесах, пока евреи не произнесли ее на земле,
как сказано: “Когда воспоют вместе звезды утренние, и восхвалят, вос-
кликнут и ангелы”», смотри там.

И так же сказано в Шмот Раба⁸: «Еврейский народ дороже Б-гу, чем
ангелы». И уже сказал *Магид мейшарим* (небесный посланник, который
открывался автору «Шулхан Аруха» и обучал его Торе) нашему учителю,
раби Йосефу Каро, что, прежде чем спуститься в этот мир, душа нахо-
дится под тронем Славы и наслаждается сиянием *Шхины*. А после того
как душа побывала в этом мире и набрала заповедей, она возвращается
под трон Славы, чтобы созерцать свет Всевышнего, находиться в Его
чертоге и наслаждаться сиянием *Шхины*. Но пока она не набрала запо-
ведей в этом мире, душа как будто получает «хлеб стыда» – незарабо-
танный хлеб, и стыдится смотреть в сторону дающего⁹. А когда приоб-
рела Тору и заповеди, о ней сказано: «А я справедливо узрю лик Твой».
И смотри (Санедрин 93а): «Праведники более великие, чем ангелы».

⁶ Цав, лист 29, стр. 2.

⁷ Ваера, лист 113, стр. 1.

⁸ Глава 30, пункт 6.

⁹ Как приводят Тосафот из Иерусалимского Талмуда (Кидушин 3б, конец стр. 2).

И так писал наш учитель Аризаль в книге «Эц Хаим»¹⁰, приведя сказанное (Бава Мециа 85б): «Все места праведников в будущем мире сможешь увидеть, кроме места раби Хии», что это ангелы, которые поднимают сиденья с душами праведников, и они были созданы вместе с душой, и сиденье несет их, как сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «Ковчег нес тех, кто его держал». И хотя это выглядит, как будто ангелы несут сиденье души, на самом деле сиденье поднимает души до их уровня, ведь ангел не может подняться выше своего уровня даже на одну ступень. Поэтому сиденье с душой раби Хии, уровень которого был выше уровня ангелов, поднималось само, ведь ангелы не могли подняться с ним. И поэтому оно само поднималось и само опускалось (в Небесную йешиву и обратно). «Ведь из-за того, что праведники занимаются Торой и заповедями, их уровень становится выше уровня ангелов». И в книге «Шаар а-Гильгулим»¹¹ разъясняется, что духовная ступень душ евреев, из мира *Бриа*, выше, чем духовная ступень ангелов из этого мира, и тем более выше, чем духовная ступень ангелов мира *Йецира*. И смотри в книге «Хесед ле-Авраам» рава Азулая¹² о том, что духовный уровень праведников выше уровня ангелов. Поэтому человек должен приободриться, ведь его изучение Торы и его молитва бесценны, когда он делает это ради Всевышнего.

И куда ты идешь – ведь когда душа покидает тело, она возвращается в «дом своего Отца», чтобы любоваться Его сиянием и находиться в свете жизни. А Всевышний особенно любит души праведников и радуется в их обществе, как разъясняется в святой книге «Зоар»¹³.

И перед Кем должен будешь давать отчет – по справедливости человек должен получить свою награду в будущем мире, как сказано: «Сейте себе по праведности и пожинайте по милосердию» (Ошеа 10:12). И уже просил царь Давид: «Пред Тобой пусть пройдет суд мой, Твои глаза узрят праведность» (Теилим 17:2). Ведь даже во время суда человека встречает мера милосердия, как сказано: «Справедливость и суд в месте обитания твоего, (но также) милосердие и правда встретят тебя» (Теилим 89:15). И на самом суде Всевышнего человек вознаграждается и за намерение совершить доброе дело, и как сказали в трактате Брахот (6а)

¹⁰ Часть 28, глава 4.

¹¹ В конце предисловия 19.

¹² Часть 4, глава 30.

¹³ Лех Леха, лист 82.

о стихе: «И напишут книгу памяти перед Ним для богобоязненных и думающих о Нем» (Малахи 3:16): что означает «думающих о Нем?» Сказал рав Аши: «Даже если человек только вознамерился выполнить заповедь, но вынужденно не смог, ему засчитывается, как будто он ее выполнил». И ведь только Всевышний знает, что в мыслях человека, как сказано: «Ведь только Ты один знаешь, что в сердце каждого человека» (Мелахим 8:39). И об этом сказано: «И Тебе, Б-г, милосердие, ведь Ты воздашь человеку согласно поступкам его» (Теилим 62:13). Спрашивается: какое в этом милосердие? Ведь человек, «как наемный работник, ожидает плату» (Иов 7:2). И зачем надо подчеркивать: «Ты воздашь», когда можно было сказать только «воздашь»? Мне кажется, что это потому, что Всевышний сам лично судит свой народ Израиль и награждает их за намерение выполнить заповедь.

А дурную мысль Всевышний не засчитывает за действие (Кидушин 39б). И комментаторы¹⁴ объясняли причину этого: никто не знает, что в мыслях человека, кроме самого Всевышнего, отец же не может свидетельствовать против сына (а Небесный суд не может читать мысли и поэтому не может наказать человека за них). И об этом сказано: «Если увижу грех в сердце своем (подумаю о грехе), (как будто) не услышит Б-г. Действительно, (знай, что) услышал Б-г, принял мою молитву (об избавлении)» (Теилим 66:18). И этим объяснили постановление «Шулхан Аруха» в разделе «Орах Хаим»¹⁵, согласно которому тот, кто молится молитву *Амида* и в это время слышит, как кантор произносит *Кдушу*, хотя и не может отвечать, должен молча слушать, и это ему засчитывается, как если бы он отвечал, по принципу «слушающий – как произносящий». Это вызывает вопрос: если этому человеку засчитывается, как если бы он отвечал, значит, получилось, что он прервал молитву¹⁶. Но дело в том, что, когда речь идет о прерывании молитвы, молчание не считается за разговор, а когда речь идет о выполнении заповеди произнести *Кдушу*, молчание и слушание засчитывается как ее произнесение, так как добрая мысль (ответить на *Кдушу*) засчитывается как действие, а дурная мысль (прервать молитву) не засчитывается как действие. Получается, что весь суд над человеком производится мерой милосердия, а не строго по справедливости.

¹⁴ Приводится в «Мидбар Кдемот», глава 40, пункт 11.

¹⁵ Конец пункта 104.

¹⁶ И смотри Тосафот к Брахот, 21б.

А сказанное «*дин вэ-хешбон*» (в оригинале словосочетание «давать отчет» выражено двумя словами: буквально «представить суд и отчет») подразумевает заповедь, которая продолжается и после смерти человека. Например, мудрец написал книгу, разъясняющую законы, или Агаду, или составил труд по Мусару (наставления для духовного роста человека), и помог этим многим людям приблизиться к Торе. После смерти, на суде, ему определяют подходящее место в Ган Эдене. Затем, когда приходит Рош а-Шана, его снова вызывают на суд, как сказано (Рош а-Шана 33б): почему не говорят *Алель* в Рош а-Шана? Ответ таков: разве возможно, чтобы еврейский народ говорил песнь, когда Царь восседает на суде, и книги живых и мертвых раскрыты перед ним? Отсюда мы видим, что книги мертвых также раскрываются в Рош а-Шана. Открывают книгу умершего автора и видят, что ему добавилось заслуг, поскольку люди читают и учатся при помощи его книг. Тогда приводят душу этого мудреца и присуждают ему более высокое место в Ган Эдене, еще светлее, чем предыдущее. Эта душа удивляется: «Ведь Всевышний уже судил меня и назначил подобающий мне надел. А сказано: “В смерти (становится) свободен” – после смерти человек освобожден от Торы и заповедей. Так откуда же у меня заслуга, за которую меня поднимают на более высокий уровень?» Ответ же таков: несмотря на то что человек уже умер, поскольку его книга приносит пользу живым и порождает плоды (добрые дела) или укрепляет богобоязненность изучающих ее, ему по справедливости полагается награда за то, что привел живых к выполнению заповедей. Ведь когда он умер, еще не было известно, как повлияет его книга на людей в мире, так как всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами. Людям предоставлен выбор, а знание Всевышнего о том, как люди будут поступать, не определяет награду за поступки, которые зависят от выбора людей в этом мире. Но теперь, в Рош а-Шана, после того как книга уже дала плоды и взрастила новые саженцы, автора ждет награда, и он возвышается еще больше, как сказали (Брахот 64а) наши мудрецы, благословенной памяти: праведники передвигаются и в будущем мире, ведь те добрые дела, которые они оставили поколениям после себя, продолжают давать плоды каждый год. И это же относится к тому, кто основал йешиву и содержал в ней изучающих Тору. Благодаря его действиям они продолжают изучать Тору и выносить постановления теперь, и для будущих поколений. О таком человеке сказано: «Скажите праведнику, что хорошо (ему), ведь плоды своих поступков есть будут».

После этого (после положительной стороны своих высказываний) святой таннай повторяет уже сказанное, теперь с отрицательной стороны, чтобы человек не похвалялся и не заносился, ведь тогда он может возгордиться, а это приводит к серьезным нарушениям. Поэтому Акавья бен Маалалэль повторяется, но теперь он говорит уже не о душе, а о теле. Откуда появился? – из зловонной капли. И куда ты идешь? – туда, где прах, тлен и черви, как сказано: «Под тобой постелят тлен, а накроет тебя червь» (Йешаяу 14:11). И сказано: «И ведь человек – тлен, и сын людской – червь» (Иов 25:6). А если так, то чем же ему гордиться и хвастаться? И еще сказали об этом: «И перед Кем будешь давать отчет? – Перед Царем всех царей, Святым, благословен Он». Ведь за проступок человек тоже должен держать ответ – будет ли его грех продолжаться и дальше, после смерти. Например, человек основал театр или открыл кинозал, где показывают разврат и распутство, которые подпитывают дурное начало посещающих эти места, или отступник написал атеистическую книгу, в которой он насмехается над словами мудрецов и ловит в свою сеть обмана и вымысла молодежь, у которой нет понятия о Торе и заповедях. Такой человек портит других и обманывает. Он духовно умертвит многих людей и после смерти, еще больше, чем умертвил при жизни. И хотя на суде после смерти ему уже выделили подходящее для него место в Геиноме, каждый год в Рош а-Шана его снова судят за последствия его грехов, которые продолжают приносить горькие плоды. Это называется (Кидушин 40а): «Грех, который приносит плоды». И его переводят еще глубже в Геиноме или осуждают на наказание *каф а-кела*. Горе тому, кто не только сам согрешил, но и привел к греху многие поколения после себя. Горе горькое злодею, что он грешил и вводил в грех других, ему воздадут в соответствии с его деяниями. И кто мудр? Дальновидный (тот, кто предвидит результаты своих поступков).¹⁷

И в книге «Эмунат Хахамим» гаона, нашего учителя рава Авиада Сар Шалома¹⁸ написано, что, если человек продолжает вводить в грех других и после смерти, нет конца его наказанию, ведь может случиться, что количество людей, грешащих из-за него, сильно умножится. И этим объяснял гаон раби Моше Закут¹⁹: «Великий в мудрости и много совершающий, глаза Твои следят за всеми поступками людей, чтобы воздать

¹⁷ Вышеприведенные примеры взяты из книги «Толдот Йеошуа», начало главы 2, лист 18, с начала.

¹⁸ Издание 5489 года от сотворения мира, приблизительно 1728 г.

¹⁹ Стих в книге Ирмеяу (32:19).

каждому согласно поступкам его и согласно плодам его действий». То есть если человек свел многих людей с правильного пути и Всевышний увидел, что его злые дела дали плоды, приносят людям вред и приводят их к греху, то наказание его возрастет во много раз, и он заплатит за плоды, порожденные его действиями. И там (глава 22) он добавил объяснение, почему в книге «Мелахим II» (21) рассказывается о дурных деяниях Менаше, но не упоминается о том, что потом он раскаялся, а в книге «Диврей а-Ямим II» (33:11) рассказывается, что после того, как Всевышний привел против Менаше ассирийских военачальников, и они схватили его и заковали в кандалы, от страданий он обратился к Б-гу. Менаше смирился перед Б-гом своих отцов и молился Ему, и Всевышний услышал его молитву. «И узнал Менаше, что Всевышний и есть настоящий Б-г, и велел евреям Иудеи служить только Ему, и убрал всех идолов» и т.д. Причина в том, что книга «Мелахим» была написана пророком Ирмеяу (Бава Батра 15а). А поскольку человеку, который привел многих других людей к греху, не помогают в процессе раскаяния, и всё еще оставалось много людей, продолжавших служить идолам из-за ранних проступков Менаше, его раскаяние не было принято в тот момент, ведь Первый Храм был разрушен за грех идолопоклонства (Йома 9а). И хотя Менаше велел евреям Иудеи служить Всевышнему, он не прилагал столько усилий, чтобы вызвать в них раскаяние и привести к перемене своих поступков, сколько прилагал, чтобы заставить их служить идолам. Всё время, пока евреи и их потомки продолжали служить идолам, раскаяние Менаше не было принято. Поэтому о его раскаянии не упоминается в книге «Мелахим». А книгу «Диврей а-Ямим» написали Эзра и Нехемья из Мужей Великого Собрания, которым удалось аннулировать побуждение к идолопоклонству, как разъясняется (Йома 69б и Санедрин 64а). Тогда больше не осталось идолопоклонства среди евреев, и раскаяние Менаше было принято, и было правильно написать о том, что царь Менаше полностью раскаялся.

И перед Кем должен будешь давать отчет. В книге «Тана девей Элияу»²⁰ и в мидраше на Мишлей²¹ говорится: «Сказал раби Ишмаэль: задумайся, каким строгим судом Всевышний будет судить человека. Приходит к Нему (на суд) изучавший Тору. Всевышний спрашивает его: “Занимался ли ты изучением Торы? Расскажи Мне всё, что ты читал, и всё, что выучил”». Поэтому наши мудрецы сказали, что человек

²⁰ Элияу Раба, глава 10.

²¹ Глава 10, лист 32, стр. 1.

должен хорошо знать всё, что учил, чтобы не опозориться на суде. Ведь (если ему нечего будет ответить на этот вопрос) какой у него тогда будет стыд и позор! Поэтому сказал раби Ишмаэль: «Счастлив изучавший Тору, который хранит все свои знания, чтобы мог ответить Всевышнему на суде». Рассказывается (Бава Батра 10б), что рав Йосеф, сын раби Йеошуа, заболел и умер, а потом ожил. Отец спросил его: «Что видел ты в том мире?» Рав Йосеф ответил: «Я увидел перевернутый мир. Высокие внизу, а низшие – наверху» (то есть те, кто в этом мире занимают высокое положение и получают уважение за свое богатство, в том мире оказались внизу, а те, кто в этом мире был беден и унижен, – наверху, так объясняет Раши). Отец задал ему другой вопрос: «А мы, изучающие Тору, на каком счету там?» Сын ответил: «Как мы уважаемы в этом мире, так уважаемы и там. И слышал я пророческие слова: “Счастлив тот, кто пришел сюда, имея в руках то, что учил”». Маарша объясняет, что поскольку сказано «имея в руках», главное в учебе – это то, что учащийся пишет. Поэтому мудрецы Торы называются также *софрим*. И еще в словах «пришел **сюда** (*лекан*)» содержится намек: *гематрия* слова *лекан* равняется 101. Поэтому тот, кто повторяет изученное 101 раз (этому равна также *гематрия* имени ангела Михаэля), сохранит то, что учил, в памяти, и ангел, ответственный за забывание, не властен над ним.²²

И перед Кем должен будешь давать отчет. Вот что говорится в Мидраше²³: «Сказал раби Аба а-Коэн Бардла: горе нам в день суда, горе нам в день упрека! Йосеф был из самых младших братьев, но его старшие братья не могли устоять против его порицания. А когда придет Всевышний в день суда и станет порицать каждого за его проступки, тем более (никто не сможет устоять), как сказано: “Упрекну тебя и представлю (твои грехи) пред твоими глазами” (Теилим 50:21)». И уже сказали (Йома 35б): «Гилель обвиняет (своим примером) бедных (тех из них, кто не изучал Тору), раби Элазар бен Харсом обвиняет богатых, а праведник Йосеф обвиняет нечестивых». Но раби Аба а-Коэн добавляет, что в день суда каждый попадет на своих же поступках. Например, человек не дал *цдаку* подошедшему к нему бедняку. Когда он предстанет перед Небесным судом, его спросят: «Почему ты не дал *цдаку*?» Он станет оправдываться, что его доходы были невелики, и в середине месяца уже закончилась его зарплата, и ему нечего было дать. Тогда его подловят на его же собственных поступках: ведь однажды он стоял на остановке

²² И похожее сказано в трактате «Хагига» 9б.

²³ Берешит Раба, глава 93, пункт 10.

и ждал автобуса, и вдруг встретил друга, с которым не виделся десятки лет. И в автобусе он поспешил заплатить за билет этого друга и за его багаж, хотя тот и сам мог приобрести себе билет. Но так как этот человек хотел, чтобы друг посчитал его «джентльменом» и щедрым человеком, он заплатил за него. И теперь, на суде, человеку скажут: «Если ты мог себе позволить заплатить за проезд друга, то почему не дал *цдаку* бедному?» И тому, кто потратил деньги на излишества, чтобы приукрасить свой дом тем, в чем нет необходимости, тоже зададут подобный вопрос. В этом смысл того, что сказал мудрец: каждого будут попрекать его же поступками, ведь его поступки опровергают его оправдания.

Говорится (Таанит 11а), что, когда человек умирает, ему подробно перечисляют все его поступки. Ему говорят: «В такой-то день и в таком-то месте ты делал то-то и то-то». Человек отвечает: «Да». Ему говорят: «Подпишись». И он подписывается под этим поступком, как сказано: «Рукой каждого человека подпишет» (Иов 37:7). И это же сказано в святой книге «Зоар»²⁴.

И перед Кем должен будешь давать отчет. Смотри, что писал святой гаон, автор книги «Решит Хохма»²⁵: «Мне, пишущему эти строки, в месяце элуле 5330 года от сотворения мира (приблизительно 1569 г.) явилась во сне душа из того мира, принадлежавшая человеку, который умер за три месяца до того. Я знал, что это душа умершего, и спрашивал ее о том, что происходит в том мире. Она подробно рассказала мне про *хибут а-кевер* (часть наказания, которую душа начинает проходить после похорон), а потом поведала, что в том мире судят и наказывают за такие тонкости, какие человек не может себе и представить. И пусть те, кто еще живы, услышат это и устроятся». И сказано (Хагига 4б): «Раби Элазар начал плакать, когда читал следующий стих (Шмуэль I 28:15): “И сказал Шмуэль Шаулю: почему ты потревожил меня и вызвал?!” (душа пророка Шмуэля, который к тому времени уже умер, была встревожена, так как опасалась, что ее снова вызывают на суд, который должен состояться после воскрешения умерших). Если праведник Шмуэль боялся Небесного суда, то уж как надо бояться нам!» А что означают, продолжает Талмуд, слова колдуньи (которая вызвала душу пророка Шмуэля по приказу царя Шауля) царю Шаулю: «Я видела, что поднимаются важные люди (во множественном числе)? Это надо понимать в прямом значении, и это означает, что

²⁴ Лех Леха, лист 79, стр. 1.

²⁵ Раздел «Ирѣа» – «Трепет», глава 12.

Шмуэль, думая, что его вызывают на суд, позвал с собой Моше, сказав: «Быть может, меня вызывают на суд. Пойдем вместе со мной, ведь нет ничего из того, что ты написал в Торе, что я не выполнял бы» (Тосафот пишут там, что пророк Шмуэль не имел в виду, чтобы Моше свидетельствовал, что Шмуэль выполнял всё написанное в Торе. Ведь Моше не мог быть свидетелем этому, поскольку не жил одновременно с ним. Но Шмуэль хотел, чтобы Моше свидетельствовал, что он понял каждую заповедь Торы верно, и исполнял ее так же, как обучал Моше).

И перед Кем должен будешь давать отчет. Приводятся (Шабат 63б) слова рава Уны: «Что означает написанное: “Радуйся, юноша, детству своему, и весели сердце свое в молодости, и иди путями сердца твоего, и за увиденным глазами твоими. Но знай, что за всё это Б-г будет тебя судить” (Коэлет 11:9)? До сих пор – это слова дурного начала. То есть до слов: “Но знай, что за всё это Б-г будет тебя судить”. А это второе предложение – слова доброго начала». Магид из Дубно в книге «Коль Яаков» (на Коэлет, 11) разъяснял: дурное начало соблазняет человека с детства – «У входа лежит грех» и пытается совратить его, чтобы гонялся за удовольствиями этого мира и забросил Тору и заповеди. А когда силы человека начинают иссякать и приближается старость, он начинает размышлять о своей жизни и о том, что проворонил молодые годы. Он сожалеет о своих поступках и проступках и хочет вернуться на путь Торы, чтобы набрать себе «запасов в дорогу» – изучать Тору и совершать добрые дела, ведь молодость уже прошла. Тогда дурное начало «облачается» в форму доброго начала и начинает запугивать человека, сильно увеличивая ожидающее его наказание, как сказано: «Но знай, что за всё это Б-г будет тебя судить». Дурное начало говорит: «Ты думаешь, что так просто исправить все грехи, совершенные тобой с молодости и до сих пор?! Тебя ведь ожидает суд и тяжкое наказание! Тебе не хватит оставшихся тебе дней жизни, чтобы раскаяться и принять на себя мучения и посты, чтобы искупить всё, что ты натворил и нагрешил. А поскольку у тебя нет шанса удостоиться будущего мира, хотя бы получить удовольствие в этом мире, и не будешь в убытке со всех сторон, ведь будущий мир для тебя потерян. Поэтому послушай моего совета: ешь, пей и веселись и предавайся всем удовольствиям этого мира, каким можешь. И перестань предаваться тщетным мыслям о том, что за малые годы жизни, которые тебе остались, сможешь заработать себе будущий мир!» Согласно этому объяснению, дурное начало говорит оба предложения, приведенные в стихе из «Коэлет», чтобы не дать человеку раскаяться, а сделать так, чтобы он продолжал грешить, как и раньше. Стих

из «Коэлет» предостерегает человека от этого соблазна дурного начала. Хотя оно и говорит вкрадчиво и красиво, не верь ему, ведь у него на уме только мерзость. И уже сказали наши мудрецы, благословенной памяти, в Иерусалимском Талмуде (Хагига 2,1) о стихе: «Вернись, человек, до схода вниз» – до смерти, ведь ворота раскаяния широко раскрыты всё время.

И перед Кем должен будешь давать отчет. В книге «Пиркей де-раби Элиэзер» (глава 34) и в книгах Мусара приводится притча. У одного человека было трое друзей. Однажды его вызвали к царю дать отчет о своих поступках. Его охватил страх, и он пошел к одному из своих друзей и попросил его пойти с ним к царю. Друг ответил: «Я не стану выходить из дома, но благословляю тебя, чтобы тебе сопутствовала удача». Второй друг согласился проводить его до входа во дворец, но не дальше. А третий друг проводил его к царю и ходатайствовал за него. Смысл этой притчи в том, что у человека есть трое «друзей» – имущество, домочадцы, а также Тора и заповеди, которые он выполнял. Когда человек болен, он «вызывает» первого «друга» и начинает тратить свои деньги на врачей. Но влияние имущества человека ограничено, и, если Свыше был вынесен приговор, оно не сможет ему противостоять, как сказано: «Не поможет богатство в день гнева» (Мишлей 11:4), и сказано: «И дорог выкуп за душу их, и пропадет навеки» (Теилим 49:9). Имущество неподвижно, и оно не уйдет с человеком (в могилу): «И оставят другим свое богатство». Больной зовет своих жену и детей, а они говорят ему: «Ведь уже сказано: “Не будет выкупать (брата)” (Теилим 49:8) и “Нет власти в день смерти” (Коэлет 8:8)». Но они провожают его в последний путь к могиле. И говорят ему: «Иди с миром, отдыхай, и восстанешь снова в конце дней». После того как первые два «друга» человека не оправдали его надежд, он обращается к третьему «другу» – к Торе, которую выучил, и добрым делам, которые совершил при жизни. Они идут впереди него и говорят: «Пока ты доберешься туда, мы уже будем там раньше и будем ходатайствовать за тебя перед Владыкой мира, как сказано: “И пойдет перед тобой праведность твоя, Слава Б-га примет тебя” (Йешаяу 58:8)». Из всего этого следует, что самым верным «другом» человека являются Тора, заповеди и добрые дела.

Виленский гаон²⁶ писал о словах «давать отчет»²⁷ следующее: казалось бы, правильнее было бы сначала давать отчет, а потом уже

²⁶ Приводится в книге «Коль Элияу», лист 53.

²⁷ Буквально в мишне сказано: «давать суд и отчет». – *Прим. ред.*

представать перед судом. Но это можно объяснить при помощи притчи. Царь возвысил одного из своих слуг выше всех министров. Потом этот слуга пренебрег царем и не стал оказывать ему должное почтение. Когда его привели на суд, ему сказали: «Скажи сам, какое наказание ты заслужил за свою неблагодарность по отношению к царю, который сделал тебе добро?» Так и Всевышний выбрал и возвысил нас из всех народов и сделал нас избранным народом. А тому, кто пренебрегает Торой и заповедями и причиняет страдания *Шхине*, когда приводят его после смерти на суд, говорят: «Сначала скажи сам, какое наказание тебе полагается, вынеси себе приговор сам». А потом уже требуют с него отчет за все его действия. И так было, когда пророк Натан пришел к царю Давиду, чтобы упрекнуть его за происшедшее с Бат-Шевой. Он рассказал ему притчу о богаче, который украл у бедняка единственную овечку, и Давид сам вынес приговор этому человеку из притчи: «Его наказание – смерть». Пророк Натан ответил ему: «Ты и есть тот самый человек» (Шмуэль II 12:1–7).

Мишна 2

רַבֵּי חַנִּינְיָא סָגֵן הַכֹּהֲנִים אָמַר, הָיִי מִתְפַּלֵּל בְּשֵׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת, שְׂאֵלְמָלְא מוֹרָאָה, אֵי שְׂאֵת רַעְהוּ חַיִּים בְּלָעוּ.

Сказал раби Ханина, заместитель первосвященника: «Молись о благополучии власти, ведь если бы не страх перед ней, люди глотали бы друг друга живьем».

Сказал раби Ханина, заместитель первосвященника: «Молись о благополучии власти». Раби Ханина и сам был достоин стать первосвященником, но он жил в эпоху Второго Храма, когда должность первосвященника покупали за деньги, как рассказывается (Йевамот 61a) о Марте, дочери Байтоса, которая заплатила царю Янаю сумму в 3 *кава*²⁸ динаров, чтобы он назначил первосвященником ее мужа, Йеошуа бен Гамлу. По-видимому, раби Ханина не был особо богат и не мог заплатить царю Янаю за должность, поэтому он оставался заместителем нескольких первосвященников (Йома 9a). Возможно, люди, любящие Тору, были недовольны этим законом властей (так как это было пренебрежением знаниями Торы и праведностью ради денег), и поэтому раби Ханина велел всё равно молиться о благополучии власти, «ведь если бы не страх перед ней, люди глотали бы друг друга живьем», так как из-за боязни властей люди не решаются убивать и грабить. И так сказали (Авода Зара 4a) о стихе: «И сделал человека подобным рыбам морским» (Хавакук 1): как большая рыба глотает мелкую, так и люди, если бы не боялись властей, большой глотал бы того, кто мельче его. Поэтому раби Ханина, заместитель первосвященника, велел молиться за благополучие властей.

И так сказал пророк Ирмеяу: «И заботьтесь о благополучии города, куда Я вас изгнал. И молитесь за него, ведь если в нем будет мир, то будет мир и вам» (Ирмеяу 29:7). Отсюда мы видим, что следует молиться за любую власть, под которой народ находится. И также мы находим, что

²⁸ Это половина *сэа* (*сэа* – объем приблизительно в 6–8 литров). – Раши, Авода Зара, 18a.

написано (Сукка 55б): «Евреи приносили в Храм в праздник Суккот семьдесят быков за семьдесят народов мира»²⁹. И так писал Раши. И знай, что раби Ханина, заместитель первосвященника, был убит нечестивыми римскими властями вместе с рабаном Шимоном бен Гамлиэлем и раби Ишмаэлем, первосвященником, 25 сивана, как приводится в «Шулхан Арухе»³⁰.

²⁹ По еврейской традиции, существуют семьдесят народов, потомков детей Ноаха.

³⁰ Глава 580, пункт 1.

Мишна 3

רבי חַנְנִיָּא בֶן תְּרַדְיוֹן אוֹמֵר, שְׁנַיִם שְׂוֹשְׁבֵינָן וְאֵין בֵּינֵיהֶן דְּבָרֵי תוֹרָה, הֲרֵי זֶה מוֹשֵׁב לְצִים, שְׁנַאָמֵר: וּבְמוֹשֵׁב לְצִים לֹא יֵשֵׁב. אֲכַל שְׁנַיִם שְׂוֹשְׁבֵינָן וְיֵשׁ בֵּינֵיהֶם דְּבָרֵי תוֹרָה, שְׂכִינָה שְׂרוּיָה בֵּינֵיהֶם, שְׁנַאָמֵר: אִזְ נִדְּבָרוּ יִרְאֵי יְיָ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיִּקְשָׁב יְיָ וַיִּשְׁמַע וַיִּכְתַּב סֵפֶר זְכוֹרֹן לְפָנָיו לִירְאֵי יְיָ וּלְחֹשְׁבֵי שְׁמוֹ. אֵין לִי אֶלָּא שְׁנַיִם. מִנִּין שְׂאֶפְלוּ אֶחָד שְׂוֹשֵׁב וְעוֹסֵק בַּתוֹרָה, שְׂהִקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא קוֹבֵעַ לוֹ שְׂכָר, שְׁנַאָמֵר: יֵשֵׁב בְּדָד וַיִּדַּם כִּי נִטַּל עָלָיו.

Сказал раби Ханина бен Традион: «Если двое сидят и не говорят между собой слов Торы, то это собрание насмешников, как сказано: “И среди насмешников не сидел”. Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает *Шхина*, как сказано: “Тогда говорили между собой боящиеся Б-га, и внимал Б-г, и услышал, и написана была книга памяти перед Ним, для боящихся Б-га и почитающих Имя Его”. Здесь речь идет о двоих. А откуда известно, что даже тому, кто сидит и учит Тору один, Всевышний дает награду? Как сказано: “Сидит одиноко и молчит, так как взял на себя”».

Раби Ханина бен Традион был одним из десяти праведников, казненных римскими властями. Он был сожжен вместе со свитком Торы, в который его обернули (Авода Зара 18а), 27 сивана, как приводится в «Шулхан Арухе» (глава 580). Рассказывается (Авода Зара 18а), что, когда заболел раби Йосе бен Кисма, раби Ханина бен Традион зашел его навестить. Раби Йосе сказал: «Брат мой, Ханина! Разве ты не знаешь, что с Небес дали власть этому народу (римлянам), который запретил евреям изучать Тору? Этот народ разрушил Храм, убил благочестивых и уничтожил лучших. И этот народ всё еще существует. А я слышал, что ты сидишь и изучаешь Тору и проводишь прилюдно уроки, со свитком Торы при себе!» Раби Ханина бен Традион ответил: «С Небес сжалются надо мной». Раби Йосе возразил ему: «Я говорю тебе логичные вещи, а ты мне отвечаешь: “С Небес сжалются?!” Я буду удивлен, если тебя не сожгут вместе со свитком Торы!» Раби Ханина спросил: «Раби, что ждет меня в будущем мире?» Раби Йосе попросил его: «Расскажи, как ты ведешь себя в повседневной жизни». Раби Ханина рассказал: «Однажды деньги, приготовленные для трапезы в Пурим, перемешались у меня

с деньгами, приготовленными для *цдаки*, и я раздал все эти деньги бедным». Раби Йосе сказал: «Если так, то пусть будет моя доля частью твоей, и моя судьба частью твоей (поскольку ты щедро раздавал свои деньги бедным)».

Мудрецы сообщают, что не прошло и нескольких дней, и раби Йосе бен Кисма умер. Все высокопоставленные римляне пришли на его похороны и оплакивали его. По дороге назад они увидели раби Ханину бен Традиона, который прилюдно давал урок Торы, и при нем был свиток Торы. Его привели на казнь, обернули свиток Торы вокруг него и окружили ветками, которые подожгли. А на область сердца ему положили пропитанную водой шерсть, чтобы он не умер быстро. Его дочь воскликнула: «Отец! Это конец, который тебя постиг?! (То есть это ли награда за всю Тору, которую ты учил?!)» Раби Ханина ответил ей: «Если бы меня сжигали одного, мне было бы тяжело смириться с этим. Но теперь, когда вместе со мной сжигают свиток Торы, Тот, кто взывает за оскорбление Торы, взывает и за мое оскорбление». Ученики спросили его: «Раби, что вы видите?» Он ответил: «Свитки горят, а буквы летят в воздухе». Ученики сказали: «Откройте рот, и в вас войдет огонь (то есть умрете быстрее)». Он ответил: «Лучше пусть заберет душу Тот, Кто ее дал, чем я сам нанесу себе вред». Тогда палач сказал ему: «Раби, если я увеличу огонь и сниму мокрую шерсть с вашего сердца, приведете ли вы меня к жизни в будущем мире?» Раби Ханина ответил: «Да». Палач потребовал: «Поклянитесь мне!». Раби Ханина поклялся. Палач увеличил огонь и снял шерсть с его сердца, и тут же душа раби Ханины покинула тело. Сам палач тоже прыгнул в огонь, и в тот же миг с Небес послышалось пророчество: «Раби Ханина бен Традион и палач приглашаются в будущий мир». Раби (раби Йеуда а-Наси) заплакал и сказал: «Есть те, кто удостоивается будущего мира за один час, а есть те, кому требуются для этого годы». В книге «Седер а-Дорот»³¹ приводится сказанное в «Эмек а-Мелех»³² от имени Суриэля, одного из высших ангелов, что Всевышний отомстил этому злодею, Лупинусу – римскому императору, и истребил полностью всех его домочадцев. Его жена, дети и наложницы лежали обгоревшие перед ним, а ему самому отрубили голову и сожгли его в огне. И это же сказано в книге «Эйхалот Рабати», глава 6³³, смотри там.

³¹ В разделе о раби Ханине бен Традионе.

³² Лист 40, стр. 1.

³³ Которая является частью книги «Батей Мидрашот», часть 3, стр. 88.

Сказал раби Ханина бен Традион: «Если двое сидят и не говорят между собой слов Торы, то это собрание насмешников, как сказано: “И среди насмешников не сидел”». Этот стих не является доказательством сказанному раби Ханиной, ведь из этих слов следует, что именно если сидят и насмеваются (над Торой), тогда это собрание насмешников. Доказательством сказанному мудрецом является следующий стих: «Но желание его (изучать) Тору Б-га». То есть там, где не желают заниматься Торой, находится собрание насмешников. И так писал в своем комментарии Рамбам. И подобное писали Тосафот³⁴ о том, что спрашивают (Йевамот 79а): «А ведь написано: “Не будут умерщвлены отцы за (грехи) детей”, это вопрос основан на конце стиха, где сказано: “Каждый за свой грех умерщвлен будет”. А из первой части стиха учат, что родственники не могут свидетельствовать на суде против своих близких, как сказано: “Не будут умерщвлены отцы за (грехи) детей”». И так же приводится (Санедрин 27б). И здесь, в нашей мишне, тоже учат понятие «собрание насмешников» из следующего за ним стиха: «Но желание его (изучать) Тору Б-га».

Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает Шхина. Хотя мудрецы сказали (Бава Кама, 83а), что *Шхина* не пребывает среди менее чем двадцати двух тысяч евреев, как сказано: «Тысячи, десятки тысяч сынов Израиля», есть разные уровни пребывания *Шхины*. Ведь сказано (Санедрин 39а): «Среди каждых десяти находится *Шхина*». И Тосафот (Бава Кама 83а) уже задавали этот вопрос. Согласно всему сказанному понятно, что раскрытие *Шхины* в разных ситуациях разное. И так разъясняется в святой книге «Зоар»³⁵: «В Первом Храме пребывала верхняя *Шхина*, а во Втором Храме – нижняя», смотри там. И так же разъяснял Раши (Сота 53а), что во Втором Храме тоже пребывала *Шхина*, смотри там. Но ведь сказано (Йома 21б), что во Втором Храме не хватало *Шхины*! Имеется в виду, что *Шхина* там была не такого высокого уровня, как в Первом Храме. Знай, что в книге «Бейт Йосеф» в разделе «Орах Хаим» (глава 112) написано от имени автора «Орхот Хаим», что, когда *Шхина* вернулась во Второй Храм, мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Благословен возвращающий Свою *Шхину* в Цион». Смотри там. И так писал Рамбам³⁶: «Почему я говорю, что в Храме и Иерусалиме первая святость осветила Землю Израиля и осталась навечно и т.д.?

³⁴ Ктубот 29а, в конце отрывка, начинающегося со слов *элу наарот*.

³⁵ Часть 1, лист 26, стр. 1.

³⁶ Алахот бейт а-микдаш, конец главы 6.

Потому что святость Храма и Иерусалима связана с присутствием *Шхины*, а “*Шхина* не исчезает” (хотя Храм разрушен). И хотя сказано: “И Сделаю Храм ваш пустынным”, мудрецы сказали: “Хоть они (развалины) и пустынные, всё же они продолжают оставаться в святости”». А рабейну Бахье (Ваигаш 47:26) писал: «*Шхина* не пребывает среди сынов Израиля, если их количество не достигает шестисот тысяч мужчин старше двадцати лет. И после разрушения Первого Храма не было присутствия *Шхины*, даже во времена Второго Храма, как сказано (Йома 21б)». Но он не имел в виду, что во Втором Храме совсем не было присутствия *Шхины*, ведь мудрецы сказали, что *Шхина* находится среди евреев, количество которых не меньше двадцати двух тысяч, как сказано: «Верни, Б-г, тысячи и десятки тысяч сынов Израиля». Однако *Шхина* не присутствовала там постоянно, как в Первом Храме. Смотри там. И, как уже было сказано, есть разные уровни пребывания *Шхины*.

Но если двое сидят и говорят слова Торы, то среди них пребывает *Шхина*, как сказано: «Тогда говорили между собой боящиеся Б-га...» Вот что говорится (Шабат 63а): «Сказал раби Шимон бен Лакиш: “Когда два мудреца Торы говорят друг с другом о Законе приятно и спокойно, Всевышний слушает их, как сказано: “Тогда говорили (*нидберу*) между собой боящиеся Б-га, и внимал Б-г, и услышал”». Слово *нидберу* означает, что говорили спокойно, как сказано: «Направит (*ядбер*) народы» (Раши объяснял, что направляют – спокойно). И подобное говорится (Санедрин 24а) о поведении изучающих Тору в Земле Израиля – они ведут дискуссию, чтобы выяснить закон, спокойно, с уважением друг к другу. И этим они удостоиваются правильно понять материал и вывести верный закон. Но если во время учебы нет взаимоуважения, их учеба приведет к искажению закона, ведь каждый желает только опровергнуть слова другого, а правда там отсутствует. И похожее сказано (Санедрин 29а): два мудреца, которые ненавидят друг друга, не могут заседать вместе в одном суде. И разъясняется в «Шулхан Арухе»³⁷, что из-за того, что они ненавидят друг друга, каждый занят только тем, чтобы опровергнуть слова другого. А когда среди мудрецов царит взаимоуважение, то можно быть уверенными, что у них есть скромность и мудрость, и это способствует тому, что они сумеют вынести постановление согласно Торе. И сказано (Эрувин 13б): чем удостоились ученики Гилеля, что закон принимается в соответствии с их мнением? Тем, что вели себя спокойно и смиренно. Смотри там. И разъяснял наш учитель, автор «Шулхан

³⁷ «Хошен Мишпат», глава 7, пункт 8.

Аруха», рав Йосеф Каро, в правилах принятия *алахических* решений, что, поскольку они были спокойными и смиренными, на них снисходила *Шхина*, и поэтому они могли выносить истинные постановления согласно Торе.

А откуда известно, что даже тому, кто сидит и учит Тору один, Всевышний дает награду? Как сказано: «Сидит одиноко и молчит, так как взял на себя». Это разъяснял наш учитель рав Овадья из Бартенуры: «Сидит одиноко и молчит (*веидом*)» – это то, что означает *коль дмама дака* – «голос тонкой тишины» (безмолвие), как один человек, который учит, только шевеля губами, потому что «взял на себя» – как будто вся Тора была дана для него. А Раши разъяснял: «Сидит одиноко и молчит (*веидом*)» – от слова *димити* – предполагал, задумывался над словами Торы, потому что «взял на себя (*наталь алав*)». *Наталь алав* – как объясняет Раши, это подобно выражению «покрыть», как сказано: «И накрой ковчег». Таргум переводит слово «накрой» как *татиль*. На самом деле учеба шепотом – это не очень правильное поведение, как сказано (Эрувин 54а): «У раби Элиэзера был один ученик, который учился шепотом и который через три года забыл всё, что учил». И там же сказано о стихе: «Ведь приятно, когда будешь хранить их (слова Торы) внутри, и будут они вместе на устах твоих»: «Когда слова Торы приятны? Когда будут храниться внутри тебя. А когда это произойдет? Когда будут они все на устах твоих». Но всё же Всевышний дает человеку награду и за размышления над словами Торы.

И так разъясняется в словах Рашбаца, в «Маген Авот» на эту мишну, что даже если человек не произносит слов Торы вслух, а только размышляет о них, Всевышний назначает ему награду. Смотри там. Наш учитель, автор «Шулхан Аруха», в разделе «Орах Хаим»³⁸ постановляет, что тот, кто размышляет над словами Торы, не должен произносить благословения на изучение Торы, так как размышления не похожи на учебу вслух. Но раби Элиэзер из Меца в книге «Йереим» (заповедь 27) писал, что в любой момент, когда человек размышляет над словами Торы и полностью поглощен ими, он выполняет заповедь «И положите эти Мои слова на сердце ваше». Смотри там. И так написано в «Шита Мекубецет» (Брахот 156) о сказанном там: «Соберись и слушай, Израиль», что это сказано о словах Торы. То есть даже размышлениями о словах Торы человек выполняет заповедь, даже если не произносит их вслух. Смотри

³⁸ Глава 47, пункт 4.

там. И также сказано (Хагига За): «Если не произносит вслух, как будто не учит?! А ведь те двое немых, дети сестры раби Йоханана, приходили в *бейт мидраш* Раби (раби Йеуды а-Наси), качали головами и шевелили губами. Раби молился за них, и они выздоровели, и тогда оказалось, что они знатоки Закона, Сифра, Сифри и всего Талмуда!»

Но смотри в книге «Йешуат Яаков»³⁹, что, хотя понятно, что тот, кто размышляет о Торе, выполняет заповедь: «И изучай их днем и ночью», всё же не было установлено благословение на размышления. И смотри, что писал «Бейт Йосеф»⁴⁰ от имени «Кольбо» о причине того, что на аннулирование *хамеца* (перед Песахом) не произносят благословение. И так же объяснил это автор «Мло а-Роим»⁴¹. И так написано в книге «Минхат Хинух»⁴² и в книге «Нахаль Эйтан»⁴³. Но Виленский гаон в своем комментарии⁴⁴ писал, что следует хорошенько это проверить, ведь благословения Торы произносятся на ее изучение. А разве, размышляя над словами Торы, человек не выполняет заповедь ее изучать? Ведь сказано: «И изучай их днем и ночью», имея в виду и в сердце, как сказано: «...и размышления сердца моего». И это противоречит тому, что сказано в «Шулхан Арухе»⁴⁵, что тот, кто записывает слова Торы, должен произнести благословения на Тору. И там ясно, что «Шулхан Арух» считает, что следует говорить благословение и на размышления. И это же сказано от его имени в респонсе «Биньян Олам» (глава 6), смотри там. И смотри написанное мной в респонсе «Ябиа Омер»⁴⁶, чтобы разъяснить мнение автора «Шулхан Аруха» (что надо произносить благословение на записывание слов Торы).

³⁹ Глава 47, пункт 4.

⁴⁰ Глава 432.

⁴¹ Раздел «Ирур кадибур дами», глава 4.

⁴² Глава 430.

⁴³ Алахот брахот, глава 1, *алаха* 7, лист 20.

⁴⁴ Глава 47.

⁴⁵ Глава 47, пункт 3.

⁴⁶ Раздел «Орах Хаим», глава 8, пункты 12 и 13.

Мишна 4

רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, שְׁלֵשָׁה שְׂאֲכָלוּ עַל שֻׁלְחָן אֶחָד וְלֹא אָמְרוּ עֲלֵיו דְּבָרֵי תוֹרָה, כְּאֵלּוּ אֶכְלוּ מִזְבְּחֵי מֵתִים, שֶׁנֶּאֱמַר כִּי כָל שֻׁלְחָנוֹת מְלֹאוּ קִיא צָאָה בְּלִי מְקוֹם. אֲבָל שְׁלֵשָׁה שְׂאֲכָלוּ עַל שֻׁלְחָן אֶחָד וְאָמְרוּ עֲלֵיו דְּבָרֵי תוֹרָה, כְּאֵלּוּ אֶכְלוּ מִשֻׁלְחָנוֹ שֶׁל מְקוֹם בְּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר וַיְדַבֵּר אֵלַי זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי ה'.

Сказал раби Шимон: «Если трое сидели за одним столом и не говорили слова Торы, то они как будто ели от жертв, принесенных идолам, как сказано: “Ведь все столы наполнились противной блевотиной без свободного места”. Но если трое сидели за одним столом и говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего, да будет Он благословен, как сказано: “И говорил мне: это стол, который перед Б-гом”».

Сказал раби Шимон: «Если трое сидели за одним столом и не говорили слова Торы, то они как будто ели от жертв, принесенных идолам». Наш учитель раби Овадья из Бартенуры писал, что тот, кто произносит благословение после еды, выполняет обязанность произнести слова Торы за столом. Но автор «Тосфот Йом Тов» возражал ему: «Я не уверен, что, произнеся благословение после еды, можно выполнить эту обязанность. Ведь раби Шимон, конечно, не говорил об этом. Раби Шимон говорит здесь не о негодях, которые не произносят благословения после еды, что они не выполняют заповедь Торы. В мишне “Авот” приводятся высказывания для благочестивых людей. Но следует отметить, что такое резкое высказывание раби Шимона – “...как будто ели от жертв, принесенных идолам” – доказывает, что речь идет не о благочестивых, а о тех, кто не произносит благословение после еды. Ведь о тех, кто его произнес, нельзя сказать, не дай Б-г, что они “как будто ели от жертв, принесенных идолам”. Но чтобы считалось, что они едят за столом Творца, им следует на самом деле произносить слова Торы».

А вот что сказано в святой книге «Зоар»⁴⁷: «Учили мудрецы (ученики раби Шимона), что о столе, за которым не говорили слов Торы и не

⁴⁷ Трума, лист 153.

сказали благословение на хлеб, сказано: “Ведь все столы наполнились противной блевотиной” (Йешаяу 28:8), и нельзя благословлять Б-га за таким столом». И получается, что это относится именно к случаю, когда не говорили благословения на хлеб (*а-моци*), так как в этом случае человек как будто украл у Всевышнего (Брахот 38а). И смотри в книге «Петах Эйнаим» (от имени гаона рава Явеца, писавшего об этом в книге «Эц Авот») объяснение сказанному раби Овадъей из Бартенуры. А то, что сказал раби Шимон: «Но если... говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего» – соответствует сказанному (Хагига 27а), что (описание атрибутов Мишкана) началось с жертвенника и закончилось столом, чтобы сказать тебе: в те времена, когда стоял Храм, жертвенник искупал грехи человека. А теперь стол человека искупает его грехи словами Торы, которые за ним говорят, как сказано (Менахот 110а). А Раши разъяснял, что имеется в виду заповедь приема гостей, и такого же мнения придерживаются Тосафот.

И смотри слова Рашбаца в «Маген Авот»: стол, за которым были произнесены слова Торы, похож на жертвенник, а сидящие за ним как будто ели от мирных жертв (*шламим*), после сжигания жира и бросания крови на жертвеннике. И они удостоились есть со стола Всевышнего, как сказано (Кидушин 52б). Поэтому принято говорить слова Торы во время трапезы, на которой присутствует жених, перед благословением после еды. Это древняя традиция, которой придерживались великие мудрецы и благочестивые люди прошлого. И так поступал Раавад. Поэтому сказано (Псахим 113б), что изучающий Тору, который не участвует в трапезе в честь выполнения заповеди, становится как будто отлученным Б-гом от общины, поскольку обычно на такой трапезе говорят слова Торы, а он как бы не желает их слушать. И так в Иерусалимском Талмуде (Хагига 2, 1) рассказывается о раби Элизере и раби Йеошуа, которые участвовали на празднестве «брит Ицхак» на восьмую ночь после рождения ребенка. И так сказано (Брахот 63б): «Каждый, кто участвует в трапезе, на которой есть мудрец Торы, как будто получает удовольствие от сияния *Шхины*». И Маарша, комментируя этот отрывок, писал, что если мудрец Торы принимает участие в трапезе, то он, конечно, говорит слова Торы, поэтому присутствующий там удостоится получать удовольствие от сияния *Шхины*, как сказано в нашей мишне: «Но если трое сидели за одним столом и говорили слова Торы, то они как будто ели со стола Всевышнего, да будет Он благословен».

Мишна 5

רַבִּי חֲנַנְיָא בֶן חַכְיִנְאִי אָמַר, הַנֶּעוֹר בְּלַיְלָה וְהַמְהַלֵּךְ בְּדֶרֶךְ יְחִידִי וְהַמְפַנֵּה לְבוֹ לְבַטָּלָה, הָרִי זֶה מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ.

Сказал раби Хананья бен Хахинай: «Тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для безделья, – подвергает себя опасности».

Раби Хананья бен Хахинай. Рассказывается (Ктубот 62б), что, когда закончились семь дней его свадьбы, раби Хананья уехал в *бейт мидраш* и учил там Тору двенадцать лет. Когда он вернулся домой, он обнаружил, что расположение домов в городе изменилось, поскольку были построены новые дома, и не мог найти свой дом. Он пошел к реке и сел на берегу. К вечеру, когда девушки пришли черпать воду, он услышал, как они обратились к одной из них: «Дочь Хахиная, наполни свой кувшин и пойдем домой». Раби Хананья решил, что это, скорее всего, его дочь, и пошел за ней, пока не пришел к своему дому. А его жена в это время просеивала муку. Она подняла голову, увидела мужа и от неожиданности перепугалась и умерла. Раби Хананья молился в горе: «Владыка мира! Эта бедная женщина столько лет ждала моего возвращения из *бейт мидраша*, и это ее награда?! Прошу Тебя, верни ей душу!» И она ожила.

Тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для пустого, – подвергает себя опасности. Рашбац пишет в книге «Маген Авот» от имени Рамбама, что на самом деле речь идет не о трех вещах, а об одной – «и освобождает свое сердце для пустого». А затем он возвращается к словам: «Тот, кто бодрствует ночью и отправляется в дорогу в одиночку...», и добавляет, что Рамбам писал в книге «Морэ Невухим», что часы бодрствования человека ночью благословенны, и настойчиво предупреждал тратить их только на размышления о Торе [как раби Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш), который сказал (Эрувин 65а): «Ночь была создана для учебы»; смотри там]. И тот, кто идет дорогой один, если он при этом размышляет о словах Торы, то может ничего не бояться, ведь нет более

надежного спутника, чем Тора. Приводятся (Эрувин 54а) слова раби Йеошуа бен Леви: «Тот, кто находится в пути без спутника, пусть размышляет о словах Торы, как сказано: “И будут они сопровождать тебя и дадут тебе милость (в глазах людей)”». И похожее приводится (Таанит 10б) от имени раби Элазара: «Двое изучающих Тору, которые идут по дороге и не говорят между собой слова Торы, достойны быть сожженными, как сказано о пророках Элияу и Элише: “И вот они шли и говорили, и вот – огненная колесница и огненные кони разделили их” (Мелахим II 2:11)». Имеется в виду, что они говорили между собой слова Торы, а если бы не говорили, то им бы подобало быть сожженными. Смотри там. А в Иерусалимском Талмуде (Шабат 2,6) сказано: «В трех ситуациях Сатан обвиняет человека: когда он идет один по дороге, когда он спит один в темном доме и когда он плывет в море, так как Сатан обвиняет в момент опасности. [В некоторых книгах написано: «Тот, кто обращает (*амафне*) сердце к пустому». Но в «Мидраш Шмуэль» сказано от имени благочестивого раби Йеуды а-Хасида, что это ошибка переписчиков и что должно быть написано: «Тот, кто освобождает (*мефане*) сердце для пустого». И так приводится в «Тосафот Йом Тов».] Но человек, который ночью учил Тору, днем удостоивается особой милости от Б-га, как сказано: «Днем велит Б-г милости Своей». Почему? Потому что «Ночью пой со мной (молитву Б-гу)» (Хагига 12б).

Мишна 6

רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה אָמַר, כָּל הַמְקַבֵּל עָלָיו עַל תּוֹרָה, מְעַבְרִין מִמֶּנּוּ עַל מַלְכוּת וְעַל דְּרָךְ אֶרֶץ. וְכָל הַפּוֹרֵק מִמֶּנּוּ עַל תּוֹרָה, נוֹתְנִין עָלָיו עַל מַלְכוּת וְעַל דְּרָךְ אֶרֶץ.

Сказал раби Нехунья бен а-Кана: «Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимают бремя властей и бремя труда. А на всякого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагают бремя властей и бремя труда».

Раби Нехунья бен а-Кана. Когда раби Ишмаэль бен Элиша (то есть его душа), первосвященник, спустился с небес, он застал мудрецов постящимися и молящимися. Он поведал им, что вынесенный римлянами приговор о казни десяти еврейских мудрецов – это приговор Небес. В это время мудрецы сидели перед раби Нехуньей бен а-Кана⁴⁸. И говорится (Мегила 28а): «Спросил раби Акива великого раби Нехунью: “Чем вы заслужили долголетие?” Он ответил: “Никогда в жизни я не принимал даров, как сказано: “Ненавидящий дары будет жить”. Также я щедро раздавал *цдаку* и не мстил обидчикам...” И сказал Рава: тому, кто прощает обиды, прощают все его грехи». И, по-видимому, это говорится о раби Нехунье бен а-Кана. И это же написано о нем в книге «Седер а-Дорот». И смотри (Бава Батра 10б): «Сказал рабан Йоханан бен Закай своим ученикам: “Слова раби Нехуньи бен а-Кана правильнее, чем мои и ваши”», смотри там.

Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимают бремя властей и бремя труда. Как сказано: «А письмена, письмена Б-га высечены (*харут*) на скрижалях”. Не читай “*харут*” (высечен), а читай “*херут*” (свобода), ведь нет человека свободнее, чем тот, кто изучает Тору». И сказано: «“Человек рожден для труда” – если удостоился, трудится над Торой, а если нет – над ремеслом» (Санедрин 99б). И сказано о стихе: «И уничтожил иго из-за масла» (Йешаяу 10:27) – иго Санхерива было сброшено благодаря тому, что Хизкияу поставлял масло для освещения синагог и домов учения (чтобы евреи учили

⁴⁸ «Оцар Мидрашим», начало стр. 449.

Тору) (Санедрин 94б). Поэтому изучающие Тору освобождаются от разных видов налогов, как сказано (Бава Батра 8а). А в святой книге «Зоар»⁴⁹ сказал раби Шимон (бар Йохай): «Тот, кто умеет изучать Тору, но не делал этого, заслуживает смерти. Более того, на него возлагают бремя труда и тяжкое порабощение, как сказано: “И подставил (*вает*) плечо свое, чтобы терпеть”. Слово “*вает*” означает также “свернуть”: “И свернули (*ваяту*) к наживе” – тот, кто свернул с дороги, чтобы не принимать на себя бремя изучения Торы, и тут же: “И будет порабощен”», смотри там.

И приводятся (Бава Батра 8а) слова раби Йеуды а-Наси: «Наказание приходит в мир из-за невежд, которые не хотят изучать Тору». Однажды жителям Тверии было велено собрать деньги на дорожную корону для царя. Жители Тверии пришли к раби Йеуде а-Наси и потребовали, чтобы и изучающие Тору дали деньги на корону. Раби Йеуда ответил: «Нет!» Тогда они сказали: «Если так, то мы убежим из города». Раби Йеуда ответил: «Пожалуйста, убегайте». Половина жителей бежала из города. Власти уведомили оставшихся, что они должны заплатить половину суммы за корону. Пришли оставшиеся жители города к раби Йеуде а-Наси и сказали: «Если изучающие Тору не будут участвовать в сборе денег, мы тоже убежим из города». Раби Йеуда ответил: «Пожалуйста, убегайте». Все оставшиеся еврейские жители Тверии бежали, и в городе остались только изучающие Тору. Тогда пришло уведомление от властей, что царь решил отменить сбор денег, и они не должны ничего платить. Раби Йеуда а-Наси сказал: «Видите: наказание приходит в мир из-за невежд, которые не хотят изучать Тору».

И Рамбам писал в комментарии к мишне «Авот» (4, 5), что Тора облегчила тяготы изучающих ее, и по ее закону они освобождены от разных видов налогов – муниципального, военного и подушного. Эти налоги и расходы на возведение стен города община должна платить за них. И даже если изучающий Тору зажиточен, он всё равно освобожден от налогов. Нашего учителя раби Йосефа а-Леви бен Мигаша спросили об одном мудреце Торы, у которого были огороды и сады. Его налоги исчислялись тысячами золотых. Рав ответил, что этот человек освобожден от всех вышеперечисленных налогов, поскольку изучает Тору. Это такой же закон Торы, как тот,

⁴⁹ Вайехи, лист 242.

который освобождает коэнов от уплаты половины шекеля на расходы Храма.⁵⁰

В «Мидраш Танхума»⁵¹ рассказывается об одном коэне, который проверял кожные поражения (*негаим*) и был знатоком их видов и названий. Его доход уменьшился, и он собрался отправиться за границу в поисках заработка. Сначала он обратился к жене: «Поскольку люди привыкли приходить ко мне с кожными поражениями, давай я научу тебя их распознавать, чтобы ты могла этим заниматься в мое отсутствие. Если увидишь, что волос человека иссох, знай, что он поражен. Ведь каждому волоску Всевышний создал свой источник питания». Жена сказала ему: «Если каждому волоску Всевышний создал свой источник пропитания, то уж тем более Он даст пропитание тебе, ведь ты был создан по Его образу и подобию, и изучаешь Тору, и должен кормить своих детей!» Тот коэн передумал и не стал покидать Землю Израиля.

Снимают бремя властей. Во время Первой мировой войны ученики йешивы пришли к великому Хафец Хаиму, чтобы узнать, что с ними будет: удастся ли им получить освобождение от армии. Хафец Хаим ответил: «Дети мои! Помните сказанное мудрецом в мишне “Авот”: “Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимают бремя властей”. Вы можете возразить: “В таком случае все учащиеся йешив должны быть освобождены от армии. Почему же мы видим, что некоторых из них забирают, пусть даже временно?” Ответ таков: с Небес с человеком поступают по принципу “мера за меру”. Всё зависит от того, насколько твердо он “принимает” на себя бремя Торы. С того, кто уверен в своем выборе, твердо следует ему и усердно учится, полностью снимают бремя властей. Но если человек не очень усердствует и не тверд в своем решении учить Тору, и “принятие” ее бремени у него слабо, то и бремя властей “снимают” с него не полностью, и на какое-то время его всё же посылают на армейскую службу. Твердость “снятия” бремени властей зависит от твердости “принятия” бремени Торы. Если человек полностью и твердо “принимает” на себя бремя Торы, то и освобождение от армии будет полным»⁵².

⁵⁰ И смотри слова Рамбама (Алахот талмуд тора, глава 6, *алаха* 10), Роша (Санедрин, глава 3, пункт 17), в респонсе Маарама Алашкара (пункт 19), в респонсе Маарланах (пункт 140), в респонсе Маарибеля (часть 3, глава 47), в книге «Бейт Йосеф» («Йоре деа», глава 243) и в моей респонсе «Ябиа Омер», часть 7 (раздел «Хошен Мишпат», глава 10).

⁵¹ Тазриа.

⁵² Книга «Хафец Хаим» на Тору, том 1, стр. 179.

А на всякого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагают бремя властей и бремя труда. И так сказано в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана 3, 8) о стихе: «И воинство будет послано на (жертву) *тамид*, за преступление будет правда сброшена наземь» (Даниэль 8:12). Войско – это ангелы (народов мира), как сказано: «Повелит Б-г небесному воинству на небесах», а *тамид* – это еврейский народ (который должен постоянно – *тамид*, днем и ночью, заниматься Торой). «За преступление» – по отношению к Торе, «будет правда сброшена наземь». «Правда» – это Тора, как сказано: «Купи правду и не продавай, мудрость, наставление и знание». Когда евреи бросают слова Торы наземь, власти строят против них козни и преуспевают. И сказано: «Оставил Израиль добро, будет преследовать его враг» (Ошеа 8:3). «Добро» – это Тора, как сказано: «Ведь учение доброе дал Я вам, Тору Мою не оставляйте». И так сказал раби Шимон бар Йохай: «Если видишь, что селения в Стране Израиля разрушены, знай: это из-за того, что не содержали изучающих Тору и Мишну, как сказано: «За что пропала земля? И сказал Б-г: “За то, что оставили Мою Тору”» (Иерусалимский Талмуд (Хагига 1,7). И приводятся (Брахот 356) слова раби Шимона: «Когда евреи выполняют волю Творца, их работа выполняется другими, как сказано: “И встанут чужие, и будут пасти ваш скот” (Йешаяу 61:5). А когда евреи не выполняют волю Творца (когда они не полностью праведны – Тосафот), им самим приходится выполнять свою работу, как сказано: “И соберешь урожай свой”. Более того, им приходится также выполнять работу других, как сказано: “И будешь служить своим врагам”» и т.д.

Мишна 7

רבי חֲלַפְתָּא בֶּן דּוּסָא אִישׁ כֶּפֶר חַנְנִיָּה אֹמֵר, עֲשֶׂרָה שְׂיֹשְׁבֵינ וְעוֹסְקִין בְּתוֹרָה, שְׂכִינָה שְׂרוּיָה בֵּינֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר, «אֱלֹהִים נִצָּב בְּעֵדֹת אֵל». וּמִנֵּינ אֶפְלוּ חֲמִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר, «וְאֶגְדְּתוּ עַל אֶרֶץ יִסְדָּה». וּמִנֵּינ אֶפְלוּ שְׁלֹשָׁה, שֶׁנֶּאֱמַר, «בְּקֶרֶב אֱלֹהִים יִשְׁפֹּט». וּמִנֵּינ אֶפְלוּ שְׁנַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר, «אִז נִדְּבְרוּ יְרָאִי ה' אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיִּקְשָׁב ה' וַיִּשְׁמַע» וְגו'. וּמִנֵּינ אֶפְלוּ אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר, «בְּכֹל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֲזָכִיר אֶת שְׁמִי אָבֹא אֵלָיֶךָ וּבְרַכְתִּיךָ».

Сказал раби Халафта бен Доса из Кфар Хананьи: «Когда десятеро сидят и учат Тору, среди них пребывает *Шхина*, как сказано: “Б-г находится в общине Б-жьей”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и среди пятерых учащих? Сказано: “Союз Свой создал на земле”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и среди трех учащих? Сказано: “Среди судей судить будет”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и среди двух учащих? Сказано: “Тогда говорили между собой боящиеся Б-га, и внимал Б-г, и услышал”. Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и с одним изучающим Тору? Сказано: “Всюду, где Я разрешу упомянуть Мое Имя, Я явлюсь тебе и благословлю тебя”».

Откуда мы учим, что *Шхина* пребывает и с одним изучающим Тору? Сказано: «Всюду, где Я разрешу упомянуть Мое Имя, Я явлюсь тебе и благословлю тебя». И вот что написано в святой книге «Зоар»⁵³: «Сказал раби Элазар: “Как приятна Тора Всевышнему! Всяду, где слышны ее слова, Всевышний и всё Его воинство слушают, как их произносят, и Он, благословенный, приходит жить в доме этого человека, как сказано: “Всюду, где Я разрешу упомянуть Мое Имя, Я явлюсь тебе и благословлю тебя” (имеется в виду, что слова Торы – это имена Творца)”. И не только это, но все враги падают перед ним, и т.д.», смотри там. И так приводится (Брахот 76): «Сказал раби Шимон: враги падут перед каждым, кто устанавливает себе постоянное место для изучения Торы, как сказано: “И установлю Я место для Моего народа, Израиля, и поселю его там, и будет жить в покое, и не будет больше метаться, и не будут больше нечестивцы мучать его, как раньше”».

⁵³ Бемидбар, лист 118, стр. 1.

Мишна 8

רַבִּי אֱלֶעָזָר אִישׁ בְּרִתּוֹתָא אֹמֵר, תַּן לוֹ מִשְּׁלוֹ, שְׂאִתָּהּ וְשְׁלָךְ שְׁלוֹ. וְכֵן בְּדוֹד הוּא אֹמֵר
 «כִּי מִמֶּדֶד הַכֹּל וּמִיָּדֶד נִתְּנוּ לָךְ».

Сказал раби Элазар из Бартоты: «Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему». И еще сказал от имени (царя) Давида: «Ведь всё – от Тебя, и из Твоей руки дали мы Тебе».

Сказал раби Элазар из Бартоты: «Дай Ему из принадлежащего Ему». Рашбац писал в книге «Маген Авот»: «Как замечательны слова, выходящие из уст тех, кто сам их выполняет!»⁵⁴ Ведь этот мудрец упоминается в «Пиркей де-Хасидей»⁵⁵: сборщики *цдаки* убежали от него, потому что он отдавал им все деньги, которые у него были в тот момент. Рассказывали, что однажды он отправился покупать необходимое для свадьбы дочери. Сборщики *цдаки* увидели его и спрятались. Он стал искать их, побежал за ними и стал просить: «Прошу вас, скажите, для какой цели вы сейчас собираете деньги!» Они ответили: «На женитьбу сирот». Раби Элазар сказал им: «Их свадьба важнее свадьбы моей дочери». Взял всё, что у него было, и отдал всё им, оставив в кармане один динар. На него он купил домой пшеницу и положил в сарай. Его жена сказала дочери: «Пойди, посмотри, что принес твой отец». Дочь ответила: «Всё, что отец принес, он положил в сарай». Она хотела открыть дверь сарая и обнаружила, что он полон пшеницы так, что налитые колосья высыпаются из-под двери. Дочь пошла к отцу и сказала: «Иди и посмотри, что сделал для тебя Всевышний из любви к тебе». Отец ответил ей: «Клянусь, эта пшеница принадлежит Всевышнему, и тебе полагается из нее такая же доля, как и беднякам Израиля».

Дай Ему из принадлежащего Ему. Псикта⁵⁶ приводит слова раби Танхума: «Сказано: “Почти Б-га из своего богатства” (Мишлей 3:9). Сказал

⁵⁴ Йевамот 63, конец стр. б.

⁵⁵ 3-я глава трактата «Таанит», большая часть которой состоит из историй про праведников, лист 24а.

⁵⁶ Подзаголовок «Асэр теасэр».

Всевышний: “Я не прошу, чтобы ты почтил Меня твоими деньгами, а прошу, чтобы почтил Моими”. Почти Всевышнего из того, что Он дал тебе. И так сказано: “Кто дал Мне первым (деньги), чтобы Я должен был ему заплатить?!” (Иов 41:3) – Кто обрезал сына раньше, чем Я дал ему его?! Кто установил мезузу и построил ограждение на крыше до того, как Я дал ему дом?! Кто отделил первенцев (скота) и выделил шерсть с первой стрижки до того, как получил от Меня скот?! Кто возносил Мне хвалу до того, как Я сделал ему чудеса?! Я попросил тебя принести жертву, но не думай, что Я прошу из твоего, ведь сказано: “Бык, овца или коза, когда рождаются” – когда Я тебе их дам, принеси их Мне. “Отдели десятину от всего урожая поля твоего” – когда Я дам тебе урожай в поле из года в год. Что значит “от всего”? – даже от денег, которые Я тебе дам, отдели десятину”».

А Тосафот⁵⁷ приводят сказанное в Сифри: «От всего урожая поля твоего» – здесь говорится о десятине с урожая. Откуда известно, что следует отделять десятину также от прибыли за торговлю и от других доходов? Сказано: «от всего». У одного богатого человека было поле, которое приносило урожай в 1000 мер пшеницы. Этот человек каждый год в течение всей жизни отделял от него 100 мер десятины. Когда он был при смерти, он позвал к себе сына и сказал ему: «Сын мой! Знай, что это поле, которое я оставляю тебе в наследство, приносит каждый год урожай в 1000 мер. Тщательно следи за тем, чтобы каждый год отделять 100 мер десятины, как это делал я». Тот человек умер, и его сын унаследовал поле. Он принесло урожай в 1000 мер, как и его отцу, и сын отделил 100 мер десятины. На второй год сын решил, что десятинна была слишком большой, и отделил только 90 мер. На следующий год поле принесло только 900 мер урожая, и он решил уменьшить десятину до 80 мер. На следующий год и урожай уменьшился до 800 мер. Каждый год он уменьшал десятину, и урожай становился всё меньше, пока однажды не уродилось всего 100 мер пшеницы. Тут он сильно приуныл. Его родственники услышали, что его урожай сильно уменьшился, и явились к нему все, радостные и нарядно одетые. Он сказал им: «Похоже, вы радуетесь моей неудаче!» Они ответили: «А почему мы должны расстраиваться? Ты сам виноват в своей неудаче, поскольку не отделял десятину как следует. Смотри, сначала ты был хозяином поля, а Всевышний был как коэн, и десятинна была Его частью, которую раздают бедным. Но теперь, когда ты не дал Ему Его часть, Он стал хозяином,

⁵⁷ Таанит, 9а, на слова «Отдели десятину».

а ты коэном – вместо 1000 мер Он выделил тебе долю бедных – 100 мер, как сказано: “И всё святое (*кодашим*, то, что надо передать коэну) человека, которое будет у него” (можно прочесть это как “будет ему”)» (Бемидбар 5). То есть, если человек не отделяет десятину как надо, ему останется только сама эта десятина (*кодашим*). И об этом сказали мудрецы: «Тот, кто не отделяет десятину, в итоге только ее и получит, как сказано: “И поле, которое дает (количество в) *хомер* (30 *сеа*), получит *эйфа* (три *сеа*, десятую часть этого количества)” (Йешаяу 5). И еще сказано: “Ведь место в винограднике, которое вспахивали десять быков в один день, даст вина только один *бат* (*эйфа*, три *сеа*)”. А рав Натан разъяснял: “вышедшее из поля”. Это значит, что, если ты не отделяешь десятину, твой урожай достанется “выходящему на поле” – Эйсаву (то есть это заберут идолопоклонники)».

В книге «Авот дераби Натан» (глава 3) рассказывается об одном благочестивом человеке, который всегда давал *цдаку* бедным. Однажды, когда он плыл на корабле, поднялась буря и корабль потонул. Раби Акива видел это и пришел в еврейский суд дать свидетельские показания (о том, что тот благочестивый человек умер), для того чтобы жена того человека смогла вновь выйти замуж. Тут появился этот «утонувший» и встал рядом с раби Акивой. Раби Акива спросил его: «Это ты, утонувший в море?!» Тот ответил: «Да. Но в заслугу *цдаки*, которую я давал, я был вытаскен из морских глубин». Раби Акива спросил: «Откуда ты знаешь (что именно в заслугу *цдаки*)?» Тот ответил: «Когда я тонул в глубине моря, я услышал громкий гул волн, и одна говорила другой: “Скорее, давайте поднимем этого человека из глубин и вынесем на сушу, ведь он всю жизнь давал много денег на *цдаку*”». Тогда раби Акива сказал: «Благословен Всевышний, который избрал Тору, заповеди и слова мудрецов, и всё это будет существовать вечно!», как сказано: «Пусти хлеб свой по воде, и через многие дни найдешь его», и сказано: «*Цдака* спасет от смерти».

Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему. Вот что говорится (Бава Батра 10а): «Сказал раби Элазар от имени раби Йосе: *цдака* и добрые дела, которые сыны Израиля делают в этом мире, создают великий мир и великих защитников между ними и их Отцом на небесах, как сказано: “Ведь забрал Я мир Свой у этого народа, сказал Б-г, добро и милосердие” (Ирмеяу 16:5)». Раши разъяснял: что означает «мир»? – добро и милосердие, которое делали сыны Израиля, и Б-г забрал Свой мир.

Однажды, когда наш учитель Аризаль сидел со своими учениками и изучал тайны Торы, он вдруг прервал учебу и сказал: «Благословен Творящий истинный суд! Я слышу голос, выходящий из Небесного суда, который провозглашает: “Приговор этот вынесен по решению Высшего (Небесного) суда” (Даниэль 4:14). Прибудет несметное количество саранчи и осядет вокруг Цфата. И она уничтожит все растения на земле, и все плоды деревьев, и весь урожай. Не останется пропитания людям, живущим там, потому что не обратили внимания на бедняка, мудреца и праведника рава Яакова Альтерца, которому нечего есть, и он как будто в претензии на Всевышнего, из-за того, что у него ничего не осталось и никто не заботится о нем и не проявляет милосердия. А Всевышний не может молчать, глядя на мучения этого бедняка, и гневается на жителей Цфата за то, что они не обращают на него внимания и не помогают ему. Поэтому, закончил Аризаль, давайте, братья мои, соберем денег, кто сколько может дать, и один из учащихся йешивы купит продукты, хлеб и еще что-нибудь, чтобы голодный смог поесть. А оставшиеся деньги отдадим самому бедняку, пусть купит на них всё, что пожелает».

Один из учеников Аризаля, раби Ицхак а-коэн, взял собранные деньги, поспешил купить продукты и побежал в дом рава Яакова. Он нашел его лежащим на полу и оплакивающим свою горькую долю. Ученый бедняк зарабатывал тем, что черпал воду, набирал ее в глиняные кувшины и разносил людям. Но в то утро кувшины выпали у него из рук и разбились, оставив его без пропитания. Когда раби Ицхак а-коэн услышал его плач, он подошел, помог ему встать, усадил за стол, накормил, напоил и оставил ему денег, чтобы купить новые кувшины и зарабатывать себе на хлеб, как и раньше. Затем он сказал: «Уважаемый мудрец! Помолитесь Всевышнему, чтобы Он пожалел жителей Цфата и отменил суровый приговор, вынесенный им. Ведь из-за вас было решено, что на Цфат налетит саранча и никому не оставит пропитания! И прошу вас в дальнейшем остерегаться роптать на Всевышнего». Тот мудрец поблагодарил раби Ицхака и принял на себя обязательство больше не делать подобного. Он молился Всевышнему со слезами и просил, чтобы Он простил его, не гневался больше на жителей Цфата и отменил все тяжкие приговоры, которые вынес. Затем раби Ицхак а-коэн вернулся в йешиву и рассказал там обо всем, что произошло. Тогда Аризаль сказал ученикам: «Знайте, что благодаря добру, которое мы сделали этому бедняку, приговор был отменен! Благодарите Всевышнего за Его величайшее добро и милосердие». Затем все вернулись к учебе.

Прошел час, и вдруг на окрестности Цфата налетело огромное полчище саранчи и покрыло всё пространство так, что стало темно. Все ученики перепугались. Но Аризаль сказал им: «Не бойтесь! Ведь приговор уже отменен, просто саранча еще не получила указания не приближаться сюда». И действительно, вскоре Всевышний послал сильный западный ветер, и он унес саранчу в море, где она утонула. И не осталось саранчи нигде в окрестностях Цфата. Так Всевышний спас Свой народ и Свою землю, в заслугу добра, которое сделали бедняку. С того дня жители Цфата внимательно заботились о его нуждах. Рав и гаон раби Шломо Шломил рассказывал, что был свидетелем этого происшествия и лично знал того бедняка, который был праведным, благочестивым и очень сведущим в Торе человеком. Затем его назначили главой еврейского суда в Триполи, и с ним сбылось сказанное: «Тот, кто следует Торе в бедности, удостоится следовать ей в богатстве».⁵⁸

В «Сефер Хасидим» (пункт 611) сказано: «В книге “Мишлей” дважды сказано: “Цдака спасет от смерти” (10:2 и 11:4). Один раз это сказано о том, кто сам дает *цдаку* и помогает людям. А второй раз – о том, кто сам не давал *цдаку*, поскольку ему нечего было дать, но побуждал других это делать. Он тоже спасается от смерти». Намек на это можно найти в стихе: «Поэтому Я велю тебе **сказать**: открой, раскрой руку». То есть тот, кому нечего дать, может сказать другому. И уже сказали (Бава Батра 9а): «Тот, кто побуждает других выполнять заповедь, более велик, чем тот, кто выполняет ее сам, как сказано: “И приведет (других) давать *цдаку* – будет (ему) мир... покой и защита навек”». Слова «поэтому Я велю тебе **сказать**» можно объяснить еще и так: тот, кто говорит нуждающемуся добрые слова, получает одиннадцать благословений. Поэтому следует дать *цдаку* и также сказать бедному доброе слово.

Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему. Богатство, которое Всевышний дал зажиточным людям, было дано им на хранение. Богатый человек является как бы распорядителем денег, чтобы иметь возможность помогать нуждающимся и бедным. В «Шулхан Арухе»⁵⁹ приводится закон: «Тот, кто в своем завещании оставляет всё свое имущество только одному из сыновей, фактически делает этого сына распорядителем своего имущества, но

⁵⁸ И смотри в книге рава Хида «Дварим Ахадим», лист 74, где приводится эта история. Он писал, что бедняка звали раби Шломо Альтерц.

⁵⁹ «Хошен Мишпат», глава 246, пункт 4.

наследует он одинаково с остальными братьями. И даже если в завещании прямоком написано, с учетом всех тонкостей закона, что именно он должен получить и оставить себе всё, считается, что завещающий хотел только, чтобы другие братья уважали и слушались этого сына». И когда Всевышний дает богатство и многочисленное имущество кому-то одному и тот становится богатым, он не считается хозяином этого богатства, а только распорядителем, который должен раздавать его своим братьям-беднякам и всячески помогать им. Он достоин почета, как сказано (Эрувин 86а): «Раби Йеуда а-Наси и раби Акива оказывали уважение богатым людям». Конечно, имеются в виду богобоязненные богачи, делающие добрые дела. И смотри еще в комментарии Сфорно (Мишпатим 22:26) к стиху «И услышу Я, ведь Я милостив»: «Хотя бедняк и не может жаловаться на тебя, так как он от тебя зависит, всё же, когда он возопит из-за своей бедности, Я дам ему часть того, что дал тебе, чтобы ты заботился о других». И в «Сефер Хасидим» (пункт 187) сказано, что некоторые люди имеют право на жизнь только из-за того, что другие в них нуждаются. И к этому тоже относится сказанное: «Цдака спасет от смерти» (Мишлей 10:2 и 11:4). Пусть услышит мудрый и примет во внимание.

Дай Ему из принадлежащего Ему. Однажды раби Менахем Мендл из Риманова сидел и учил Тору со своими учениками. И вдруг в *бейт мидраш* вошел вызывающий жалость бедняк, одетый в залатанные лохмотья. Его лицо было бледно, а кожа иссохла, как древесина. Раби Менахем Мендл прошептал своему помощнику, чтобы тот зашел в соседнюю комнату и принес из кармана его пальто золотой рубль для бедняка. Помощник выполнил просьбу раби Менахема Мендла, и бедняк получил от раби золотую монету, которой очень обрадовался, так как не ожидал получить столько. Бедняк ушел, а раби Менахем Мендл стал переживать, что дал ему деньги только из жалости, а не ради выполнения заповеди *цдаки*. Ведь в недельной главе «Трума» сказано: «И возьмете Мне часть урожая». Раши разъясняет там: «“Мне” – ради Меня». Поэтому раби Менахем Мендл снова позвал помощника и попросил отыскать бедняка и проводить к нему. Помощник нашел того бедняка на рынке и сказал ему, что раби хочет видеть его снова. Бедняк перепугался, так как решил, что раби ошибся, дав ему такую дорогую монету, и теперь хочет забрать ее назад, а ему вместо этого дать серебряную. Пришлось ему вернуться к раби. Тогда раби Менахем Мендл попросил помощника снова пойти в соседнюю комнату и принести из другого кармана еще один золотой рубль. Эту монету раби Менахем Мендл дал бедняку для того, чтобы выполнить заповедь дать *цдаку*.

Бедняк очень обрадовался, что раби не только не отнял у него той монеты, но и добавил еще одну. Он набрался смелости и спросил: «Уважаемый рав! Если вы хотели дать мне два золотых рубля, почему не дали мне их сразу? Ведь я здорово перепугался, когда вы позвали меня снова, так как думал, что вы ошиблись монетой и хотите забрать ее у меня!» Раби Менахем Мендл ответил: «В недельной главе “Реэ” сказано: “Дай, и снова дай ему”. Почему велено дать дважды? Если в первый раз ты дал из милосердия и жалости, то дай ему снова ради выполнения заповеди. Поэтому я дал вам деньги два раза». И вот смысл того, что дважды сказано «дай»: «И не опечалится сердце твое, когда будешь давать ему». Ведь в первый раз твое сердце опечалилось при виде тяжелого состояния бедняка и сжалось от его страданий. Поэтому тебе следует подать ему еще раз, так как теперь ты уже сможешь сосредоточиться на выполнении заповеди.

Дай Ему из принадлежащего Ему, ведь ты и всё твое принадлежите Ему. Рав Давид а-Нагид приводит в книге «Мидраш Давид» удивительную историю. Один торговец каждое утро шел торговать, а в обед возвращался домой. Его жена принимала его, накрывала на стол и подавала ему вкусно приготовленную курицу. Каждый день она готовила ее иначе, а он ел с большим удовольствием. Однажды, когда он пришел домой обедать и жена подала ему, как обычно, курицу, послышался стук в дверь. Когда хозяин дома осведомился, кто стучит, человек за дверью ответил: «Я бедный человек и прошу вас сжалиться надо мной, ведь я, несчастный раб ваш, ничего не ел со вчерашнего утра!» Хозяин ответил: «Да смилостивится над тобой Всевышний!» Бедняк продолжал просить: «Прошу вас, дайте мне кусок хлеба и немного воды!» Хозяин дома рассердился на бедняка, который помешал его отдыху. Он вышел к нему, кипя от злости, отругал и обозвал его, надавал пощечин и выгнал вон. Несчастный бедняк горько плакал и переживал о том, что с ним так обошлись. Но потом он успокоился, напомнив себе: «Страдания посылаются мне от Б-га, чтобы искупить грехи. Ведь если бы я не согрешил, то не дошел бы до такого состояния. Я раскаиваюсь и впредь буду думать хорошо (о своей жизни)». И ушел восвояси.

А торговец, хозяин дома, вернулся к столу, поел, попил и лег отдыхать. Утром он, как обычно, вышел торговать, но никто к нему не зашел. На следующий день он по ошибке выставил товар на улице, где это мешало людям, и его оштрафовали. Так его доход всё уменьшался и уменьшался, пока он не обеднел, и ему пришлось продавать свою мебель, чтобы

было на что покупать еду. Так продолжалось в течение примерно четырех месяцев, по истечении которых у него не осталось ничего, что он мог бы продать. Тогда он позвал жену и сказал ей: «Ты видишь мое материальное положение. Мне не на что тебя кормить. У меня не остается иного выбора, кроме как просить тебя согласиться на развод без причитающихся тебе согласно *ктубе* денег». Жене пришлось согласиться на развод, и она вернулась в дом родителей, где ее тепло приняли. Ее отец был праведным и уважаемым человеком, и уже через шесть месяцев к нему обратился один сват: «Я знаю, что у вас разведенная дочь, умная и расторопная женщина. Я предлагаю выдать ее замуж за доброго, состоятельного человека. Если вам угодно, я приведу его, чтобы вы могли сами посмотреть на него». Отец женщины согласился, убедился, что это действительно достойный человек, и выдал за него свою дочь.

После женитьбы муж выходил ежедневно после завтрака в свой магазин, работал там до обеда, а затем приходил домой. Дома он обедал, немного учил Талмуд и Мидраши, а затем шел молиться Минху. Его расторопная жена готовила ему его любимые блюда: иногда курицу, иногда мясо или рыбу. Однажды, когда муж пришел обедать и жена подала ему курицу, послышался стук в дверь. Хозяин дома спросил: «Кто там стучит?» Голос ответил: «Я бедняк, прошу *цдаку*, чтобы прокормиться». Хозяин дома тут же встал, взял всё еще целую курицу и буханку хлеба и дал жене, чтобы та передала еду бедняку. Жена взяла еду, вышла наружу и отдала бедняку. Когда она вернулась, по ее лицу текли слезы. Муж спросил ее, почему она плачет. Сначала жена не хотела говорить, но после просьб мужа рассказала ему: «Знай, дорогой муж, что раньше я была замужем за одним торговцем, который зарабатывал вдоволь. Но однажды, во время обеда, в дверь постучал бедняк, который умолял дать ему что-нибудь поесть, так как он чрезвычайно голоден. Мой бывший муж очень разозлился, встал из-за стола, стал бить и проклинать того бедняка и выгнал его вон. С тех пор его доход стал уменьшаться, пока мне не пришлось развестись с ним и вернуться домой к родителям. Затем я вышла замуж за тебя. А сейчас, когда в дверь постучал бедняк и я вышла, чтобы отдать ему хлеб и курицу, я обнаружила, что это мой первый муж. Когда я увидела его в таком состоянии, я не смогла совладать с собой и стала плакать о его ужасном положении».

Муж ответил ей: «Пусть будет Б-г свидетелем, что я говорю правду! Я и есть тот бедняк, которого бил и проклинал твой первый муж. С того момента, когда я решил раскаяться в своих прегрешениях, Всевышний

делал мне добро, пока я не достиг всего, что у меня теперь есть, и удостоился взять тебя в жены». Обрати внимание на чудеса Всевышнего и величие Его деяний! Он принижает гордецов до земли, а униженных возвеличивает до небес. Тот, кто выполняет свой долг и дает *цдаку* согласно своим возможностям из того, чем Б-г его благословил, никогда от этого не обеднеет. И наши мудрецы, благословенной памяти, сказали (Гитин 7б), что даже бедняк, который живет на *цдаку*, должен давать *цдаку* согласно своим возможностям, и тогда перестанет быть бедным. И наоборот, человек, который не желает давать *цдаку* и не проявляет милосердия к беднякам, сам разорится и будет зависеть от милости людей.

Мишна 9

רבי שמעון אומר, המהלך בדרך וישנה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו.

Сказал раби Шимон: «О том, кто идет по дороге и размышляет о Торе, но прерывает учение, чтобы сказать: “Как прекрасно это дерево! Как прекрасно это поле!”, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть».

О том, кто идет по дороге и размышляет о Торе, но прерывает учение, чтобы сказать: «Как прекрасно это дерево! Как прекрасно это поле!», Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. И похожим образом сказано (Авода Зара 3а): «Всякого, кто прерывает слова Торы, чтобы вести праздную беседу, будут кормить горящими углями (в Геиноме), как сказано: “Срывают листья с куста (слово *суах* означает и “куст”, и “беседа”), хлеб их – корень растений *ротем*” (*ретамим* – название растений и также “пылающие угли”)»». И так переводит этот стих Таргум: «Тот, кто убирает слова Торы из сердца, чтобы говорить праздные слова». И сказано (Йома 19б): «Тот, кто ведет праздную беседу, нарушает предписывающую заповедь, как сказано: “И говори их (слова Торы)”, а не другие слова». А наш учитель рабену Хананель разъясняет там: «Тот, кто прерывается во время изучения Торы и ведет праздную беседу, нарушает предписывающую заповедь, как сказано: “И говори их”». Ты можешь прервать учебу ради слов Торы, например, чтобы прочесть “Шма Исраэль”, но не ради других слов. Смотри там.

У одного благочестивого человека был обычай в субботу читать всю книгу «Теилим», после чего он ложился днем отдыхать. Однажды, когда он читал псалмы, к нему пришли гости и захотели с ним побеседовать. Он прерывал чтение, чтобы отвечать на их вопросы, и иногда это получалось посредине стиха, на трети или на четверти. А затем, пока он всё еще читал псалмы, его чем-то разозлили. Он очень рассердился, закончил чтение и отправился спать. Ему приснился сон, как будто к нему пришли два ангела, обернутые в белые одежды, и встали справа от него. Затем вошли два ангела, одетые в черное, и встали слева от

него. В руках ангелов, стоявших справа, была книга «Теилим». Они раскрыли ее и сказали: «Посмотри на псалмы, которые ты читал сегодня». Он посмотрел, и у него потемнело в глазах: все праздные беседы, которые он вел во время чтения псалмов, перемешались со стихами книги настолько, что в некоторых местах это выглядело как проклятья или стих вообще терял всякий смысл. А в некоторых местах книги был знак идола (это было, когда он злился, ведь тот, кто злится, как будто служит идолам), и тот человек чрезвычайно перепугался.

Ангелы спросили его: «Ты хочешь, чтобы твое сегодняшнее чтение книги «Теилим» было вознесено к Б-гу?!» Он ответил: «Нет, что вы! Всё это чтение следует спрятать!» Но тут одетые в черное ангелы, стоявшие слева от него, выхватили книгу у белых ангелов и побежали показывать ее небесному окружению Творца. А тот человек «закричал громко и горько» и стал умолять их вернуть книгу, но они не желали слушать, а спешили передать книгу высшим ангелам. Тут этот человек проснулся в страхе. Очень сожалея о происшедшем, он обратился к великому и святому раввину, всё ему рассказал и спросил, как исправить содеянное. Раввин сказал ему: «Ты совершил глупость. Ведь тебе следовало помнить слова мудрецов: “Всякого, кто прерывает слова Торы, чтобы вести праздную беседу, будут кормить горящими углями” (Авода Зара, За). Но поскольку ты сожалеешь об этом, встань на ноги и пообещай перед Творцом, что впредь не будешь прерывать учебу и чтение псалмов. Скажи трижды: “я сожалею”, в знак того, что ты действительно раскаиваешься». Тот человек сделал всё, как велел ему раввин, и вернулся домой. В ночь на исходе субботы ему снова приснился сон: облаченные в белое ангелы, которые стояли справа от него, погнались за ангелами, облаченными в черное, отобрали у них книгу и спрятали. Он проснулся и обрадовался тому, что его раскаяние было принято. Отсюда можно выучить, насколько плохо перемешивать святое с обыденным, прерывая учебу ради праздной беседы. Это будет «заповедь, выполненная через прегрешение». Счастлив тот, кто примет это к сведению.

Мишна 10

רַבִּי הוֹסֵתַי בְּרַבִּי יְנָאִי מְשׁוּם רַבִּי מְאִיר אֹמֵר, כָּל הַשּׁוֹכַח דְּבָר אֶחָד מִמְּשָׁנָתוֹ, מֵעֲלָה עָלָיו הַכְּתוּב כְּאִלוֹ מִתְחַיֵּב בְּנִפְשׁוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, «רַק הִשְׁמַר לָךְ וְשָׁמַר נִפְשֶׁךָ מְאֹד פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ». יְכוּל אֶפְלוֹ תִקְפָּה עָלָיו מְשָׁנָתוֹ, תִּלְמוּד לֹמֵר «וּפֶן יִסּוּרוּ מִלְּבָבְךָ כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ», הָא אֵינוֹ מִתְחַיֵּב בְּנִפְשׁוֹ עַד שֶׁיֵּשֵׁב וַיִּסְרֵם מִלְּבוֹ.

Сказал раби Достай, сын раби Яная, от имени раби Меира: «О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть того, что видели глаза твои...” Можно ли сказать так и о том, для кого изучаемое оказалось слишком сложным? Сказано: “Чтобы не ушли они (слова Торы) из сердца твоего все дни твоей жизни”. Человек не обрекает себя на смерть, пока сознательно не удаляет их из своего сердца».

Сказал раби Достай, сын раби Яная, от имени раби Меира: «О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть того, что видели глаза твои...”» Приводятся (Менахот 99б) слова Реш Лакиша: «Тот, кто забывает даже одно слово из того, что учил, нарушает запрет, как сказано: “Только остерегайся и очень береги свою душу...” Всюду, где сказано: “остерегайся, чтобы не...” и “не” – это запрет». Сказали раби Йоханан и раби Элазар: «Тора была дана на сороковой день, и душа дается на сороковой день после зачатия⁶⁰. Тот, кто сохраняет Тору, которую выучил, сохраняет свою душу. А тот, кто не сохраняет Тору, которую выучил, не сохраняет свою душу». Сказал раби Ишмаэль: «Это похоже на человека, который передал своему рабу на хранение дорогую птицу и сказал: “Ты думаешь, что, если не сбережешь ее, я взыщу с тебя деньгами? Жизнь твою возьму!”» Говорится (Санедрин 99а) от имени раби Йеошуа: «Тот, кто учит Тору и забывает (выученное), похож на женщину, которая рождает детей и хоронит (их)». Сказал раби Йеошуа бен Корха:

⁶⁰ Зародыш принимает форму на сороковой день – Нида 30а, смотри там.

«Тот, кто учит Тору и не повторяет, похож на человека, который сеет, но не жнет».

О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. Сказано: «Не оценить ее золотом и хрусталем, не выменять ее на сосуд из червонного золота» (Иов 28:17). И наши мудрецы, благословенной памяти, разъясняли (Хагига 15а): это слова Торы, которые тяжело приобрести, как золотые и червонные сосуды, и которые легко утратить, как сосуд из хрусталя. Возникает вопрос: почему хрусталь в этом стихе вставлен посредине между золотом и сосудом из червонного золота? Мне кажется, что можно ответить так: разъясняется (Авода Зара 10б), что червонное золото намного дороже обычного и встречается нечасто. Тора хочет нам сказать, что учеба того, кто учит новый материал и повторяет изученное несколько раз, дорога как золото. Если же случилось, что он не очень усердно повторял изученное, то оно становится как хрусталь, который легко уничтожить, так как в этом случае выученное легко забывается. А когда он снова возвращается к выученному, чтобы закрепить и запомнить, то, поскольку закрепление старого материала труднее, чем изучение нового (Йома 29а), оно станет подобным сосуду из червонного золота, которое дороже обычного золота (от имени великого раби Залмана из Вильно).

Можно ли сказать так и о том, для кого изучаемое оказалось слишком сложным (то есть о случае, когда человек забыл то, что учил, так как это оказалось для него слишком сложным)? Сказано: «Чтобы не ушли они (слова Торы) из сердца твоего все дни твоей жизни». Человек не обрекает себя на смерть, пока сознательно не удаляет их из своего сердца. Поэтому сказали (Менахот 99б): «Можно ли сказать так и о том, кто забыл выученное поневоле? Сказано: “Чтобы не ушли они из сердца твоего все дни твоей жизни”. Имеется в виду тот, кто сам убирает слова Торы из своего сердца». И сказано (Брахот 8б): «Остерегайтесь (не проявлять уважения) к мудрецу, который поневоле забыл выученное (Раши объяснял, что имеется в виду тот, кто забыл выученное из-за болезни или из-за того, что ему пришлось добывать пропитание. Следует проявлять к нему почтение). Ведь в ковчеге лежали как целые скрижали, так и разбитые. И также сказано (Менахот 99а): «Которые ты (Моше) разбил и положил в ковчег» – это учит нас, что скрижали завета и обломки первых скрижалей лежали в ковчеге. Из этого следует, что не унижают изучавшего Тору, который поневоле забыл то, что учил. И в Иерусалимском Талмуде (Моэд Катан 3, 1) сказано: «С мудрецом, который забыл выученное

поневоле, следует обращаться как с ковчегом (в котором находятся разбитые скрижали), где есть святость». А великий рав Маараш Софер в брошюре «Иторерут Тшува»⁶¹ писал: «Я думаю, что каждый, кто делает одну из вещей, приводящих к забывчивости, как сказано (Орайот 13б), например, ест кусок, от которого ели кот или мышь, ест сердце животного или постоянно ест оливки, и пр., нарушает предписание: “Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть эти слова...”, поскольку он приводит к тому, что слова Торы уйдут из его сердца».

И так установлен закон в «Шулхан Арухе»: «Вот кто должен делать омовение рук: тот, кто встает утром с постели, тот, кто вышел из туалета или бани, тот, кто стриг ногти и т.д.» А если кто-то сделал одну из этих вещей и не сделал омовение рук, то если он изучает Тору – забудет то, что выучил. Ведь из того, что сказано выше, следует, что он нарушил запрет: «Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть...», так как привел к тому, что забыл слова Торы. И в респонсе «Шевет а-Кеати» написано от имени великого Хазон Иша, что тот, кто не остерегается, чтобы не делать вещей, которые приводят к забыванию, нарушает запрет «только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть...». Смотри там. И раби Йосеф Паладжи писал в ответе, приведенном в книге «Руах Хаим», что тот, кто не сделал омовение рук после одной из вещей, перечисленных в «Шулхан Арухе», обрекает себя на смерть, как сказано: «Только остерегайся и очень береги свою душу, чтобы не забыть...», согласно тому, что мы учили, что тот, кто забывает одно слово из выученного, как бы обрекает себя на смерть. Смотри там. И великий раби Элизер Папо писал в книге «Орот Элим» (стр. 59), что он опасается, что тот, кто не старается избегать вещей, приводящих к забыванию, о которых говорится (Орайот 13б), является одним из тех, о ком сказано (Авот 3): «О том, кто забыл даже одно слово из выученного, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть».

Но мне кажется, что все эти авторы не видели написанного раби Йеудой а-Хасидом в книге «Сефер Хасидим» (пункт 1008): «Один человек обратился к мудрецу: “Мыши погрызли мой хлеб. Могу ли я его теперь есть?” Мудрец спросил его: “А почему бы ты его не ел?” Тот человек ответил: “Потому что я боюсь забыть то, что учил. Я остерегаюсь есть то, что приводит к забыванию. Но теперь я голоден”. Ответил ему мудрец: “Ты не забудешь, (как тот, кто) “сознательно удаляет их из своего сердца”.

⁶¹ Конец объяснения Меири, Рош а-Шана, глава 1.

А я вижу, что иногда ты не занимаешься изучением Торы, а праздно проводишь время. Лучше бы ты не остерегался вещей, которые приводят к забыванию. Так ты, быть может, забыл бы праздные вещи, которыми ты занимаешься!» Отсюда следует, что тот, кто не остерегается вещей, приводящих к забыванию, не считается «сознательно удаляющим их из своего сердца». И это же доказывается в книге «Йосеф Омец» (стр. 273). Смотри там. И смотри в респонсе «Диврей Малкиэль»⁶², где задается вопрос: почему установившие закон не привели перечисленные (Орайот 13б) вещи, которые приводят к забыванию выученного, чтобы предостеречь от них? Ведь тот, кто забывает выученное, нарушает запрет! Ответ таков: эти перечисленные вещи приведены только как опасение, что из-за них человек может забыть выученное – но может и не забыть. А также он может использовать против этого перечисленные там же (Орайот 13б) вещи, которые укрепляют память. Смотри там. И следует добавить еще то, что написано в «Шеилтот», приведенных в конце книги «Маасэ Рав» (глава 53): раби Хаим из Воложина сказал, что сказанное о том, кто забыл одно слово из выученного, говорится о ранних поколениях, которые всё заучивали наизусть (так как Устная Тора не была записана в то время), но это не относится к нашему времени. Смотри там. А в «Шулхан Арух а-Рав»⁶³ сказано, что сказанное в мишне относится и к нашему времени. И следует изучить эту тему более углубленно.

⁶² Часть 2, глава 53, пункт 2.

⁶³ Алахот галмуд тора, глава 2, пункт 4.

Мишна 11

רַבִּי חֲנִינָא בֶן דּוֹסָא אָמַר, כָּל שְׂרָאָתָא קוֹדְמָתָא לְחֻמְתָּא, חֻמְתָּא מְתַקְּיָתָא. וְכָל שְׂחֻמְתָּא קוֹדְמָתָא לְרָאָתָא קְטָא, אִין חֻמְתָּא מְתַקְּיָתָא.

Сказал раби Ханина бен Доса: «Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся. Но если знания человека предшествуют его богобоязненности, то такие знания не сохранятся».

Раби Ханина бен Доса. Рассказывается (Таанит 24б), что каждый день (с Небес) выходило пророчество: «Весь мир питается в заслугу Моего сына Ханины, а Моему сыну Ханине достаточно одной меры плодов рожкового дерева от кануна субботы до кануна субботы» (всю неделю у него не было хлеба, и он питался плодами рожкового дерева. – *Раши*). В канун субботы его жена обычно растапливала печь и клала туда тряпки, чтобы шел дым, так как ей было стыдно, что все соседки топят печь и пекут хлеб к субботе, а у нее ничего нет. Однажды, в канун субботы, когда жена раби Ханины растопила, как обычно, печь, одна ее соседка сказала: «Я ведь знаю, что у нее ничего нет. Пойду-ка я посмотрю, что это она кладет в печь, отчего та дымится». Когда она приблизилась к печи, жене раби Ханины стало стыдно, и она поспешила войти в дом. Случилось чудо, и ее печь наполнилась хлебами, а миска возле печи наполнилась тестом. Соседка позвала рабанит, жену раби Ханины, чтобы та принесла ухват и вынула хлеб из печи, так как он уже начал пригорать. Рабанит сказала ей: «Для этого я и зашла в дом, чтобы принести ухват». Из этого мы учим, что она знала: Всевышний не даст ей опозориться и сделает ей чудо, поскольку для нее чудеса были обычным делом.

Жена раби Ханины сказала мужу: «Сколько же мы будем так мучиться?!» Раби Ханина ответил ей: «Что же мне делать?» Рабанит сказала: «Молись Б-гу, чтобы послал нам пропитание». Раби Ханина помолился, и появилась как будто рука, в которой была ножка стола из золота, украшенная драгоценными камнями. Ночью они увидели во сне, как праведники сидят в будущем мире за столами, стоящими на трех ножках,

а раби Ханина сидит за столом, у которого две ножки. Наутро раби Ханина сказал жене: «Тебе понравится, что все праведники будут сидеть за целыми столами, а мы за ущербным?!» Жена сказала: «Что же мы будем делать? Молись Всевышнему, чтобы Он забрал назад ножку стола, которую дал нам». Он помолился, и ножку забрали. Наши мудрецы сказали, что это последнее чудо было более великим, чем первое, ведь по традиции нам известно, что с Небес дают, но не забирают.

Однажды в канун субботы, на закате, раби Ханина бен Доса заметил, что его дочь грустна. Он спросил ее: «Дочь моя, почему ты грустишь?» Она ответила: «Я перепутала сосуд уксуса с сосудом масла и зажгла уксус» (в те времена свечи представляли собой емкость, в которую наливали масло и вставляли фитиль). Отец сказал ей: «Дочь моя, какая тебе разница? Тот, кто велел гореть маслу, велит гореть и уксусу». Мудрецы сообщают, что те свечи горели всю субботу, и от них зажгли свечу для *авдалы* (Таанит 25а).

У раби Ханины бен Доса были козы. Ему сказали: «Твои козы приносят ущерб – они едят на (чужих) полях». Он ответил: «Если это так, пусть их съедят медведи. А если это не так – пусть каждая из коз принесет медведя на своих рогах». К вечеру козы вернулись, и каждая принесла на рогах медведя. А откуда у раби Ханины были козы (ведь он был крайне беден)? Рав Пинхас рассказывал, что однажды некий человек проходил мимо дома раби Ханины и оставил там кур. Их нашла жена раби Ханины. Муж сказал ей: «Не ешь их яиц». Из яиц вылуплялись цыплята, и их стало так много, что они приносили неудобство раби Ханине и его жене. Раби Ханина продал их и купил на эти деньги коз. Однажды в том месте снова проходил человек, который потерял кур. Он сказал своему знакомому: «Здесь я оставил своих кур, а потом забыл про них». Раби Ханина бен Доса услышал это и спросил: «А был у них опознавательный знак?» Тот ответил утвердительно и рассказал, какие опознавательные знаки были у его кур. Тогда раби Ханина отдал ему коз. Это – те самые козы, которые принесли на рогах медведей (Таанит 25а).

У раби Ханины была соседка, которая строила дом, но балки оказались слишком короткими и не достигали начала следующей стены. Соседка пошла к раби Ханине и сказала: «Я строю дом, но балки слишком коротки». Раби Ханина спросил: «Как тебя зовут?» Она ответила: «Эйхо». Он сказал: «Эйхо, твои балки достигнут нужной длины», и так

и произошло. Раби Плеимо сказал: «Я видел этот дом. Балки выходили из него на локоть в каждом направлении, и мне сказали, что это дом, который построил раби Ханина бен Доса своей молитвой».

Однажды раби Ханина бен Доса увидел, что жители его города отравились в Иерусалим, чтобы принести там жертвы, которые обязались принести. Он сказал себе: «Все везут жертвы в Иерусалим, а я ничего не жертвую!» Раби Ханина вышел из города и обнаружил камень. Он оттесал и отшлифовал его и сказал: «Теперь я должен доставить его в Храм». Он стал искать рабочих, и вскоре ему встретились пятеро. Он спросил их: «Вы готовы отнести для меня этот камень в Иерусалим?» Они ответили: «Дай нам пять монет *сэла*, и мы отнесем». Раби Ханина хотел дать им деньги, но не нашел у себя такой суммы. Рабочие ушли. Немедленно Всевышний прислал ему пятерых ангелов, которые выглядели людьми. Раби Ханина спросил их: «Вы готовы отнести для меня этот камень?» Они ответили: «Дай нам пять монет *сэла*, и мы отнесем твой камень в Иерусалим, но с условием, что ты нам поможешь». Он взялся с ними за камень, и они тут же оказались в Иерусалиме. Раби Ханина хотел им заплатить, но не смог их найти. Тогда он вошел в Палату граненого камня в Храме (где заседали мудрецы Санедрина) и спросил, что ему делать. Мудрецы ответили ему (выслушав всю историю): «Похоже, что это ангелы принесли твой камень в Иерусалим». И сказали о нем: «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Перед царями (*мелаким*) будет стоять» (Мишлей 22:29), перефразировав этот стих в «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Перед ангелами (*малахим*) будет стоять»⁶⁴.

Как-то раби Ханина бен Доса шел по дороге. Пошел дождь. Раби Ханина сказал Всевышнему: «Владыка мира! Всему миру хорошо, а Ханине плохо?» Дождь тут же прекратился. Когда раби Ханина добрался до дому, он сказал: «Владыка мира! Всему миру плохо, а Ханине хорошо?» Тут же снова пошел дождь (Таанит 24б).

Наши мудрецы рассказывали, что в одном месте была ядовитая змея *арод*, которая кусала людей. Люди пришли к раби Ханине бен Доса и рассказали об этом. Он сказал: «Покажите мне ее нору». Пошли с ним и показали нору змеи. Раби Ханина приставил свою пятку ко входу в нору. Змея подползла и укусила его, после чего издохла. Раби Ханина

⁶⁴ Коэлет Раба 1:1, Шир а-Ширим Раба 1.

положил ее на плечи, принес в Дом учения и сказал: «Смотрите, дети мои! Не змея умерщвляет, а грех!» А вот слова Раши, которые я нашел в «Алахот Гдолот»: «Говорят в Израиле, что, когда змея *арод* кусает человека, если она после этого первая достигнет воды, человек умрет. А если человек достигнет воды первым, то змея умрет. Для раби Ханины было сотворено чудо – прямо под его пяткой забил источник». Тогда сказали: «Горе человеку, которому встретилась ядовитая змея! И горе змее, которой встретился раби Ханина бен Доса!» (Брахот 33а).

Однажды раби Ханина увидел льва и сказал ему: «Слабый царь! Разве я не заклил тебя не показываться в стране Израиля?» Лев тут же бросился наутек, а раби Ханина побежал за ним и сказал: «Я виноват перед тобой, ведь я назвал тебя слабым, а твой Творец назвал тебя сильным», как сказано (Мишлей 30:30): «Молодой лев сильнее всех животных»⁶⁵.

Раби Ханина бен Доса. Рассказывается (Брахот 34б), как однажды заболел сын рабана Гамлиэля. Он послал двух мудрецов к раби Ханине бен Доса, просить, чтобы тот помолился за его выздоровление. Раби Ханина увидел приближающихся мудрецов, поднялся на чердак и стал молить Б-га о милосердии к больному. А когда спустился, сказал посланцам: «Идите с миром, ведь уже спал жар». Они спросили: «Разве вы пророк?» Он ответил: «Я не пророк и не сын пророка. Но я знаю, что, если моя молитва льется гладко, значит, она принята». Посланцы заметили время, а когда пришли к рабану Гамлиэлю, он сказал им: «Именно так! В тот час, когда раби Ханина молился, у больного спал жар и он попросил пить».

Вот еще одна история про раби Ханину бен Доса. Он отправился учиться у рабана Йоханана бен Закая. Сын рабана Йоханана заболел, и он попросил раби Ханину: «Ханина, сын мой, помолись за него, и он будет жить». Раби Ханина склонил голову и помолился, и больной выздоровел. Рабан Йоханан бен Закай сказал: «Если бы я сидел весь день со склоненной головой, моя молитва не получила бы ответа». Жена рабана Йоханана спросила: «Разве Ханина более велик, чем ты?» Рабан Йоханан ответил: «Нет, но он подобен рабу царя (который, как домоходец, входит в царские покои и выходит без надобности просить разрешение. – *Раши*), а я подобен министру перед царем (который не может войти к царю, когда пожелает).

⁶⁵ Мидраш Танхума, Ваигаш, глава 3.

Сказал раби Ханина бен Доса: «Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся» и т.д., как сказано: «Начало знания – богобоязненность»⁶⁶. Приводятся (Йома 72б) слова раби Шмуэля бар Нахмани: «Сказал раби Йонатан: что означает сказанное: “Для чего деньги в руках глупца? Чтобы купить мудрость, когда нет сердца” (Мишлей 17:16)? Горе тем изучающим Тору, у кого нет богобоязненности». Раби Янай провозглашал: «Жаль того, у кого нет дома, но он строит к нему ворота» (ведь Тора – это ворота к богобоязненности, поэтому сначала должна быть богобоязненность, а уже потом мудрость. – Раши). Приводится (Шабат 31а) высказывание Реш Лакиша: «Что означает сказанное: “Чтобы была вера силой избавления на твои времена, (набирайся) знаний, мудрости и боязни Б-га” (Йешаяу 33:6)? Этот стих намекает на шесть разделов Мишны. “Вера” (эмуна) – это раздел Мишны “Зраим” (ведь человек сеет и верит, что Б-г даст ему урожай, – так объяснили Тосафот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд). “Твои времена” (итеха) – это раздел “Моэд” (в котором изучаются законы праздников – моадим). “Силой” (хосен) – это раздел “Нашим” (хосен означает также наследство; женщина рождает наследников). “Избавления” (йешуот) – это раздел “Незикин” (в нем содержится избавление, ведь он предупреждает всех остерегаться наносить ущерб, за который потом придется платить. – Раши). “Знания” – это раздел “Кодашим”, а “мудрость” – это раздел “Таарот”. Стих заканчивается словами: “Богобоязненность – сокровище его (человека)” – даже если он знает все шесть разделов Мишны, главное (достоинство) – его богобоязненность. Это и есть его сокровище» (а Раши объяснял: «Богобоязненность – сокровище его» – это то, что важнее всего в глазах человека, то, что он считает нужным собирать на память).

Еще сказали (Шабат 31б): «Человек, у которого есть Тора, но нет богобоязненности, похож на казначея, которому дали ключи от внутренних дверей сокровищницы, но не дали ключей от внешних дверей. Какой толк в этом случае от внутренних ключей?» И сказано (Брахот 33б): «Сказал раби Ханина от имени раби Шимона бар Йохая: “В сокровищнице Всевышнего есть только богобоязненность”, как сказано: “Богобоязненность – сокровище Его”». И раби Хаим из Воложина писал в книге «Нефеш а-Хаим»⁶⁷, что от размера сокровищницы богобоязненности, которую человек подготовил, зависит, сколько Торы сможет сохранить

⁶⁶ Авот дераби Натан, глава 22.

⁶⁷ Часть 4, глава 5.

у него. Это подобно тому, как отец раздает своим сыновьям урожай. Каждому он дает столько, сколько сможет вместить его хранилище, заготовленное заранее. Даже если отец щедр и хочет дать сыну намного больше, он не сможет дать ему больше, чем тот может у себя вместить в этот момент. И если сын не подготовил даже маленького хранилища, то отец не сможет дать ему ничего, ведь сыну негде хранить это зерно.

Так и у Всевышнего. Рука его раскрыта для всех, чтобы дать каждому из Его народа много мудрости и разумения, но это зависит от вместительности хранилища богобоязненности, подготовленного человеком, как сказал мудрец: «Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся». Поэтому если человек подготовил большое хранилище чистой богобоязненности, то и Всевышний даст ему знания и разумения щедро, чтобы заполнить его. И этим можно объяснить сказанное (Брахот 55а): «Всевышний дает мудрость (здесь: желание знать. – *Прим. пер.*) тому, у кого есть знания, как сказано: “И в сердце каждого мудрого сердцем дал Я мудрость”». И еще сказано: «Даст от своей мудрости мудрым» (Даниэль 2:21). Это кажется странным, ведь откуда тогда у человека изначальная мудрость? Но богобоязненность тоже называется мудростью, как сказано: «Ведь богобоязненность – это мудрость» (Иов 28:28). И причина этому приведена выше: следует сначала набраться богобоязненности, так как она является надежным хранилищем для знания, и тогда знание сохранится у человека. И так сказали в «Агадат Берешит» (глава 23): «Обычно человек хвастается: “Я богат. У меня много урожая, вина и масла!”, а люди ему говорят: “А есть ли у тебя хранилище для всего этого? Ведь если у тебя нет хранилища, то у тебя на самом деле ничего нет”. Так и у того, у кого много знаний, но нет богобоязненности, как будто нет ничего».

Мишна 12

הוא הִיא אומר, כֹּל שְׂמַעְשׂוּי מְרַבֵּין מְחַכְמָתוֹ, חֲכָמָתוֹ מְתַקְיָמָת. וְכֹל שְׂחַכְמָתוֹ מְרַבָּה מִמַּעְשׂוֹ, אֵין חֲכָמָתוֹ מְתַקְיָמָת.

Он говорил: «Если у человека больше добрых дел, чем знаний, то его знания сохраняются. Но если знаний у человека больше, чем добрых дел, которые он совершает, то такие знания не сохраняются».

Если у человека больше добрых дел, чем знаний, то его знания сохраняются. Вот что писал Рашбац в книге «Маген Авот»: «Не следует разъяснять эти слова согласно простому прочтению мишны. Ведь если у человека нет знаний, то как же у него будет много добрых дел? Ведь действие является плодом знаний. И так сказала Тора: “И изучайте их (законы) и стремитесь выполнять их”. А следует разъяснить эти слова так: тому, кто принимает на себя обязательство выполнять всё, что учит, тут же засчитывается, как если бы он уже исполнил». И так сказано в Мехильте (Бо) о стихе: «И пошли и сделали так (взяли овцу для пасхальной жертвы) сыны Израиля»: «Разве они сделали это сразу? Ведь повеление было им дано в Рош Ходеш (первого числа месяца нисана), а выполнили они его только четырнадцатого нисана. Но поскольку они приняли на себя обязательство сделать это, как только услышали повеление, Тора им засчитала, как будто они уже это выполнили»⁶⁸. Именно это мы и учим здесь. Тот, чьи добрые дела больше, чем мудрость, – это тот, кто принял на себя обязательство выполнять всё, что учит. И поэтому считается, что он уже это выполнил. И это же учат в «Авот дераби Натан» (глава 22) из сказанного: «Будем выполнять, и будем слушать». Выполнение поставлено раньше, чем изучение. Поскольку еврейский народ принял обязательство выполнять всё, что услышит, то они как будто уже выполнили все эти заповеди, хотя еще не совершили самих действий.⁶⁹ А в «Махзор Витри» разъясняется, что человек, у кого больше добрых дел, чем мудрости, – это тот, кто ставит себе много оград, чтобы отдалиться от нарушения запрета Торы. Он

⁶⁸ И так разъяснял это Раши, Шмот 12:28, Бо.

⁶⁹ И так же писал рабейну Йона (и смотри в «Тосфот Йом Тов»).

делает больше, чем требует закон Торы от каждого еврея, и его мудрость сохраняется, так как благодаря сделанным им оградкам он никогда не согрешит. Смотри там.

Но если знаний человека больше, чем добрых дел, которые он совершает, то такие знания не сохраняются. Рашбац писал, что это следует понимать согласно простому прочтению: тот, кто много учит Тору, но не выполняет заповеди, лучше бы не учил. В «Авот дераби Натан» приводится притча об одном человеке, который пришел в магазин и сказал продавцу: «Дай мне вина и масла». Продавец сказал: «Дай мне сосуд». Покупатель подал ему плетеную коробку (в нее, конечно, невозможно налить масло). Продавец сказал: «У тебя нет подходящих сосудов, а ты хочешь получить вино и масло?!» Так сказал Всевышний злодеям: «Вы не соблюдаете заповеди и хотите изучать Тору!»

Такие знания не сохраняются. Сказано (Санедрин 106б): «Доэг умер, забыв всё, что выучил, как сказано: “Он умрет из-за необузданности своей, и неверие его (в то, что Всевышний наблюдает за ним) приведет его к ошибке” (Мишлей 5:23), из-за того, что он учил, но не выполнял». И там же (Санедрин 106б) приводится: «Всевышний сказал Доэгу: “Что ты похваляешься злодейством и считаешь себя сильным!” – ты не силен в Торе. Как ты объясняешь места в Торе, где говорится о запрете на злословие и убийство?» (Из-за злословия Доэга погибли все жители Нова, города коэнов, как сказано: «И сказал царь окружающим его солдатам: повернитесь и убейте всех коэнов Б-га, ведь они заодно с Давидом» (Шмуэль I 22:17).) Мудрецы объясняли, что этими солдатами были Авнер и Амаса. И они не хотели убивать коэнов. Тогда царь сказал Доэгу (написано דוֹעַג – Доег, но по традиции мы читаем דֹּעַג, Доэг): «Повернись ты и убей коэнов». И вернулся Доэг-эдомитянин, и убил коэнов, и умерло в тот день восемьдесят пять носящих *эфод* (одна из одежд коэнов)». И сказали мудрецы, что написание דֹּעַג намекает на то, что Шауль сказал Доэгу: «Ты пойман, как рыба (*даг* – דג). Ты донес на них, ты же и убьешь их». О нем сказано: «А злодею сказал Б-г: “Зачем ты говоришь о Моих законах и союз Мой несешь на устах твоих?! Ведь ты ненавидишь наставления и слова Мои кидает за спину” (то есть пренебрегаешь словами Торы)».

Мишна 13

הוא הָיָה אֹמֵר, כָּל שְׂרוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הַיָּמִינוּ, רֵיחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הַיָּמִינוּ. וְכָל שְׂאִיֵּן רוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הַיָּמִינוּ, אֵיִן רוּחַ הַמָּקוֹם נוֹחָה הַיָּמִינוּ.

Он говорил: «Тем, кем довольны люди, доволен Б-г. Но тем, кем люди недовольны, недоволен и Б-г».

Тем, кем довольны люди, доволен Б-г. Вот как разъяснял это наш учитель раби Овадья из Бартенуры: «Тот, кого любят люди внизу, может быть уверен, что его любят и наверху, как сказано: “И нашел приязнь и доброе отношение в глазах Б-га и людей”». И это согласно сказанному (Йома 86а): «“И люби Б-га твоего” – делай так, чтобы благодаря тебе Имя Б-га было любимо людьми. О том, кто учит Тору, помогает мудрецам и приветливо общается с людьми, говорят: “Счастлив его отец, научивший его Торе, счастлив его наставник, научивший его Торе. Смотрите, как прекрасно ведет себя такой-то, изучающий Тору, как правильны его поступки!” О нем сказано в Торе: “И сказал мне: “Ты раб Мой, Израиль, благодаря тебе Я прославляюсь”». И смотри (Сукка 49б): «Сказал раби Ханина: о том, кого любят люди, известно, что он богобоязненный человек, как сказано: “И милость Б-га на веки веков на трепещущих перед Ним” (Теилим 103:17)».

Тем, кем довольны люди. О нем сказано (Ктубот 105б): это изучающий Тору человек, которого люди любят не из-за его особых качеств, а из-за того, что он не порицает их в отношении их обязанностей перед Б-гом. Отсюда мы учим, что люди, о которых идет речь в этом высказывании, – это праведные, соблюдающие Тору люди. И так писал раби Ицхак бар Шломо из Толедо в своем комментарии к трактату «Авот»: «Человек ни в коем случае не должен лстыть злодеям, а высказывание “тем, кем довольны люди, доволен Б-г” не говорит о злодеях. Ведь сказано (Софа 42а), что лстыцы не удостоятся увидеть *Шхи́ну*, как сказано: “Ведь не предстанет перед Ним лстец”. И о нем сказано: “Говорящего нечестивому: “Ты праведник” проклянут народы, разбранят люди” (Мишлей 24:24). Обязательно следует вежливо объяснить такому человеку, что так делать нельзя. И, как сказано в следующем стихе (Мишлей 24:25): “А увещающим

будет приятно, и придет на них доброе благословение”». Маараш Альгази разъяснял в книге «Меулефет Сапирим», что эти два стиха находятся рядом, поскольку хотя и нельзя льстить злодеям, если это делается с целью начать беседу, чтобы попытаться приблизить нечестивца к Торе, например: «Ты умный, справедливый человек, и многие тебя уважают; тебе не подобает поступать так-то (как запрещено Торой)», то в этом случае льстить можно. Поэтому и сказано: «А увещающим будет добро» – следует говорить приятные слова, которые собеседник захочет услышать. Так же объясняли и сказанное: «Не увещивай злодея, чтобы не возненавидел тебя. Увещивай мудрого, и он будет тебя любить» – не говори ему, что он злодей и нечестивец, ведь тогда человек не пожелает тебя слушать. Следует увещивать так: «Ты умный, вежливый, культурный человек. Не подобает тебе поступать так-то, вразрез с Торой».

Но тем, кем люди недовольны, недоволен и Б-г. И об этом также сказано (Йома 86а): «О том, кто учит Тору и помогает мудрецам, но не приветлив с людьми, говорят: “Горе ему, что он учил Тору! Горе отцу его, научившему его Торе, горе наставнику его, научившему его Торе. Смотрите, как безобразно ведет себя такой-то, как отвратительны его поступки!”» И сказано: «Говоря им: это народ Б-га, а из страны Его изгнаны» (Йехезкель 36:20). Раши разъясняет, что здесь говорится об осквернении Имени Б-га. Ведь когда известный человек, изучающий Тору, прилюдно совершает грех, и у него происходят неприятности, люди говорят: «Чем помогла ему его Тора?! Он учен и праведен, но его всё равно настигла беда!», как сказано: «И осквернят святое Имя Мое». Чем осквернят? Тем, что народы, среди которых евреи оказались в изгнании, говорят: «Смотрите, это народ Б-га, но Он не смог спасти его от изгнания». И этим оскверняется Имя Всевышнего и уменьшается почитание Его. «И приводится (Санедрин 103б) высказывание Реш Лакиша: «Что означает сказанное: “И не будет доступен злодеям свет, и рука вознесенная сокрушена будет” (Иов 38:15)? В слове “злодеям” – *решаим* (רשעים) – в тексте Торы буква *аин* написана над строчкой, и без нее можно прочесть слово как *рашим* – “несчастные”. Это потому, что, поскольку человек стал несчастным (ר – без буквы *аин*) внизу (так как у него есть ненавистники, и люди недовольны им. – *Раши*), он становится несчастным и наверху (так как известно, что и на небесах его ненавидят. И если из слова רשעים – злодеи – убрать выпадающую букву *аин*, получится רשים – несчастные, во множественном числе: на земле и на небесах. – *Раши*)».

Мишна 14

רַבִּי דוֹסָא בֶּן הַרְכִּינְסֵי אָמַר, שְׁנָה שֶׁל שְׁתֵּרִית, וַיֵּין שֶׁל צְהָרִים, וְשִׁחַת הַיְלָדִים, וַיִּשְׁכַּח בְּתֵי כְּנִסְיֹת שֶׁל עַמֵּי הָאָרֶץ, מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם.

Сказал раби Доса бен Аркинас: «Утренний сон, вино днем, болтовня с детьми и участие в собрании несведущих (в Торе) лишают человека жизни в этом мире».

Раби Доса бен Аркинас. «Рассказывается (Йевамот 16а), что во времена раби Досы бен Аркинаса был тот, кто разрешил *царат бат*, и люди стали так себя вести (согласно мнению последователей Шамаа и против мнения последователей Гилеля). [Что такое *царат бат*: например, есть два брата: Реувен и Шимон. У Реувена родилась дочь Сара, и Шимон на ней женился. Кроме нее, у Шимона есть еще жена – Ривка. Шимон умер, не оставив потомства. Реувену запрещено делать *ибум* или *халицу* (обряды, проводимые в случае смерти брата, не оставившего после себя детей) Саре, так как это его дочь, и Сара освобождает от этих обрядов и Ривку, вторую жену Шимона. Ривка и Сара называются друг другу *царот*. Ривка является *царат бат* для Реувена, и некоторые мудрецы разрешили брату покойного на ней жениться.] Прошел слух, что тем, кто разрешил такой брак, был раби Доса. Это было тяжело для мудрецов, так как раби Доса был великим мудрецом, но его глаза ослепли, и он больше не мог являться в Доме учения.

Мудрецы сказали: «Кто пойдет и уведомит его (о том, что закон не таков)?» Раби Йеошуа сказал: «Я пойду». А за ним пошли раби Элазар бен Азарья и раби Акива. Они подошли к дому раби Досы и встали у входа. Служанка вошла к раби Досе и сказала: «К вам пришли мудрецы Израиля». Раби Доса велел их впустить, и мудрецы вошли. Раби Доса усадил раби Йеошуа на золотое ложе и сказал: «Раби, назови своего ученика, и пусть сядет». Раби Йеошуа сказал: «Это раби Элазар бен Азарья». Раби Доса воскликнул: «У нашего друга Азарья есть сын?» – и процитировал: «Был я молод (во время Азарьи) и состарился (во время Элазара), но не видел праведника отвергнутым». Затем он усадил его на золотое ложе. Раби Доса сказал: «Раби, назови своего другого ученика, и пусть

сядет». Сказал раби Йеошуа: «Это раби Акива бен Йосеф». Раби Доса сказал: «Ты тот самый Акива бен Йосеф, слава о котором простирается до краев земли? Садись, садись, сын мой. Да умножатся подобные тебе в Израиле!»

Мудрецы стали обсуждать с раби Досой разные законы, начав изда- лека, пока не дошли до закона *царат бат*. Мудрецы спросили: «Каков закон в этом случае?» Раби Доса ответил: «Здесь разошлись во мнениях последователи Шама и последователи Гилеля. Но закон выводится со- гласно мнению последователей Гилеля (что *царат бат* не делают *хали- цу* и запрещено братьям делать ей *ибум*). Мудрецы сказали: «Но ведь от вашего имени говорят, что закон выводится здесь согласно мнению по- следователей Шама!» Раби Доса ответил: «У меня есть младший брат Йонатан. Он последователь Шама (он и принял закон согласно этому мнению). Но я призываю в свидетели небо и землю, что на этом сту- ле сидел пророк Хагай и сообщил три закона, один из которых гласит, что *царат бат* запрещена братьям». Отсюда следует, что раби Доса бен Аркинас жил около четырехсот лет и что он жил на протяжении эпохи Второго Храма.

Утренний сон. Это разъясняется в «Авот дераби Натан»⁷⁰: «Что зна- чит утренний сон? Не следует спать столько, чтобы пропустить время утреннего чтения молитвы “Шма Исраэль”, ведь если человек проспит это время, то не выполнит заповедь Торы. О нем сказано: “Дверь пово- рачивается на петле своей, а ленивый – в своей постели” (Мишлей 26:14)». То есть как дверь поворачивается на петле, но не отделяется от нее, так и ленивый «приклеен» к постели из любви ко сну. «Лень наводит дрему» (Мишлей 19:15) – так объяснял Ралбаг. Однако сказано (Брахот 62б): «Сон на рассвете для тела – как каление для железа» (так как он полезен орга- низму и укрепляет его). Имеется в виду сон, предшествующий времени утренней молитвы. Но сон в более позднее время, когда можно про- пустить время чтения «Шма Исраэль», лишает человека жизни в этом мире (Рашбац в «Маген Авот»).

Царь Шломо много говорил о ленивом. Ленивцу говорят: «Твой учи- тель находится в стране, иди и учи у него Тору». А он отвечает: «Я бо- юсь льва», как сказано: «Сказал ленивый: молодой лев на дороге» (Ми- шлей 26:13). Ему говорят: «Твой учитель уже прибыл в город. Иди и учи

⁷⁰ Глава 21.

у него Тору». А он отвечает: «Я боюсь льва, который ходит по улицам». Ему говорят: «Твой учитель находится в соседнем доме». А он отвечает: «А если я пойду и дверь будет заперта?» Ему говорят: «Дверь распахнута!», как сказано: «Дверь поворачивается на петле». Когда он видит, что ему нечего больше возразить, он говорит: «Может быть, дверь открыта, а может, и заперта. Но я хочу еще немного поспать». И о нем сказано: «Доколе будешь лежать, ленивец! Когда встанешь ты от сна своего?!» (Мишлей 15:9). Решил ленивый встать, поставили перед ним еду. А он ленится положить кусок хлеба себе в рот, как сказано: «Положил ленивец руку в тарелку, но неохота ему поднести ее ко рту» (Мишлей 26:15). И еще о нем сказано: «Во время пахоты (когда холодно) ленивец не пашет, и захотел (урожая) во время сбора, но нет его» (там же, 20:4).

Раби Шимон бар Йохай сказал: «Тот, кто не учил Тору в детстве и хочет учить ее в старости, не преуспевает, как сказано: “И захотел (урожая) во время сбора, но нет его”. И сказано еще: “Проходил я мимо поля ленивца и мимо виноградника неумного” (там же, 24:30). Как поле, если его не распахивают и не засеивают, порастает колючками и сорняками; как виноградник, который не обрабатывают, порастает колючками и сорняками, так и изучающий Тору. Если он не будет вести диспуты и повторять изученное, то забудет даже начало главы и трактата. И станет говорить на запрещенное, что это разрешено, а на разрешенное – что запрещено». «И вот зарастет сорняком, и поверхность (поля) покроется колючками, и его каменная ограда разрушится» (Мишлей 25:31), так как он нарушил ограду Торы. Ведь Тора приобретаетя тяжелым трудом. А если человек прилагает должные усилия, чтобы учить Тору, его лицо становится светлым и приветливым, как сказано: «А мудрые засияют, как сияние небес, и приводящие других к выполнению заповедей как звезды будут вовеки» (Даниэль 12:3)⁷¹.

И вино днем. В «Авот дераби Натан»⁷² разъясняется: человеку не следует планировать пить вино в дневные часы, так как тот, кто пьет вино днем, не занимается изучением Торы, как сказано: «Горе тебе, страна, если царь твой молод, а министры твои едят с утра» (до утренней молитвы. Таргум говорит: до того, как принесли утреннюю жертву *тамид*. А утренняя молитва была установлена взамен утренней жертвы *тамид*. И об этом сказано: «Не ешьте над кровью»). «Счастлива ты, страна, если

⁷¹ Мидраш Мишлей 1, глава 7.

⁷² Глава 21.

твой царь свободен» (Таргум переводит: ест хлеб после приношения утренней жертвы *тамид* – после молитвы и изучения Торы). Рашбац писал, что вино днем притягивает сердце человека, и он привыкает идти в кабаки, что ненавистно Всевышнему. И, как мы учим (Санедрин 71б): «Вино и сон праведных вредит им и всему миру» (Раши объяснял: потому что в это время они не занимаются Торой, а ведь Тора защищает поколение. Когда ее не изучают, в мир приходят беды). А вино и сон злодеев на пользу им и всему миру (так как пока они пьют и спят – они не грешат и не вредят другим).

И болтовня с детьми. В то время, когда человек занят болтовней с детьми, он не занимается Торой. И уже сказали (Шабат 33б): смерть от удушья (*аскара*) приходит в наказание за то, что оставляют изучение Торы. И женщины умирают от *аскара* из-за того, что не дают мужьям учиться. И также маленькие дети умирают от этого, так как мешают отцам учиться.

И участие в собрании несведущих (в Торе). Ведь весь их разговор – о сражениях, о мировой истории или о собственной жизни. Они обсуждают футбол, баскетбол и другие спортивные состязания, говорят о политике и приводят к тому, что человек не занимается Торой. Кроме того, он может соблазниться и начать проводить время с ними в совместных застольях и легкомысленно себя вести. И так сказали (Недарим 20а): «Не делай своей привычкой посещение невежды, так как в конце концов он накормит тебя плодами, от которых не были правильно отделены *трумот* и *маасрот*. И не делай привычкой посещение невежды-козна, так как в конце концов он накормит тебя *трумой*⁷³». А в «Авот дераби Натан»⁷⁴ рассказывается: «Однажды раби Акива обучал своих учеников. Во время учебы он вспомнил, как в детстве проводил время с невеждами, и сказал: “Я благодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты удостоил меня доли среди сидящих в доме учения, а не среди сидящих на собраниях несведущих!”» И приводится (Брахот 28б) молитва раби Нехуньи бен а-Кана, которую он читал, выходя из дома учения: «Я благодарю Тебя за то, что Ты удостоил меня доли среди сидящих в доме учения, а не среди праздно сидящих».

⁷³ Часть урожая, которую отдают кознам, запрещенная для личного использования остальных.

⁷⁴ Конец главы 21.

Мишна 15

רַבִּי אֱלֶעָזָר הַמּוֹדְעֵי אוֹמֵר, הַמְחַלְלֵי אֶת הַקְּדוּשִׁים, וְהַמְבַזֵּה אֶת הַמוֹעֲדוֹת, וְהַמְלַבֵּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בְּרַבִּים, וְהַמְפָּר בְּרִיתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אֲבִינוּ עָלֵינוּ הַשְּׁלוֹם, וְהַמְגַלֵּה פְּנִים בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא פָּהֳלָהּ, אֵף עַל פִּי שֵׁשׁ בָּיְדוֹ תּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, אֵין לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא.

Сказал раби Элазар а-Модаи: «Оскверняющий жертвы, пренебрегающий праздниками, прилюдно позорящий другого, расторгающий завет нашего праотца Авраама и толкующий Тору не так, как следует по правилам, – даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире».

Раби Элазар а-Модаи. Император Адриан, да сотрется память о нем, осадил Бейтар. Раби Элазар а-Модаи оделся в мешковину, посыпал голову пеплом (в знак траура) и каждый день молился: «Владыка мира! Не верши сегодня суд!» (из-за его молитв Адриан не мог захватить город). Адриан уже хотел вернуться в свою страну, но тут один кутеянин сказал ему: «Не уходите! Подождите немного, и я сдам вам Бейтар». Кутеянин проник в город через сточный канал, подошел к раби Элазару а-Модаи и сделал вид, что шепчет ему что-то на ухо. Жители Бейтара увидели его, отвели к Бар Козиве (он же Бар Кохва) и рассказали, что он шептался с раби Элазаром а-Модаи. Кутеянин сказал Бар Козиве, что раби Элазар а-Модаи поведал ему, что сдаст город Адриану. Привели к Бар Козиве раби Элазара а-Модаи. Он спросил раби: «Что говорил тебе этот кутеянин?» Раби Элазар ответил: «Ничего!» – «А что ты ему говорил?» – «Ничего!» Бар Козива разгневался на раби Элазара а-Модаи, пнул его, и тот умер. Прозвучало пророчество: «Горе пастуху – несправедному. Меч в руке его, и оком правым смотрит. Рука его иссохнет, а правое око его ослепнет» (Зехарья 11:17). Ты убил раби Элазара а-Модаи – руку Израиля и его правое око! Поэтому иссохнет рука Бар Кохбы и правое око его ослепнет!» Тут же Бейтар был захвачен, а Бар Козива погиб⁷⁵.

Оскверняющий жертвы. Как это, например, делали сыновья коэна Эли, о которых в книге Шмуэля написаны очень суровые слова,

⁷⁵ Иерусалимский Талмуд, Таанит, глава 4, алаха 5.

например: «А сыновья Эли нечестивцы, не знали Б-га» (Шмуэль I 2:12). Еще до того, как жир клали на жертвенник, они отнимали мясо жертвы и ели. И сказано: «И грех был очень велик перед Б-гом, ведь пренебрегали они подношением Б-гу» (там же, 2:17), а также: «И услышал Эли о том, что делали его сыновья, которые ложились с женщинами, проходящими ко входу в Мишкан» (там же, 2:22). И приводится (Псахим 57а), что двор Мишкана кричал им: «Выходите вон, сыновья Эли, которые осквернили чертог Б-га своими действиями!» Но сказано (Шабат 55б): «Тот, кто считает, что сыновья Эли согрешили (прелюбодеянием), ошибается. Однако из-за того, что они задерживали приношения жертв женщин, которые они приносили после родов, тем приходилось ждать, и они не возвращались к мужьям вовремя и лишались возможности выполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь». Из-за этого сказано, что сыновья Эли как будто сами ложились с этими женщинами. Но в любом случае они согрешили тем, что оскверняли жертвоприношения. Поэтому был вынесен приговор, что их потомки будут умирать молодыми.

И еще приводится (Псахим 57а), что двор Мишкана кричал также: «Уходи отсюда, Иссахар из Кфар Баркай, который почитает себя, а жертвы Б-гу оскверняет!» Что делал этот человек? Обматывал руки лоскутами шелка (наподобие перчаток), когда разделявал жертвы, а это расценивается как *хацица* – преграда, и, соответственно, так делать запрещено. Кроме того, этим действием он проявлял пренебрежение к жертвоприношениям. За это он был наказан Небесами. Однажды царь и царица из рода Хасмонеев сидели за трапезой и спорили: царь говорил, что мясо козленка лучше, чем баранина, а царица считала, что баранина лучше. И они решили, что их спор должен разрешить первосвященник, который каждый день занимается жертвоприношениями. Когда первосвященник (а это был Иссахар) пришел к царю, он пренебрежительно махнул рукой и сказал: «Если бы козленок был лучше, его приносили бы как жертву *тамид*. Но Тора велела приносить в жертву *тамид* овцу, а не козленка». Царь был оскорблен поведением Иссахара и сказал: «Поскольку у него нет трепета перед царем, пусть отрежут ему правую руку. Ведь он не только не поддержал мое мнение, но еще и грубо и пренебрежительно противоречил мне!» Когда хотели привести приговор царя в исполнение, Иссахар дал слугам царя взятку, и они отрубили ему левую руку. Царь узнал об этом и велел отрубить и правую руку. Так он остался без обеих рук. Сказал рав Йосеф: «Благословен Всевышний, отплативший Иссахару из Кфар Баркай, как тому полагалось, в этом мире, а не в будущем!»

Пренебрегающий праздниками. Об этом говорится (Псахим 118а): «Сказал рав Шешет от имени раби Элазара бен Азарьи: “Тот, кто пренебрегает праздниками, как будто поклоняется идолам, как сказано: “Изображение идола не делай себе, храни праздник *мацот* (Песах)”». И Рашбам разъяснял: пренебрегающий праздниками – это тот, кто делает запрещенную работу в *холь а-моэд* (буквально «будни праздника»; это дни между первым и последним днем праздников Песах и Суккот; в эти дни человек должен надевать праздничную одежду и есть праздничную еду, и запрещено совершать некоторые виды работ), как сказано: «Храни праздник *мацот*». Отсюда следует, что в *холь а-моэд* также есть запрет на выполнение работ. И Раши⁷⁶ также разъяснял: пренебрегающий днями праздников – это тот, кто оскверняет *холь а-моэд* выполнением работ, или ест и пьет в эти дни так же, как в будни. И так же писал рабейну Йона. Но Тосафот (Хагига 18а) писали, что запрет на выполнение работы в дни *холь а-моэд* – это постановление мудрецов (а не запрет Торы). И приведенный выше стих только укрепляет запрет мудрецов, но не является источником запрета Торы⁷⁷. И так разъясняли а-Рива и а-Ривам, и подчеркнули в конце, что это не так, как разъяснял Рашбам (Псахим 118а), считавший, что запрет на выполнение работ в дни *холь а-моэд* – это запрет Торы.

И так писал Рашбац в «Маген Авот», комментируя нашу мишну: понятно, что запрет на выполнение работ в дни *холь а-моэд* – это постановление мудрецов. И так писал автор «Алахот Гдолот». И так считали Рамбам⁷⁸, рабейну Там и наши учителя, авторы Тосафот.⁷⁹ Согласно этим мнениям, пренебрегающий праздниками – это тот, кто выполняет работу в *йом това*, когда она запрещена Торой, как сказано: «И всякую работу не будет делать в эти дни». А Раши разъяснял, что пренебрегающий праздниками – это тот, кто выполняет работу в *холь а-моэд*, поскольку считал, что это – также запрет Торы. И так считал и Рамбан. Но большинство *ришоним* (комментаторы, жившие в эпоху раннего Средневековья) так не считали, и уже доказано (Моэд Катан 126), что запрет на работу в *холь а-моэд* – это постановление мудрецов. И это же очевидно

⁷⁶ Здесь и в трактате «Макот», 23а.

⁷⁷ И так ясно из «Моэд Катан» (126).

⁷⁸ Алахот *йом това*, начало главы 7.

⁷⁹ И так считал рабейну Гершом, и Смаг, и Рош, и Мордехай, и автор «Ор Заруа» и Мерири. И похоже, что таково мнение и раби Элизера из Миц в «Сефер Йереим», и смотри в респонсе Рашбаца, часть 2.

в Иерусалимском Талмуде (Моэд Катан 2): «Сказал раби Аба бар Мамель: “Если бы еще кто-нибудь меня поддержал, я бы разрешил работу в *холь а-моэд*. Ведь причина того, что мудрецы ее запретили, заключается в том, что в эти дни люди (должны быть свободны), устраивать трапезы, веселиться и изучать Тору. А люди вместо этого устраивают трапезы и ведут себя легкомысленно. (И Тосафот (Хагига 18а) также доказывают, что это постановление мудрецов.)»

И прилюдно позорящий другого. Сказано (Бава Мециа 58б), что тот, кто прилюдно позорит другого, как будто проливает его кровь. Ведь сначала лицо оскорбляемого человека краснеет, а затем бледнеет. И сказали (там же, 59а), что у того, кто прилюдно позорит другого, нет доли в будущем мире. И спрашивается (Санедрин 101б): «Почему был наказан Йеровам бен Неват (для которого не сбылось сказанное: “Ноги благочестивых Его охранять будет”). И смотри Маарша в “Хидушей Агадот”)? Потому что отчитал царя Шломо прилюдно (и опозорил его)». И такой же ответ дается в «Ялкут Шимони»⁸⁰. А в Иерусалимском Талмуде (Йевамот 16, 3), а также в «Мидраш Раба»⁸¹ сказано о стихе «И не осталось сил у Йеровама в дни Авии (сына Рехавама), и поразило его Б-г, и он умер» (Диврей а-Ямим II, 13:20): «Сказал раби Шмуэль: “Ты думаешь, речь идет о Йероваме (что он умер)? Нет. Речь идет об Авии. Почему он умер? Потому что прилюдно позорил Йеровама, как сказано: “Вы народ многочисленный, и с вами золотые тельцы (идолы), которых сделал Йеровам”». И в «Мидраш Танхума»⁸² сказано о стихе «Выведите всех людей от меня» (слова Йосефа, сказанные им, прежде чем он раскрылся братьям): «Сказал раби Шмуэль бар Нахмани: Йосеф подвергал себя большой опасности, ведь его братья могли его убить, и никто не узнал бы, что он Йосеф. Почему же он всё-таки велел вывести всех из комнаты? Йосеф решил: “Пусть я лучше погибну, но не стану позорить братьев на людях”». И написано (Ктубот 67б): «Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: “Лучше человеку броситься в огненную печь, чем опозорить другого на людях”. Откуда мы это учим? От Тамар, о которой написано: “Вывели ее (на казнь), и она послала (вещи, оставленные ей Йеудой) своему свекру...” (Раши разъяснял, что, хотя ее приговорили к сожжению, она не сказала, что была с Йеудой и забеременела от него. Она послала ему оставленные им у нее вещи и передала, что беременна от хозяина этих предметов. Она предоставила ему

⁸⁰ Мелахим I 11, пункт 196.

⁸¹ Беар, глава 33, пункт 5.

⁸² Ваигаш, пункт 5.

право признаться, если он захочет. А если нет – она была готова умереть, но не опозорить его на людях».

И Тосафот (Сота 10б) писали: ведь были перечислены только три греха, которые человеку нельзя совершать даже под страхом смерти: идолопоклонство, прелюбодеяние и кровопролитие. Это потому, что запрет прилюдно позорить другого человека не написан в Торе напрямую, а там были перечислены прямые запреты. И рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува»⁸³ писал: «Позорить человека – сродни убийству, ведь человек бледнеет (от позора). Поэтому наши мудрецы сказали: “Лучше человеку броситься в огненную печь, чем опозорить другого на людях”. Но они не сказали так о других серьезных грехах. Мудрецы уподобили преступление, напоминающее убийство, непосредственно самому убийству, а уже было сказано, что убийство – это один из тех запретов, о которых известно, что надо пойти на смерть, но не нарушить его. И учили это на примере Тамар, о которой сказано: “Вывели ее...” – несмотря на то, что ее вели на казнь, она не раскрыла, что беременна от Йеуды, чтобы не опозорить его прилюдно». Это отвечает на вопрос Тосафот: поскольку позорить человека на людях – это напоминает убийство, не нужно было перечислять это как отдельный запрет, поскольку он входит в запрет на кровопролитие.

Но автор книги «Швут Яаков» в своей другой книге, «Июн Яаков»⁸⁴ писал: «Тот, кто совершил прелюбодеяние с замужней женщиной, приговаривается к смерти через удушение (*хенек*), и у него есть доля в будущем мире. Но у того, кто прилюдно позорит другого человека, нет доли в будущем мире, несмотря на то, что запрет на прелюбодеяние является более тяжким, чем запрет прилюдно позорить другого, ведь человек должен пойти на смерть, но не нарушить его, и это не так в отношении запрета позорить другого. И хотя сказали: “Лучше человеку броситься в огненную печь, чем опозорить другого на людях”, не имели в виду, что закон требует, чтобы человек пошел на смерть, но не опозорил другого, а имели в виду, что человеку должно быть предпочтительней пойти на смерть, чем сделать это».

Остается вопрос: поскольку, согласно мнению Рамбама⁸⁵, если человек пошел на смерть, чтобы не нарушить какую-либо заповедь, о которой

⁸³ Часть 3, пункт 139.

⁸⁴ Бава Мециа 59а.

⁸⁵ Алахот йесодей а-Тора, глава 5.

не сказано: «Должен пойти на смерть, но не нарушить», он будет за это наказан, а также, согласно Рамбаму, запрет позорить человека прилюдно относится к разряду «Пусть нарушит, но не умрет», – почему же тогда человеку должно быть предпочтительней пойти на смерть, чем сделать это? Ведь тогда он будет заслуживать наказания! Получается, что мы обязаны сказать, что, согласно закону, это в числе заповедей, о которых сказано: «пусть умрет, но не нарушит». И это ясно из слов Тосафот и рабейну Йоны: запрет позорить другого прилюдно действительно входит в три вида запретов, о которых сказано: «Должен пойти на смерть, но не нарушить» (то есть входит в запрет на кровопролитие). А я видел в книге «Тора Тмима»⁸⁶, что автор привел слова Тосафот в трактате «Сота», и далее написал: «Как мне кажется, совершенно понятно, что это не закон, а нравственная норма и правильное человеческое поведение. Тот, кто не придерживается этого, не считается злодеем, но он не ведет себя правильно». Он не посчитал нужным объяснить мнение Рамбама, что там, где закон говорит: «Пусть нарушит, но не умрет», тот, кто идет на смерть, но не нарушает, – получит наказание. И если так, то почему лучше ему бросить себя в печь, но не опозорить другого? Ведь он получит наказание! Соответственно, мы обязаны сказать, что, по закону, умереть, но не опозорить, входит в разряд «Пусть умрет, но не нарушит». А как можно назвать обязанность нравственной нормой?!

И автор «При Мегадим» писал в книге «Тейват Гоме»⁸⁷, что Тамар поступила более строго, чем того требовал закон. И это кажется непонятным в свете того, что сказали ранее. И, видимо, он считал, что сказанное о законах Торы: «И будет жить ими» – а не чтобы умер из-за них, сказано после получения Торы, но не относится к потомкам Ноаха⁸⁸. И еще я видел у гаона, автора книги «Шоэль у-Мешив», в его книгах «Диврей Шауль» и «Йосеф Даат»⁸⁹, что поскольку тот, кто позорит другого на людях, считается, как будто убил этого человека, то ему следует идти на смерть, но не нарушить этот запрет. А в высказывании «Лучше человеку броситься в огненную печь...» не имелось в виду, что он обязан так поступить, так как он не на самом деле проливает кровь, а только совершает действие, подобное этому. Поэтому не сказали, что

⁸⁶ Берешит 38:25, 29.

⁸⁷ Часть 5, лист 75, стр. 2.

⁸⁸ И смотри у Реэма (Шмот 4:24) и в респонсе «Хемдат Шломо» (часть «Орах Хаим», глава 38, пункт 33).

⁸⁹ На «Йорэ Деа», гл. 345.

человек обязан, а сказали, что это как будто его право, чтобы это не считалось самоубийством. И даже согласно мнению Рамбама, хотя тот, кто идет на смерть там, где не сказали этого делать, заслуживает наказания (как самоубийца), позорящий другого на людях является исключением из этого, ведь он подобен проливающему кровь. Поэтому даже Рамбам разрешает в этом случае устрожить (и умереть).

Но из слов Тосафот (Сота 10б) этого не следует, ведь они спрашивают, почему этот запрет не вынесли вместе с тремя тяжкими (о которых сказано: «должен пойти на смерть, но не нарушить»), и так доказывает рабейну Йона. И смотри слова Рашбаца в «Маген Авот» на нашу мишну, что, как в запретах на идолопоклонство и прелюбодеяние, кроме основного запрета есть и производные нарушения, которые являются его частью. Например, производный запрет, входящий в запрет на идолопоклонство, – это запрет лечиться кумирными деревьями – *ашера*, а пример производного запрета от запрета на прелюбодеяние приводится в трактате «Санедрин» (75а): «Пусть умрет, но не смотрит на обнаженную женщину (из запрещенных ему)». И есть производные от запрета на кровопролитие, и запрет на то, чтобы позорить другого человека прилюдно, – один из них, и он тоже относится к категории «должен пойти на смерть, но не нарушить». И этот запрет посчитали более строгим, чем непосредственно запрет на убийство. Ведь убийца может раскаяться в своем грехе, и тогда он удостоится жизни в будущем мире. Но люди не считают, что позорить кого-то – это такой большой грех, и не раскаиваются, поэтому останутся с грехом. Получается, что он считает, что запрет позорить другого тоже относится к категории «должен пойти на смерть, но не нарушить».⁹⁰

И прилюдно позорящий другого. Рассказывается (Хулин 7а) и в Иерусалимском Талмуде (Дмай 1, 3), что однажды, когда раби Пинхас шел в Дом учения, по дороге ему попала река, которая наполнилась так, что выходила из берегов, и он не мог ее перейти. Раби Пинхас обратился к ангелу, ответственному за реку: «Почему ты не даешь мне пройти в *бейт мидраш*? Сделай так, чтобы река расступилась!» Ангел отказался. Тогда он сказал: «Если ты не делаешь так, чтобы река расступилась, то я навсегда запрещаю воде протекать в ней!» Тогда река разделилась надвое, и раби Пинхас перешел на другой берег. В то же время там оказался

⁹⁰ И смотри написанное в респонсе «Ябия Омер», часть 6 («Йорэ Деа», глава 13, пункт 12).

еще один человек, который нес пшеницу, хранимую к празднику Песах, чтобы в нее не попала вода. Раби Пинхас сказал ангелу, ответственному за реку: «Сделай, чтобы река расступилась и для него, ведь он занят выполнением заповеди». И перед этим человеком река тоже расступилась. Ученики спросили раби Пинхаса, могут ли и они пройти через реку и не подвергнуться опасности. Он ответил: «Тот, кто точно знает, что ни разу в жизни не оскорбил другого еврея, может беспрепятственно перейти. А если нет, пусть не переходит».

И сказано (Бава Мециа 58б): «Учили мудрецы: “Не обижайте друг друга” (Ваикра 25) – имеется в виду обман и оскорбление словами. А где сказано про обман в деньгах? – “Когда будете продавать что-либо ближнему или покупать у него, не обманывайте (на языке оригинала написано *аль тону* – это может означать как “не обижайте”, так и “не обманывайте”)”. Здесь говорится об обмане в деньгах. Значит, “не обижайте друг друга” – это запрет обманывать и оскорблять словами. Каким образом? Нельзя напоминать раскаявшемуся человеку о его прошлых прегрешениях». И еще сказали (Бава Мециа 59а): «Нужно быть очень осторожным, чтобы не обидеть жену. Ведь поскольку женщина больше склонна к слезам, ее легче обидеть». Рассказывается (Ктубот 62б) о том, что рав Рахуми весь год учился у своего учителя Рава в городе Мехоза и возвращался домой каждый год в канун Йом Кипура. Однажды в канун Йом Кипура он задержался в Доме учения, а его жена ждала: вот-вот он придет! Он всё не шел, она очень расстроилась, и по ее лицу потекла слеза. В тот же момент рав Рахуми умер. А тем более тот, кто не боится оскорбить жену, ставит себя в опасность, так как Всевышний за нее заступится. В канун Йом Кипура мужу следует просить у жены прощения, так как, быть может, он доставил ей слишком много хлопот и не вел себя с ней так, как постановили мудрецы: «Уважать ее больше, чем себя» (Йевамот 62б), и Рамбам⁹¹.

Как рассказывается о раби Натане Цви Финкеле, известном как Саба из Слободки, он говорил: «Не обижайте друг друга» – включает и жену. Он требовал от своих учеников относиться к женам с уважением. Человек должен проявлять к ближнему милосердие и относиться к нему по-доброму. В первую очередь он должен вести себя так по отношению к жене и детям, как сказано: «И от плоти своей не отворачивайся». Он сам был примером такого поведения. Его ученики и близкие рассказывали удивительные вещи о его отношении к жене, насколько он ее

⁹¹ Алахот ишут, глава 15, алаха 19.

уважал и помогал свыше своих сил. Тем не менее он постоянно тревожился, что не выполняет как следует своих обязанностей по отношению к ней, и просил у нее прощения. Его прощание с женой в канун Йом Кипура, прежде чем он выходил в синагогу на вечернюю молитву, было душераздирающим. Несмотря на чрезвычайно бережное отношение к ней, он опасался, что относился к ней недостаточно уважительно в течение года, и со слезами на глазах умолял ее простить его от всего сердца, и не выходил из дома, пока она не заверяла его, что всем сердцем прощает⁹². Жене также следует просить у мужа прощения в канун Йом Кипура, ведь могло случиться, что она не повела себя согласно его воле⁹³. И тогда между мужем и женой будут любовь, дружба, мир и душевная близость.

И так писал Рамбам⁹⁴: «Тот, кто увещевает другого, не должен сначала говорить с ним строго и стыдить его, ведь сказано: “Увещевай, увещевай ближнего своего, и не понеси вины из-за него”. Так сказали мудрецы: возможно, ты будешь увещевать его так, что его лицо поменяется в цвете? Сказано: “...и не понеси вины из-за него”. Отсюда следует, что нельзя стыдить ближнего, и тем более при людях. И хотя суд не наказывает человека за то, что он прилюдно пристыдил другого, всё же это очень большой грех. Так сказали мудрецы: “Тот, кто позорит ближнего прилюдно, не удостоится будущего мира”. Поэтому человек должен быть очень осторожным и не стыдить никого, от мала до велика, на людях. И не следует рассказывать при нем что-то, чего он стыдится. Тем не менее того, кто грешит перед Б-гом втайне, и его увидели, следует прилюдно позорить и извещать других обо всех его грехах. Надо позорить и проклинать его, пока он не вернется на истинный путь. И так поступали все пророки в Израиле».

Сказано: «Ухо, слушающее жизненные наставления (*мусар*), будет обитать среди мудрых» (Мишлей 15:31). Когда увещеваешь человека, призывая его не совершать греха, следует делать это мудро и сладкими речами. Тогда слова наставления будут услышаны. Не следует строго отчитывать согрешившего. Можно поучиться на примере приведенного в «Пиркей дераби Элиэзер»⁹⁵: «Сказал раби Пинхас: “По окончании

⁹² Приводится в книге «Изаару бихвод хавредем», стр. 303.

⁹³ Бен Иш Хай, Ваелех, пункт 6.

⁹⁴ Алахот мидот, глава 6, *алаха* 8.

⁹⁵ Конец главы 44.

сорока лет (странствий по пустыне) Моше хотел напомнить евреям об их грехах, когда они сомневались, находится ли Б-г среди них. Моше размышлял: “Если я прямо стану отчитывать сынов Израиля, я пристыжу их и опозорю. А ведь тот, кто опозорил ближнего прилюдно, не удостоится будущего мира! Я же напомню им о приходе Амалека, и они сами вспомнят, что этому предшествовало”, как сказано: “Помни, что сделал тебе Амалек”. Это можно уподобить царю, у которого был красивый сад, полный цветов и плодовых деревьев. У входа в сад была посажена большая сторожевая собака. Однажды, сидя в мансарде, царь увидел, как его любимый министр вошел в сад, чтобы нарвать цветов, а собака тут же напала на него и порвала его одежду. Ему с трудом удалось убежать. Царь подумал: “Если я скажу своему любимому министру: “Зачем ты без разрешения вошел в мой сад?!” ему станет стыдно. Лучше я поставлю его в известность о том, что знаю о его проступке, тем, что скажу: “Как мне жаль, что эта злая собака напала на тебя и разодрала твою одежду так, что тебе пришлось спасаться бегством!” Тогда он сразу поймет, что я видел всё, что он делал в саду”. Так поступил и Моше. Он сказал: “Помни, что сделал тебе Амалек”, и еврейский народ сразу вспомнил, что этому предшествовало».

И расторгающий завет нашего праотца Авраама. Говорится (Са-недрин 99а), что в стихе «И заповедь Его нарушил» говорится о том, кто расторг завет Авраама. А в Иерусалимском Талмуде⁹⁶ разъясняется, что расторгающий завет – это тот, кто натягивает (обратно) крайнюю плоть, и о нем сказано: «И отторгаясь, будет отторгнута та душа» – в этом мире и в будущем. И так писал Рамбам⁹⁷: «Тот, кто нарушил завет Авраама и не сделал обрезания или “натягивал крайнюю плоть”, не удостоится будущего мира, даже если учил Тору и делал добрые дела». И еще Рамбам писал⁹⁸: «Вот те, у кого нет доли в будущем мире. Они будут отторгнуты и пропадут, и будут судимы за свое великое злодейство и свои грехи вечно: отступники, и не верящие в Б-га... и “натягивающий крайнюю плоть”». А вот как писал Рашбац в «Маген Авот»⁹⁹: «“Расторгающий завет нашего праотца Авраама” – Раши объясняет, что это тот, кто не делал обрезания, а Рамбам считает, что это тот, кто натягивает крайнюю плоть, чтобы скрыть место обрезания, таким образом показывая

⁹⁶ Пеа, 100, 2, и в начале главы «Хелек».

⁹⁷ Алахот мила, глава 3, алаха 8.

⁹⁸ Алахот тшува, глава 3, алаха 6.

⁹⁹ Глава 3, мишна 11.

пренебрежительное отношение к Торе и заповедям». Смотри там. И так же разъяснял рабейну Йона. И так писал наш учитель, раби Ицхак бар Шломо из Толедо от имени Рама.

А великий рав Хаим Абулафия в книге «Микраэй Кодеш»¹⁰⁰ отметил, что, похоже, Рамбам противоречит сам себе, ведь¹⁰¹ он упоминает «натягивающего крайнюю плоть» как одного из тех, кому полагается *карет* (отсечение души). А в другом месте¹⁰² он пишет, что запрет «натягивать» является постановлением мудрецов. И как может быть наказание *карет* за нарушение постановления мудрецов (Гитин 55б)? Тосафот (Йевамот 72а) также пишут, что запрет «натягивать» является постановлением мудрецов. А в трактате «Швуот» (13а), где сказано, что нарушителю полагается *карет*, имелся в виду тот, кто вообще не обрезан. Автор книги «Маасэ Рокеах»¹⁰³ был вынужден сказать, что и Рамбам считает так же, как Тосафот, что это запрет мудрецов. И это понимание трудно вынести из того, как учит Рамбам. В респонсе «Бен Йеуда» (пункт 90) написано, что вопрос Тосафот (Йевамот 72а) объясняется тем, что есть разница между произвольным прикрытием крайней плоти и натягиванием ее своими руками. Случается, что после того, как было сделано обрезание, жир внутри кожи крайней плоти распространяется и покрывает место обрезания, так, что его становится не видно. Поскольку это происходит само по себе, то это произвольное прикрытие. Но если человек сделал это сам, то он нарушил запрет Торы, и ему полагается *карет*. И об этом сказали (Санедрин 44а): «Ахан натягивал крайнюю плоть». Раши объяснял, что Ахан постоянно натягивал кожу крайней плоти, пока она не покрыла его детородный орган, чтобы не было видно, что он обрезан. Человек, который так поступает, отвергает завет нашего праотца Авраама; о нем сказано дважды: «Отторгаясь, будет отторгнута та душа» – в этом мире и в будущем. И так следует объяснять несоответствие в словах Рамбама. И также я видел у гаона автора «Адерет» в поправках «Бней Биньямин» к Рамбаму¹⁰⁴, что он писал то же самое от имени гаона рава Натанзона. По-видимому, следует сказать, что запрет мудрецов подразумевает, что тот, у кого покрылось место обрезания, не имеет право есть *трума*, как сказал рав Уна (Йевамот 72а). Но что касается заповеди *брит мила*,

¹⁰⁰ Алахот авода зара, лист 113, стр. 1.

¹⁰¹ Алахот тшува, глава 3.

¹⁰² Алахот *трума*, глава 7, *алаха* 2.

¹⁰³ Алахот тшува, глава 3, *алаха* 6.

¹⁰⁴ Алахот мила, глава 3.

покрытие места обрезания – это запрет Торы, и за нарушение его полагается *карет*. И снова я видел, что так объяснял Нецив в комментарии «Архев Давар»¹⁰⁵. И смотри в книге «Мишне ле-Мелех»¹⁰⁶ и в книге «Нахаль Эйтан»¹⁰⁷.

И расторгающий завет нашего праотца Авраама. Раби Давид а-Нагид в комментарии «Мидраш Давид» к трактату «Авот» привел другое объяснение: это еврей, который осквернил союз обрезания интимной связью с нееврейкой. Такой человек не будет считаться обрезанным, и та женщина, с которой он состоял в запретной связи, будет привязана к нему и в Геиноме, так как он осквернил святой союз с Б-гом, и, кроме того, его ждет суровое наказание в будущем мире. Так же объяснял и раби Авраам Прицоль. И это имеется в виду (Эрувин 19а), где объясняется, что в стихе «Идущие по долине плача» сказано о тех, кто должен спуститься в Геином, но праотец Авраам спасает их (в заслугу заповеди обрезания). А у еврея, который состоял в связи с нееврейкой, крайняя плоть натягивается так, что кажется, как будто он не обрезан, и Авраам не видит, что он еврей, и не помогает ему. Смотри там.

И хотя говорится (Авода Зара 35б), что интимная связь с нееврейкой запрещена постановлением династии Хашмонаим, по четырем причинам, это говорится о том случае, когда эти отношения происходили скрыто. А если это совершилось прилюдно, через женитьбу, то ревнующим за Б-га дается право убить такого человека (Санедрин 82а), как это было в случае с Зимри и Козби бат Цур. И в «Пророках» сказано, что такой человек получает наказание *карет*, как сказано: «Исторгнет Б-г человека, который так сделал... из шатров Яакова...» (Малахи 2:12). Мы учим это как закон, полученный Моше на горе Синай, как писал Рамбан¹⁰⁸. И смотри в других источниках.¹⁰⁹ И смотри в «Берешит Раба»¹¹⁰: «Наш праотец Авраам сидит у входа в Геином и не дает спустить туда евреев

¹⁰⁵ Конец недельной главы «Лех Леха». Смотри там.

¹⁰⁶ Алахот мелахим, глава 10, *алаха* 7.

¹⁰⁷ Алахот мила, лист 26, стр. 2.

¹⁰⁸ В книге «Сефер а-Мицвот» (часть 3, лист 35, стр. 1).

¹⁰⁹ «Хидушей а-Ран» на трактат «Санедрин» (82а) и в «Авней Милуим» на «Эвен а-Эзер» (глава 16, пункт 4), а также в респонсе «Имрей Эш» («Эвен а-Эзер», глава 14), в респонсе «Нода бе-Йеуда» (второе издание, часть «Эвен а-Эзер», глава 150) и в респонсе Маарама Шика (часть «Эвен а-Эзер», глава 37).

¹¹⁰ Глава 48, пункт 7.

(которые обрезаны), разве только тех, которые очень сильно грешили. Тогда он снимает крайнюю плоть с младенцев, которые умерли, не успев пройти обрезание, и натягивает на место обрезания грешников, и тогда спускает их в Геинном, как сказано: “Протянул руки к целостным его, осквернил свой союз”».

И толкующий Тору не так, как следует по правилам. В Иерусалимском Талмуде (Пеа 141, 1) разъясняется: «Это тот, кто утверждает, что Тора не дана Б-гом». И непонятно: ведь уже сказано, что у того, кто утверждает, что Тора не дана Б-гом, нет доли в будущем мире. Поэтому рав Хананья учил, что это тот, кто публично нарушает Тору, как царь Иудеи Йеояким и его последователи. Приводится (Санедрин 99б) спор Рава и раби Ханины с раби Йохананом и раби Йеошуа бен Леви. Одна сторона говорила, что толкующий Тору не так, как следует по правилам, – это тот, кто глумится над мудрецом Торы (так как осмеливается пренебрегать изучающим Тору, что хуже отступничества). А другая сторона считала, что толкующий Тору не так, как следует по правилам, – это тот, кто смеется над Писанием, как это делал Менаше, сын царя Хизкияу. Например, он говорил, что Моше не следовало писать: «А сестра Лотана Тимна, и она была наложницей Элифаза, сына Эйсава», ведь это ничему нас не учит. Так и эти говорят: «Какая нам польза от тех, кто изучает Тору? Для себя они читают, для себя они изучают» – это называется «толкующий Тору не так, как следует по правилам», ведь сказано: «Если бы не союз Мой днем и ночью, законов неба и земли Я бы не создал». И сказано: «И прощу всему (тому) месту ради них».

А Рашбац приводит в «Маген Авот» также то, что мы учили (Мегила 25а): «(Неверно) толкующего простое понимание текста, запрещающее определенные виды физической близости, – затыкают». И Раши объяснял, что это тот, кто говорит, что отрывок Торы, который говорит о запрещенных интимных отношениях, – это иносказание, а не запрет на самом деле, и имеется в виду, что не следует раскрывать позорящие отца и мать вещи, и т.п. И также это относится к тому, кто говорит, что запрет «И от потомства твоего не давай проводить (через огонь в жертву) Молоху (идолу)» – это на самом деле запрет вступать в связь с идолопоклонницей, ведь он лишает этот запрет его истинного смысла и говорит, что тот, кто вступает в связь с идолопоклонницей, заслуживает наказания *карет*, а если были свидетели, которые его предупреждали, то он будет умерщвлен еврейским судом, а если поступил так по ошибке – должен принести жертву *хатат*. Такой человек вывел неверный

закон и считается толкующим Тору не так, как следует по правилам. Смотри там.

Толкующий Тору не так, как следует по правилам, – даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире. Приводится (Санедрин 99а): «Ведь презрел слово Б-га» – это тот, кто говорит, что Тора не была дана Б-гом. Другое мнение – это тот, кто толкует Тору не так, как следует по правилам. «И заповедь его нарушил» – это расторгающий завет нашего праотца Авраама. «И будет отторгнута, отторгнута душа его» – в этом мире и в будущем мире. В связи с этим сказал раби Элазар а-Модаи: «Оскверняющий жертвы, пренебрегающий праздниками, прилюдно позорящий другого, расторгающий завет нашего праотца Авраама и толкующий Тору не так, как следует по правилам, – даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире».

И толкующий Тору не так, как следует по правилам. Раби Йоханан и раби Йеошуа бен Леви объясняли (Санедрин 99а), что речь идет о том, кто глумится над изучающим Тору. Согласно их мнению, тот, кто так поступает, даже если он сам учил Тору и выполнял заповеди, не удостоится будущего мира. Ужасная история произошла во Франкфурте в 5539 году (приблизительно 1778 г.). Раби Натан а-коэн Адлер сидел в мансарде своего дома и занимался со своими учениками. А внизу, под домом, стояли юноша и девушка, которые громко шутили и смеялись. Их голоса доносились до мансарды, и это мешало уроку рава. Поэтому рав попросил своего ученика раби Моше Софера спуститься и сказать молодым людям, что они должны уйти и не мешать уроку. Раби Моше спустился и предупредил пару, но они проигнорировали его и продолжали громко веселиться. Тогда раби Натан велел раби Моше спуститься снова и предупредить пару, что если они не уйдут, то их ждет горький конец. Раби Моше спустился снова и передал молодым людям слова раби Натана. Но парень пригрозил раби Моше, что, если он спустится еще раз, чтобы их отчитать, он его побьет. Раби Моше поднялся назад в мансарду и рассказал учителю об угрозах парня. Раби Натан тем не менее попросил раби Моше спуститься и предупредить пару в третий раз. Тот молодой негодяй поднял руку и дал раби Моше пощечину. Раби Моше вернулся к раввину удрученным. Когда раби Натан стал его спрашивать, он рассказал, что парень отвесил ему пощечину. «И увидит коэн, и согласно увиденному его глазами вынесет постановление» (автор книги часто использует цитаты из Торы не в прямом значении,

а чтобы проиллюстрировать какую-либо мысль или ситуацию. В простом понимании в этом стихе говорится о коэне, который рассматривает кожное поражение. – *Прим. пер.*)

Раби Натан был очень расстроен. Он велел принести ему *шофар*, протрубить в него и наложить на тех парня и девушку *херем* (отлучение). Эти молодые люди умерли внезапно в течение 24 часов. По городу понеслись слухи, и весь город был взбудоражен, так как умершие парень и девушка были детьми больших богачей города. Их родители побежали в государственный суд и хотели привлечь раби Натана к ответственности. Гаон раби Пинхас Горовиц, автор труда «Афлаа», который в то время был раввином города и главой еврейского суда, увидел, что в городе нехорошая обстановка, и послал к раби Натану мудрецов Торы, чтобы уговорить его принять публичное порицание (и чтобы он молился в тот день один, без *миньяна*). Раби Натан не желал соглашаться на это, но раби Пинхас Горовиц снова отправил к нему посланников, объясняя, что он заботится о нем самом и желает успокоить родителей умерших и толпу, чтобы те не взбунтовались против него. Тогда раби Натан согласился принять на себя «наказание» на шесть недель. Тогда искатели раздора успокоились. Когда назначенное время прошло, раби Пинхас Горовиц пришел к раби Натану вместе с другими мудрецами и снял с него «наказание». Раби Натан прочел перед ними из Торы все шесть недельных глав, которые пропустил за это время (так как должен был молиться в одиночестве)¹¹¹.

¹¹¹ Книга «Дерех а-Нешер», стр. 22–23, новое издание «Хут а-Мешулаш», стр. 23, и «Шемен а-Тов», пункт 74.

Мишна 16

רַבִּי יִשְׁמַעֵאל אוֹמֵר, הָיוּ קָל לְרֹאשׁ וְנוֹחַ לְתַשְׁחֶרֶת, וְהָיוּ מְקַבְּלִים אֶת כָּל הָאָדָם בְּשִׂמְחָה.

Сказал раби Ишмаэль: «Будь скорым на подъем перед главой и степенным с юными, и принимай каждого человека радушно».

Раби Ишмаэль. Согласно объяснению Тосафот (Йевамот 104а), были два мудреца по имени раби Ишмаэль бен Элиша. Тот из них, которого убили во время разрушения Храма (он был одним из десяти казненных римскими властями), был дедом второго раби Ишмаэля бен Элиши, который упоминается в Талмуде как просто раби Ишмаэль, и он был коэн, как сказано (Хулин 49а): «Ишмаэль-коэн, помощник коэнов». А Тосафот (Звахим 61а) писали, что раби Ишмаэль бен Элиша вел диспуты с раби Акивой. Например, в мишне «Микваот» (7,1) приводится: «Сказал раби Акива: “Раби Ишмаэль был против моего мнения”» и т.д. И: «Когда сказали это раби Ишмаэлю, сказал он (Йома 75б): “Идите и скажите раби Акиве, что он ошибся”» (он получил «мерой за меру»: сказано (Бехорот 20а): «Когда сказали это раби Йеошуа, тот сказал: “Идите и скажите раби Ишмаэлю, что он ошибся”»).

Всюду, где упоминается просто раби Ишмаэль, имеется в виду второй раби Ишмаэль бен Элиша. И Рашбац писал в «Маген Авот», что раби Ишмаэль в этой мишне – не тот раби Ишмаэль первосвященник, который был в числе десяти убиенных римлянами и о котором сказано (Брахот 57б): «Тот, кто видит его во сне, должен беспокоиться, что грядет беда», смотри там. Раби Ишмаэль в нашей мишне – это тот раби Ишмаэль бен Элиша, который сказал (Шабат 12б): «Я буду читать (в субботу) при свете свечи и не наклоню ее». Он так и поступил, но машинально наклонил свечу. Тогда он сказал: «Как велики мудрецы, которые запретили читать (в субботу) при свете свечи!» И записал: «Я, Ишмаэль бен Элиша, читал и наклонил свечу в субботу. Когда снова будет построен Храм, я принесу тучную жертву *хатат*». В Тосефте (Шабат 1,6) всё это сказано о просто раби Ишмаэле.

О его любви к любому еврею рассказывается (Недарим 66а): «Один человек дал обет, что не женится на своей племяннице (дочери сестры).

Ее привели к раби Ишмаэлю, приукрасили, а затем позвали того человека. Раби Ишмаэль спросил его: “Сын мой, ты дал обет не жениться на такой девушке?” Тот ответил: “Нет”. Раби Ишмаэль снял с него обет, а потом заплакал и сказал: “Дочери Израиля красивы, это бедность уродует их”. Когда раби Ишмаэль умер, еврейские девушки оплакивали его и говорили: “Плачьте, дочери Израиля, о раби Ишмаэле, ведь он одевал вас в шелковые нарядные одежды и украшал золотыми украшениями!” (этот плач был похож на плач о царе Шауле (Шмуэль II 1:24)». Также рассказывается (Моэд Катан 28б), что, когда умерли сыновья раби Ишмаэля, его утешать пришли четверо мудрецов: раби Тарфон, раби Йосе Галилейский, раби Элазар бен Азарья и раби Акива. Раби Тарфон сказал остальным мудрецам: «Знайте, что он большой мудрец и знаток Агады. Не прерывайте друг друга!» А раби Ишмаэль сказал: «Много грехов у меня, и горе часто меня посещает. И из-за меня уже дважды потрудились мои учителя прийти», смотри там.¹¹²

Будь скорым на подъем перед главой и степенным (ноах) с юными. Рамбам и Рашбац разъясняли: «Когда будешь стоять перед великим человеком, сделай себя легким на подъем, и прислуживай ему, и не пытайся отстаивать перед ним собственное достоинство. И это похоже на слова царя Шломо: “Не похваляйся перед царем”. Но когда с тобой будет молодой человек, не веди себя с ним так же, а сохраняй при нем свое достоинство. И это значение слова *ноах* – уравновешенность и спокойствие. Но не думай, что можешь принять молодого с хмурым лицом, а принимай каждого человека радушно. Это больше, чем требование Шамая: “Принимай каждого человека приветливо”».

Будь скорым на подъем перед главой. Раби Янай учил (Звахим 102а): всегда трепещи перед царем, как сказано: «И спустятся все эти твои рабы ко мне, и поклонятся мне, сказав: “Выходи ты и весь народ, который с тобой”». (Так сказал Моше фараону), а не сказал: «И ты спустишься ко мне и поклонисься», хотя именно так потом и произошло, как сказано: «И вызвал Моше и Аарона ночью...». А раби Йоханан учил это из стиха: «И рука Б-га была с Элияу, и собрался, и побежал перед Ахавом». (Возможно, по мнению раби Йоханана, следует относиться уважительно только к достойному царю. Ведь после чуда, когда с небес спустился огонь благодаря молитве пророка Элияу, даже у Ахава

¹¹² На самом деле эти мудрецы были его напарниками, но он из скромности назвал их своими учителями.

пронесли мысли о раскаянии, вместе со всем народом, который сказал: «Всевышний – Б-г истинный!» И так писали комментаторы.)

Раби Моше Софер (автор книги «Хатам Софер») в детстве очень прилежно прислуживал своему наставнику раби Натану Адлеру. Он рассказывал своим ученикам: «Я удостоился прислуживать мудрецу Торы, как раб служит господину! Я был учеником раби Натана много лет и всячески ему помогал. Я выполнял любую работу, которая могла сделать раби Натану приятное: рубил дрова, носил воду и т.д. Однажды зимой мы выехали в дорогу рано утром. Вся земля была покрыта снегом. Учитель сидел в телеге, облаченный в *талит* и *тфилин*, и его уста шептали молитвы и слова Торы. У нас не было воды, чтобы сделать омовение рук. Я сошел с телеги, набрал полный стакан снега и льда и держал стакан в руках какое-то время, пока стакан не согрелся и снег не растаял. Эту воду я лил на его руки». (А в книге «Дерех а-Нешер» (стр. 17) написано от имени великого рава из Цанз: «Это неудивительно, что Хатам Софер достиг уровня великого мудреца и святого праведника своего поколения, и нет слов, чтобы описать его величие. Ведь он самоотверженно прислуживал раби Натану Адлеру, о котором свидетельствовал мой учитель, раби Нафтали Цви из Ропшиц, что слышал, как святой раби Элимелех из Лиженска, автор «Ноам Элимелех», сказал, что уже многие годы не спускалась в мир такая святая и возвышенная душа, как душа раби Натана Адлера.)

И степенным с юными. Об этом писал Рамбам¹¹³, что учителю не следует вести себя легкомысленно перед своими учениками и шутить при них. Не следует есть и пить с ними, чтобы ученики трепетали перед своим наставником, и это будет способствовать более скорому постижению изучаемого. И так же написано в «Шулхан Арухе»¹¹⁴. «Пусть обгорят уста того ученика, который сидит перед своим наставником и не трепещет перед ним» (Шабат 30б).

И принимай каждого человека радушно. Сказано (Брахот 17а): «Абайе часто повторял следующие слова: “Пусть человек всегда проявляет находчивость в трепете (перед Б-гом). “Мягкий ответ успокоит гнев”¹¹⁵. Следует умножать мир с родственниками, близкими и вообще со всеми

¹¹³ Алахот талмуд тора, глава 4, алаха 5.

¹¹⁴ Йоре Деа, глава 246, пункт 11.

¹¹⁵ Мишлей 15:1.

людьми, чтобы быть любимым на Небесах и приятным людям на земле”». (Как сказали: «Тем, кем довольны люди, доволен и Б-г». – *Маарша*). И следует быть таким человеком, чтобы люди принимали его. Про рабана Йоханана бен Закая рассказывали, что никогда никому не удавалось первым с ним поздороваться, даже идолопоклоннику на рынке (он всегда первый всех приветствовал словом «Шалом»).

Мишна 17

רַבִּי עֲקִיבָא אָמַר, שְׁחֹק וְקִלּוֹת רָאשׁ, מְרַגְלִין אֶת הָאָדָם לְעִרְוָה. מְסֻרָת, סִיג לְתוֹרָה. מְעֻשְׂרוֹת, סִיג לְעֶשֶׂר. נְדָרִים, סִיג לְפִרְשׁוֹת. סִיג לְחֻכְמָה, שְׁתִּיקָה.

Сказал раби Акива: «Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. Традиция – ограда для Торы. Десятины – ограда для богатства. Обеты – ограда для воздержанности. Ограда мудрости – молчание».

Раби Акива. Сказал рав Йеуда от имени Рава: «Когда Моше поднялся на небеса, он увидел, что Всевышний украшает буквы коронами (*tagim*). Он спросил: “Владыка мира! Почему Ты добавляешь значки к тому, что уже написано в Торе?” Всевышний ответил: “Через несколько поколений появится один человек, по имени Акива бен Йосеф, который будет выводить множество законов из каждой черточки, составляющей *tagim*”. Сказал Моше: “Владыка мира! Покажи мне его!” Всевышний ответил: “Обернись назад”. Моше пошел и сел в конце десяти рядов, и не мог понять, что там говорят. Пришли к выяснению закона, и ученики спросили: “Раби (Акива), откуда вам это известно?” Он ответил: “Это закон, полученный Моше на горе Синай”. Тогда успокоился (Моше, так как закон был приведен от его имени, хотя он еще и не получил Тору). Вернулся Моше к Всевышнему и сказал: “Владыка мира! У Тебя есть такой человек, а Ты даруешь Тору через меня?!” Ответил ему Всевышний: “Молчи! Так Я решил”. Сказал Моше: “Владыка мира! Покажи мне его Тору и его награду!” Всевышний ответил: “Повернись назад”. Моше повернулся и увидел, как с тела раби Акивы сдирают плоть железными гребнями. Моше воскликнул: “Владыка мира! Это награда за Тору?!” Ответил ему Всевышний: “Молчи! Так Я решил”» (Менахот 29б). Сказал Реш Лакиш: «Что означает сказанное: “Вот книга родословной человека” (Берешит 5:1)? Это означает, что Всевышний показал Моше мудрецов и учителей каждого поколения. Когда Моше показали поколение раби Акивы, он обрадовался его познаниям в Торе, но расстроился из-за его ужасной смерти. Моше сказал: “А мне как дороги Твои любимцы, Б-г”» (Санедрин 38б).

Раби Акива сорок лет был пастухом, сорок лет учил Тору и сорок лет был предводителем народа¹¹⁶. Раби Акива был пастухом у Калба Савуа. Рахель, дочь Калба Савуа, увидела, что этот пастух скромнен и обладает хорошими качествами характера. Она сказала Акиве: «Если я выйду за тебя замуж, ты пойдешь в *бейт мидраш* (учить Тору)?» Он ответил: «Да». Она тайно обручилась с ним. Когда Калба Савуа услышал об этом, он выгнал ее из дома и лишил всяких средств к существованию. Рахель вышла замуж за Акиву. Зимой они спали на сеновале, и Акива вынимал солому из волос жены. Он говорил ей: «Если бы я мог, то подарил бы тебе украшение “Золотой Иерусалим”¹¹⁷». Пришел пророк Элияу (в образе бедняка) и попросил у входа: «Дайте мне немного соломы. Моя жена родила, а мне не на что ее уложить!» Раби Акива сказал жене: «Смотри, у этого человека нет даже соломы!»

Жена сказала ему: «Иди в *бейт мидраш* и учись». Он отправился туда и учился у раби Элизера и раби Йеошуа двенадцать лет¹¹⁸. По истечении двадцати четырех лет он вернулся домой и привел с собой двадцать четыре тысячи учеников. Все вышли встречать великого раби Акиву, и его жена тоже собралась выйти ему навстречу. Соседки сказали ей: «Одолжи одежду и оденься достойно». Она ответила: «Знает праведник душу своей скотины» (Мишлей 12:10). Когда Рахель подошла к раби Акиве, она бросилась перед ним на колени и стала целовать его ноги. Ученики оттолкнули ее, но раби Акива сказал: «Оставьте ее, ведь мое и ваше (знание Торы) принадлежит ей» (Недарим 50а). Услышал Калба Савуа, что прибыл великий в Торе человек, и сказал: «Пойду к нему, быть может, он снимет с меня мой обет (лишить дочь наследства)». Раби Акива спросил его: «Если бы ты знал, что муж твоей дочери – великий знаток Торы, ты лишил бы ее наследства?» Калба Савуа ответил: «Если бы он знал хотя бы одну главу или один закон, я не стал бы этого делать!» Сказал раби Акива: «Я муж твоей дочери!» Калба Савуа упал перед ним на колени, целовал его ноги и отдал ему половину своего имущества (Ктубот 62б).

Как начиналось становление раби Акивы? Рассказывали: ему было уже сорок лет, но он совсем не учил Тору. Однажды, стоя у колодца в Луде, он спросил: «Кто обточил этот камень?» Ему ответили: «Акива, разве ты не

¹¹⁶ Сифри, Вэ-Зот а-Браха, конец главы.

¹¹⁷ Золотой венец, на котором был изображен Иерусалим. И смотри в «Сота», 49б, и в Тосафот на «Шабат», 59а, конец страницы.

¹¹⁸ А после несостоявшегося возвращения домой еще столько же. – Прим. ред.

учил: “Вода обтачивает камень” (Иов 14:19)? Вода, которая ежедневно падает на него». Тогда раби Акива сказал: «Разве мое сердце тверже камня? Пойду и выучу одну главу из Торы». Он пошел в хедер и стал учиться вместе с сыном. Они оба учились читать с самого начала: ему написали алфавит – и он выучил. Затем он учил книгу «Ваикра» (как все маленькие дети в хедере). Так он продолжал учиться, пока не выучил всю Тору. Тогда он пошел в *бейт мидраш* к раби Элиэзеру и раби Йеошуа и сказал им: «Прошу вас, научите меня Мишне!» Ему разъяснили один закон. Он сел в сторонке и стал рассуждать сам с собой: «Почему здесь написано *алеф*? Почему здесь написано *бет*? А почему сказано это?» Он вернулся к мудрецам и стал задавать им вопросы. Все годы, когда раби Акива учился у раби Элиэзера, его учитель не подозревал о его способностях. Когда раби Акива впервые ответил на заданный учителем вопрос, раби Йеошуа сказал раби Элиэзеру: «Ведь это народ, которым ты пренебрег. Иди теперь и сражайся с ним» (Шофтим 9:38). Сказал раби Шимон бен Элазар: «Это похоже на каменщика, который тесал камни в горах. Однажды он взял свою кирку, сел на гору и стал отсекал от нее маленькие осколки. Люди спросили его: “Что ты делаешь?” Он ответил: “Я выкорчую эту гору и брошу ее в реку Иордан”. Его спросили: “Разве тебе это под силу?” Он ответил: “Да!” Так он отсекал по кусочку, пока не дошел до каменной глыбы. Он подsunул под нее железный лом и сбросил ее в Иордан. Потом он увидел еще большую глыбу, подsunул под нее лом и тоже бросил ее в Иордан, говоря: “Там твое место”. Так делал раби Акива раби Элиэзеру и раби Йеошуа, как сказано: “К скале протянул руку и горы выкорчевывал. Пробивал в скалах тропы и всякую драгоценность видел глаз его” (Иов 28:9–10)»¹¹⁹.

Каждый день раби Акива приносил вязанку хвороста. Половину он продавал и жил на эти деньги, а половину использовал для себя. Соседи сказали ему: «Акива! Мы не можем больше терпеть этот дым! Продай нам дрова за масло и учись при свете свечи». Раби Акива ответил: «Я использую хворост для разных нужд: для освещения, чтобы учиться, для обогрева, а также как подстилку для сна». Рассказывали, что к моменту смерти раби Акивы у него были столы из серебра и золота, и на ложе он взбирался по лестнице из золота. Его жена выходила из дома в дорогой одежде и золотых украшениях. Ученики сказали раби Акиве: «Раби! Ты пристыдил нас тем, что сделал для нее!» А раби Акива ответил: «Она много мучилась со мной ради Торы»¹²⁰.

¹¹⁹ Авот дерابي Натан, глава 6, первый выпуск, Нью Йорк, 5727 год.

¹²⁰ Авот дерابي Натан, глава 7.

Раби Акива подарил своей жене золотое украшение с изображением Иерусалима. Жена рабана Гамлиэля увидела это украшение и позавидовала ей. Пошла и рассказала об этом мужу. Рабан Гамлиэль сказал ей: «Разве ты делала для меня то, что сделала она для своего мужа?!» Ведь она продавала свои волосы, чтобы он мог учить Тору (Иерусалимский Талмуд (Шабат 6, 1)).

Однажды раби Акива увидел человека, который был черен, как уголь. А на голове он нес дрова в количестве, которое могли нести десять человек. При этом он бежал резво, как конь. Раби Акива велел ему остановиться и спросил: «Почему ты выполняешь такую тяжелую работу? Если ты являешься рабом, и твой хозяин велит тебе это делать, то я тебя выкуплю. А если ты беден, я дам тебе средства к существованию». Тот человек ответил: «Прошу вас, не задерживайте меня, чтобы ответственные за меня не рассердились!» Раби Акива спросил его: «Что происходит? И что ты должен делать?» Тот ответил: «Я мертв. Каждый день меня посылают рубить дрова, а потом жгут меня на них». Раби Акива спросил: «Сын мой, чем ты занимался при жизни?» Он ответил: «Я был сборщиком налогов. Я потакал богатым, а бедных обрекал на смерть». Раби Акива спросил: «Не слышал ли ты от ответственных за тебя, есть ли тебе исправление?» Тот ответил: «Я слышал, но это что-то, чего не может быть: если бы у меня был сын, который сказал бы в синагоге *Барху* или *Кадиш*, чтобы все ответили *Амен*, мое наказание окончилось бы».

Раби Акива узнал от него, что его звали Уква, его жену звали Шошвина, а жил он в городе Лудкия. Раби Акива решил проверить, не оставил ли тот умерший после себя сына, которого можно было бы обучить Торе и поставить перед общиной (чтобы сказал вслух *Кадиш*). Он отправился в город, где когда-то жил тот человек, и стал спрашивать о нем. Ему отвечали: «Пусть разотрутся в прах кости этого злодея!» Он спросил о его жене. Ему ответили: «Пусть сотрется память о ней!» Спросил о сыне. Ему ответили: «Он даже не обрезан. Даже эту заповедь не выполнили с ним!» Раби Акива тут же занялся этим сыном. Он сделал ему обрезание, а затем посадил перед собой и стал обучать. Но учеба у этого юноши не шла, пока раби Акива не стал поститься за него. После сорокадневного поста вышло пророчество: «Иди, раби Акива, и обучай его Торе». Раби Акива обучал его Торе, молитве «Шма Исраэль» и молитве *Амида*, а также благословиению после еды. Затем он собрал людей, и юноша прочел *Кадиш* и *Барху*, а присутствующие отвечали *Амен*. После этого умерший явился раби Акиве во сне и сказал: «Да будет тебе успокоение за

то успокоение, которое ты принес мне». Раби Акива воскликнул: «Б-же! Имя Твое вечно, и память Твоя из поколения в поколение!»

Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. По этому следует строго следить за тем, чтобы девочки и мальчики не перемешивались друг с другом. Ведь это, конечно, приучит их к разврату. И сказано в «Сефер Хасидим» (пункт 168): «Не смешивай девочек и мальчиков вместе, чтобы не согрешили». И сказано: «Тогда возрадуется девушка в танце, а юноши и старики будут вместе» (Ирмеяу 31:12) – девушка сама по себе, а юноши сами по себе, отдельно. И сказано: «Юноши, а также девушки, старики вместе с юнцами» (Теилим 148:12) – и не сказано: «Юноши вместе с девушками». Отсюда понятно, что им не следует быть вперемешку. Поэтому и в школах тоже должны быть отдельные классы для мальчиков и девочек¹²¹. И об этом предостерегал Рамбам¹²² и писал, что еврейский суд должен назначить следящих за порядком, которые в дни праздников ходили бы по садам и паркам, а также по набережным, и следили, чтобы мужчины и женщины не собирались вместе, чтобы есть и пить. Ведь это может привести их к греху. И следует предупреждать весь народ, что и в домах, когда справляют какое-либо веселье, мужчинам и женщинам следует сидеть отдельно, чтобы не пришли к греху. Пусть все будут святыми ради Всевышнего. И так постановлено в «Шулхан Арухе»¹²³. И, само собой разумеется, запрещено мужчинам и женщинам вместе танцевать. И уже сказали мудрецы, благословенной памяти (Хагига 116): «Душа человека тянется к грабежу и разврату».

В респонсе «Зихрон Давид Штейнхарт»¹²⁴ рассказывается, что по велению автора в его общине было всенародно объявлено о существующем запрете на совместные танцы мужчин и женщин, а за нарушение полагался штраф. Негодяи донесли на него властям. Правитель послал за раввином и велел привести его с почестями. Он спросил раввина, почему тот издал такой указ. Раввин ответил, что это грех и противоречит еврейскому закону. А поскольку и среди других народов уважают святое Писание, он показал правителю стих: «Тогда возрадуется девушка в танце, а юноши и старики будут вместе» (Ирмеяу 31:12), а также:

¹²¹ И смотри в респонсе «Ябиа Омер», «Эвен а-Эзер», часть 4, пункт 4.

¹²² Алахот Йом Това, глава 6, алаха 21.

¹²³ Орах Хаим, глава 529, пункт 4.

¹²⁴ Раздел «Орах Хаим», глава 17.

«И оплакивала земля. Каждая семья оплакивала отдельно, семья Давида отдельно, и жены их отдельно» (Зехарья 12:12). Раввин объяснил, что величайшие авторитеты закона в городах Ферт и Мец уже постановили, что юноши и девушки не должны танцевать друг с другом. Правитель, услышав слова раввина, одобрил их и похвалил еврейские святыне законы и обычаи. Автор респонсы заключает: «Те, кто нарушил этот запрет, должны раскаяться всем сердцем. А если станут бунтовать, то на них будет наложен *херем*, и они будут отлучены от общины Израиля. Следует ревностно охранять этот закон во имя Всевышнего, чтобы закрепить еврейский закон», смотри там¹²⁵. Счастлив тот, кто закроет эту брешь в ограде Торы. И уже писал Рамбам¹²⁶: «Нет более святого в Торе, чем оградиться от разврата, и нет поколения, в котором бы не было людей, предающихся разврату и нарушающих запреты Торы». И уже сказал мудрейший из людей: «Разве может быть, что человек распалает огонь у себя за пазухой, а одежда его не загорится, что идет он по (раскаленным) углям, и ноги его не обожгутся?!» (Мишлей 6:27–28). Нельзя играть с огнем. А о танцующих вместе мужчинах и женщинах (в их числе и незамужние девушки, которые обычно находятся в состоянии *нида*, пока не окунутся в *микву* перед свадьбой) сказано (Санедрин 77а): «Огонь в опилках, и не воспламенятся?» Их грех непостижимо велик!

Насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. Это относится и к тому, кто ходит в кино и в театры и смотрит то, что там показывают, так как такой человек привыкает к разврату. И те, кто вносят домой телевизор, нарушают сказанное: «И не сели в своем шатре грех» (Иов 11:14), так как там показывают фильмы, полные насилия и разврата. Тот, кто всё это смотрит, подпитывает свое дурное начало картинками разврата и прочей мерзости, которые Б-г ненавидит. Он развращает свою душу, и это корень зла. В будущем этому человеку придется держать ответ за это, вдобавок к тому, что он напрасно тратил время, когда мог учить Тору, и сидел среди нечестивых. И уже писал святой раби, автор «Шулхан Аруха»¹²⁷, что в субботу нельзя читать любовные романы. Да и в будни это тоже запрещено как собрание нечестивых, и тот, кто их читает, нарушает запрет «И не обращайтесь к идолам» – не отвлекайте свои мысли от Б-га (Шабат 149а). И также такой человек воспаляет в себе свое дурное начало. А тот, кто написал такой роман, тот, кто перевел, не

¹²⁵ Всё это приводится также в книге «Мишна Брура», «Биур алаха», глава 339.

¹²⁶ Алахот Ишут, глава 22, *алаха* 18.

¹²⁷ Орах Хаим, глава 307, пункт 16.

говоря уже о том, кто его издал и распространил, считаются приводящими многих к греху, и им не предоставляют возможности раскаяться. И тем более это касается того, что смотрят по телевизору, ведь всё, что там показывают, – это всякие дурные вожеления и мерзости, и дурное начало овладевает человеком через увиденное глазами (Cota 8a). И так постановили величайшие мудрецы нашего поколения. И это же написано в книге «Таарат Йом Тов»¹²⁸ от имени великих раввинов Д. Эстрайхера, Маари Штайфа и других. И о том, кто вносит в дом телевизор, говорит стих: «И не приноси в дом мерзость». И тем более, если в доме есть дети, родители, имеющие дома телевизор, приводят их к греху, и они будут нести ответственность за то, что свели их с пути Торы. «И кровью их его руки будут орошены»¹²⁹.

Великий раби Йосеф Хаим в книге «Од Йосеф Хай»¹³⁰ приводит притчу. Один богач ехал на лошади в другой город. Когда он был на расстоянии часа езды до места, он увидел на дороге хромого человека, который умолял его остановиться. Он стал просить у богача милостыню. Тот спустился с коня, вынул из кармана серебряную монету и протянул несчастному. Калека продолжал плакать и умолять богача довезти его на своей лошади до города, так как он не в состоянии пройти такой далекий путь пешком. Богач был добрым человеком и согласился. Он посадил калеку перед собой и дал ему в руки поводья. Когда они въехали в город, калека остановил лошадь и сказал богачу: «Давай-ка спускайся с лошади и ступай своей дорогой!» Богач возразил: «О чем ты говоришь! Это моя лошадь. Быстро слезай, пока я тебя не сбросил!» Калека стал горько стенать. Он держал в руках поводья и плачущим голосом говорил прохожим: «Смотрите, добрые люди, как измывается надо мной этот злодей! Помогите мне, ведь я хромой и не могу сам бороться с этим негодяем, который пытается украсть моего коня! А ведь я встретил его в часе езды от города, и он умолял взять его с собой, так как он очень устал. И я сделал ему добро, взял с собой на лошади, а теперь этот неблагодарный хочет сбросить меня с нее и забрать себе, а кроме нее у меня ничего нет! Сжальтесь, добрые люди! Спасите меня от этого негодяя!» Слезы текли рекой по его лицу, и люди пожалели его, так как поверили в его ложь. Богач сказал: «Всё, что рассказал вам этот хромой, – ложь от начала и до конца! Это я сжалился над ним и взял с собой, а теперь он пытается отнять у меня моего коня!»

¹²⁸ Часть 6, стр. 65 и 66.

¹²⁹ «Ябиа Омер», часть 6, конец главы 12.

¹³⁰ Пинхас, на стих «А тому (колену), которое многочисленно, дай больший надел».

В итоге богач сказал: «Пошли-ка в суд, и уж судья решит, кто прав». Они отправились в суд и изложили судье каждый свои доводы. Судья обратился к богачу: «Очевидно, что вы говорите правду. Но что я могу сделать, если вы сами лишили себя своих прав. Когда вы согласились взять этого калеку с собой, вы должны были посадить его позади себя, а поводья держать в руках сами. Тогда он не мог бы утверждать, что конь принадлежит ему. Но вы дали ему власть над собой: посадили впереди себя и вручили в руки поводья! А это говорит всем о том, что конь принадлежит ему. Вы сами виноваты в том, что случилось». Тот, кто заносит в дом телевизор, похож на этого богача. Он сам заводит дурное начало к себе и дает ему власть. На суде ему нечего будет возразить. Он не сможет сказать: «Что же я мог сделать? Дурное начало овладело мной», ведь он сам ввел его в свой дом и дал ему власть над собой. Он сам лишил себя оправдания.

Традиция – ограда для Торы. Говорится (Недарим 37б): «Сказал рав Ика бар Авин: что означает сказанное: “И читали книгу Торы Б-га... и понимали прочитанное” (Нехемья 8:8)? – это то, что передавалось по устной традиции». И мудрецы писали (Сукка 6б), что «есть *эм ламасорет*» (в любом месте Торы, где есть противоречие в толковании Писания между *масорет* – преданием от Моше, полученным на горе Синай, записанным в Торе без огласовок, и *микра* – толкованием в соответствии с прочтением с огласовками, мудрецы разошлись во мнениях, какое толкование предпочтительнее: *эм ламасорет* – основа толкования согласно написанному без огласовок, или *эм ламикра* – основа толкования согласно написанному с огласовками. – Прим. пер.): «В шалашах (шалаш на иврите называется *сукка*; здесь написано *суккат* – в единственном числе, а читается *суккот* – во множественном числе) сидите семь дней, все сыны Израиля будут сидеть в шалашах, потому что в шалашах поселил Я сынов Израиля...». В стихе два раза написано *суккат* – это две *сукки*, и еще раз написано *суккот* – во множественном числе, а это еще минимум две *сукки*. Вместе получается четыре. По преданию, слово «*сукка*» здесь означает стену *сукки*. Здесь получается четыре – столько стен должно быть у кошерной *сукки*. Из одного слова «*сукка*» мы учим о заповеди *сукки*. Остается еще три слова «*сукка*». Из этого мудрецы учат, что в *сукке* может быть три стенки: две целых и одна шириной в *тефах*. И так же приводится (Санедрин 4а): «Сказали последователи Гилеля: “Сказано (о возлиянии крови на жертвенник): “*Карнот* (углы), *карнат* (угол), *карнат*”. *Карнот* – множественное число – минимум два, и два раза в единственном числе. Вместе получается четыре – четыре

угла жертвенника. Три угла упоминаются для разъяснения заповеди, а один – чтобы сказать, что если хотя бы на один угол жертвенника кровь не брызнут, то жертвоприношение негодно».

А Виленский гаон объяснял, что это как некий материал. Например: «Когда человек откроет яму (בוּר – бор) или выроет яму (בַּר – без буквы вав), хозяин ямы (בוּר) будет платить». В первый и третий раз слово бор (яма) написано полностью, а во второй раз – без буквы вав. И вот как сказал Раши от имени мудрецов: «Если человек открыл прикрытую яму или если докопал яму, то есть кто-то вырыл яму глубиной в девять *тфахим*, недостаточно глубоко, чтобы упавший в нее разбился насмерть, и пришел другой человек и вырыл еще глубже, так, что теперь упавший в яму мог умереть, то есть 10 *тфахим*¹³¹, второй человек понесет наказание за упавшего в яму». И поэтому сказано также: «Когда человек откроет яму» – была закрытая яма, глубиной в 10 *тфахим*. И пришел другой человек и снял покрытие – он понесет ответственность. «Или выроет яму (בַּר – без буквы вав)» – была не полностью глубокая яма, только 9 *тфахим*, и пришел человек и сделал ее достаточно глубокой, чтобы она представляла опасность для жизни – 10 *тфахим*. Он считается хозяином ямы, так как дополнил ее до глубины, при которой она стала представлять опасность для жизни, и он будет платить за принесенный ущерб.

И так же он разъяснял следующие стихи в недельной главе «Бешалах» (Шмот 14:22–29): «И прошли сыны Израиля в море по суше, а вода стояла им стеной (הַחֹמָה – полное написание слова *хома*) справа и слева». А затем сказано: «А сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им стеной (הַחֹמָה – без буквы вав) справа и слева». В первый раз слово *хома* написано полностью, а во второй – без буквы вав, и получилось подобно слову *хема* – гнев. Ведь еврейский народ разделился тогда на два лагеря, и один лагерь возглавлял Нахшон бен Аминадав. Когда эти люди услышали слова Б-га Моше: «Почему ты кричишь ко Мне? Вели сынам Израиля, и пусть отправляются», они уверились в Б-ге и в Его рабе Моше и прыгнули в море. И сказали мудрецы, благословенной памяти¹³², что море не расступилось, пока они не прыгнули в него и вода не дошла до их ноздрей. Тогда они сказали: «Спаси меня, Б-г, ведь вода достигла

¹³¹ Так как, согласно мнению мудрецов, глубина в 10 *тфахим* может быть смертельной для упавшего в яму животного. – *Прим. пер.*

¹³² Шмот Раба, глава 29, пункт 10.

самой души!», и море расступилось. О них сказано: «И прошли сыны Израиля в море по суше, а вода стояла им стеной (הַיָּם – полное написание)» – сначала шли в море, а потом оно расступилось, и они пошли по суше. Поэтому вода встала целой стеной. А люди в другом лагере не обладали такой сильной верой, и они не вошли в море, пока не увидели своими глазами, что море расступилось и стало сушей. Только тогда они прыгнули в него. О них сказано: «А сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им стеной (הַיָּם – без буквы *вав*)». Это было проступком с их стороны, поэтому слово *хома* – стена – написано неполным, и его можно прочитать как *хема* – гнев. Именно о них и сказали (ангелы, когда спросили Всевышнего, почему Он дает евреям перейти море, а египтян топит): «Ведь и те, и те – идолопоклонники».

Десятины – ограда для богатства. Рассказывается о двух очень богатых людях, Реувене и Шимоне, которые сидели за трапезой в праздник Пурим, ели, пили и веселились. Обычно богатые люди не любят рассказывать, как они разбогатели. Но во время трапезы, когда они выпили много вина, секреты вышли наружу. Встал Реувен и рассказал: «Всё мое богатство пришло мне благодаря местному раввину. Однажды, когда я был на его уроке, он говорил (согласно сказанному (Бава Мециа 59а): “Уважайте ваших жен, и разбогатеете”), что тот, кто уважительно относится к жене и заботится, чтобы у нее была красивая одежда, а также дорогие серебряные и золотые украшения, разбогатеет. Припоминаю я сегодня свои грехи. До того, как я услышал этот урок, я скупился на одежду для жены, но с того дня я экономил на себе, но жене покупал украшения и красивую одежду, дороже, чем мог себе позволить, и старался всячески заботиться о ней. С тех пор я стал богатеть. Открылись небесные сокровищницы, и на меня посыпалось изобилие. С тех пор всё, что я делаю, успешно благодаря Б-гу, да будет Он благословен!»

После Реувена заговорил Шимон: «Я тоже разбогател благодаря услышанному на уроке местного раввина. Он объяснял (согласно сказанному (Таанит 9а), и Тосафот (там же)): “Отделяй, отделяй десятину” – отделяй, чтобы разбогатеть. Тот, кто отделяет десятину от всего своего имущества и отдает бедным, разбогатеет. Я всем сердцем поверил в его слова и с тех пор щедро давал бедным, вдовам и сиротам *цдаку* – десятину от всего своего имущества. С тех пор открылись небесные сокровищницы, и я получил несметное благо. Я должен отблагодарить раввина, ведь именно из-за его урока я теперь очень богат. Но, честно тебе сказать, сейчас я немного им недоволен. Ведь совет, который услышал ты – уважать жену и покупать

ей одежду и украшения, – лучше и удобнее. Ведь всё, что ты тратишь на жену, идет к тебе же в дом. Каждый раз, когда ты видишь жену в красивой одежде и дорогих украшениях, ты получаешь удовольствие, ведь жена выглядит красиво для мужа. Но я слышал только урок про десятину, и каждый месяц даю огромные суммы от своего имущества и доходов бедным. А мне ничего из этого не остается. Поэтому я сердит на раввина, что он не дал в одном уроке все советы, как разбогатеть! Ведь так каждый мог поступить согласно совету, который ему больше подходит».

Назавтра Шимон пошел к раввину и сказал: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за замечательные уроки, прекрасно преподнесенные, в соответствии со сказанным нашими святыми мудрецами. В заслугу того, что однажды я пришел на ваш урок и послушался ваших святых слов, я разбогател. Но у меня к вам претензия: почему в том уроке вы не упомянули еще одного совета, как разбогатеть? Это совет слышал мой приятель Реувен – уважать жену и покупать ей красивую одежду и дорогие украшения. Мне кажется, что этот совет лучше, потому что у того, кто заботится о жене, всё богатство остается в доме. А я должен раздавать каждый месяц гигантские суммы бедным от своих доходов!» Раввин встал, принес книгу «Теилим» и показал ему стих: «Не переживай, что разбогатеет человек, что умножит почет в доме своем. Ведь после смерти не возьмет он всё это с собой, его почет не спустится за ним (в могилу)» (49:17). «То есть не завидуй богатству, которое пришло к человеку благодаря его уважительному отношению к жене (жена называется домом человека), как это случилось у Реувена. Не говори: “Хоть бы я разбогател таким же образом! Почему я раздаю от своей прибыли другим?!” Не говори так, ведь когда он умрет, он оставит всё свое богатство в этом мире. Но ты давал десятину, и твое богатство – это плоды десятины в этом мире. Но основная награда за выполнение заповеди *цдаки* ждет тебя в будущем мире, а эта награда велика и вечна!»¹³³

Обеты – ограда для воздержанности. Обычно мудрецы велят человеку не отказывать себе в том, чего не запретила Тора. Не следует давать клятву или обет отказаться от разрешенных вещей. И так сказали мудрецы в Иерусалимском Талмуде (Недарим 9,4): «Недостаточно тебе того, что запретила тебе Тора?! Ты хочешь запретить себе еще и то, что она разрешила?!» Так же писал и Рамбам¹³⁴. И только если человек видит,

¹³³ «Хасдей Авот» на трактат «Авот», глава 6, мишна 7, лист 132, стр. 2.

¹³⁴ Алахот мидот, глава 3, *алаха* 1.

что в какой-то области дурное начало овладевает им, то он может взять на себя обет, который поможет ему преодолеть дурное начало. И еще писал Рамбам¹³⁵, что тот, кто дал обеты, чтобы направить свои мысли на правильный путь и исправить свое поведение, тот расторопен и достоин похвалы. Например, если человек злоупотреблял вином, и запретил себе вообще пить вино или напиваться до опьянения; если он был жадным до денег и брал взятки, и запретил себе брать любые подарки; если он гордился своей красотой и своими волосами, и дал обет стать *назиром* (*назир* должен состричь все волосы). Все подобные обеты – это пути служения Всевышнему, и о них сказали мудрецы: «Обеты – ограда для воздержанности».

Автор «Кесеф Мишне» добавил к словам Рамбама сказанное первосвященником, известным как Шимон а-Цадик (Назир 4б): «Я никогда не ел от *ашам*, повинной жертвы *назира*, кроме одного случая, когда пришел человек с юга, приятной внешности и с красивыми глазами. Его волосы вились кудрями. Я спросил его: “Сын мой, почему ты решил состричь такие прекрасные волосы?” Он ответил: “Раби, я пас скот своего отца. Однажды я пришел к колодцу набрать воды, увидел свое отражение, и тут же мое дурное начало стало овладевать мной и пыталось извести меня из мира. Я сказал ему: “Отчего ты гордишься тем, что тебе не принадлежит, ведь твой конец – тлен и черви! Я состригу свои волосы во имя Небес!” Тогда я поцеловал его в голову и сказал: “Пусть в Израиле будет больше *назир*ов, подобных тебе! И о тебе сказано: “Если человек (*иш*) даст обет стать *назиром* Б-гу”». Слово *иш* означает, что это важный человек, как сказано «Ведь ты – человек (*иш*)» (Шмуэль I 26:15). Комментаторы там объясняют, что слово *иш* означает «важный, великий человек», например: «Все эти люди (*анашим* – мн. ч. от *иш*) являются главами (народа) Израиля».

И так приводится в Мидраше¹³⁶: «Троих пыталось одолеть дурное начало, но они дали обет и преодолели его. Это Йосеф, царь Давид и Боаз. Йосеф, как сказано: “Как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Б-гом?!” – он поклялся своему дурному началу Именем Б-га, что не совершит этого греха. Давид, как сказано: “И сказал Давид: “Жив Б-г, только Б-г приблизит его смерть” (Шмуэль I 26:10). Сказал раби Йоханан: “Давид поклялся своему дурному началу, что не убьет царя Шауля”.

¹³⁵ Алахот недарим, глава 13, *алаха* 23.

¹³⁶ Ахарей Мот, глава 23, пункт 11.

Боаз, как сказано: “Жив Б-г, лежи (здесь) до утра” (Рут 3:13). Всю ту ночь дурное начало пыталось его соблазнить: “Ты не женат, и она (Рут) свободна. Ты хочешь жениться, и она тоже ищет мужа”. Боаз поклялся своему дурному началу, что не тронет ее, а самой Рут сказал: “Лежи до утра”. И о нем сказано: “Муж мудрый в смелости (*беоз*), и муж знающий прилагает силу” (Мишлей 24:5) – это Боаз (если переставить местами буквы в слове *беоз*, получится Боаз), который клятвой одолел дурное начало». А в Сифри (конец главы «Ваэтханан») говорится о стихе: «И будут эти законы, которые Я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём» от имени раби Йеошия: «Если человек видит, что дурное начало его одолевает, он должен дать обет, так как всюду в Писании мы можем увидеть, что праведники давали обет против своего дурного начала. Авраам сказал: “Поднимаю я руки свои к Б-гу, верховному Владыке, владельцу неба и земли (то есть клянусь), если возьму у тебя от нитки и до шнурка ботинка”. Боаз сказал: “Жив Б-г, лежи (здесь) до утра”. Давид сказал: “Жив Б-г, только Б-г приблизит его смерть”. А пророк Элиша сказал: “Жив Б-г, перед которым я стою, если возьму...” (Мелахим II 5:16)».

Ограда мудрости – молчание. Об этом писал наш учитель раби Овадья из Бартенуры: «Здесь не идет речь о воздержании от злословия или сплетен, так как это – заповедь Торы. Речь идет о воздержании в обыденных разговорах, где это разрешено между людьми. Следует как можно меньше говорить, так как обилие разговоров обязательно приведет к греху. Поэтому сказал царь Шломо: “Молчащий глупец будет считаться мудрым” (Мишлей 17:28)». А рав Хида писал в книге «Петах Эйнаим», что это объяснение соответствует сказанному в «Шохер Тов»¹³⁷, что тот, кто ведет праздные разговоры, теряет из памяти столько же слов Торы. Это похоже на бочку, наполненную до краев медом. На каждый литр воды, который туда заливается, оттуда выливается литр меда. Поэтому раби Акива сказал, что оградой тому, чтобы мудрость не вышла из человека, служит молчание. Лучше держать мудрость при себе.

И так сказано в «Мидраш Раба»¹³⁸: «Если в твоей руке стакан масла, и в него упала капля воды, то вытекла капля масла. Таким же образом, если в сердце зашло праздное слово, то из него выйдет слово Торы». И еще Хида писал: «Сказано: “Ограда мудрости – молчание”, а не “молчание – ограда мудрости”, как было сказано о других вещах в этой

¹³⁷ На главу 119 в Теилим, на стих «Дай мне мудрость против врагов моих».

¹³⁸ Шир а-Ширим, глава 1, пункт 21.

мишне. Я слышал из уст великого рава Хаима Брасла такое объяснение этому: в остальных высказываниях присутствует действие. Например: “Десятины – ограда для богатства” – тот, кто отделяет десятину, удостоится богатства. И то же самое: “Обеты – ограда для воздержанности”. Чтобы произнести обет, человек шевелит губами. Это тоже действие. Но молчание подразумевает отсутствие действия. Однако есть ситуация, когда следует говорить, и надо быть сообразительным, чтобы знать, когда “Время молчать и (когда) время говорить”. Поэтому сказано: “Ограда мудрости – молчание”».

Мишна 18

הוא הִיא אומר, חֵבִיב אָדָם שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם. חֶבֶה יִתְּרָה נֹדַעַת לוֹ שֶׁנִּבְרָא בְּצֶלֶם, שֶׁנֶּאֱמַר, «כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם». חֵבִיבִין יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרְאוּ בָּנִים לְמָקוֹם. חֶבֶה יִתְּרָה נֹדַעַת לָהֶם שֶׁנִּקְרְאוּ בָּנִים לְמָקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר, «בָּנִים אַתֶּם לֵה' אֱלֹהֵיכֶם». חֵבִיבִין יִשְׂרָאֵל, שֶׁנִּתְּנָן לָהֶם כָּלֵי חֻמְדָּה. חֶבֶה יִתְּרָה נֹדַעַת לָהֶם שֶׁנִּתְּנָן לָהֶם כָּלֵי חֻמְדָּה שֶׁבּוֹ נִבְרָא הָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר, «כִּי לָקַח טוֹב נִתְּתִי לָכֶם, תּוֹרָתִי אֶל תַּעֲזוּבוּ».

Он же говорил: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га). Особая любовь оказана ему тем, что он создан по образу (Б-га), как сказано: “По подобию Б-га сотворил (Он) человека”. Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га. Особая любовь оказана им тем, что их называли сынами Б-га, как сказано: “Сыновья вы Б-гу Вашему”. Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный инструмент, которым был сотворен мир. Особая любовь оказана им тем, что (Б-г) дал им драгоценный инструмент, как сказано: “Ведь Я дал вам доброе учение, Торы моей не оставляйте”».

Любим человек, ведь он создан по подобию (Б-га). Доказательство приводится из стиха: «Проливающий кровь человека – человеком (букв. “в человеке”) его кровь будет пролита, ведь по подобию Б-га сотворил (Он) человека». Получается, что слова: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га)» относятся и к потомкам Ноаха. Ведь сказано (Санедрин 576): «Сказал раби Ишмаэль: “Потомок Ноаха наказывается смертью и за убийство не родившегося еще ребенка, как сказано: “Проливающий кровь человека в человеке, его кровь будет пролита”. Кто это “человек в человеке”? Это младенец в утробе матери”». И так постановил Рамбам¹³⁹: «Потомок Ноаха, который убил другого человека, даже младенца в утробе матери, наказывается смертью». Поэтому стих заканчивается словами: «Ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека». Отсюда следует, что сказанное: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га)» относится и к потомкам Ноаха. А в книге «Мидраш Шмуэль» автор писал, что спросил об этом нашего учителя, рава Хаима

¹³⁹ Алахот мелахим, глава 9, алаха 4.

Виталя, и тот ответил, что к злодеям это высказывание не относится. И его мнение немного не соответствует доказательству, которое приводит раби Акива из стиха, оканчивающегося словами: «...ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека», смотри там. И хотя простое понимание мишны не соответствует этому высказыванию, в святой книге «Зоар»¹⁴⁰ говорится: «“Ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека”, и сказано также: “По образу Б-га сделал его”. Но из-за того, что первый человек Адам и его жена согрешили, их образ изменился и уже был не таким, как тот высший образ, который был у них до греха. И они стали страшиться всех диких животных. Вдумайся – образ всех тех людей, которые не согрешили перед Господином и не нарушали заповедей Торы, не отличается от того высшего образа. И все творения мира трепещут перед таким человеком. Но в тот момент, когда люди нарушают заповеди Торы, их образ меняется, и они начинают бояться других творений, поскольку высший образ оставил их. И тогда, по физическому закону, над ними властвуют дикие животные, поскольку не видят в них высший образ, как должно было быть».¹⁴¹ Следует отметить, что говорится о духовном подобии Б-га.

И еще я видел у автора «Тосфот Йом Тов», что он привел указанные нами доказательства из нашей мишны и писал, что это не соответствует мнению некоторых комментаторов, которые считают, что вышесказанное подразумевает только еврейский народ (Бава Мециа 114б), ведь их комментарии трудны для понимания. Но ясно и понятно толкование раби Акивы, который сказал это обо всех людях в мире, как заповедал нам наш учитель Моше, и как сказано у Рамбама. И согласно этому объяснению, похоже, что слова нашего учителя рава Хаима Виталя основываются на приведенном выше разъяснении из «Зоар». И смотри слова автора книги «Хикрей Лев» в его другой книге «Маархей Лев»¹⁴² о том, что мы учили: «Любим человек, ведь он создан по образу (Б-га)»: хотя все люди в наших глазах созданы по образу Б-га, всё же праведник, который служит Ему, имеет тот высший образ духовного подобия Творца, о котором сказано в «Зоар». А в стихе «Ведь по образу Б-га сотворил (Он) человека» сказано так, чтобы отделить его от ангелов, которые не созданы по подобию Б-га, смотри там.

¹⁴⁰ Ноах, лист 71.

¹⁴¹ И смотри в трактате «Шабат», 151б, о том, что животное не может одолеть человека, если только он не кажется ему другим животным.

¹⁴² Часть 1, толкование 6, лист 14, стр. 1.

Сказано: «По образу Б-га» – хотя у Б-га нет тела или даже подобия тела, и, как писал Рамбам¹⁴³, всюду, где сказано: «глаз Б-га» или «рука Б-га» – это говорится для того, чтобы приблизить духовные понятия к человеческому восприятию, ведь люди знают только свое тело. Но по отношению к Б-гу это всё иносказания. Тора говорит языком, понятным людям. И доказательство этому: знай, ведь один пророк сказал, что видел Всевышнего: «Одежда Его бела как снег» (Даниэль 7:9), а другой пророк сказал: «Одежды (Его) красные из Бацры» (Йешаяу 63:1). Наш учитель Моше видел Его как воителя на море, а на горе Синай видел Его в образе закутанного в *талит хазана*. Всё это учит нас, что у Б-га нет образа или формы, а всё это пророческие видения, и как сказано: «Можешь ли исследовать Б-га?! Можешь ли постичь Его сущность?!» (Иов 11:7), и «Кому уподобите вы Меня, и Я уподоблюсь ему?» (Йешаяу 40:25). Мне кажется, что следует понимать написанное согласно сказанному в книге «Сифтей Хахамим» (Берешит 1:26), что у Всевышнего нет образа и формы, как сказано: «И не видели никакого изображения», поэтому имеется в виду тот образ, который является пророкам в пророческом видении, смотри там (и смотри слова Рамбама)¹⁴⁴.

Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га. Тиний Руф спросил раби Акиву: «Если ваш Б-г любит бедных, почему Он их не обеспечивает?» Раби Акива ответил: «Чтобы мы удостоились благодаря им избежать наказания в Геиноме». Тиний Руф возразил: «Наоборот, это (помощь бедным) должно привести вас в Геином. Это похоже на то, как царь разгневался на своего раба, заточил его в тюрьму и велел не кормить и не поить его. А один человек приносил ему еду и питье. Когда царь об этом узнает, разве не разгневается на того человека?! А вы названы рабами (Всевышнего)». раби Акива ответил ему: «Это не так. Это похоже на то, как царь разгневался на своего сына и велел не кормить и не поить его. А один человек приносил ему еду и питье. Когда царь об этом узнает, разве не пошлет ему дар?! А мы названы сыновьями (Всевышнего)». Видимо, раби Акива согласен с мнением раби Меира (Кидушин 36а), согласно которому, даже когда евреи не выполняют волю Творца, они всё равно названы Его сыновьями, а не с мнением раби Йеуды, утверждающим, что если евреи не выполняют волю Творца, то называются рабами. Закон был установлен согласно мнению раби Меира. И в респонсе Рашбы (пункты 194 и 242) сказано, что, хотя обычно, когда

¹⁴³ Алахот йесодей а-Тора, глава 1, алаха 8 и далее.

¹⁴⁴ Алахот йесодей а-Тора, глава 4, алаха 8.

раби Меир и раби Йеуда расходятся во мнениях, закон принимается согласно мнению раби Йеуды (Эрувин 46б), в этом случае Писание подтверждает мнение раби Меира, смотри там. И следует добавить, что поскольку раби Акива тоже считал так же, как раби Меир, и закон должен быть установлен согласно его мнению, когда есть разногласие между ним и другим мудрецом, тем более его учеником, а раби Йеуда был учеником раби Акивы, (следует постановить так, как говорил раби Меир). Кроме того, раби Акива и раби Меир представляют большинство в этом вопросе, а закон выводят согласно мнению большинства, а не согласно мнению одного человека.

Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный сосуд. Вначале следует разъяснить то, что сказал наш учитель раби Моше Альшех в книге «Рав Пниним» о стихах: «Счастлив человек, нашедший мудрость, и человек, извлекающий разумение» и «Ведь она (Тора) лучший товар, чем серебро и лучшая пшеница». Здесь имеется в виду объяснение нашими мудрецами стиха: «Смотри, я обучил вас законам и предписаниям, как велел мне Б-г мой» (Дварим 4:5) – как я (Моше) учил бесплатно, так и вы – бесплатно. И так постановил Рамбам¹⁴⁵. И так сказано: «Идите и получите без денег и без уплаты цены вина и молока» (Йешаяу 55:1). В мире обычно то, что куплено за большие деньги, ценится больше, чем то, что было получено даром. Но Тора, хотя и дается даром, важнее и дороже всего, что есть в мире, как сказано: «Она дороже жемчуга, и все твои желания не сравнятся с ней» (Мишлей 3:15). И об этом сказано: «Счастлив человек, нашедший мудрость» – находка дается человеку бесплатно, «...и человек, извлекающий разумение» – подразумева-ет действие, то есть он также обучает других бесплатно, как следует по закону Торы.

Но это не потому, что ценность Торы невелика – «Ведь она (Тора) лучший товар, чем серебро и лучшая пшеница». Изучение Торы равняется исполнению всех других заповедей, и все «желания» во имя Небес, заповеди и добрые дела не сравнятся с ней (Иерусалимский Талмуд (Пеа 141)). Наоборот, именно потому, что Тора бесценна, она дается бесплатно. Невозможно жить без воздуха, и Тора – как воздух, который необходим человеку. Поэтому сказано: «Она дороже жемчуга, и все твои желания не сравнятся с ней». Желания человека – это драгоценные камни, серебро и золото, которые человек жаждет иметь. Но ничто из этого не

¹⁴⁵ Алахот талмуд тора, глава 1, алаха 7.

сравнится с величием Тору. И так сказал царь Давид: «Тора из уст Твоих дороже мне, чем множество золота и серебра» (Теилим 119:72). И здесь мы тоже учим: «Любимы сыны Израиля, которым **был дан** (Б-гом) драгоценный сосуд» – дан бесплатно, а не за деньги.

Это можно проиллюстрировать следующей притчей. Один солдат царской армии отличился на поле боя и победил врага. Царь его очень полюбил, возвеличил и произвел в генералы. Кроме того, царь подарил ему в знак признательности меч, на котором было выгравировано имя царя, и серебряные ножны, инкрустированные драгоценными камнями. Генерал положил меч в красивую коробку. Был в царской армии и другой военный, который купил особенный меч за большие деньги и тоже положил в красивую коробку. Как-то они оба плыли на корабле. Когда они прибыли в порт, таможенные служащие открыли коробку генерала, увидели меч с именем царя и вернули коробку обратно, не потребовав никакого налога, так как поняли, что этот меч – подарок царя. Открыв вторую коробку, они обнаружили там меч, который был куплен за большие деньги, оценили его стоимость в тысячу золотых и потребовали налог – сто золотых, десятую часть стоимости. Хозяин того меча рассердился на таможенников: «Почему вы не взимаете налоги со всех одинаково?! Ведь тот меч вместе с ножнами стоит намного больше моего, но вы освободили его от налога, а меня заставляете платить!» Таможенники ему ответили: «Глупец, меч, на котором выгравировано имя царя, бесценен, ведь кто может определить ценность царя?! Поэтому с этого генерала невозможно взять налог, чтобы не уменьшить важность царя. Но ты купил меч за тысячу золотых и по закону должен выплатить десятую часть его стоимости». Тора – это спрятанное Всевышним сокровище, и ни один человек не может оценить ее стоимость: «Не сравнится она с золотом и сосудом из червонного золота» (Иов 28:13). По причине того, что ее невозможно оценить, следует давать ее бесплатно, ведь она – жизнь мира. И она не похожа на серебро и золото, которые можно оценить согласно весу и размеру (великий раби Йосеф Хаим в книге «Хасдей Авот»).

Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га. Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный сосуд. Следует разъяснить эти два высказывания, находящиеся рядом, согласно сказанному автором «Сифтей Коэн»¹⁴⁶: если человек продает свою землю

¹⁴⁶ На «Хошен Мишпат», глава 175, пункт 30.

сыну, а потом приходит сосед (у которого при продаже земли есть право первым ее купить) и хочет забрать землю у сына, он не может этого сделать, так как сын может возразить, что с его стороны правильно быть хозяином земли его предков, смотри там. И написано в «Шита Мекубецет»¹⁴⁷, что раби Ицхак Альфаси постановил: если хозяин пограничной земли приходит с требованием права первенства при покупке к сыновьям продавца, его претензия не в силе, так как главная причина ее – «И сделай правильное и хорошее». А правильно и хорошо – это оставить землю сыновьям владельца, так как она полагается им по закону наследования. «Может ли быть, что постоянный житель будет внизу, а пришелец на небесах?!» – то есть понятно, что преимущества должны даваться сначала жителю, а потом пришельцу. Также и здесь – сын ближе к отцу, чем сосед. А тот, кто думает, что имеет право забрать землю у сыновей и отдать чужому человеку, глупец!

Рассказывается (Шабат 88б), что ангелы пришли к Б-гу с претензией на то, что Он дарует Тору: «Что такое человек, чтобы Ты его вспомнил, и сын человеческий, чтобы Ты припомнил его? ... Б-г, Господин наш! Как величественно Имя Твое по всей земле, и славу Твою Ты установил на Небесах!» (Теилим 8). Комментаторы писали, что главная претензия ангелов была предъявлена согласно закону права соседа. А поскольку, как сказано в нашей мишне, евреи считаются сыновьями Всевышнего, правильно и хорошо дать Тору именно им. Этим и объясняется связь между высказываниями раби Акивы: «Любимы сыны Израиля, названные сынами Б-га» – поэтому претензия ангелов, которые считают, что имеют право на Тору первыми, не имеет почвы – и «Любимы сыны Израиля, которым был дан (Б-гом) драгоценный сосуд», по этой же причине¹⁴⁸.

Особая любовь оказана им тем, что их называли сынами Б-га. Рамбам разъяснял, что извещение получающих благо о том, что оно дается, является еще одним благом. Бывает, что человек делает добро другому, но не ставит его об этом в известность, так как для него это пустяк. А автор книги «Тора Тмима» добавляет, что бывает отец, который любит сына, но тем не менее воздерживается от проявления знаков

¹⁴⁷ Бава Мециа 108а, начиная со слов «Писал наш учитель раби Ицхак Альфаси».

¹⁴⁸ И таким же образом разъяснял всё это раби Яков Шауль в книге «Коль Яаков» (толкование 5, лист 15, стр. 1). И смотри в книге «Хаим ве-Хесед» рава Эльхаеха (лист 15, стр. 2).

своей любви к нему. Но если любовь отца к сыну чрезвычайно сильна, так как он дорог ему, он не может скрыть своей любви и проявляет ее открыто. Такова любовь Всевышнего к Его народу, святому народу Израиля. Он открыто объявляет: «Сыновья вы Б-гу вашему». И сказано: «Тебя избрал Б-г, чтобы был ты выделенным из всех других народов». И комментаторы уже объяснили то, что мы ежедневно говорим в молитве: «Община Яакова, Твоего первенца, которого из Твоей любви к нему и Твоей радости из-за него назвал Ты Исраэль и Йешурун». Ведь любовь отца к сыну, когда он единственный, больше, чем когда у него есть несколько детей и его любовь делится между ними. А когда есть только один сын, вся любовь отца направлена на него. Но радость отца больше, когда у него есть несколько детей, чем когда у него есть только один сын. Всевышний любит еврейский народ, как единственного сына, поэтому евреи названы Исраэль – в единственном числе. Но когда речь идет о радости Всевышнего от своего народа, он называется Йешурун: «И будет Царь среди Йешурун» – во множественном числе¹⁴⁹.

Драгоценный сосуд, которым был сотворен мир. Как сказано в «Берешит Раба»¹⁵⁰: «И буду я умельцем у Него, и буду радостью Ему каждый день». Это похоже на царя, который строит дворец. Он строит дворец согласно проекту зодчего, а зодчий смотрит в свои чертежи и записи, чтобы знать, как планировать комнаты и т.д. Так и Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. И сказано: «В начале (*берешит*) сотворил Б-г». *Решит* – это Тора, как сказано: «Б-г создал меня (Тору) в начале (*решит*) пути Своего» (Мишлей 8:22). (Слово *берешит* – «в начале» – может означать также «началом»). И так написано в святой книге «Зоар»¹⁵¹: «Всевышний смотрел в Тору и создавал мир», как сказано: «И буду я умельцем у Него, и буду радостью Ему каждый день»¹⁵².

¹⁴⁹ И так разъясняется в книге «Тана девей Элияу» (Авней а-маком, лист 224, стр. 2).

¹⁵⁰ Глава 1, пункт 1.

¹⁵¹ Предисловие к главе «Берешит», лист 5, стр. 1.

¹⁵² И это же говорится там же (лист 47, стр. 1, и лист 207, стр. 1), а также во второй части (Пкудей, лист 221, стр. 1).

Мишна 19

הַפֶּל צָפוּי, וְהַרְשׂוּת נְתוּנָה, וּבְטוֹב הָעוֹלָם נְדוּן. וְהַפֶּל לְפִי רַב הַמַּעֲשֵׂה.

Всё известно заранее, но свобода выбора дана. Мир судится добром. И всё зависит от большинства деяний.

Всё известно заранее, но свобода выбора дана. Рамбам объяснял: «Всевышний всё предвидит; Он видит всё, что будет до конца всех поколений». А потом продолжил: «Не думай, что, поскольку Всевышний знает все будущие поступки человека, это означает, что все поступки предопределены и их невозможно изменить. Это не так. Человеку дана свобода выбора во всех его поступках. То, что Всевышний знает, как он поступит, не обязывает его, так как выбор остается за ним, как сказано: “Смотри, сегодня Я предоставил тебе жизнь и добро, и смерть и зло. И выбери жизнь” (Дварим 30:15)». И так сказали (Нида 16б): «Разъяснял раби Ханина бар Папа: ангела, ответственного за беременность, зовут Лайла. Он берет зародыша, показывает его Всевышнему и говорит: “Владыка мира! Что вырастет из этого зародыша? Сильным он будет или слабым? Мудрым или глупым? Богатым или бедным?” Но ангел не просит Всевышнего определить, будет ли этот человек праведником или злодеем, как сказал раби Ханина: “Всё в руках Небес, кроме трепета перед Небесами” (склонности человека и то, как складывается его жизнь, определяются Б-гом, но трепет перед Ним – это свобода выбора самого человека. – *Раши*)».

А вот что пишет Рамбам¹⁵³: «Каждому человеку предоставлена свобода выбора. Если он хочет пойти по пути добра и быть праведником – ему предоставлена такая возможность. А если человек хочет следовать пути зла и быть злодеем – и для этого ему предоставлена возможность. И об этом сказано в Торе: “И будет человек, как один из нас, знать добро и зло”, то есть человек сам делает то, что хочет, согласно своему пониманию, и никто не может воспрепятствовать ему вершить добро или зло. И даже не думай верить в то, что говорят некоторые глупцы из народов мира, что Б-г с рождения человека решает, будет ли он праведником

¹⁵³ Алахот тшува, глава 5, алаха 1 и далее.

или злодеем. Это неверно. Каждый человек может стать праведником, как наш учитель Моше, или злодеем, как Йеровам. Он может приобрести обширные знания в Торе или оставаться неучем, стать милосердным или жестоким, жадным или расточительным и так далее. Никто не заставит его быть таким или иным и не предрешит это. И никто не потянет его на тот или иной путь. Человек сам, согласно собственному осмыслению, выбирает тот путь, который пожелает.

И так сказал пророк Ирмеяу: “Из уст Всевышнего не выйдет зло или добро” (Эйха). Б-г не предопределяет, быть человеку праведником или злодеем, а поэтому тот, кто грешит, собственными руками вредит себе. И поэтому он должен сожалеть о своих грехах и о том зле, которое причинил своей душе. И об этом пророк Ирмеяу говорит дальше: “Что плачет живой человек о своих грехах?” Поскольку нам предоставлена свобода выбора и мы по собственному желанию делали зло, нам следует раскаяться и оставить зло. Ведь и это в наших руках. И так сказано далее: “Поищем пути свои и проверим, и вернемся к Б-гу”. Это великая основа верного мировоззрения и столп Торы и заповедей, как сказано: “Смотри, сегодня Я предоставил тебе жизнь и добро” – то есть всё в ваших руках, и каждый человек может совершать любые поступки по своему усмотрению, хорошие или плохие. И поэтому сказано: “Хоть бы было их сердце таким” – ведь Творец не заставляет людей поступать хорошо или плохо, а предоставляет им свободу выбора. А если бы Творец повелевал человеку быть праведником или злодеем, или дал ему врожденную тягу к тому или иному пути, или к тому или иному мнению, или к тому или иному знанию, или к тому или иному поведению, как утверждают некоторые глупцы, то каков был бы смысл в словах пророков: “Делайте так и не делайте так. Исправьтесь и не следуйте пути зла”? Ведь поступки человека, согласно этому мнению, предопределены, и он, в силу своих склонностей, не может поступать по-другому. Тогда какой смысл был бы вообще в Торе и как можно было бы судить и давать награду праведнику или наказывать злодея?! Разве Судья всей земли не должен вершить суд?!

И не удивляйся: как может быть, что человек может поступать, как ему вздумается? Разве может в мире что-то произойти без позволения Творца и без Его воли?! Ведь сказано: “Всё, что пожелал Б-г, сделал на небе и на земле”. Действительно, всё делается по воле Творца, хотя наши действия находятся в наших руках. Каким образом? Так же, как Творец пожелал, чтобы огонь и ветер стремились вверх, а вода и земля вниз, и чтобы земля была круглой, и т.д., Он пожелал, чтобы человек

имел свободу выбора и сам выбирал свои действия. И никто и ничто не будет его заставлять или тянуть в ту или иную сторону, а сам человек, своим умом, который дал ему Творец, будет совершать свои поступки. Поэтому за эти поступки человека судят: если он сделал добро – ему тоже делают добро, а если зло – наказывают. И это имел в виду пророк: “Это случилось с вами из ваших же рук” – они сами выбрали свой путь. И об этом сказал царь Шломо: “Радуйся, юноша, (тому, что было) в детстве и иди за желаниями своими в юношестве твоём, но знай, что за всё это приведет тебя Б-г на суд”. То есть знай, что тебе дана сила поступать по своему выбору, но ты должен будешь ответить за свои поступки». Согласно вышесказанному, становится понятным сказанное мудрецами, благословенной памяти, о стихе: «Если бы Б-г моего отца, Б-г Авраама и Трепет Ицхака не был со мной...» (Ваеце, Берешит 31:42): Яков не хотел сказать «Б-г Ицхака», так как Ицхак был еще жив, а Всевышний не наделяет праведников Своим именем при жизни, чтобы писали: «Б-г такого-то», как сказано: «Ведь в святых Своих не поверит» (Иов 15:15) – у человека всегда есть свобода выбора (и даже праведник к концу жизни может стать на дурной путь). Поэтому во второй главе трактата «Авот» сказано: «И не доверяй себе до самого дня своей смерти».

Следующая история случилась во времена великого раби Йозеля Сиркиса, главы еврейского суда Кракова (автора «Байт Хадаш»). В ту пору главным над королями и министрами в большей части стран Европы был папа римский. Он фактически правил континентом, и всё происходило по его слову. Поскольку все короли стремились получить у него аудиенцию, папа возгордился и решил построить себе дворец, в котором он будет принимать высоких гостей. Но у него не было достаточно денег, чтобы построить такой дворец, поэтому он вызвал двух приближенных к нему священников и велел ездить по странам и городам и собирать необходимые для строительства дворца деньги, для чего дал им подписанную и скрепленную печатью рекомендацию. Всюду, куда прибывали священники, они отправлялись к кардиналу, который, увидев послание папы, провожал их к королю и министрам, и те щедро раскошеливались. Папа велел своим посланникам разменивать полученные деньги на бумажные, чтобы легче было прятать их в одежду, а также приказал в пути надевать поношенную, залатанную одежду, чтобы не привлекать внимание воров и разбойников, а купюры пришивать с внутренней стороны. Только когда они являлись к кардиналу, а затем к королю и министрам, они должны были надевать богатые одежды, чтобы достойно выглядеть.

Посланцы выполняли все повеления папы и ездили из страны в страну и из города в город, и их поход был очень удачным – им удалось собрать огромную сумму. И вот однажды в полночь они прибыли в Краков. Все жители города спали, но путники увидели свет в одном из домов и направились туда. А в том доме жила молодая вдова, у которой была печь, и она держала трактир, чем и зарабатывала себе на жизнь. Посланцы папы поинтересовались, можно ли у нее поесть и переночевать. Она ответила: «В моем доме есть несколько комнат с кроватями и столами, как полагается», и пообещала в течение часа приготовить им еду и постели. Они сказали ей: «Здесь неподалеку есть река. Мы пойдем искупаемся и вернемся через час. А ты пока приготовь нам еду и постели». Они пошли к реке, сняли одежду и вошли в воду. Но в реке был водоворот. Посланцы папы попали в него, не смогли выбраться и доплыть до берега, и утонули, «как камень в мощных водах». Хозяйка трактира приготовила еду и напрасно ждала возвращения гостей. По истечении двух часов она увидела, что они не возвращаются, и спустилась к реке сама. Там она нашла брошенную одежду, но ни следа ее хозяев. Тогда она поняла, что с ними случилась беда, и вернулась домой. Через несколько дней ей пришлось в голову проверить их одежду, и она обнаружила, что одежда чрезвычайно тяжелая. Тогда она взяла ножницы, распоролла швы и обнаружила внутри одежды купюры на огромные суммы. Она разбогатела. Купюры она спрятала под полом, чтобы никто о них не узнал.

В те дни жил один богатый купец, из учеников великого раби Йоэля (автора «Байт Хадаш»), у которого в молодом возрасте умерла жена. Через год после ее смерти к нему подошел сват, посланный той самой вдовой, и предложил купцу жениться на ней. Купец встретился с ней, она ему понравилась, и они поженились. Когда купец увидел огромное богатство жены, он не мог в это поверить и попросил рассказать, откуда у нее всё это. Вначале жена не хотела раскрывать мужу секрет своего богатства, но после долгих уговоров рассказала ему историю своего обогащения. Купец выслушал ее и сказал, что совесть не позволит ему пользоваться этими деньгами, пока он не спросит своего раввина (раби Йоэля Сиркиса), как ему правильно поступить. Его жена перепугалась и сказала: «Если моя тайна станет известна, мы будем в большой опасности, и нас могут осудить». Но муж успокоил ее, заявив, что никто не сможет хранить тайну лучше, чем его великий наставник, глава суда раби Йоэль, и поэтому ей нечего опасаться. Жена, которой не оставалось выбора, согласилась отправиться с ним к раввину.

Когда раби Йоэль понял, что купец пришел к нему с тайной, он велел всем своим ученикам выйти из *бейт мидраша*. В нем остался лишь один ученик, о котором раби Йоэль сказал, что он надежный и честный человек, обладающий гениальными способностями, и поэтому они могут без опаски рассказать о том, что их привело. Жена купца рассказала раву о том, как получила сокровище. Рав велел паре отделить от этих денег десятину для бедных и построить синагоги и *миквы* для общественного пользования. Тогда им будет искуплено (присвоение чужих денег). Эти слова рава вошли как змеиный яд в сердце присутствовавшего там ученика. Он решил сохранить то, что узнал, в памяти и подождать подходящего случая. Через много лет этот ученик сошел с пути Торы, уехал в Рим, крестился и пошел в монастырь, чтобы учить законы христианства. Поскольку он обладал гениальным умом, он очень быстро выучился, набрался знаний в христианстве больше, чем другие ученики, и, когда умер папа, этого ученика назначили на его место. Он стал править на широкую ногу. Однажды он вспомнил о той истории с сокровищем, найденным женой купца. Поскольку он хотел, чтобы его почитали больше всех, он объявил, что с небес ему открылась важная вещь, и поэтому он просит всех правителей и министров, добрых христиан, собраться в определенном месте, где он откроет им тайну, которая известна только ему одному на целом свете. Он разослал приглашения, а также пригласил раввина города Кракова и тех мужа и жену.

В назначенный день он обнаружил, что к нему явилось лишь небольшое количество из приглашенных. Он рассердился и перенес собрание на другой день, разослав новые приглашения с предупреждением, что тот, кто не явится, будет проклят церковью. На этот раз в назначенный день явились почти все приглашенные. Когда раби Йоэль вместе с купцом и его женой явились в назначенное место, женщина посмотрела на папу и узнала в нем того самого ученика, который слышал историю о ее богатстве. Она перепугалась и сказала мужу: «Теперь мы все пропали из-за тайны, которую я рассказала! Наверняка из-за нее этот папа нас позвал сюда, чтобы разгласить всем, что я сделала!» Раби Йоэль подбодрил ее и уверил, что в заслугу *цдаки* и добрых дел, сделанных благодаря этим деньгам, с ней и ее мужем не случится ничего плохого. Тут на кафедре взошел папа и громким голосом воскликнул: «Находится ли здесь раввин евреев Кракова?» Ему ответили утвердительно. Тогда папа велел вызвать его к кафедре, после чего вызвал туда также и купца с женой. Раби Йоэль приблизился к папе, мысленно сосредоточился на особых именах Б-га и крикнул: «Говори! Говори! Что ты хочешь сказать?!» Как только эти слова вышли

из уст великого праведника, ангел забвения овладел разумом папы, и тот забыл всю эту историю. Папа замолк и схватился руками за лоб, в надежде вспомнить, что хотел сказать собравшимся, но у него ничего не вышло.

После продолжительного молчания почтение, которое испытывали присутствующие к папе, сменилось презрением. Один из присутствовавших правителей набрался смелости и воскликнул: «Послушайте, уважаемые! Неужели этот папа вызвал нас сюда, чтобы потешиться над нами?! Он заставил нас бросить все дела и явиться сюда, чтобы услышать важную тайну, а на самом деле всё это пустой звон! Позор нам, что у нас такой папа! Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что следует снять его с поста, чтобы он не смел больше издеваться над правителями и важными людьми! А его пост мы отдадим более достойному кандидату». Все присутствующие согласились с предложением. Папу тут же с позором сняли с должности (потом он был убит ревнителями за попорченную честь властителей). А великий раби Йоэль и торговец с женой вернулись домой счастливые, что Всевышний послал им великое спасение. Они продолжали свою праведную жизнь и делали много добра для еврейского народа. Эта история учит нас, что нельзя полностью полагаться на надежность и честность человека, ведь неизвестно, что станет с этим человеком в будущем: останется ли он честным и надежным до конца жизни, или, не дай Б-г, полностью переменится. Как сказано: «Ведь в святых Своих не поверит». У человека всё время есть выбор, и ему предоставляют право поступать так, как ему хочется.

Всё известно (цафуй) заранее. Тот, кто смотрит сверху вниз, называется *цэфэ*. Поэтому так называется тот, кто наблюдает из башни, как сказано: «И смотрящий (*цэфэ*) стоял наверху башни в Изреэле» (Мелакхим II 9:17). Всевышний назван Обитающим на небесах, и оттуда Он следит за всеми обитателями земли. Его наблюдение за теми, кто на земле, называется *цфия*. И отсюда выражение *аколь цафуй* (всё известно, всё увидено). И сказано: «Человек! Делаю Я тебя смотрящим (*цэфэ*) над домом Израиля» (Йехезкель 3:17 и 33:7) (раби Йосеф бен Шушан).

Мир судится добром. Это можно прекрасно понять, исходя из вышеприведенных слов Рамбама о том, что если бы Всевышний заранее предопределял, быть человеку праведником или злодеем, то тогда Он не мог бы судить его за его поступки, наказывать злодеев и давать награду праведным. Ведь это Он назначил бы, кому кем быть. Разве Судья всей земли не станет вершить справедливый суд?! Но, конечно, человеку

предоставлен выбор, и всякое свое действие, хорошее или плохое, он совершает по собственному желанию. Поэтому его судят согласно его поступкам: если делал добро – дают ему награду, а если делал зло – наказывают, как сказано: «И будут есть плоды пути своего, и помыслами своими насытятся» (Мишлей 1:31). И это то, о чем говорит здесь мудрец: поскольку человеку дан выбор, мир судится добром (то есть по справедливости).

Мир судится добром. Рашбац в «Маген Авот» писал, что Всевышний судит мир в соответствии с мерой милосердия, как писали комментаторы о стихе: «В начале сотворил Б-г (использовано Имя Б-га, указывающее на меру суда – *Эло-им*) небо и землю» (Берешит 1:1): Всевышний хотел сотворить мир мерой суда и обнаружил, что только на мере суда мир не сможет устоять. Тогда Он привлек меру милосердия, как сказано: «В день, когда сотворил Б-г (*Эло-им*, использовано также и непроизносимое Имя, указывающее на меру милосердия) землю и небеса»¹⁵⁴. Когда человек находится посередине – то есть у него поровну проступков и добрых дел, Всевышний склоняет суд над ним в сторону милосердия. И об этом сказано: «И полон добра». Когда человек грешит, Всевышний находит для него оправдание: ведь он был создан с дурным началом, как сказано: «У входа лежит грех» (Йома 20а). И сказано: «Ведь Он знает наше дурное начало, помнит, что мы – прах» и «Во время гнева вспомни милосердие». И сказано (Псахим 87б): «Всевышний помнит Свое милосердие даже в момент гнева». И так сказано в Мидраше¹⁵⁵: «Я (Всевышний) сказал первому человеку: в день, когда поешь от него (Древа познания), умрешь. Я считаю ему Свой день – то есть тысячу лет», как сказано: «Ведь тысяча лет в глазах Твоих, как вчерашний день, пролетит». Адам, первый человек, прожил 930 лет, а семьдесят лет он отдал царю Давиду, как сказано: «Дни наши (длятся) семьдесят лет» (Теилим 90). А великий раби Элияу из Вильно разъяснял здесь: «Мир судится добром», как сказано: «И тебе, Б-г, добро, ведь Ты воздашь человеку согласно его деяниям».

Приводятся (Рош а-Шана 17б) слова раби Ильфы: «Написано: “И полон добра и правды”. Сначала Б-г хотел основать мир на правде – то есть на мере суда, а потом (когда увидел, что на одной мере суда мир не может устоять) – “полон добра”». Непонятно, почему тогда сказано: «И полон добра и правды», а не наоборот, согласно приведенному выше порядку? Это можно объяснить притчей. Один преданный царю человек делал

¹⁵⁴ См. Берешит Раба, глава 12, пункт 15.

¹⁵⁵ Берешит Раба, глава 19, пункт 14.

всё, что в его силах, чтобы министры и весь народ любили царя и были ему преданы. Однажды его поймали на серьезном нарушении закона и отдали под суд. Суд постановил, что он должен выплатить штраф в размере ста тысяч долларов в течение тридцати дней. В противном случае его посадят на год в тюрьму. Этот человек изо всех сил старался набрать необходимую сумму, но у него ничего не получилось, и он отчаялся. По окончании тридцатого дня он стал готовиться к тюрьме и прощаться с близкими и друзьями. Конечно, он был очень подавлен.

Но царь следил за ним и знал, что ему неоткуда достать такие деньги. Он позвал своего сына, наследного принца, дал ему полный чемодан денег, суммой в сто тысяч долларов, и велел выйти ночью, когда на улицах нет прохожих, и закинуть чемодан в дом того человека. Принц так и поступил. Разбил стекло в окне дома того человека и бросил туда чемодан с деньгами. Хозяин дома проснулся от звука бьющегося стекла, обнаружил чемодан с деньгами и чрезвычайно обрадовался. Рано утром он отправился в полицию, в отдел, курирующий исполнение постановлений суда, и отдал всё до последней копейки. Офицер полиции выписал ему квитанцию и выдал освобождение от тюремного заключения. Так и Всевышний, когда хочет наказать того, кто нарушил законы Торы, и судит его, не наказывает сразу человека физически¹⁵⁶, а сначала наказывает деньгами. А если у человека нет серебра или золота, Всевышний сначала посылает ему достаток, а потом уже взимает долг. И так сказано (Псахим 118б): «Благодарите Б-га, ведь Он добр» – взимает долг по-доброму: с богатого берет быка, а с бедного – ягненка, и т.д.» И поэтому сказано: «И полон добра и правды»: сначала из милосердия дает человеку благо – «полон добра», а потом уже взимает долг – «и правды». Это всё на основании исполнения приговора суда. Согласно раби Ильфе, сначала «правда» – приговор суда, а потом уже «полон добра» – милосердие Б-га, который дает человеку благо, чтобы он смог заплатить долг. Этим ему искупится, и он останется жив.

И всё зависит от большинства деяний. Писал наш учитель рав Хида, что это разъяснили *ришоним*. Почему Всевышний дает награду праведникам в будущем мире, а злодеям, за немногочисленные добрые дела, которые они совершают, дают награду в этом мире? Сказано: «И платит ненавидящим Его при жизни, чтобы истребить» (Раши объяснял: дает им полагающуюся им награду в этом мире, чтобы истребить

¹⁵⁶ Как сказано в «Мидраш Раба», Мецора, глава 17, пункт 4.

их в будущем). И разъясняли: всё идет за большинством. Праведники, у которых большинство дел – добрые, получают награду в будущем мире. А за их немногочисленные грехи Всевышний дает им страдания в этом мире. А у злодеев больше злодеяний, чем добрых дел. Им воздается за грехи в будущем мире, а за немногочисленные добрые дела Всевышний дает им награду в этом мире. И поэтому сказано: «И всё зависит от большинства деяний». То есть в будущем мире человеку воздается за те деяния, которых было больше.

И сказали мудрецы: «В этом мире нет воздаяния за выполнение заповедей». Причина этому в том, что невозможно выплатить награду за выполнение даже одной заповеди в этом мире – только в будущем. Ведь один час удовольствия в будущем мире прекраснее, чем вся жизнь в этом. Но возникает вопрос: как же тогда Всевышний награждает злодеев за их добрые дела в этом мире? Хафец Хаим объясняет это притчей. Один богач купил у глупца сто поддельных купюр за небольшую сумму и заплатил одной купюрой. Сказал ему глупец: «Как это ты собираешься покрыть сто моих купюр всего одной твоей?!» Богач ответил: «Глупец! Ведь мою купюру я мог бы принести даже в царский дворец, и ее бы приняли с радостью. Но твои поддельные купюры я смогу использовать только в тайном месте. И стоимость им – копейки». Это же относится и к нашей теме. Праведники выполняют заповеди во имя Небес, и Всевышний сам их подписывает, как сказано в «Ялкут»¹⁵⁷: «Сказал раби Йеошуа бен Леви: раньше, когда человек выполнял заповедь, ее записывали пророки. А теперь кто ее записывает? Порок Элияу и царь Машиах. А Всевышний подписывается, как сказано: “И будет написано в книгу памяти перед Ним, для богобоязненных и почитающих Его”». Благодаря этой подписанной Всевышним купюре, когда человек после смерти попадет наверх, его примут с почтением и с радостью дадут полагающуюся награду. Этой купюрой можно заплатить только в будущем мире, но не в этом. Ведь один час удовольствия в будущем мире прекраснее, чем вся радость жизни в этом мире. Но злодей выполняет мало заповедей. А то, что выполняет, – делает ради почета или по другим личным мотивам. Эти заповеди не подписаны Именем Всевышнего, они подобны фальшивым купюрам, на которых не ставят печать царя. Но из-за великой доброты Всевышнего, который не забывает наградить никого, даже злодея, ему платят награду за совершенные им добрые дела в этом мире¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Рут, пункт 604.

¹⁵⁸ Хафец Хаим на трактат «Авот», конец главы 2, стр. 45.

Мишна 20

הוא הָיָה אֹמֵר, הַכֹּל נִתּוֹן בְּעֶרְבוֹן, וּמִצִּוְדָה פְּרוּסָה עַל כָּל הַחַיִּים. הַחַנוּת פְּתוּחָה, וְהַחֲנוּנִי מִקִּיף, וְהַפְּנִקָּס פְּתוּחָה, וְהַיָּד כּוֹתֶכֶת, וְכָל הַרוּצָה לְלוֹת יָבֹא וְיִלְוֶה, וְהַגְּבָאִים מִחֲזִירִים תְּדִיר בְּכָל יוֹם, וְנִפְרָעִין מִן הָאָדָם מִדַּעְתּוֹ וְשָׁלָא מִדַּעְתּוֹ, וְיֵישׁ לָהֶם עַל מַה שִּׁיִּסְמְכוּ, וְהַדִּין דִּין אֱמֶת, וְהַכֹּל מְתַקֵּן לְסַעֲדָה.

Он говорил: «Всё дано под залог. И сеть развернута над всеми живыми. Лавка открыта, и хозяин ее дает в долг, и тетрадь открыта, и рука записывает. И каждый, кто хочет взять в долг, пусть приходит и берет в долг. А сборщики приходят постоянно, каждый день, и взыскивают с человека, с его ведома или без его ведома. И у них есть на что полагаться. И суд – суд истинный. И всё приготовлено к трапезе».

Всё дано под залог. Как сказано (Швуот 39а): «Все евреи являются поручителями друг другу, как сказано: “И споткнутся друг о друга” (Ваикра 26:37) – один о грех другого». Сказано (Сота 37б), что в отношении каждой заповеди было заключено 48 союзов, умноженных на 603 550 – число взрослых евреев-мужчин во время дарования Торы. И наш учитель раби Ицхак писал от имени Рашбама, что душа человека является гарантом всех действий органов его тела. И если человек не удостоился, ее будут судить вместе с ними, как сказано (Теилим 50:4): «Позовет небеса свыше» – это душа человека, которая спускается с небес; «и землю, чтобы судить народ Его» – это тело, созданное из земли.

Приводится (Санедрин 91б) спор императора Антонинуса и раби Йеуды а-Наси. Антонинус сказал: «Тело и душа могут избавить себя от суда. Тело может сказать: это не я грешило, а душа. Ведь с тех пор, как она меня покинула, я лежу в могиле, не шевелясь, как камень. А душа скажет: это тело грешило, а не я. Ведь с тех пор, как я покинула его, я лечу в воздухе, как птица». Раби Йеуда а-Наси ответил ему: «Я расскажу вам притчу. У одного царя был красивый сад. Он поставил охранять его двух сторожей: один был безногий, а второй слепой. Безногий сказал слепому: “Я вижу, в саду созрели красивые фрукты. Давай я сяду тебе на плечи, достану их, и мы поедим”. Слепой поднял безногого себе на плечи, тот сорвал фрукты, и они поели. Через какое-то время царь

пришел в сад и спросил сторожей: “А где красивые плоды, которые уже созрели?” Безногий отвечал: “Разве у меня есть ноги, чтобы лазить по деревьям?” А слепой вторил ему: “Разве у меня есть глаза, чтобы видеть фрукты?” Тогда царь велел посадить безногого на плечи слепому и судил их вместе, как сказано: “Позовет небеса свыше и землю, чтобы судить народ Его”. Небеса свыше – это душа, а земля – это тело”».

И сеть развернута над всеми живыми. Рабейну Йона писал: «Это смерть, к которой приговорен каждый человек. Никто не может ее избежать, как сказано: “И ведь не знает человек, когда придет ему время (умереть), подобно рыбам, попавшим в злую сеть” (Коэлет 9:12)». В мидраше «Берешит Раба»¹⁵⁹ перечисляются семь вещей, которые скрыты от человека: когда он умрет, насколько глубок суд, когда придет избавление и т.д. Извлеки урок из сказанного (Недарим 10а) от имени раби Шимона: «Никогда не следует говорить: “Б-гу жертва всесожжения” или “Б-гу мирная жертва”. Надо говорить так: “Жертва всесожжения Б-гу” или “Мирная жертва Б-гу”, ведь может случиться, что человек скажет: “Б-гу”, и не успеет закончить фразу (так как придет его время умереть), и тогда получится, что он произнес Имя Б-га всуе». Вот что писал гаон, автор книги «Паним Меирот» в другой своей книге «Котнот Ор» (к главе «Вайехи»): «А я хочу дать другое объяснение стиху: “Все кости мои скажут: Б-же! Кто подобен Тебе!” Так говорится для того, чтобы, если человек произнесет Имя Б-га и тут же умрет, не получилось бы, что он произнес его всуе. Здесь получается: “Мои кости скажут...” – во время воскрешения их мертвых». Как сказано в книге «Зоар»¹⁶⁰, тогда этой опасности уже не будет, поскольку сказано в разделе «Хелек», что мертвые, которые будут воскрешены, уже не умрут снова. И сказано в книге «Меам Лоэз»¹⁶¹, что поскольку человек не знает, когда умрет, это может случиться с ним тогда, когда он произнесет Имя Б-га, и получится, что он произнес его всуе.¹⁶²

¹⁵⁹ Глава 65, пункт 7.

¹⁶⁰ Ваэтханан, лист 267.

¹⁶¹ Берешит, стр. 39.

¹⁶² И так же говорит автор книги «Шемен Тов» (пункт 62), ссылаясь на Иерусалимский Талмуд. И это же сказано в книге «Пеле Йоэц» (раздел «Шем Шамаим», лист 67, стр. 2) и в книге «Шней Лухот а-Брит» (Псахим), и это привел Хида в книге «Петах Эйнаим» (начало главы 4 (Йома 39а)). (И в книге «Биньян Ариэль», к недельной главе «Трума», приводится доказательство в пользу слов «Шней Лухот а-Брит».) И так писали и другие комментаторы, например, в респонсе «Бейт Яаков» (пункт 144), в книге «Друш Шмуэль» (Ваикра), в книге «Минхат Арев» и в других местах.

А в одной из книг приводится мнение *ришоним*, что не следует говорить сначала Имя Б-га, на случай если человек передумает. Но все комментаторы принимают мнение, что этого не следует делать из опасения, что человек умрет, не успев договорить. И еще смотри в книге «Нахаль Кдумим»¹⁶³, где он проясняет из слов Роша, что причина того, что не следует произносить сначала Имя Б-га, заключается в том, что человек может передумать и не закончить фразу. И не следует приводить обратные доводы из стихов: «Б-г, Г-сподин! Что дашь Ты мне?» (Берешит 15:2) и «Б-г, Г-сподин! Ты начал показывать рабу Твоему» (Дварим 3:24), так как об этом уже писал Ритва (Йома 39а): «Спрашивал раби Эльханан: “Как мог первосвященник говорить: “Б-гу жертва *хатат*”, когда сказано (Недарим 10а), что не следует говорить: “Б-гу жертва”, а следует говорить: “Жертва Б-гу”, ведь если после произнесения Имени Б-га человек согрешил и не продолжил фразу, получится, что он упомянул его всуе?” И можно ответить, что сказанное в трактате “Недарим” – это совет мудрецов. Но первосвященнику (о котором идет речь в трактате “Йома”) можно так поступать, так как он расторопен и не грешит». И этот же ответ можно дать на вышеприведенные стихи, где приводятся слова Авраама и Моше (Берешит, 15:2, и Дварим, 3:24).

И Хида в книге «Петах Эйнаим»¹⁶⁴ отвечает на вопрос автора книги «Хикрей Лев»¹⁶⁵ и про слова Боаза, который приветствовал жнецов: «Б-г с вами». Он приводит вышеупомянутые слова Ритва, что запрет начинать фразу с Имени Б-га – это совет мудрецов. Он также много рассуждает о том, что в комментариях к трактату «Недарим» (10а) написано об опасении, что человек умрет, тогда как *ришоним* писали, что опасаться надо того, что он может согрешить (и не закончить фразы), пока не находит в книге «Шней Лухот а-Брит» версию, приведенную в Талмуде, а также версии из «Берешит Раба» и Барайты «Торат Коаним». Эти версии заменяют одна другую. А также он приходит к выводу, что поскольку Рамбам и Смаг не включили это в список законов, это не является запретом. В «Торат Коаним» раби Йеуда не согласился с мнением раби Шимона в этом вопросе, и существует правило: когда есть расхождение во мнениях между раби Шимон и раби Йеудой, постановление выносится согласно мнению раби

¹⁶³ Берешит, начало главы.

¹⁶⁴ На Йома 39а, начиная со слов «а-гам алом».

¹⁶⁵ «Орах Хаим», конец пункта 105.

Йеуды. А рабейну Эльханан и Ритва не считали, что там было расхождение во мнениях¹⁶⁶.

Лавка открыта, и хозяин ее дает в долг. Чтобы ты не сказал, что в год *шмиты* (когда прощаются долги) можно избавить весь мир от наказания, поскольку грехи являются долгом Всевышнему, а в год *шмиты* все долги аннулируются, ведь Всевышний сам соблюдает Тору. Это неверное рассуждение. Мы учим (Швиит 10), что долг в лавке и зарплата рабочему не отменяются в год *шмиты*, поскольку это не стандартный вид долга. Здесь не было акта взятия денег взаймы. И так постановил Рамбам¹⁶⁷. Грехи человека не являются ссудой, а считаются как долг в лавке, и не прощаются (в год *шмиты*)¹⁶⁸.

А сборщики постоянно, каждый день, приходят и взыскивают с человека, с его ведома или без его ведома. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что «сборщики» – это страдания и невзгоды, которые обрушиваются на человека и «взыскивают с человека с его ведома» – иногда человек осознает, за какой грех его наказывают, и принимает решение Творца, говоря: «Ты суди меня справедливо», как сказал царь Давид: «Знаю я, Б-же, что справедливы суды Твои, и заслуженно мучил Ты меня» (Теилим 119:75). «Или без его ведома» – иногда человек забывает о своем грехе и бунтует против страданий, которые ему посылаются, как сказано: «Грех человека исказит путь его, и на Б-га роптать будет сердце его» (Мишлей 19:3). И на это есть намек в Торе. Сказано: «И испугалось сердце их, и с трепетом обратились они друг к другу: что это сделал нам Б-г?» (Берешит 42:28, см. Таанит 9а). Но на самом деле страданиям «есть на что полагаться» – это тетрадь, в которой записаны все грехи человека. И еще страдания полагаются на то, что деяния человека напоминаются перед Б-гом, даже если сам человек их не помнит. И суд – суд справедливый. И это то, о чем говорил Элиу Йову: «Разве ты воздашь за то, чем пренебрег? Ты выберешь, а не Я?» ((Иов 34:33), Раши объяснял там: если ты пренебрег жизнью, думаешь, что с тебя взыщут по твоему желанию и разумению? Ты выберешь, чем платить, а не Я? – говорит Элиу за Всевышнего.)

¹⁶⁶ И смотри в книге Агрипа «Омер а-Шихеха» (пункт 43) и в книге Маарита Альгази «Алахот Йом Това» (глава 3, пункт 41), а также в книге «Авраам Эзкор» (глава 5, пункт 22).

¹⁶⁷ Алахот *шмиты*, глава 9, алаха 11.

¹⁶⁸ Книга «Маархей Лев», толкование 34, лист 74, стр. 1.

Рассказывается (Брахот 56), что, когда раби Хия бар Аба заболел, раби Йоханан зашел его навестить и спросил: «Рад ли ты страданиям?» Раби Хия ответил: «Не желаю ни их, ни награды за них». Раби Йоханан сказал: «Дай мне руку». Раби Хия подал ему руку, и раби Йоханан вылечил его (подобное случилось и у раби Ханины).

Один богобоязненный человек тяжело заболел и очень мучился. Однажды он встретился с великим праведником раби Нахумом из Гродно и спросил его: «В Талмуде, когда говорили: “Не желаю ни их, ни награды за них”, они (страдания) тут же проходили. А я тяжело мучаюсь, так, что чувствую себя стоящим на краю могилы от боли. Каждый день я кричу: “Не желаю ни их, ни награды за них”, но мне не отвечают!» На это раби Нахум рассказал ему притчу. Однажды министр юстиции большого государства совершал объезд судов и тюрем, чтобы проверить, что всё там делается по закону. Он уведомил одного городского голову, что прибудет в его город через неделю. Получилось так, что в то время в тюрьме этого города никого не было. Городской голова опасался, что, когда министр юстиции заглянет в тюрьму и обнаружит, что в ней нет ни одного заключенного, он заподозрит, что он не следит за соблюдением закона, а может, даже берет взятки и оставляет преступников на свободе. Тогда городской голова решил исхитриться и нанять бедняков, чтобы те за деньги провели несколько дней в тюрьме, пока министр юстиции не уедет. Ему привели одного бедняка, и он пообещал ему хорошее вознаграждение, чтобы тот посидел в тюрьме, пока министр не уедет из города. Бедняк же отказался, говоря: «Не желаю ни их, ни награды за них. Я не желаю сидеть в тюрьме ни одного дня, ни за какие деньги!»

Спустя год случилось так, что этот бедняк нарушил закон. Его судили и приговорили к месяцу тюремного заключения. Когда пришли полицейские, чтобы забрать его в тюрьму, он сказал: «Ведь сам городской голова был готов год назад заплатить мне, чтобы я посидел в тюрьме несколько дней, и я отказался, сказав: “Не желаю ни их, ни награды за них”. И он оставил меня в покое. А теперь вы хотите посадить меня в тюрьму бесплатно?! Я тем более не пойду! Отпустите меня, и я пойду своей дорогой». Полицейские стали смеяться над ним: «Глупец! Год назад ты был ни в чем не виноват. Поэтому у тебя был выбор: пойти в тюрьму за плату или нет. Но теперь ты был признан виновным в нарушении закона, и суд приговорил тебя к тюремному заключению, и только этим ты искупишь свою вину. И никто тебя не спрашивает, хочешь ты

сидеть в тюрьме или нет!» И раби Нахум закончил: «Эту притчу следует понимать так: мудрецы поколения амораев были людьми непостижимой святости. С Небес хотели послать им страдания из любви, чтобы они искупили грехи поколения. Но поскольку эти страдания мешали им учить Тору, они говорили: “Не желаю ни их, ни награды за них”, и имели право выбирать, так как за ними не было никакого греха. Но в нашем поколении нет никого, кто был бы чист от греха, и тот, кто постоянно проверяет свои поступки, видит, что он полон грехов и преступлений. Никто не может сказать, что он чист, и к нам страдания приходят, чтобы искупить наши прегрешения. Как же тут можно сказать: “Не желаю ни их, ни награды за них”?!»

А сборщики приходят постоянно, каждый день. Это страдания. Приводятся (Брахот 5а) слова раби Уны: «Всевышний посылает страдания тому, кто желанен Ему, как сказано: “А Б-г желает усмирить его, посылает ему болезнь” (Йешаяу 53:10). Работает ли это, если человек не принимает страдания с любовью? Сказано далее там же: “Если будет вина (*ашам*) на душе его”. Как повинная жертва (*ашам*) приносится сознательно, так и страдания (должны приниматься сознательно и с любовью – *Прим. пер.*)». А если человек принял страдания из любви, как велика его награда! Он и его потомство удостоятся долгих лет жизни, и ему будет сопутствовать удача в изучении Торы, как сказано: «И желает Б-г, чтобы он преуспел». Получается, что страдания посылаются человеку для его же блага.

Хафец Хаим¹⁶⁹ привел на эту тему притчу от одного магида из Вильно. Один еврей взял в аренду у помещика трактир, за 300 золотых в год. Каждый год он аккуратно выплачивал аренду. Однажды помещик уехал далеко и назначил своего служащего следить за всем имуществом, включая и трактир. Этот служащий был злым и жестоким человеком. В день уплаты аренды он объявил еврею, что с этих пор он должен будет платить за аренду трактира 500 золотых в год. Еврей изо всех сил старался добыть нужную сумму, но ему не хватало 20 золотых. Когда он пришел платить, служащий, разъярившись на него, велел слуге нанести ему двадцать ударов кнутом за недостающие деньги. Тому еврею было горько на душе за унижение и несправедливость, которые ему учинили. Через какое-то время помещик вернулся домой, и еврей-арендатор пришел к нему с визитом, принес подарок

¹⁶⁹ Авот, стр. 63.

и рассказал о том, что сделал ему служащий, хотя он был ни в чем не виноват. Помещик сказал ему: «Мне жаль, что мой служащий так себя вел. Поэтому за каждый нанесенный тебе удар я велю ему заплатить тебе 100 золотых. За двадцать ударов ты получишь две тысячи золотых. Дом служащего оценивается в четыре тысячи золотых, и теперь ты будешь хозяином половины этого дома».

Еврей получил от помещика документ, подтверждающий его распоряжение, и вернулся домой. Его жена увидела, что у него недовольное лицо, и спросила, в чем дело. Муж вынул грамоту от помещика, где подтверждается, что он является владельцем половины дома служащего. Жена спросила: «Почему же тогда ты грустишь? Ведь тебе полностью компенсировали все страдания!» Он ответил: «Я жалею, что служащий тогда не дал мне еще двадцать ударов. Ведь боль от побоев уже прошла, а если бы он велел дать мне еще двадцать ударов, то весь его дом был бы моим!» Так и в жизни. Когда человек получает в этом мире страдания, он очень ими тяготится и не хочет их терпеть. Но когда он после смерти получит большую награду за них, он будет рад тому, что терпел при жизни, и поблагодарит Всевышнего, который послал ему эти страдания, как сказано: «Посылал, посылал мне страдания Б-г, но не дал мне умереть». В «Мидраш Раба» сказано: «“Помни дни мира”. Всевышний сказал еврейскому народу: “Когда Я в этом мире посылаю вам страдания, помните, сколько награды Я дам вам за них в будущем”». Человек должен думать так: «Хоть бы мне были посланы страдания, чтобы я удостоился будущего мира!» И еще сказали мудрецы (Шабат 88б): «О тех, кто выполняют заповеди из любви и с радостью принимают страдания, Писание говорит: “А любящие Его, как солнце, светящее в полдень”».

А сборщики приходят постоянно, каждый день. Говорится (Авода Зара 4а): «Сказал Рава: что означает сказанное: “А Я посылал муки, укреплял руки их, а они думали обо Мне злое” (Ошеа 7:15)? (Говорит Всевышний): “Я пошлю им страдания в этом мире, чтобы укрепились они в будущем мире, а они считают Мне это злом”. И сказал раби Аба: “Что означает сказанное: “И Я выкуплю их, а они говорят обо Мне ложь” (Ошеа 7:13)? (Говорит Всевышний): “Я выкуплю их имуществом в этом мире, чтобы удостоились будущего мира, а они говорят обо Мне ложь”. Поэтому человек должен не жаловаться на страдания, которые получает, а принимать их с любовью, так как всё делается для его пользы». И смотри (Брахот 60а): «Однажды Гилель шел по дороге и услышал вопль из города. Он сказал: “Я уверен, что это не из моего дома!” О нем сказано:

“Дурного слуха не боится” (Теилим 112:7)». Комментаторы задались вопросом: ведь Гилель был чрезвычайно скромным человеком, как же он мог быть так уверен, что вопль доносится не из его дома? И ответили: дело в том, что Гилель научил всех своих домочадцев, что если они получают страдания, то это искупление за грехи. Поэтому не следует стенать и кричать, а надо принять их с любовью. Ведь человек обязан благословлять Б-га за посланное горе так же, как за посланное благо. Поэтому, когда Гилель услышал вопль, он был уверен, что это не из его дома. Ведь в его доме все были приучены принимать страдания с любовью.

И мудрецы (Санедрин 101a) рассказывали: «Когда заболел раби Элиэзер, его ученики пришли его навестить. Раби Элиэзер сказал им: “Великий гнев обрушился на мир”. Ученики заплакали: “Разве можно не плакать, глядя, как свиток Торы мучается?!” А раби Акива, наоборот, обрадовался и сказал: “Всё это время я видел, что вино раби Элиэзера не скисает, масло его не плесневеет и лен его не портится. Я уже опасался, что, не дай Б-г, раби Элиэзер получил всю свою награду в этом мире. Теперь, когда я вижу, что он страдает (и награда за его Тору и добрые дела сохраняется ему для будущего мира), я рад”. Раби Элиэзер спросил раби Акиву: “Разве мне чего-либо не хватает в Торе и заповедях?” Раби Акива ответил ему: “Учитель! Вы обучали нас: “Нет праведного человека на земле, который бы только делал добро и не грешил” (Коэлет 7:20)». Раби Элиэзер не забыл этот стих, но он считал, что сказанное относится к большинству людей, а не ко всем, как сказано в Тосафот (Шабат 55б).

А сборщики приходят постоянно, каждый день, и взыскивают с человека, с его ведома или без его ведома. Один знаток Торы в Тунисе тяжело страдал от бедности, болезней и прочих бед, и очень переживал из-за этого. Как-то раз он услышал, что великий рав Хида находится в Тунисе с поручением от раввинов Иерусалима собрать пожертвования для поддержки иерусалимских домов учения. Наш ученый еврей чрезвычайно обрадовался, услышав это, и решил: «Отправлюсь-ка я к великому мудрецу и праведнику, расскажу о своих бедах, а он помолится за меня, чтобы ушли все болезни, и тогда я выздоровею и буду счастлив. Ведь молитва праведника всегда бывает услышана!» Когда Хида прибыл в город, где жил этот еврей, его попросили дать урок по законам в *бейт мидраше*. Тот знаток Торы услышал об этом и отправился в *бейт мидраш*, чтобы увидеться с раввином и изложить свою просьбу. Когда он прибыл в *бейт мидраш*, Хида уже давал урок, и не было возможности прервать его. *Бейт мидраш* был полон до краев, и наш ученый еврей

нашел место возле самой двери. Он сел и через какое-то время заснул. Во сне он увидел, что пришло его время умереть. Он увидел, как его тело несли хоронить, а душа поднялась на небеса, чтобы предстать перед судом и дать отчет за свои поступки.

Его поступки взвешивали на весах, и грехов у него оказалось больше, чем заслуг. Но тут появился ангел, облаченный в белое, и заявил суду, что был создан из страданий, которые пришлось терпеть этому человеку, поэтому его следует также поставить на весы. Так и поступили, и чаша заслуг, наконец-то, стала перевешивать. Не хватало лишь немного страданий, чтобы чаша заслуг перевесила чашу грехов. Этот еврей расплакался: почему ему не послали с Небес еще немного страданий?! Тогда его заслуги перевесили бы! В это время в *бейт мидраше* стали читать Кадиш после урока, и все собравшиеся в полный голос отвечали «*Йеэ имэ раба*». От этого наш знаток Торы проснулся. После Кадиша Хида, по своей великой скромности, сам подошел к нему и сказал: «Я слышал, что вы меня ищете. Скажите, в чем ваша просьба». Наш ученый еврей вспомнил то, что ему только что приснилось, и ответил: «Я ничего не прошу, только помолитесь за меня, чтобы я удостоился будущего мира без проблем». Хида благословил его и ушел. Отсюда можно извлечь урок, как полезны страдания (Санедрин 101а). А говорится (Брахот 5а) от имени раби Шимона бар Йохая: «Три замечательных дара дал Всевышний народу Израиля, и все они были даны через страдания: Тора, Земля Израиля и будущий мир».

Рассказывается (Бава Мециа 84б), как раби Элазар, сын раби Шимона каждую ночь приглашал к себе страдания, говоря: «Приходите, братья и друзья!» Каждое утро с него собирали полные миски крови и гноя, от болезней, которые на него обрушивались. А утром он говорил страданиям: «Уходите от меня!», чтобы иметь возможность учить Тору без помех. Также сказано в «Ялкут Шимони»¹⁷⁰: «“Дай мне понимание, чтобы прийти к вечной жизни” – попросил царь Давид Всевышнего. Всевышний ответил ему: “Ты хочешь прийти к вечной жизни? Жди страданий!”, как сказано: “И путь жизни (в будущем мире) – страдания (которые очищают человека от грехов)”». А в Иерусалимском Талмуде (Маасрот 3) сказано: «“Ведь гнев Твой – воздаяние человеку” (Всевышний изливает на человека гнев тем, что посылает ему страдания в этом мире), “остаток гнева придержит” – в будущем мире (придерживают

¹⁷⁰ На Теилим 16, пункт 669.

наказание и не дают его человеку в будущем мире)». И еще сказано в «Ялкут Шимони»¹⁷¹: «“Великие вещи справедливо дашь нам, Б-г спасения нашего” – великие вещи Ты сделаешь с нами в будущем мире, за страдания, которые Ты послал нам в этом мире». А в «Седер Элияу Раба»¹⁷² сказано: «Тот, кто благодарит за страдания и радуется им, получает долгую жизнь в этом мире и бесконечную в будущем». Говорится (Кидушин 40б) от имени раби Элазара, сына раби Цадока: «Чему уподобляются праведники в это мире? Дереву, ствол которого находится в месте духовной чистоты, а крона – там, где духовная нечистота. Если ему срубить крону, то оно всё останется в месте чистоты. Всевышний посылает праведникам страдания в этом мире, чтобы они унаследовали будущий мир, как сказано: “И будет начало твое мукой, а в конце будешь весьма процветать” (Иов 8:7)».

У рава Уны было 400 больших бочек, полных вина, и этим он зарабатывал на жизнь. Однажды он обнаружил, что всё его вино скисло. Он очень переживал из-за этого. Пришли к нему мудрецы, его товарищи по учебе, и сказали: «Проверьте свои поступки. Ведь такая вещь не происходит случайно». Он ответил: «Разве вы подозреваете, что я согрешил, и потому мое вино скисло?!» Мудрецы сказали: «А разве можно подозревать Всевышнего, что Он посылает наказание без суда? Ведь Он “Б-г верный, и нет у Него кривосудия, Он праведен и правдив». Ответил рав Уна: «Если вы знаете о каком-то моем неправильном поступке, скажите мне и порицайте меня». Мудрецы сказали: «Мы слышали, что вы делитесь со своим арендатором виноградом из вашего виноградника (из которого и было произведено скисшее вино) таким образом: вы берете себе две трети урожая, а арендатор одну треть. Это соответствует местному обычаю. Но вы не делитесь с ним засохшими лозами. Вы продаете их на отопление, а всю выручку берете себе. А согласно закону (Бава Мециа 103а), следует делиться лозами так же, как и самим виноградом». «Но этот арендатор крадет много винограда и уносит домой целыми корзинами без моего разрешения!» – возразил рав Уна. Мудрецы ответили: «Ну и что с того? Бытует поговорка: “Тот, кто крадет у вора, тоже пробует вкус кражи”». Рав Уна сказал: «Я обязуюсь вернуть ему всё, что должен за лозы». После этого произошло чудо, и скисшее вино в бочках снова стало хорошим, и рав Уна успешно его продал (Брахот 5б).

¹⁷¹ На Теилим 65, пункт 789.

¹⁷² Конец главы 3.

Мишна 21

רַבִּי אֱלֶעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אָמַר, אִם אֵין תּוֹרָה, אִין דְּרַף אֶרֶץ. אִם אֵין דְּרַף אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה. אִם אֵין חֻמְתָּהּ, אֵין רְאָה. אִם אֵין רְאָה, אֵין חֻמְתָּהּ. אִם אֵין בִּינָה, אֵין דַּעַת. אִם אֵין דַּעַת, אֵין בִּינָה. אִם אֵין קַמַח, אֵין תּוֹרָה. אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין קַמַח.

Сказал раби Элазар бен Азарья: «Без Торы нет *дерех эрец* (буквально – “путь мира”. Это понятие в зависимости от контекста может означать норму поведения между людьми, заработок или близость с супругой). Без *дерех эрец* нет Торы. Без мудрости нет богобоязненности. Без богобоязненности нет мудрости. Без понимания нет познания. Без познания нет понимания. Без Торы нет муки. Без муки нет Торы».

Без Торы нет *дерех эрец*. То есть, если человек не учит Тору, все дела, которые он будет вести с другими людьми, не будут делаться правильно, как того требует Тора, как сказано (Бава Кама 30а): «Тот, кто стремится стать благочестивым, пусть выполняет законы из раздела “Незикин” (ущербы). А если не учит Тору, как сможет это выполнить? А если в делах с другими людьми человек не ведет себя правильно, то у него не будет Торы. Ведь если человек не будет заниматься *дерех эрец* – заработком, то и его Тора пропадет, и он придет к греху и забудет всё, что выучил». И сказано (Брахот 35б): «“И соберешь свой урожай” – чему нас это учит? Сказано: “Не сойдет этот свиток Торы с уст твоих” (Йеошуа 1:8). Может быть, это следует понимать буквально? Сказано: “И соберешь свой урожай”». Здесь Б-г наставляет Йеошуа, чтобы он обучил евреев также и ремеслу. Это мнение раби Ишмаэля. [И хотя раби Шимон бар Йохай оспаривает это мнение и считает, что следует понимать слова: «Не сойдет этот свиток Торы с уст твоих» буквально, уже приводятся слова Абайе: «Многие поступали, как раби Ишмаэль (то есть совмещали изучение Торы и ремесло для заработка), и им это удалось. А те, кто делали, как раби Шимон (полностью посвятили себя только изучению Торы), не преуспели.»] Сказано (Кидушин 40б): «Тот, кто учит Тору и Талмуд и трудится для заработка, не скоро согрешит, как сказано: “А тройная нить не скоро разорвется” (Коэлет 4:12)». Так объяснял наш учитель рав Овадья из Бартенуры.

Но другие комментаторы считают, что речь идет о добрых качествах характера и этических нормах. Ведь у того, у кого нет добрых качеств, не будет цельной Торы, поскольку окружающие недовольны его поведением.¹⁷³ А в «Оцар а-Мидрашим» (стр. 142) приводятся слова раби Шмуэля бар Нахмани: «Правильное поведение – более великая вещь, чем Тора, ведь оно предшествовало ей и появилось на 26 поколений раньше, как сказано: “Хранить путь к Древу жизни”. Путь (*дерех*) – это правильное поведение (*дерех эрец*), а жизнь – это Тора». Сказано (Мишлей 12:25): «Печаль, что на сердце, пусть человек изольет в разговоре, и добрым словом развеселит». Виленский гаон объяснял: «добро» – это Тора. Ведь от того, кто принимает на себя бремя Торы, убирают все заботы. И так сказано в «Авот дераби Натан»¹⁷⁴: «У того, кто впускает в сердце слова Торы, забирают переживания о смерти и страх голода». И сказали от имени раби Нахума из Чернобыля, что все переживания запрещены, кроме переживаний о самих переживаниях.

Без знания нет богобоязненности. И так мы учим из Сифри¹⁷⁵: «Чтобы научился трепетать перед Б-гом». Это учит нас, что изучение Торы приводит к богобоязненности. И это согласно сказанному в Мишне (Авот 2): «Невежда не может быть боящимся греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым». Поэтому следует стремиться стать мудрецом Торы, чтобы таким образом прийти к богобоязненности. И сказано: «Ведь богобоязненность – это мудрость» (Иов 28:28). Хафец Хаим писал, что человек, у которого есть Тора, но нет богобоязненности, находится в большой опасности со стороны дурного начала. Ведь чем выше человек поднялся, тем больше его дурное начало (Сукка 53а), и получается, что дурное начало знатока Торы чрезвычайно сильно, а у него нет орудия, чтобы сражаться с ним, – богобоязненности (и добрых дел). Ведь только этим можно победить его. Поэтому сказано: «Начало мудрости – богобоязненность».

Без богобоязненности нет знания. Гора Синай является символом Торы, ведь на ней она была дана. А гора Мория является символом трепета перед Небесами, ведь там Ицхак был возложен на жертвенник, в трепете перед Б-гом и Его величием (и в будущем на ней был построен Храм). В Мидраше¹⁷⁶ говорится: «Откуда произошла гора Синай? От

¹⁷³ И смотри в «Тана девей Элияу Раба» (глава 1).

¹⁷⁴ Добавление ко второму варианту, глава 6, начиная от слов: «Раби Нехунья».

¹⁷⁵ Глава «Шофтим».

¹⁷⁶ Шохер Тов, пункт 68, стр. 73.

горы Мория оторвалась (часть), как кусочек теста при отделении *халы*, от того самого места, где наш праотец Ицхак был возложен на жертвенник. Сказал Всевышний: поскольку здесь Ицхак был связан для жертвоприношения, это достойное место, на котором его потомки получают Тору». И так же сказано в «Ялкуп Реувени» (Итро, на стих: «И вышли из Рефидим и пришли в пустыню Синай»), смотри там. И этим объясняется сказанное у Тосафот¹⁷⁷: «Гора Мория – это Синай. И она названа Мория, потому что во время дарования Торы страх (*мора*) овладел всеми народами мира, как сказано: “Земля устрашилась и смолкла”». Комментаторы спрашивали: как гора Мория, которая находится в Иерусалиме, может быть горой Синай в пустыне?! Но согласно сказанному в приведенном выше мидраше, это становится понятно. И это намекает на то, что без богобоязненности нет мудрости. Ведь мы удостоились получить Тору только благодаря тому, что часть горы Мория откололась и соединилась с Синаем – Тора должна сопровождаться чистой богобоязненностью¹⁷⁸.

Без Торы нет муки. И так сказано (Таанит 76): «Засуха наступает за то, что не учат Тору, как сказано: “Ленивыми обеднеет покрывающий” – из-за лености евреев, не изучавших Тору, Всевышний как будто не может дать дождь, как сказано: “А если он обеднеет”. А “покрывающий” – это Всевышний, как сказано: “Покрывающий водами чертоги свои”». И мне кажется, что в этом стихе использовано множественное число – “ленивыми”, потому что леность в изучении Торы вызывается ленью богатых, которые содержат мир Торы. Когда они не поддерживают щедро йешивы и колели, тогда и сами изучающие Тору учатся уже не с таким пылом. Ведь они вынуждены с трудом добывать пропитание семье. Поэтому здесь использовано множественное число – это две лени, и, как следствие, «обеднеет Покрывающий», не будет ни дождя, ни муки (достатка). И так учил рав Йосеф (Таанит 76) стих: «А теперь не видно света (нет Торы). Ясно на небесах, когда пронесется ветер и расчистит (облака, и не будет дождя)» (Иов 37:21). «Свет» – это Тора, как сказано: «Ведь свеча – заповедь, а Тора – свет» (то есть дожди останавливаются из-за того, что не учат Тору).

¹⁷⁷ Таанит 16а, начиная от слова *ар*.

¹⁷⁸ И смотри написанное в книге «Меор Исраэль» на трактат «Таанит» 16а.

Мишна 22

הוא הָיָה אוֹמֵר, כֹּל שֶׁחֲכָמָתוֹ מְרַבָּה מִמַּעֲשָׂיו, לָמָּה הוּא דוֹמָה, לְאֵילָן שֶׁעֲנָפָיו מְרַבִּין וְשָׂרְשָׁיו מְעֻטִין, וְהָרוּחַ בָּאָה וְעוֹקְרָתוֹ וְהוֹפְכָתוֹ עַל פָּנָיו, שְׁנֵאָמַר, «וְהָיָה כְּעֵרְעֵר בְּעֵרְבָה וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֹא טוֹב וְשָׁכֵן חֲרָרִים בְּמִדְבָּר אֶרֶץ מְלַחָה וְלֹא תִשָּׁב». אָבֵל כֹּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרַבִּין מִחֲכָמָתוֹ, לָמָּה הוּא דוֹמָה, לְאֵילָן שֶׁעֲנָפָיו מְעֻטִין וְשָׂרְשָׁיו מְרַבִּין, שֶׁאֶפְלוּ כֹל הָרוּחוֹת שֶׁבְּעוֹלָם בָּאוֹת וְנוֹשְׁבוֹת בּוֹ אֵין מְזִיזִין אוֹתוֹ מִמְּקוֹמוֹ, שְׁנֵאָמַר, «וְהָיָה כְּעֵץ שֶׁתּוֹל עַל מַיִם וְעַל יוֹבֵל יִשְׁלַח שָׂרְשָׁיו וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֵא חֶם, וְהָיָה עָלָהוּ רַעֲנָן, וּבִשְׁנֵת בְּצֹרֶת לֹא יִדָּאָג, וְלֹא יִמִּישׁ מִעֲשׂוֹת פְּרִי».

Он говорил: «Тот, чья мудрость преобладает над (добрыми) деяниями, подобен дереву с многочисленными ветвями и малым количеством корней. Подует ветер, вырвет его и опрокинет, как сказано: “И будет, как куст в степи, и не увидит блага, и будет обитать в пустыне, в земле бесплодной и необитаемой”. Но тот, чьи деяния преобладают над мудростью, похож на дерево с многочисленными корнями и малым количеством ветвей. Даже если все ветры в мире сойдутся и станут дуть на него, они не смогут сдвинуть его с места, как сказано: “И будет, как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у потока, не будет бояться зноя, лист его будет свежим, и не будет опасаться засухи, и не перестанет плодоносить”».

Тот, у кого деяния преобладают над мудростью. В «Авот дераби Натан» (глава 24) приводится высказывание Элиши бен Авуя: «Человек, у которого много добрых дел и который выучил много Торы, похож на того, кто строит дом и кладет большие камни в фундамент, а потом кирпичи сверху. Даже если на этот дом нахлынет море, камни не сдвинутся с места. Человек же, который изучал Тору, но не делал добрых дел, похож на того, кто строит дом и кладет в фундамент кирпичи, а сверху камни. Даже небольшое количество воды разрушит такое сооружение». И сказано в Иерусалимском Талмуде (Шабат 145): «Тот, кто учит Тору, но не выполняет ее, лучше бы не выходил из утробы матери, ведь главное – не толкование, а исполнение».

Мишна 23

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן חִסְמָא אָמַר, קִנְיִן וּפְתָחֵי נְדָה, הֵן הֵן גּוֹפֵי הַלְכוֹת. תְּקוּפוֹת וְגַמְטְרִיאוֹת, פְּרָפְרָאוֹת לְחֻקָּהּ.

Сказал раби Элазар бен Хисма: «Гнезда (законы о жертвоприношениях птиц) и законы *ниды* – это основные законы. Вычисление дат и *гематрий* – как “десерт” к мудрости».

Раби Элазар бен Хисма. Рассказывается (Орайот 10а), что раби Йеошуа хвалил рабану Гамлиэлю раби Элазара бен Хисму и раби Йоханана бен Гудгеда, которые были чрезвычайно мудры и даже могли определить, сколько капель воды есть в море, но при этом были крайне бедны. Когда рабан Гамлиэль услышал это, он хотел назначить их руководителями общины (чтобы они могли получать зарплату). Он послал за ними, но они не пришли. Тогда он послал за ними снова, и тогда они пришли. Сказал им рабан Гамлиэль: «Вы думаете, что я даю вам власть?! Я даю вам рабство!», как сказано: «И говорили ему: если сегодня будешь рабом этому народу» (Мелахим I 12:7). Рассказывается (Хагига 3а), что однажды раби Элазар бен Хисма и раби Йоханан бен Брока отправились в Пкиин навестить раби Йеошуа. Он спросил их: «Что нового учили в *бейт мидраше*?» – ведь не может быть, чтобы в *бейт мидраше* не выучили чего-то нового в Торе. – «Кто говорил *драшу* в субботу?» Они ответили: «Раби Элазар бен Азарья. Он давал урок по недельной главе “Акэль” и т.д.». Раби Йеошуа сказал им: «У вас был драгоценный камень, а вы хотели скрыть его от меня».

Гнезда (законы о жертвоприношениях птиц) и законы *ниды* – это основные законы. Рашбац писал в «Маген Авот», что под законами *ниды* имеются в виду законы увиденной крови – пятен разных оттенков, для распознавания которых требуются большие знания. И рассказывается (Бава Мециа 84б), что раби Элазару, сыну раби Шимона, принесли показать пятна крови шестидесяти видов, и он все их объявил ритуально чистыми, и доказал свои слова знамением. И сказано (Нида 20б), что Рава распознал разные виды крови, которые ему прислала Ифра Ормиз (которая прошла *гиюр*). В прошлых поколениях женщины из еврейских общин восточных стран не ходили к раввину, чтобы он распознал цвета крови и пятен и постановил,

чисты ли они ритуально или нет. И так сказано об этом в респонсе «Адмат Кодеш», часть 2¹⁷⁹: «Недостаток нашего поколения в том, что мы не привыкли заниматься законами ритуальной чистоты, роженицы и цветов пятен и крови. Поэтому женщины устрожают даже в случаях, когда совершенно ясно, что пятно ритуально чистое, как, например, пятна белого или зеленого оттенков. Из-за этого рождается меньше детей, и приход Машиаха задерживается (Йевамот 63б и Нида 13б). А вот раввины европейских стран постоянно обучались этим законам». На самом деле устрожение в этом вопросе приводит к послаблениям в выполнении других заповедей. Но, слава Б-гу, наше поколение исправляется, и многие изучающие Тору *аврехим* тщательно учатся выносить постановления по этим вопросам, как я уже писал в предисловии к книге «Таарат а-БайТ» (стр. 9).

Вычисление дат и гематрий – как «десерт» к мудрости. Наш учитель раби Овадья из Бартенуры разъяснял, что *гематрии* – это вычисление числовых значений букв. «Тосфот Йом Тов» приводил этому примеры: например, Яаков сказал своим сыновьям: «Спуститесь (*рду*) туда (в Египет)». *Гематрия* слова *рду* – 111 – намекает на количество лет, проведенных сынами Израиля в Египте, – 210. Еще пример. Сказано: «С этим (*безот*) придет Аарон в Святая Святых». *Гематрия* слова *безот* – 410 – равняется 410; столько лет стоял Первый Храм. И еще разъясняли мудрецы, благословенной памяти (Гитин 88а), что Б-г привел изгнание на два года раньше, чем “*веношантем*” (то есть прежде, чем евреи провели в Земле Израиля определенное время). Так Моше предупреждает евреев об изгнании, которое случится после того, как они проведут в Земле Израиля количество лет, равное *гематрии* слова *веношантем*, – 852. Б-г упредил изгнание на два года, и евреи были изгнаны, а Храм разрушен через 850 лет после входа в страну. И это была милость Б-га, потому что если бы изгнание произошло через 852 года (по числу *веношантем*), то исполнилось бы проклятие, сказанное дальше: «Пропасть пропадете» (Дварим 4:25). И смотри объяснение Раши там.

А в конце недельной главы «Беалотха» о словах, что Моше взял жону-эфиопку, *кушит* – 736, Раши писал, что это слово равно по *гематрии* 736, столько же, сколько *яфат марэ* – 736 – красивая (объясняется, что, не желая прямо говорить о ее исключительной красоте, ее называли эфиопкой. – *Прим. ред.*). В «Даат Зкеним», комментарии Баалей а-Тосафот¹⁸⁰, приводится объяснение слов: «Вспомнит (*пакод*), вспомнит вас Б-г»: *гематрия*

¹⁷⁹ «Йорэ Деа», глава 4.

¹⁸⁰ Конец недельной главы «Вайехи».

слова *накод* – פקד – равняется 190, как и *гематрия* слова *кец* – קץ – конец. Если отнять это число от числа 400 – «И поработят их, и будут мучить (египтяне) четыреста лет», то получится 210 – *рду*. Столько лет на самом деле евреи были рабами в Египте. И хотя слово *накод* написано в Торе без буквы *вав*, есть *эм ла-микра* (то есть устная традиция) чтения с буквой *вав* (и это же относится к слову *кушит*, которое тоже написано без *вав*).

И смотри комментарий Раши (Менахот 43б), где приведен намек на то, что заповедь *цицит* сравнивается со всеми заповедями Торы, вместе взятыми. *Гематрия* слова *цицит* (с двумя *йуд*) – 600. К этому прибавляются 8 нитей в *цицит* и 5 узлов, и получается 613 – количество заповедей, которые были даны еврейскому народу (Макоот 23б). И так же писали Тосафот (Брахот 18а и Бава Батра 74а). Рамбан¹⁸¹ оспаривал это, так как слово *цицит* написано с одной буквой *йуд*. Но в «Психкта зутрэта» сказано: «И будет вам *лецицит*» – буква *ламед* (числовое значение которой – 30) заменяет три недостающие буквы *йуд* (что в сумме тоже составляет 30) в трех местах, где слово *цицит* написано с одним *йуд*. И так написано в «Даат Зкеним» Баалей а-Тосафот. И так же писали Тосафот¹⁸² и Смаг¹⁸³, цитируя Мидраш. И вообще можно сказать, что и в этом случае есть *эм ле-микра*. И я видел, что так написано в объяснении «Мордехай», которое приведено в «Алахот Ктанот» (пункт 940).

И смотри (Моэд Катан 19б): если человек принял *незирут*, не объявив, на какое время он его принял, то ему дается 30 дней, как сказано: «Свят будет (*ийзе* – ייזע)». *Гематрия* слова *ийзе* – 30. И еще так же сказано (Назир 5а). И сказано (Критот 5б): «Масло, которым помазывали коэнов, существует вечно (и будет существовать, когда будет построен Третий Храм), как сказано: “Масло помазания святого будет это (зэ) Мне во все ваши поколения”. *Гематрия* слова *зэ* – זע – равняется 12 – это 12 *логов* масла, которые требуются для помазания коэнов. (Масло помазания сделал Моше рабейну в пустыне, объемом всего 12 *логов*, приблизительно 4–7 литров. Этим маслом помазывали Аарона и его сыновей каждый день из семи дней, в течение которых они готовились служить в Мишкане. Им также помазали сам Мишкан и всю его утварь. Впоследствии им же мазали царей и первосвященников, и масла не убывало. Оно же будет и тогда, когда будет построен Третий Храм.) Наш учитель раби Эфраим и раби Яков, автор «А-Турим», находили прекрасные намеки для разъяснения слов Торы и преданий мудрецов.

¹⁸¹ Конец главы «Шлах».

¹⁸² Менахот 39а, начиная от слова *ле*.

¹⁸³ Предписания, конец пункта 26.